阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十一　靜

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中攝納息第三之六

頗有味相應四靜慮頻得耶答有謂色愛盡起欲界梵世經退時若無色界歿生欲界梵世時問何故復作此論答前雖明得捨而未分別漸頻令欲顯示漸頻差別又復前以味等三種相對分別令欲於中唯明自類故作斯論頻謂俱時漸謂先後此中顯味相應四靜慮於二時頻得謂退時生時退者從色愛盡生者從無色歿彼起欲界梵世經退及生欲界梵世時於四味相應俱時得故頗有味相應四靜慮頻捨耶答無以無俱時能離四地染故頗有味相應四靜慮漸得耶答有此亦二時漸得謂退及生退者從色愛盡次第起下一一靜慮經退時生者從無色歿次第生下一靜慮地時彼於四味相應漸次而得頗有味相應四靜慮漸捨耶答有以

必先離初靜慮染乃至後離第四靜慮染故頓有淨四靜慮頓得耶答無以無先不成就淨四靜慮令俱時得故頓有淨四靜慮頓捨耶答有謂遍淨愛盡起欲界纏退時若欲界梵世殁生無色界時此中顯淨四靜慮於二時頓捨謂退時越界地時應准配釋頗有淨四靜慮漸得耶答有謂先離欲界染時得初靜慮乃至後離第三靜慮染時得第四靜慮故從無色界殁次第生下四靜慮時雖亦名漸得而得一捨一故非此所說頗有淨四靜慮漸捨耶答有此亦二時漸捨謂退時越界地時退者謂漸次起下地纏退時越界地者謂從下漸次生上地時從上靜慮次第生下靜慮地時雖亦名漸捨而捨一得一故非此所說頗有無漏四靜慮頓得耶答有謂依第四靜慮入正性離生若得阿羅漢果有餘於此不說得阿羅漢果以先學位已得無漏四靜慮故然於此應說得阿羅漢果以學所得皆捨令頓得無學故頗有無漏四靜慮頓捨

耶答有謂聖者遍淨愛盡起欲界纏退時雖得果練根及即彼不起欲界纏而退時亦有頻捨無漏四靜慮而即時還得是故不說頻有無漏四靜慮漸得耶答有以聖者離下地染及有起勝果道時漸次得故頻有無漏四靜慮漸捨耶答有以聖者遍淨愛盡漸次起下地纏退時漸捨無漏四靜慮故頻有味相應四無色頻得耶答有謂阿羅漢起欲色界空無邊處經退時此中無容有生時得頻有味相應四無色頻捨耶答無如前釋頻有味相應四無色漸得耶答有此中若退時於四有漸得生時於三有漸得頻有味相應四無色漸捨耶答有如前釋頻有淨四無色頻得耶答無以無先不成就淨四無色令俱時得故問得果練根時於淨四靜慮淨四無色皆有頻捨何故前靜慮中及此無色皆答無耶答彼皆先有不捨令但更得少分故非此中所說得義頻有淨四無色頻捨耶答有謂無所有處愛盡起欲色界纏退時此中無容

有越界地捨頗有淨四無色漸得耶
答有如前釋頗有淨四無色漸捨耶
答有此中退時於四有漸捨越地時
於三有漸捨頗有無漏三無色頓得
耶答有謂得阿羅漢果時無學練根
時雖亦頓得而非別類是故不說又
彼亦名得阿羅漢果時故不別說頗
有無漏三無色頓捨耶答有謂聖者
識無邊處愛盡起欲色界纏退時所
釋如前頗有無漏三無色漸得耶答
有以離下地染及有起勝果道時漸
次得故頗有無漏三無色漸捨耶答
有以聖者識無邊處愛盡漸次起下
地纏退時漸捨無漏三無色故
身語表無表依何定滅答身語表依
初或未至身語無表依四或未至問
何故作此論答為止說表無表業非
實有者意明表無表業皆是實有又
為遮說身語表業乃至第四靜慮無
表業乃至有頂令欲顯身語表乃至
梵世無表乃至第四靜慮故作斯論
問何故上三靜慮無身語表業耶答
身語表業尋伺所等起若地尋伺可

得則有身語表業故契經言尋伺已
語非不尋伺身表亦應尋伺已作非不
尋伺上三靜慮尋伺滅故無身語表
問何故上地無尋伺耶答尋伺麁動
不寂靜上地微細寂靜故問何故身
語無表唯至第四靜慮非上地耶答
善無表業對治不善無表故有不善
無表唯在欲界無色界於欲界四遠
所遠故彼不有復有說者色界乃至
第四靜慮皆能猒惡欲界惡業上地
不尒有說無表依色身大種彼無色
身及大種故亦無無表此中身語表
業有善不善無記不善者欲界繫依
未至定滅善無記者欲界初靜慮繫
欲界繫者依未至定滅初靜慮繫者
依未至定初靜慮靜慮中間第二靜慮
近分滅未至言通八近分及靜慮中
間以皆非至根本定故然此中所說
定者有說依無漏定說有說依有漏
無漏定說若說依無漏定說者彼說
未至言顯未至定靜慮中間若說依
有漏無漏定說者彼說未至言顯未
至定靜慮中間及第二靜慮近分又

此中所說滅者有說通依種類滅說有說唯依究竟滅說若說通依種類滅說者彼說未至言攝三地於未至定中攝有漏無漏以此能滅欲界初靜慮繫身語表故若說唯依究竟滅說者彼說未至言亦攝三地於未至定中唯攝無漏以此能滅初靜慮繫身語表故由此故說身語表依初或未至滅身語無表有善不善不善者欲界繫依未至定滅善者欲界四靜慮繫及不繫欲界繫者依未至定滅初靜慮繫者依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分滅乃至第四靜慮繫者依四靜慮未至定靜慮中間及空無邊處近分滅然此中所說定者若說依無漏定說者彼說未至言顯未至定靜慮中間若說依有漏無漏定說者彼說未至言顯未至定靜慮中間及上四近分又此中所說滅者若說依種類滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間上四近分於未至定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫乃至第四靜慮繫身語無表故若說

依究竟滅說者彼說未至言唯攝未至定靜慮中間空無邊處近分於未至定中唯攝無漏依此能滅第四靜慮繫身語無表故由此故說身語無表依四或未至滅表無表業廣說如業蘊

三惡行三妙行三不善根三善根依何定滅答依未至此中三惡行欲界繫依未至定滅身語二妙行欲界四靜慮繫及不繫欲界繫者依未至定滅初靜慮繫者依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分滅乃至第四靜慮繫者依四靜慮未至定靜慮中間空無邊處近分滅意妙行九地繫及不繫欲界繫者依未至定滅初靜慮繫者依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分滅乃至無所有處繫者依七根本未至定靜慮中間非想非非想處近分滅非想非非想處繫者依七根本未至定靜慮中間滅然此中依三惡行近對治說三妙行故但言依未至滅三不善根欲界繫依未至定滅三善根九地繫及不繫所依

定滅如意妙行說此中亦依三不善根道對治說三善根故亦但言依未至滅三惡行乃至三善根如業蘊等廣說

四非聖語四聖語四生四種入胎四識住依何定滅答四非聖語四聖語胎卵濕生四種入胎依未至化生後三識住依七或未至色識住依四或未至四非聖語者謂不見言見不聞言聞不覺言覺不知言知問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說四非聖語謂不見言見乃至廣說契經雖作是說而不廣分別契經是此論所依根本彼所不說者今應分別故作斯論云何不見言見非聖語答非眼所得非眼識所了名非所見此非所見說名不見若有於所不見不見想轉他問言汝於是事曾見不彼或自為或為他或為名利便覆此想此忍此欲答言我見是名不見言見非聖語復有此類於見不見想轉而言見成非聖語問何故復說此耶答為顯希有事故如說頗有於見言

見亦如於不見言見成非聖語耶答
有謂如有一於所見事不見想轉他
問言汝於是事曾見不彼或自為或
為他或為名利便覆此想忍此欲
答言我見彼於尒時如不見言見成
非聖語是亦名為不見言見非聖語
如廣說不見言見非聖語如是不聞
言聞不覺言覺不知言知非聖語廣
說亦尒復有四非聖語謂見言不見
聞言不聞覺言不覺知言不知云何
見言不見非聖語答若眼所得眼識
所了說名所見此所見說名見若有
於所見見想轉他問汝於是事曾見
不彼或自為或為他或為名利便覆
此想此忍此欲答言不見是名見言
不見非聖語復有此類於不見見想
轉而言不見成非聖語問何故復說
此耶答為顯希有事故如說頗有於
不見言不見亦如於見言不見成非
聖語耶答有謂如有一於所不見事
見想轉他問言汝於是事曾見不彼
或自為或為他或為名利便覆此想
此忍此欲答言不見彼於尒時如見

言不見成非聖語是亦名爲見言不見非聖語如廣說見言不見非聖語如是聞言不聞覺言不覺知言不知非聖語廣說亦尒問如是所說便有八非聖語或十六何故但說四耶荅以所依事唯有四故謂一切非聖語皆依見聞覺知事起故唯說四復次略故說四廣則有八或十六復次摠故說四別則有八或十六如摠別如是不分別分別不過言過言無異言有異言頌說漸說應知亦尒問非聖語以何爲自性荅以虛誑語爲自性問何故此語名非聖耶荅以不善故名非聖復次於非聖相續中現前故名非聖復次非聖所成就故名非聖復次非聖所說故名非聖復次非聖由此得非聖名故名非聖集異門說何故名非聖荅由此能引不可愛不可意不可樂不悅意不如意果故名非聖此顯等流果復次由此能招不可愛不可意不可樂不悅意不如意異熟故名非聖此顯異熟果此非聖語或不律儀所攝或非律儀非不律

儀所攝是業道唯不善問頗有非聖語非業道是無記色界繫耶答有如大梵王對馬勝苾芻所說語等彼雖亦名非聖語然非此中非聖語攝以此中所說事或顛倒或不顛倒而想必顛倒故阿羅漢獨覺等亦有不見言見等事而亦非此非聖語攝以非覆想說故如人想見杌而說見人又如尊者目連記當生男而後生女又言我住無所有處定聞象拖拆尼池中有多龍象振鼻哮吼應知彼說皆非妄語以事雖倒而想無倒故唯佛世尊無有如是錯謬所說永拔一切無知習故現前了達三世境故四聖語者謂不見言不見不聞言不聞不覺言不覺不知言不知問何故復作此論答為欲分別契經義故如契經說四聖語謂不見言不見乃至廣說契經雖作是說而不廣分別令欲分別故作斯論云何不見言不見聖語答不見義如前釋若有於所不見不見想轉他問言汝於是事曾見不彼不自為不為他不為名利即時如實不

覆此想此忍此欲答言不見是名不見言不見聖語復有此類於見不見想轉而言不見成聖語問何故復說此耶答為顯希有事故如說頗有於見言不見亦如於不見言不見成聖語耶答有謂如有一於所見事不見想轉他問言汝於是事曾見不彼不自為不為他不為名利即時如實不覆此想此忍此欲答言不見彼於尒時如於不見言不見成聖語是亦名為不見言不見聖語如廣說不見言不見聖語如是不聞言不聞不覺言不覺不知言不知聖語廣說亦尒復有四聖語謂見言見聞言聞覺言覺知言知云何見言見聖語答見義如前釋若有於所見事見想轉他問言汝於是事曾見不彼不自為不為他不為名利即時如實不覆此想此忍此欲答言我見是名見言見聖語復有此類於不見見想轉而言見成聖語問何故復說此耶答為顯希有事故如說頗有於不見言見亦如於見言見成聖語耶答有謂如有一於所

不見事見想轉他問言汝於是事曾見不彼不自為不為他不為名利即時如實不覆此想此忍此欲答言我見彼於尒時如於見言見成聖語是亦名為見言見聖語如廣說見言見聖語如是聞言聞覺言覺知言知聖語廣說亦尒問如是所說便有八聖語或十六何故但說四耶答以所依事唯有四故謂一切聖語皆依見聞覺知事起故唯說四復次略故說四廣則有八或十六復次摠故說四別則有八或十六如摠別如是不分別分別不遍言遍言無異言有異言損說漸說應知亦尒問聖語以何為自性答實語為自性問何故此語名聖耶答以善故名聖復次於聖者相續中現前故名聖復次聖者所成就故名聖復次聖者所說故名聖復次聖者由此得聖名故名聖集異門說何故名聖答由此能引可意可愛可樂悅意如意果故名聖此顯等流果復次由此能招可愛可意可樂悅意如意異熟故名聖此顯異熟果此聖語

或律儀所攝或非律儀非不律儀所
攝是業道唯是善四非聖語唯欲界繫
依未至定滅四聖語欲界初靜慮繫
欲界繫者依未至定滅初靜慮繫者
依初靜慮未至定靜慮中間第二靜
慮近分滅然此中依四非聖語近對
治說四聖語故但言依未至滅
四生中胎卵濕生唯欲界繫故依未
至定滅化生依七或未至滅謂化生
九地繫欲界繫者依未至定滅初靜
慮繫者依初靜慮未至定靜慮中間
第二靜慮近分滅乃至非想非非想
處繫者依七根本未至定靜慮中間
滅然此中所說定者若說依無漏定
說者彼說未至言顯未至定靜慮中
間若說依有漏無漏定說者彼說未
至言顯未至定靜慮中間上七近分
又此中所說滅者若說依種類滅說
者彼說未至言攝未至定靜慮中間
上七近分於未至定中攝有漏無漏
依此能滅欲界繫乃至非想非非想
處繫化生故若說依究竟滅說者彼
說未至言唯說未至定靜慮中間於

未至定中唯斷無漏依此能滅非想非非想處繫化生故由此故說化生依七或未至滅四生如大種蘊廣說

四種入胎者有不正知入母胎住出亦尒是第一入胎有正知入母胎不正知住不正知出是第二入胎有正知入母胎亦正知住不正知出是第三入胎有正知入母胎住出亦尒是第四入胎問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說有四種入母胎乃至廣說契經雖作是說而不廣分別契經是此論所依根本彼不說者今欲說之故作斯論云何不正知入母胎住出亦尒答此有二種謂若薄福者於入胎時起顛倒想顛倒勝解見天陰慘寒切風雨多人閙乱大衆聚集便念我今且入如是草棘藂中或稠林間草窟葉窟或住如是牆間樹下以避風雨及諸喧乱念已即見身往其中彼住胎時亦起如是倒想勝解謂我今住如是藂林草窟葉窟牆間樹下須臾止息彼出胎時亦有如是倒想勝解謂我今出如是藂林

草窟或捨牆間樹下而去若福德者於入胎時亦起顛倒想顛倒勝解見天陰條寒切風雨多人閙乱大衆聚集便念我應入此園苑或花林間或昇殿堂或登樓閣以避風雨及諸閙乱念已即見身入園中乃至登閣於住胎時亦起如是倒想勝解謂我今住如是園苑花林堂閣跏趺而坐於出胎時亦有如是倒想勝解謂我今出如是園苑乃至從於樓閣而下是名第一不正知入母胎住出亦尒云何正知入母胎不正知住不正知出荅有多福者入母胎時不起顛倒想顛倒勝解能自了知我今入母胎彼住胎出胎便不正知如前廣說是名第二正知入母胎不正知住不正知出云何正知入母胎亦正知住不正知出荅有多福者於入母胎住母胎時皆不起顛倒想顛倒勝解能自了知我今入母胎我今住母胎然於出時便不正知廣如前說是名第三正知入母胎亦正知住不正知出云何正知入母胎住出亦尒荅有多

福者入母胎時住母胎時出母胎時
皆不起顛倒想顛倒勝解能自了知
我今入母胎我今住母胎我今出母
胎是名第四正知入母胎住出亦令
問何入胎是誰耶答有說第四入胎謂
菩薩第三入胎謂獨覺第二入胎謂
輪王第一入胎謂餘有情有說第四
入胎謂菩薩第三入胎謂獨覺第二
入胎謂波羅蜜多聲聞第一入胎謂
餘有情有說第四入胎謂菩薩第三
入胎謂獨覺第二入胎謂預流一來
第一入胎謂餘有情有說諸有情中
有求妙智業亦清淨有求妙智而業
不淨有業清淨而不求智有不求智
業亦不淨初有情作㝡後入胎第二
有情作第三入胎第三有情作第二
入胎㝡後有情作㝡初入胎謂初有
情入母胎時於母腹安靜離諸嬈觸住
母胎時胎藏寬博清淨無穢出母胎
時產門開舒不遭迫迮故入住出皆
不失念第二有情於入胎時及住胎
時如前安隱而不失念但於出時產
門狹小被迫迮故即便失念第三有

情於入胎時亦無娆觸如前安隱而
不失念然住胎時胎藏窄隘雜穢所
逼及出胎時產門狹小極為迫迮故
於住出俱令失念第四有情入母胎
時母腹喧動驚恐不安及住出時如
前逼迫故於三時皆令失念復次此
四種入胎皆謂菩薩於中有說第四
入胎是第三阿僧企耶菩薩第三入
胎是第二阿僧企耶菩薩第二入胎
是初阿僧企耶菩薩第一入胎是此
前菩薩有說第四入胎是最後身菩
薩謂從覩史多天殁下生淨飯王宮
時第三入胎是一生所繫菩薩謂當
從贍部洲殁生覩史多天時第二入
胎是次此前生菩薩謂所從殁生贍
部洲迦葉波佛法中修梵行時第一
入胎謂此前菩薩評曰不應作如是說
以菩薩從九十一劫來常憶宿命於
死有中有生有本有常無倒想不失
念故由此因緣前說為善問諸結生
位必起染心一切染心皆與不正知
相應云何得說正知入母胎耶答所
說正知謂無顛倒想顛倒勝解非要

無明不相應故名為正知然菩薩於結生時亦起自體愛父母愛故亦有染心問若尒與餘有情何異答如餘有情將入胎時父非父想母非母想由如此故男則於父生恚於母生愛起顛倒想謂與母會女則於母生恚於父生愛起顛倒想謂與父會由此倒想而便結生菩薩不尒將入胎時於父父想於母母想我依彼故增長後蘊當於贍部洲中受尊勝報依此證得阿耨多羅三藐三菩提與諸有情作饒益事作是念已便於父母等生親愛由此結生是故正知謂無倒想非要無染此四種入胎唯欲界繫是故但依未至定滅

四識住中後三識住依七或未至滅謂後三識住九地繫欲界繫者依未至定滅初靜慮繫者依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分滅乃至非想非非想處繫者依七根本未至定靜慮中間滅然此中所說定者若說依無漏定說者彼說未至言顯未至定靜慮中間若說依有漏無漏定

說者彼說未至言顯未至定靜慮中間上七近分又此中所說滅者若說依種類滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間上七近分於未至定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫乃至非想非非想處繫後三識住故若說依究竟滅說者彼未至言攝未至定靜慮中間於未至定中唯攝無漏依此能滅非想非非想處繫後三識住故由此故言依七或未至滅色識住依四或未至滅謂色識住五地繫欲界繫者依未至定滅乃至第四靜慮繫者依四靜慮未至定靜慮中間空無邊處近分滅然此中所說定者有說依無漏定說有說依有漏無漏定說隨其所應如前分別又此中所說滅者若說依種類滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間上四近分於未至定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫乃至第四靜慮繫色識住故若說依究竟滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間空無邊處近分依此能滅第四靜慮繫色識住故由此故言

依四或未至滅四識住廣說如大種蘊

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十二　熱

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中攝納息第三之七

五蘊五取蘊五趣五妙欲五學處依何定滅答色蘊色取蘊依四或未至四蘊四取蘊天趣依七或未至餘四趣五妙欲五學處依未至此中五蘊五取蘊廣說如十門納息然色蘊五地繫及不繫色取蘊唯五地繫此俱依四或未至滅謂欲界繫者依未至定滅乃至第四靜慮繫者依四靜慮未至定靜慮中間空無邊處近分滅然此中所說定者有說無漏有說有漏無漏如前分別所說滅者若說此依種類滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間上四近分於未至定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫乃至第四靜慮繫色蘊色取蘊故若說此依究竟滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間空無邊處近分於未至定中唯攝無漏依此能滅第四靜慮

繫色蘊色取蘊故由此故說依四或
未至滅四蘊九地九地繫及不繫四取蘊
九地繫此俱依七或未至滅謂欲界
繫者依未至定滅乃至非想非非想
處繫者依七根本未至定靜慮中間
滅然此中所說定者有說無漏有說
有漏無漏亦如前分別所說滅者若
說此依種類滅說者彼說未至言攝
未至定靜慮中間上七近分於未至
定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫
乃至非想非非想處繫四蘊四取蘊
故若說此依究竟滅說者彼說未至
言攝未至定靜慮中間於未至定中
唯攝無漏依此能滅非想非非想處
繫四蘊四取蘊故由此故言依七或
未至滅

五趣謂㮈落迦傍生鬼人天趣問何
故作此論答為欲分別契經義故如
契經說五趣謂地獄趣乃至天趣契
經雖作是說而不廣分別契經是此
論所依根本彼所不說者今應分別
故作斯論問趣體性是何為無記為
三種若無記若品類足論當云何通

如說五趣一切隨眠之所隨增若三種者云何諸趣不相雜亂謂地獄趣成就乃至他化自在天業煩惱乃至他化自在天成就乃至地獄趣業煩惱故答應作是說趣體唯是無覆無記問若尒則諸趣不相雜亂然品類足說當云何通答彼文應說四趣是欲界遍行及修所斷隨眠隨增天起是三界遍行及修所斷隨眠隨增而不作此說者當知是誦者錯謬有說彼論通說五趣眷屬謂結生位五部煩惱相應之心彼心是一切隨眠所隨增故有說趣體通善染無記問若尒則品類足說善通云何諸趣不相雜乱答若以成就則有雜乱若以現行則無雜乱謂地獄趣於地獄趣業煩惱成就亦現行於乃至他化自在天業煩惱成就不現行乃至他化自在天於他化自在天業煩惱成就亦現行於乃至地獄趣業煩惱成就不現行是故諸趣無雜乱過評曰應說趣體唯是無覆無記云何知然如契經中尊者舍利子作是言若地獄諸漏現

在前時造作增長順地獄受業彼身語意曲穢濁故於捺落迦中受五蘊異熟異熟起已名捺落迦除此五蘊彼捺落迦都不可得乃至天趣說亦如是由此故知趣體唯是無覆無記問已知趣體唯是無覆無記於中為但是異熟為通長養若但是異熟者品類足說當云何通如說五趣攝五蘊十二處十八界聲處聲界非異熟故若通長養者則趣體雜亂以人趣中亦能引起色界長養諸根大種故答應作是說諸趣體性唯是異熟問品類足說當云何通答彼文應說五趣攝五蘊十一處十七界少分而不作是說者當知是誦者錯謬有說彼論通說五趣眷屬感五趣業及能防護非唯說趣是故無過然由煩惱界有差別由異熟蘊趣有差別是故趣體唯是異熟問何故名趣趣是何義答所往義是趣義是諸有情所應往所應生結生處故名趣已總說諸趣彼一一異相今當說

云何捺落迦趣答諸捺落迦一類伴

侶衆同分依得事得處得及已生捺落迦無覆無記色受想行識是名捺落迦趣此中一類伴侶衆同分言顯彼衆同分依得事得處得言顯彼界蘊處得及已生捺落迦無覆無記色受想行識言顯彼自體是異熟非餘問何故彼趣名捺落迦荅是捺落迦所趣處故以捺落迦為所有故名捺落迦彼諸有情無悅無愛無味無利無喜樂故名捺落迦或有說者由彼先時造作增長增上暴惡身語意惡行往彼生彼令彼生相續故名捺落迦有說捺落迦者是假名假想名施設想施設一切名想隨欲而立不必如義有說彼趣以卑下故名捺落迦謂五趣中無有卑下如彼趣者有說彼趣以顛墜故名捺落迦如有頌言

顛墜於地獄　足上而頭下　由毀謗諸仙
樂寂修苦行

有說捺落名人迦名為惡惡人生彼處故名捺落迦有說落迦名可樂捺是不義彼處不可樂故名捺落迦有說落迦名喜樂捺是壞義彼處壞喜

樂故名捺落迦有說落迦名歸趣捺是無義彼處有情重苦所逼無歸趣故名捺落迦有說落迦名救濟捺是無義彼處有情衆苦所逼無救濟者故名捺落迦問何故彼趣深下深大者名無間耶答彼是假名假想名施設想施設一切名想隨欲而立不必如義彼處或名百釘釘身或名六苦觸處或名自受苦受或名無間雖亦有間假說無間有說彼處恒受苦受無喜樂間故名無間問餘地獄中豈有歌儛飲食受喜樂異熟設不名無間耶答餘地獄中雖無異熟喜樂而有等流喜樂如施設論說等活地獄中有時涼風所吹血肉還生有時出聲唱言等活彼諸有情欻然還活唯於如是血肉生時及還活時暫生喜樂間苦受故不名無間有說衆多有情造作惡業相續生彼滿彼處所故名無間評曰不應作是說生餘地獄多生無間者少所以者何以造作增長上品身語意惡業者乃生彼處有情造作增長上品惡業生彼處者少

造作增長中下品惡業生餘地獄者多如造作增長上品善業生有頂者小造作增長中下品善業生餘處者多故應作是說由造作增長上不善業生彼所得身形廣大一有情據多處所中無間隙故名無間地獄在何處荅多分在此贍部洲下何安立荅有說從此洲下四万踰繕那至無間地獄底無間地獄縱廣高下各二万踰繕那次上一万九千踰繕那中安立餘七地獄謂次上極熱地獄次上有熱地獄次上有大㘁叫地獄次上有㘁叫地獄次上有衆合地獄次上有黑繩地獄次上有等活地獄此七地獄一一縱廣万踰繕那次上餘有一千踰繕那五百踰繕那是白墡五百踰繕那是泥有說從此洲下四万踰繕那至無間地獄此無間地獄縱廣高下各二万踰繕那次上有三万五千踰繕那安立餘七地獄一一縱廣高下各五千踰繕那次上餘有五千踰繕那千踰繕那青色土千踰繕那黃色土千踰繕那赤色

二千踰繕那白色土五百踰繕那白
墡五百踰繕那是泥有說無間地獄
在於中央餘七地獄周迴圍遶如今
聚落圍遶大城問若爾者施設論說當
云何通如說贍部洲周圍六千踰繕
那三踰繕那半一一地獄其量廣大
云何於此洲下得相容受如有頌言
熱鐵地如血　猛炎恒洞然　多百踰繕那
周遍焰交徹
答此贍部洲上尖下闊猶如穀聚故
得容受由此經中說四大海漸入漸
深又一一大地獄有十六增謂各有
四門一一門外各有四增一煻煨增
謂此增內煻煨沒膝二屍糞增謂此
增內屍糞泥滿三鋒刃增謂此增內
復有三種一刀刃路謂於此中仰布
刀刃以為道路二劍葉林謂此林上
純以銛利劍刃為葉三鐵刺林謂此
林上有利鐵刺長十六指刀刃路等
三種雖殊而鐵杖同故一增攝四烈
河增謂此增內有熱醎水并本地獄
以為十七如是八大地獄并諸眷屬
復有一百三十六所是故經說有一

百三十六捺落迦問何故眷屬地獄說名為增苦有說本地獄中一種苦具治諸有情此眷屬中種種苦具治諸有情故名為增是故天使經說眷屬地獄中以種種苦具治有罪者有說此是增受苦處故說名增謂本地獄中被逼切已復於此處重遭苦故非謂多種苦具名增本地獄中亦多苦具故施設論說眷屬地獄中唯有一種煻煨等故問諸地獄卒為是有情數非有情數耶若是有情數者彼多造惡復於何處受異熟耶若非有情數者大德法善現頌當云何通如說

心常懷忿毒　好集諸惡業　見他苦生悅
死作琰魔卒

有說是有情數問彼多造惡復於何處受異熟耶答即於彼地獄受以彼中尚容無間業等極重異熟況復此耶有說此是非有情數由諸罪者業增上力令非有情似有情現以諸苦具殘害其身問若尒大德法善現頌當云何通答此不必須通以非素怛纜毗柰耶阿毗達磨所說但是造制

文頌夫造文頌或增或減不必如義
何須通耶若必欲通者彼有別意謂
若以鐵鍱縶縛初生地獄有情往琰
魔王所者是有情數若以種種苦具
於地獄中害有情者是非有情數大
德依有情數作如是說贍部洲下有
大地獄贍部洲上亦有邊地獄及獨
地獄或在谷中或在山上或在曠野
或在空中於餘三洲唯有邊地獄獨
地獄無大地獄所以者何唯贍部洲
人造善猛利彼作惡業亦復猛利非
餘洲故有說北拘盧洲亦無邊地獄
等是受淨業果處故問若餘洲無
大地獄者彼諸有情造無間業斷善
根等當於何處受異熟耶答即於此
贍部洲下大地獄受問地獄有情其
形云何答其形如人問語言云何答
彼初生時皆作聖語後受苦時雖出
種種受苦痛聲乃至無有一言可了
唯有所刻破裂之聲
云何傍生趣答諸傍生一類伴侶衆
同分依得事得處得及已生傍生無
覆無記色受想行識是名傍生趣體

釋如前。問何故彼趣名傍生。答其形傍故行亦傍。以行傍故形亦傍。是故名傍生。有說傍生者是假名假想名施設想施設。一切名想隨欲而立。不必如義。有說彼諸有情由造作增長增上愚癡身語意惡行往彼生彼。令彼生相續。故名傍生趣。有說彼趣闇鈍故名傍生。闇鈍者即是無智。一切趣中無有無智如彼趣者。有說流遍諸處故名傍生。謂此遍於五趣皆有。捺落迦中有無足者。如蠛矩吒虫等。有二足者。如鐵嘴鳥等。有四足者。如黑駮狗等。有多足者。如百足等。於鬼趣中有無足者。如毒蛇等。有二足者。如烏鵄等。有四足者。如狐狸象馬等。有多足者。如六足百足等。於人趣三洲中有無足者。如一切腹行虫。有二足者。如鵝鴈等。有四足者。如象馬等。有多足者。如百足等。於北拘盧洲中有二足者。如鴻鴈等。有四足者。如象馬等。無有無足及多足者。彼是受無惱害業果處故。四大王衆天及三十三天中有二足者。如妙色鳥等。有四

足者如象馬等餘無者如前釋上四天中唯有二足者如妙色鳥等餘皆無者空居天處轉勝妙故問彼處若無象馬等者以何爲乘亦聞彼天乘象馬等云何言無答由彼諸天福業力故作非情數象馬等形而爲御乘以自娛樂問傍生本住何處答本所住處在大海中後時流轉遍在諸趣問其形云何答多分傍側亦有竪者如緊捺落畢舍遮醯盧索迦等問語言云何答劫初成時皆作聖語後以飲食時分有情不平等故及諂誑增上故便有種種語乃至有不能言者云何鬼趣答諸鬼一類伴侶衆同分乃至廣說問何故彼趣名閑戾多答施設論說如今時鬼世界王名琰魔如是劫初時有鬼世界王名拟多是故往彼生彼諸有情類皆名閑戾多即是拟多界中所有義從是以後皆立此名有說閑戾多者是假名假想乃至廣說有說由造作增長增上慳貪身語意惡行往彼生彼令彼生相續故名鬼趣有說飢渴增故名鬼由

彼積集感飢渴業經百千歲不聞水名豈能得見況復得觸或有腹大如山咽如針孔雖遇飲食而不能受有說被驅役故名鬼恒為諸天處處驅役常馳走故有說多希望故名鬼謂五趣中從他有情希望多者無過此故由此因緣故名鬼趣問鬼住何處答贍部洲下五百踰繕那有琰魔王界是一切鬼本所住處從彼流轉亦在餘處於此洲中有二種鬼一有威德二無威德有威德者或住花林果林種種樹上好山林中亦有宮殿在空中者乃至或住餘清淨處受諸福樂無威德者或住廁溷糞壤水竇坑壍之中乃至或住種種雜穢諸不淨處薄福貧窮飢渴所苦東毗提訶西瞿陀尼亦有此二北拘盧洲唯有大威德者有說全無以諸鬼趣慳貪所感北拘盧洲是無所攝受有情生處故四大王眾天及三十三天中唯有大威德鬼與諸天眾守門防邏導從給使有說於此贍部洲西有五百渚兩行而住於兩行渚中有五百城二

百五十城有威德鬼住二百五十城
無威德鬼住是故昔有轉輪王名你
弥告御者摩怛梨曰吾欲遊觀汝可
引車從是道去令我見諸有情受善
惡果時摩怛梨即如王教引車從於
二渚中過時王見彼有威德鬼首冠
花鬘身著天衣食甘美食猶如天子
乘象馬車各各遊戲見無威德鬼頭
髮蓬亂裸形無衣顔色枯悴以髮自
覆執持瓦器而行乞匃見已深信善
惡業果問鬼趣形狀云何答多分如
人亦有傍者或面似猪或似種種餘
惡禽獸如今壁上彩畫所作問語言
云何答劫初成時皆作聖語後時隨
處作種種言或有說者隨從何處命
終生此即作彼形即作彼語評曰不
應作是說若從無色界殁來生此趣
可無形無言耶應作是說隨所生處
形言亦尒云何人趣答人一類伴侶
衆同分乃至廣說問何故此趣名末
奴沙答昔有轉輪王名曼馱多告諸
人曰汝等欲有所作應先思惟稱量
觀察尒時諸人即如王教欲有所作

皆先思惟稱量觀察便於種種工巧業處而得善巧以能用意思惟觀察所作事故名末奴沙從是以來傳立斯號先末奴沙時人或相呼以為雲頭或名多羅脛或名底落迦或名阿沙荼有說末奴沙者是假名假想乃至廣說有說先造作增長下身語意妙行往彼生彼令彼生相續故名人趣有說多憍慢故名人以五趣中憍慢多者無如人故有說能寂靜意故名人以五趣中能寂靜意無如人者故契經說人有三事勝於諸天一勇猛二憶念三梵行勇猛者謂不見當果而能修諸苦行憶念者謂能憶念久時所作所說等事分明了了梵行者謂能初種順解脫分順决擇分等殊勝善根及能受持別解脫戒由此因緣故名人趣問人住何處答住四大洲謂贍部洲毗提訶洲瞿陀尼洲拘盧洲亦住八中洲何等為八謂拘盧洲有二眷屬一矩拉婆洲二憍拉婆洲毗提訶洲有二眷屬一提訶洲二毗提訶洲瞿陀尼洲有二

眷屬一舍搋洲二嗢怛羅漫怛里拏洲贍部洲有二眷屬一遮末羅洲二筏羅遮末羅洲此八洲中人形短小如此方侏儒有說七洲是人所住遮末羅洲唯羅刹娑居有說此所說八即是四大洲之異名以一一洲皆有二異名故如是說者應如初說此八中洲一一復有五百小洲以為眷屬於中或有人住或非人住或有空者

問人趣形貌云何答其形上立然贍部洲人面如車箱眠提訶人面如半月瞿陀尼人面如滿月拘盧洲人面如方池問語言云何答世界初成時一切皆作聖語後以飲食時分有情不平等故及諂誑增上故便有種種語乃至有不能言者

云何天趣答天一類伴侶乃至廣說問何故彼趣名天答於諸趣中彼趣最勝最樂最善最妙最高故名天趣有說先造作增長上身語意妙行往彼生彼令彼生相續故名天趣有說天者是假名假想乃至廣說有說光明增故名天以彼自然身光恒照晝

夜等故聲論者說能照故名天以現勝果照了先時所修因故復次戲樂故名天以恒遊戲受勝樂故問諸天住在何處答四大王衆天住七金山及妙高山四層級上并日月星中三十三天住妙高山頂夜摩乃至色究竟天皆在空中密雲如地各有宮殿於中居止差別廣說如大種蘊無色界天無形色故無別住處問諸天形相云何答其形上立問語言云何答皆作聖語

已說五趣一一差別於彼中有阿素洛今當說謂有餘部立阿素洛為第六趣彼不應作是說契經唯說有五趣故問何故名阿素洛答素洛是天彼非天故名阿素洛復次素洛名端政彼非端政故名阿素洛以彼憎嫉諸天令所得身形不端政故復次素洛名同類彼先與天相近而住然類不同故名阿素洛謂世界初成時諸阿素洛先住蘇迷盧頂後有極光淨天壽盡業盡福盡故從彼天歿來生是中勝妙宮殿自然而出諸阿素洛

心生嫉恚即便避之此後復有第二
天生彼更移處如是乃至三十三天
遍妙高山頂次第而住彼極瞋恚即
便退下然諸天衆於初生時咸指之
言此非我類此非我類由斯展轉名
非同類復由生嫉恚故形不端政即
以此故名非端政問諸阿素洛退住
何處荅有說妙高山中有空缺處如覆
寶器其中有城是彼所住問何故經
說阿素洛去我所住海同一鹹味荅
彼所部村落住鹹海中而阿素洛王
住彼山內有說大鹹海中於金輪上
有大金臺高廣各五百踰繕那臺上
有城是彼所住問若尒何故施設論
說內海諸龍見阿素洛軍著金銀吠
瑠璃頗胝迦鎧執金銀等種種器仗
從阿素洛城出使告諸天耶荅天以
諸龍在金山上而為守邏彼時遥見
大鹹海中阿素洛軍從城而出便告
天衆如三十三天有四妙苑謂衆車
麁惡雜林喜林阿素洛王亦有四苑
一名慶悅二名歡喜三名極喜四名
可愛如三十三天有波利夜怛羅樹

阿素洛王亦有質怛羅波吒梨樹如
三十三天帝釋爲主諸阿素洛毗摩
質怛羅爲主問阿素洛其形云何答
其形上立問語言云何答皆作聖語
問諸阿素洛何趣所攝答有説是天趣
攝問若尒何故不能入正性離生答
諂曲所覆故其事云何答彼常疑佛
朋黨諸天若佛爲其説四念住彼作
是念佛爲我等説四念住必爲諸天
説五念住乃至若佛爲説三十七助
道法彼作是念佛爲我等説三十七
必爲諸天説三十八以爲如是諂曲
心所覆故不能入正性離生復次不
可以不能入正性離生故便謂惡趣
所攝如諸達絮及篾戾車人亦不能
入正性離生而非惡趣所攝彼亦應
尒如是説者是鬼趣攝問若尒何故
經説帝釋語毗摩質怛羅阿素洛王
言汝本是此處天答帝釋應言汝本
是此處鬼而言天者以尊敬婦公故
作此愛語又令設芝聞生歡喜問若
是鬼者何以與諸天交親耶答諸天
貪美色故不爲族姓如設芝阿素洛

女端政無比是故帝釋納以為妻亦
如大樹緊捺洛王女名為奪意端政
無雙雖是傍生趣攝而蘊達王太子
蘊達那菩薩求娉為妻此亦如是問
何以復能與天鬪戰荅亦有劣者與
勝者共諍如奴與主鬪狗與人鬪問
亦有人所承事以為天者如伐羅達
那神旃稚迦神旃荼履迦神布刺拏
跋達羅神摩尼跋達羅神訶剌底神
末度塞建陀神等為是天趣為鬼趣
耶若是天趣何故奪人精氣亦斷人
命受人祠祀以諸天觀人飲食猶如
糞穢不應貪餮以為香美故若是鬼
趣訶剌底神所說頌云何通如說
可愛汝應默　嗢怛羅亦然　我若見諦時
亦令汝等見
末度塞建陀神所說復云何通如說
長者勿怖長者勿怖我於前生名末
度塞建陀與長者常為親友今生四
大王眾天中恒住此城縛迦門上守
護人眾耶荅有說彼是天趣問若尒何
故奪人精氣亦斷人命受人祠祀耶
荅彼無是事但彼所領鬼神有奪人

精氣等事如是說者彼是鬼趣問訶利底神頌當云何通答彼於諦愚實不能見而以深信故發此言又於尒時聞說四諦起增上慢生見諦想故作是說問未度塞建陁所說復云何通答彼於趣愚實不能辯以自高故說我生天如今富人向僕隸邊自稱高貴彼亦如是又彼承事四大王衆天而以自身攝同所事故作是說諸依地住神如鳩畔荼藥叉邏刹娑羯吒布怛那等皆鬼趣攝若緊捺落畢舍遮醯盧索迦婆路尼折羅頗勒寠羅等皆傍生趣攝彼形雖上立而猶有傍生相謂或有耳尖或有戴角或執險杖或作諸鳥獸頭或作傍生跡具是故皆是傍生趣攝

此中前四趣唯欲界繫故依未至定滅天趣依七或未至滅然天趣九地繫欲界繫者依未至定滅乃至非想非非想處繫者依七根本未至定靜慮中間滅然此中所說定者有說無漏有說有漏無漏如前分別所說滅者若說此依種類滅說者彼說未至

言攝未至定靜慮中間上七近分於未至定中攝有漏無漏依此能滅欲界繫乃至非想非非想處繫天趣故若說此依究竟滅說者彼說未至言攝未至定靜慮中間於未至定中住攝無漏依此能滅非想非非想處繫天趣故由此故言依七或未至滅

說一切有部發智大毗婆沙論卷第百七十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百七十三　　靜

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中攝納息第三之八

五妙欲者謂眼所識可愛可意可樂如意能引欲可染著色乃至身所識可愛可意可樂如意能引欲可染著觸問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說眼所識可愛可意乃至廣說契經雖作是說而不廣分別契經是此論所依根本彼所不說者今應說之故作斯論云何眼所識色妙欲答若色欲界眼觸所生愛所緣境云何耳所識聲妙欲答若聲欲界耳觸所生愛所緣境云何鼻所識香妙欲答若香鼻觸所生愛所緣境云何舌所識味妙欲答若味舌觸所生愛所緣境云何身所識觸妙欲答若觸欲界身觸所生愛所緣境問意所識法何故不立妙欲耶答若是愛所緣者立妙欲意所識法有非愛所緣故不立妙欲復次若法為二種愛所

緣者立妙欲謂眼觸所生愛意觸所
生愛乃至身觸所生愛意觸所生愛
意所識法但為一種愛所緣謂意觸
所生愛是故不立妙欲問若尒者初靜
慮色聲觸應立妙欲亦為二種愛所
緣故荅若法為二種愛所緣而彼愛
是不善者立妙欲初靜慮色聲觸雖
為二種愛所緣而彼愛是無記故不
立妙欲如不善無記欲愛色愛說亦
尒有說若法為二種愛所緣而是婬
因緣愛者立妙欲初靜慮色聲觸雖
為二種愛所緣而非婬因緣愛故不
立妙欲以是義故意所識法不立妙
欲復次若法是共所受用者立妙欲
如女相續男所受用男相續女所受
用等意所識法非共受用故不立妙
欲復次若法體相麁顯多生愛者立
妙欲意所識法體相微細非多生愛
故不立妙欲已說自性所以今當說
問何故名妙欲荅此欲妙故名為妙
欲問此皆有漏多諸過失有何功德
說名為妙荅此中亦有少分功德謂
能生喜樂是故六妙復次諸欲下賤

而躭欲者分別增益取為淨妙故說為妙復次諸欲稱可欲貪者意故說為妙復次諸欲是躭欲者保護希尚故說為妙復次此能隨順增長貪欲愛味故說為妙尊者妙音說曰此是愚夫起妙想處故名為妙尊者世友說曰此是諸習欲者所愛所喜所樂所求故名妙欲尊者覺天說曰諸欲雖非勝義妙而是世俗妙雖非究竟妙而是暫時妙謂能少時引生喜樂息諸苦故大德說曰諸欲下劣而似淨妙故說為妙由此因緣故名妙欲如契經說具壽迦葉迦往至佛所頂礼佛足白佛言世尊佛常說欲欲為顯何事佛言欲者即五妙欲何等為五謂眼所識可愛可意可樂如意能引欲可染著色乃至廣說問勝義欲者謂愛何故世尊說色等名欲答是欲具故名欲如樂具名樂垢具名垢漏具名漏此亦如是問何以得知勝義欲唯是愛答由阿笈摩故如尊者舍利子說伽他言

世諸妙境非真欲　真欲謂人分別貪

妙境如本住世間　智者於中已除欲

尒時有一邪命外道不遠而住即時以頌詰舍利子言

若世妙境非真欲　說欲是人分別貪
苾芻應名受欲人　起惡分別尋思故

時舍利子報外道言起惡尋思實名受欲復為外道說伽他言

若世妙境是真欲　說欲非人分別貪
汝師應名受欲人　恒觀可意妙色故

時彼外道嘿不能報故知實欲是愛非境契經中說欲生有三一有諸有情樂受現前諸妙欲境彼於如是現欲境中自在而轉謂人及天一分人者全攝人趣天一分者謂下四天二有諸有情樂受自化諸妙欲境彼於自化妙欲境中自在而轉謂第五樂變化天三有諸有情樂受他化諸妙欲境彼於他化妙欲境中自在而轉謂第六他化自在天問依何建立此三欲生答依受如生現前欲境故立第一依受如樂自化欲境故立第二依受如樂他化欲境故立第三問何故人及前四天衆合立欲生後二天

衆答別建立答人及前四天煩惱麁後二天煩惱細復丈人及前四天煩惱利後二天煩惱數復丈人及前四天煩惱重後二天衆煩惱輕是故人及前四天揔立後二天別立有說人及前四天境不熾盛後二天境界熾盛復丈人及前四天境不豐盈後二天境界豐盈復丈人及前四天境不淨妙後二天境界淨妙復丈人及前四天境不奪心後二天境界奪心復丈人及前四天境不能令諸根醉悶後二天境界能令諸根醉悶是故人及前四天合立後二天別立有說人及前四天去離欲道遠婬事難息是故合立後二天去離欲道近婬事易息是故別立有說人及前四天相觸成婬是故合立第五天共笑成婬第六天相視成婬故各別立此依喻顯婬事時量差別而說如前已辯有說人及前四天同樂受用自然生境故合立一第五天衆獨樂受用自所化境第六天衆獨樂受用他所化境故各立一此五妙欲唯欲界繫是故但

依未至定滅
五學處者謂離斷生命離不與取離
欲邪行離虛誑語離飲諸酒此五廣
說如業蘊皆欲界繫故唯依未至定
滅六內處六外處六識身六觸身六
受身六想身六思身六愛身依何定
滅答五內處色聲觸外處依四或未
至意內處法外處意識身及彼相應
觸受想思愛身依七或未至香味外
處鼻舌識身及彼相應觸受想思愛
身依未至眼耳身識身及彼相應觸
受想思愛身依初或未至問何故於
此依六法而作論答彼作論者意欲
爾故隨彼意而作論但不違法相便
不應責復次不應問作論者意此是
契經所說故佛於經中處處說此諸
六法門而不廣分別契經是此論所
依根本彼所不分別者今應分別故
作斯論問置作論者意即佛經中何
故說此六法門耶答有說為顯五蘊及
彼因故謂若說前五內處前五外處
及法處一分則顯色蘊若說六受身
及法處一分則顯受蘊若說六想身

及法處一分則顯想蘊若說六觸身
及法處一分則顯行蘊若說六識身
及意處則顯識蘊若說六思身六愛
身則顯五蘊因如契經說業為生因
愛為起因生起即是所得五蘊有說
為顯業煩惱苦三種集故謂若說六
思身則顯業集若說六愛身則顯煩
惱集若說餘六則顯苦集如為顯業
等三集如是為顯業等三生業等三
道應知亦尒諸六自性雜蘊等已說
然前五內處及色聲觸外處皆五地
繫故依四或未至滅於中欲界繫者
依未至定滅乃至第四靜慮繫者依
四靜慮未至定靜慮中間空無邊處
近分滅然此中所說定者有說依無
漏定說有說依有漏無漏定說如前
分別所說滅者若說依種類滅說者
彼說未至言攝未至定靜慮中間上
四近分於未至定中攝有漏無漏依
此能滅欲界繫乃至第四靜慮繫五
內處及色聲觸外處故若說依究竟
滅說者彼說未至言攝未至定靜慮
中間空無邊處近分於未至定中唯

攝無漏依此能滅第四靜慮繫五內
處及色聲觸外處故由此故言依四
或未至滅意內處法外處意識身及
彼相應觸受想思愛身皆九地繫及
有不繫者彼九地繫者依七或未至
滅於中欲界繫者依未至定滅乃至
非想非非想處繫者依七根本未至
定靜慮中間滅然此中所說定者有
說無漏有說有漏無漏如前分別所
說滅者若說依種類滅說者彼說未
至言攝未至定靜慮中間上七近分
於未至定中攝有漏無漏依此能滅
欲界繫乃至非想非非想處繫意處
等故若說依究竟滅說者彼說未至
言攝未至定靜慮中間於未至定中
唯攝無漏依此能滅非想非非想處
繫意處等故由此故言依七或未至
滅香味外處鼻舌識身及彼相應觸
受想思愛身皆欲界繫故唯依未至
定滅眼耳身識身及彼相應觸受想
思愛身皆二地繫故依初或未至滅於
中欲界繫者依未至定滅初靜慮繫
者依初靜慮未至定靜慮中間第二

靜慮近分滅然此中所說定者有說無漏有說有漏無漏如前分別所說滅者有說依種類滅說有說依究竟滅說隨其所應亦如前分別由此故言依初或未至滅七識住八世法九有情居十業道依何定滅答初識住八世法初有情居十業道依未至第二識住有情居依初或未至第三識住有情居依二或未至第四識住有情居依三或未至第五有情居依四或未至第五識住第六有情居依五或未至第六識住第七有情居依六或未至第七識住第八第九有情居依七或未至七識住如大種蘊廣說於中初識住唯欲界繫故但依未至定滅第二識住初靜慮繫故依初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮近分滅第三識住第二靜慮繫故依初二靜慮未至定靜慮中間第三靜慮近分滅第四識住第三靜慮繫故依初三靜慮未至定靜慮中間第四靜慮近分滅第五識住空無邊處繫故依五根本未至定靜慮中間識無邊處

近分滅第六識住識無邊處繫故依
六根本未至定靜慮中間無所有處
近分滅第七識住無所有處繫故依
七根本未至定靜慮中間非想非非
想處近分滅然此中所說定者有說
無漏有說有漏無漏如前分別所說
滅者此中無有種類滅究竟滅二說
差別以各各但是一地繫故

八世法者一利二無利三譽四非譽
五讚六毀七樂八苦問何故作此論
答欲止他宗顯已義故謂分別論者
及大衆部師執佛生身是無漏法彼
何故作是說依契經故如契經說如
來生世住世出現世間不爲世法所
染彼依此故說佛生身是無漏法又
彼說言佛一切煩惱并習氣皆永斷
故云何生身當是有漏爲止彼意顯
佛生身但是有漏非無漏法故作斯
論問云何知佛生身是有漏法答如
契經說苾芻當知無明所覆愛結所
繫愚夫感得有識之身聰明者亦然
佛生身既是無明愛果故知非無漏
法又契經說十處二少分是有漏由

此故知佛生身定是有漏若佛生身
是無漏者無比女不應生貪央掘利
魔羅不應生瞋鄔盧頻螺迦葉波不
應生癡憍慢婆羅門不應生慢以佛
生身生他貪瞋癡慢故知定是有漏
問若尒者彼所引經當云何通答彼經
密意說佛法身謂如來生世住世者
說佛生身出現世間不為世法所染
者說佛法身復次世法者即世八法
如來不為世八法所染故言世法不
染非謂無漏謂世八法隨順世間有
情世間有情亦隨順世八法世八法
隨順如來如來不隨順世八法故說
如來非世法所染復次如來離世八
法故言不染非謂無漏問如來亦有
世八法何故言離有利者如鄔揭羅
長者於一日中以三百千衣服施佛
時縛迦醫王等八十人於一日中各
奉佛百千雙憍舍耶衣無利者如佛
一時著衣持鉢入娑羅婆羅門村乞
食空鉢而入空鉢而出有譽者佛初
生時名至他化自在天得阿耨多羅
三藐三菩提時名至色究竟天轉法

輪時名至梵天非譽者如佛一日遭戰遮婆羅門女誹謗又於一時因孫陁利女惡聲聞於十六大國有毀者如跋羅情闍惡口婆羅門以五百頌現前罵佛有讚者如即彼婆羅門以佛容色不異故便生淨信復以五百頌現前讚佛尊者舍利子以衆多頌現前讚佛無上功德尊者阿難陁以衆多頌現前讚佛希有妙法如是鄔波離婆耆舍尼羅部底等諸大論師皆以百千伽他現前讚佛有樂者佛有殊勝身心受樂及輕安樂一切有情所不能及有苦者世尊亦有背痛頭痛揭他羅刺傷足及迸石傷指出血如是等法世尊皆有何故言離答彼皆不能令佛生染故名為離謂佛世尊雖遇利等四法而心不高雖遭無利等四法而心不下又雖遇利等四法而心不欣雖遭無利等四法而心不慼又雖遇利等四法而心不染故生喜雖遭無利等四法而心不憎故生憂又雖遇利等四法而不生愛雖遭無利等四法而不生恚譬如妙

高山王住金輪上八方猛風不能傾
動世尊亦尒安住戒金輪上世間八
風所不能動是故名為不為世法之
所染汙非謂生身是無漏故說為不
染問如來於一切煩惱并習氣皆已
永斷云何當說是有漏耶答雖自身
中諸漏永斷而能增長他身漏故又
從先時諸漏生故說為有漏是故為
止他宗顯己義故而作斯論此中利
者有二種一有命二無命有命利者
謂得象馬牛羊妻子僮僕等無命利
者謂得金銀等寶衣服等物無利者
謂即不得前二種利譽者謂不現前
讃美非譽者謂不現前毀呰讃者謂
現前讃美毀者謂現前毀呰樂者謂
欲界身心樂有說唯取五識相應樂
苦者謂欲界身心苦有說唯取五識
相應苦問此八世法幾界幾處幾蘊
所攝答有命利十七界十一處五蘊
所攝除聲聲非恒有故即屬身故無
命利四界四處一蘊所攝謂色香味
觸界處色蘊無利譽非譽讃毀樂苦
二界二處三蘊所攝謂聲法界處色

受行蘊此中無利法界法處行蘊所
攝以無利是不成就故譽非譽讚毀
聲界聲處色蘊所攝樂苦法界法處
受蘊所攝若總說八世法則十八界
十二處五蘊所攝有說利無利俱十
八界十二處五蘊所攝以所得及所
不得俱通十八界等故餘如前說有
說利無利俱法界法處行蘊所攝以
利無利用成就不成就性為體故餘
如前說問何故此八說名世法答世
間有情所隨順故名為世法世間有
情若遇利等四法其心則高若遭無
利等四法其心則下又若遇利等四
法心則生歡若遭無利等四法心則
生慼又若遇利等四法心則染著生
喜若遭無利等四法心則憎故生憂
又若遇利等四法心則生愛若遭無
利等四法心則生恚故此八種名為
世法如來於此心不隨順故說不為
世法所染問聲聞獨覺愛恚斷故亦
不隨順如是八法何故不說答彼不定
故謂有不染如不動法者或復有染
如退法等復次二乘猶有相似法故

謂阿羅漢愛恚雖斷而有愛恚相似餘習如二阿羅漢俱是不時解脫同止一處一則多得敬養名稱一則不得彼得者便似自高如有喜愛彼不得者便似自下如有憂感故不說為世法不染唯佛永拔愛恚習氣假使一切有情皆得勝利恭敬名譽如來不得一毫之分終無自下似憂感相及生慶悅設佛獨得一切勝利恭敬名譽諸餘有情無一毫分終無自高如喜愛相及生慈愍故佛獨稱世法不染又佛世尊得利不高慢習斷故無利不下樂遠離故得譽不歡愛習斷故非譽不感得無畏故讚不生喜憍習斷故毀不生憂住空三摩地故樂不生愛住無願三摩地故苦不生恚住無相三摩地故此八世法唯欲界繫故但依未至定滅

九有情居廣說如大種蘊於中七種滅義如七識住說第五有情居第四靜慮繫故依四靜慮未至定靜慮中間空無邊處近分滅第九有情居非想非非想處繫故依七根本未至定靜

慮中間滅然此中所說定者有說無漏有說有漏無漏如前分別此中亦無種類滅究竟滅二說差別以各各但是一地繫故十業道廣說如業蘊於中十不善業道唯欲界繫故但依未至定滅前七善業道五地繫及不繫欲界繫者依未至定滅乃至第四靜慮繫者依四靜慮未至定靜慮中間空無邊處近分滅後三善業道九地繫及不繫欲界繫者依未至定滅乃至非想非非想處繫者依七根本未至定靜慮中間滅然此中依不善業道近對治欲界善業道說故但言依未至定滅

四靜慮四無量四無色八解脫八勝處十遍處依何定滅答初靜慮依初或未至第二靜慮善無量初二解脫前四勝處依二或未至第三靜慮依三或未至第四靜慮三無量淨解脫後四勝處前八遍處依四或未至空無邊處及彼解脫遍處依五或未至識無邊處及彼解脫遍處依六或未至後二無色後三解脫依七或未至

此中四靜慮乃至十遍處如餘處廣說其四靜慮各自地繫及不繫自地繫者各依自下根本地未至定靜慮中間及次上近分滅然所說定者有漏無漏如前分別所說滅者此中無有種類滅究竟滅二說差別以各各但是一地繫故四無量中喜無量初二靜慮繫故依二或未至滅餘三無量四地繫故依四或未至滅於中差別隨應如前然所說定者有漏無漏如前分別所說滅者有說依種類滅說有說依究竟滅說隨其所應如前分別然於未至定中皆唯攝無漏應知四無色中前三無色各自地繫及不繫自地繫者各依自下根本地未至定靜慮中間及次上近分滅後一無色唯有自地繫依七根本未至定靜慮中間滅然所說定者有漏無漏如前分別於後一無色唯應依無漏定說所說滅者此中亦無種類滅究竟滅二說差別亦各唯是一地繫故八解脫中初二解脫如喜無量說下三無色解脫如下三無色說後二解

脫如第四無色說淨解脫第四靜慮
地繫故依四靜慮未至定靜慮中間
空無邊處近分滅此中所說定及所
說滅皆如第四靜慮說八勝處中前
四勝處如初二解脫說後四勝處如
淨解脫說十遍處中前八遍處如後
四勝處說空無邊處遍處唯自地繫
故依五根本未至定靜慮中間識無
邊處近分滅識無邊處遍處亦唯自
地繫故依六根本未至定靜慮中間
無所有處近分滅然此中所說定者
有漏無漏如前分別所說滅者亦無
種類滅究竟滅二說差別亦各唯是
自地繫故

他心智世俗智依何定滅答他心智
依四或未至世俗智依七或未至此
中他心智世俗智如餘處廣說然他
心智四地繫及不繫初靜慮繫者依
初靜慮未至定靜慮中間第二靜慮
近分滅乃至第四靜慮繫者依四靜
慮未至定靜慮中間空無邊處近分
滅然此中所說定者有漏無漏如前
分別所說滅者有說依種類滅說

有說依究竟滅說說亦隨所應如前
分別世俗智九地繫欲界繫者依未
至定滅乃至非想非非想處繫者依
七根本未至定靜慮中間滅然此中
所說定及所說滅皆隨所應如前分
別由此故言依七或未至滅

說一切有部發智大毗婆沙論卷第百七十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十四　　靜

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中不還納息第四之一

有五不還謂中般涅槃生般涅槃有行般涅槃無行般涅槃上流往色究竟為五攝一切為一切攝五耶如是等章及解章義既領會已應廣分別

問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說有五不還謂中般涅槃乃至廣說彼經雖作是說而不明為五攝一切為一切攝五亦未曾顯勝劣差別今欲具明故作斯論

為五攝一切一切攝五耶答一切攝五非五攝一切不攝何等謂現法般涅槃及往無色不還此中一切多非五故一切攝五非五攝一切猶如大器覆於小器非小器覆大一切者謂七不還即前五并現法般涅槃及往無色不還於中後二非五所攝故名為多問亦有不定般涅槃者謂或於欲界而般涅槃或於色界而般涅槃或於無色界而般涅槃此中何故不

說答應說而不說者當知此義有餘復次彼即攝在七不還中故不別說謂彼若在欲界般者即現法般涅槃攝色界般者即五不還攝無色界般者即往無色不還攝問亦有轉生般涅槃者謂彼或從極七返有或從家家或從一來或從一間得不還果彼得果已必於此生得般涅槃彼非現法般涅槃以契經說云何現法般涅槃謂即此生得預流果進斷餘結得一來不還阿羅漢果由此因緣轉生般者非七所攝此中何故不說答應說而不說者當知有餘復次彼由猒受生故得不還果已未經幾時即般涅槃於其中間時極促故不容建立是以不說復次彼亦攝在現法般涅槃中故不別說以依此生得不還果即於此生般涅槃故

中般涅槃生般涅槃何者為勝答若住等斷則中般涅槃為勝若生般涅槃斷結多則彼為勝謂此二不還若並具初靜慮縛乃至若俱斷第四靜慮前八品結則中般涅槃由三事故

勝一受苦少此受一有苦彼受二有苦故二速滅煩惱火三疾捨蘊捨若中般涅槃具初靜慮縛乃至斷第四靜慮前七品結生般涅槃斷初靜慮一品結乃至斷第四靜慮前八品結則生般涅槃由一事故勝謂往多斷中般涅槃乃至上流往色究竟何者爲勝答若往等斷則中般涅槃爲勝若乃至上流往色究竟斷結多則彼爲勝謂中般涅槃若對有行般涅槃無行般涅槃皆如對生般涅槃說若對上流往色究竟則於受苦有差別謂此唯受一有苦彼極少受四有苦故餘如前說如是生般涅槃乃至上流往色究竟有行般涅槃乃至上流往色究竟無行般涅槃上流往色究竟何者爲勝答若往等斷則生般涅槃等爲勝若有行般涅槃等斷結多則彼爲勝謂此諸不還隨所相對若並具初靜慮縛乃至若俱斷第四靜慮前八品結則生般涅槃於有行般涅槃由一事故勝謂生般涅槃有勤修道及速進道有行般涅槃唯有勤

修道無遠進道於無行般涅槃由二事故勝彼無勤修道亦無遠進道故於上流往色究竟由一事故勝謂受苦少此受二有苦彼極少受四有苦故有行般涅槃於無行般涅槃由一事故勝此有勤修道彼俱無故於上流往色究竟由一事故勝無行般涅槃於上流往色究竟亦由一事故勝皆如前說若生般涅槃等具初靜慮縛乃至斷第四靜慮前七品結有行般涅槃等斷初靜慮一品結乃至斷第四靜慮前八品結則有行般涅槃等於生般涅槃等由一事故勝謂住多斷復次集異門說有五種不還補特伽羅謂中般涅槃乃至上流往色究竟云何中般涅槃謂有補特伽羅前生中於五順下分結已斷已遍知於五順上分結未斷未遍知造作增長順起有受業不造作增長順生有受業彼命終起色界中有即住彼中有得如是種類無漏道由此道力進斷餘結於無餘依涅槃界而般涅槃是名中般涅槃問何故名中般涅

槃答此補特伽羅已過欲界未到色界住彼中有而般涅槃故名中般涅槃復次此補特伽羅利根軟煩惱故能於中有而般涅槃故名中般涅槃復次此補特伽羅先得有心有心無間得學心學心無間得無學心無學心無間得非學非無學心即住彼心而般涅槃故名中般涅槃問此言欲差別誰答欲差別餘聖者謂餘聖者學心無間或起無學心或起非學非無學心此則不尒學心無間必起無學心餘聖者非學非無學心無間或般涅槃或更起無學心此則不尒非學非無學心無間定般涅槃以餘聖者數起聖道現在前此不數起故

云何生般涅槃謂有補特伽羅前生中於五順下分結已斷已遍知於五順上分結未斷未遍知造作增長順起有受業順生有受業從彼命終起色界中有生色界天生已未久得如是種類無漏道由此道力進斷餘結於有餘依般涅槃界而般涅槃是名生般涅槃問何故名生般涅槃答此

補特伽羅生彼未久得阿羅漢果而般涅槃故名生般涅槃復次此補特伽羅生彼未久得阿羅漢果盡其壽量方般涅槃故名生般涅槃問若彼盡壽方般涅槃者何故名生般涅槃答依煩惱涅槃說非蘊涅槃故無過

云何有行般涅槃謂有補特伽羅前生中依有行道恒時作意依不息加行三摩地於五順下分結已斷已遍知於五順上分結未斷未遍知造作增長順起有受業順生有受業從彼命終起色界中有生色界天生已多時復依有行道恒時作意依不息加行三摩地進斷餘結於有餘依般涅槃界而般涅槃是名有行般涅槃問何故名有行般涅槃答此補特伽羅由有行道斷餘煩惱而般涅槃故名有行般涅槃復次此補特伽羅由有行道得阿羅漢果盡其壽量而般涅槃故名有行般涅槃復次此補特伽羅依有為緣道進斷餘結而般涅槃故名有行般涅槃

云何無行般涅槃謂有補特伽羅前生中依無行道不

恒時作意依止息加行三摩地於五順下分結已斷已遍知於五順上分結未斷未遍知造作增長順起有受業順生有受業從彼命終起色界中有生色界天生已多時復依無行道不恒時作意依止息加行三摩地進斷餘結於有餘依般涅槃界而般涅槃是名無行般涅槃問何故名無行般涅槃答此補特伽羅由無行道斷餘煩惱而般涅槃故名無行般涅槃復次此補特伽羅由無行道得阿羅漢果盡其壽量而般涅槃故名無行般涅槃復次此補特伽羅依無為緣道進斷餘結而般涅槃故名無行般涅槃云何上流往色究竟謂有補特伽羅前生中於五順下分結已斷已遍知於五順上分結未斷未遍知得世俗四靜慮將命終時退上三靜慮住初靜慮由即彼愛及彼地造作增長順起有受業順生有受業故從彼命終起色界中有生梵衆天生已復能入世俗第二靜慮由即彼愛及彼地造作增長順起有受業順生

者受業故從彼彼命終生極光淨天生
已復能入世俗第三靜慮由即彼愛
乃至從彼彼命終生遍淨天生已復能
入世俗第四靜慮由即彼愛乃至從
彼命終生廣果天生已復能起下品
雜修世俗第四靜慮由即彼愛乃至
從彼命終生無煩天如是乃至於餘
四品雜修世俗第四靜慮次第遍起
於餘四天次第遍生是名上流往色
究竟問何故名上流往色究竟答流
有二種一生死愛二後有業此補特伽
羅於二種流並未斷未遍知由此為
緣及為因故上行上隨行上往上隨
往上受上隨受上流上隨流故名上
流往色究竟復次此補特伽羅不下
行唯勝進行得轉上轉妙轉勝定及
生入彼定受被生故名上流往色究
竟復次此補特伽羅上流上生令上
生相續故名上流問異生亦有上流
上生令上生相續何故不名上流耶答
若唯上流不下流者名為上流異生
上流亦下流故不名上流有說若上
流遍一切處無礙者名為上流異生

不能遍一切處無礙故不名上流彼於淨居則有礙故問聖者上流亦於二處有礙謂大梵王及無想處何故得名上流答彼無別處即梵輔廣果二處攝故猶得名爲遍一切處有說若上流能越界得果永斷順五下分結者說名上流異生雖能越界而不得果亦不永斷順五下分結故不名上流有說具三種流者說名上流謂業煩惱及與聖道異生唯有業煩惱流無聖道流是以不名上流

復次上流有二種一行色界二行無色界行色界者乃至色究竟天行無色界者乃至非想非非想天又行色界者有雜修靜慮行無色界者無雜修靜慮復次上流有三種一全超二半超三一切處歿全超者謂欲界歿生梵衆天梵衆天歿生色究竟或生非想非非想處而般涅槃半超者謂欲界歿生梵衆天梵衆天歿於上一切天處或更生一處或二或三或四或五乃至或唯超一處遍生餘處然後生色究竟或生非想非非想處而般涅

槃一切處殁者謂欲界殁生梵衆天梵衆天殁生梵光行天如是次第生上諸處乃至生廣果天從此以上有二路别一入淨居二入無色入淨居者廣果天殁生無煩天次第乃至生色究竟而般涅槃入無色者廣果天殁生空無邊處次第乃至生非想非非想處而般涅槃如一切處殁有二路别應知全超半超亦尒問何等上流入淨居何等上流入無色荅有二上流謂毗鉢舍那行奢摩他行毗鉢舍那行者入淨居奢摩他行者入無色復次有二上流謂樂勝定及樂勝生樂勝定者入淨居樂勝生者入無色復次有二上流謂樂決擇及樂寂靜樂決擇者入淨居樂寂靜者入無色復次有二上流謂雜修不雜修雜修者入淨居不雜修者入無色又一切處殁上流有來所顯非去有去所顯非來有來所顯亦去所顯有來所顯非去者謂生色究竟或非想非非想處有去所顯非來者謂生梵衆天有來所顯亦去所顯者謂生中間諸

處非來所顯非去所顯者無問如前說從色究竟者先得世俗四靜慮後退住初靜慮彼從非想非非想處者亦先得世俗四無色後退住初靜慮為不耶答亦有如先得世俗四靜慮後退住初靜慮命終生梵世展轉乃至生色究竟如是亦有先得世俗四靜慮四無色後退住初靜慮命終生梵世展轉乃至生非想非非想處但不必須介問何故不說彼退初靜慮耶答無有退初靜慮而命終者是以不說又此中顯不還差別彼退初靜慮者非復不還是故不說問如說退住初靜慮生梵衆天作全超半超一切處歿上流彼若退住第二靜慮生少光天退住第三靜慮生少淨天退住第四靜慮生無雲天等彼亦得作全超半超一切處歿上流不耶答有說不得以生梵世於上不還所應生處無缺減故依彼建立全超半超一切處歿若退生上地處便缺減故不依彼立全超等有說彼亦得名半超以超少分中間處故有說亦得具名二

種彼說從欲界歿隨生何處即於彼上所應生處亦可施設全超半超一切處歿故問若不還者欲界歿生無色界亦得作全超等不答有說不得有說彼亦得名半超有說彼亦具名三種此中所以皆如前釋問如往色究竟上流必先得四靜慮退生梵世然後能往色究竟天彼往非想非非想處上流亦必先得四無色退生梵世然後能往非想非非想處耶答不必尒以生色界不能初起雜修靜慮要欲界時曾起令復重修方能往色究竟生無色者更無如是殊勝類業要於欲界曾起令更重修然後能生有頂是故往有頂者若先得無色而退若先不得彼欲界歿生梵衆天皆能往非想非非想處問所說上流為但是信勝解為亦有見至耶答若不退上定而上流者此通二種若退上定而上流者唯信勝解復次即退上定而上流者亦通二種問彼見至去何退耶答彼非本性見至但於退後未命終須從信勝解練根作見至然後

命終而生上界爲上流故
問如色界有中般涅槃欲界亦有耶
答無問何故答欲界是不定界非修
地非離染地多諸過失災橫留難住
本有時尚難得果況住中有微劣身
耶色界不尒故住中有能般涅槃復
次若住欲界中有般涅槃者則依中
有能越三界然無依中有身能越三
界者復次若住欲界中有般涅槃者
則中有中能斷三界煩惱然無住中
有身能斷三界煩惱者復次若住欲
界中有般涅槃者則中有中能斷不
善無記二種煩惱然無住中有身能斷
不善無記二種煩惱者復次若住欲
界中有般涅槃者則中有中能證若
二若三沙門果然無住中有身能證
若二若三沙門果者以是義故唯色
界有中般涅槃欲界則無復次中般
涅槃必於前生已離欲界染已離欲
界染者必不起欲界中有故於欲界
無中般涅槃復次欲界煩惱業重非
於中有微劣身中所能除斷復次中
有非得不還果所依但是得阿羅漢

果所依復次欲界中有必不能起聖道現前以劣弱故色界不尒由此義故欲界無有中般涅槃復次中有微劣唯能起自根本地聖道現前非未至等以難起故若欲界中有般涅槃者則與此相違故必無有復次欲界有違順相應煩惱有外六門煩惱有能引二果煩惱有無慚無愧相應煩惱及有忿等種種雜類諸隨煩惱難破難斷難越難離住本有中作大功用尚難除斷況在中有故無欲界中般涅槃復次要曾具脩九品對治方於中有能般涅槃欲界中有必未具脩九品對治故彼中有不般涅槃問如欲界歿受色界中有得般涅槃如是從色界歿受色界中有亦般涅槃不荅不尒所以者何彼於欲界多苦多障多諸灾横可猒之身極生猒逆既捨離已起色界中有現在前時於當所受長時異熟亦生猒患便般涅槃色界無有如是灾横極可猒事令生猒逆如欲本有有緣礙故不般涅槃令中有亦尒故從彼歿所起中有不

般涅槃復次若色界歿即彼中有般涅槃者應亦名上流則五不還便成雜乱謂彼無有差別因緣唯欲界歿住中有中般涅槃者名中般涅槃非色界歿者又無因緣從彼趣上不名上流由此過失故彼中有不般涅槃問若欲界歿起色界中有由猒逆故得涅槃者何不即於欲界本有得涅槃耶增猒逆故答彼住本有得不還果已起阿羅漢果加行圓滿於未起聖道須即便命終故由前勢力能於中有進斷餘結而般涅槃明彼加行圓滿何故不起聖道而便命終答彼或壽盡故或業盡故或福盡故或他所害故或為饒益他故或非意遇惡緣故不及起聖道而便命終有說彼得不還果已修後加行將圓滿時便遭長病或闕資具或遇命等諸難因緣未能盡漏從彼展轉遂至命終既得色界中有新蘊諸根大種增上力故速能引起聖道現前進斷餘結而般涅槃問若欲界歿生無色界亦有生般涅槃等不答有以欲界歿生上

二界更不再生般涅槃者隨在何處
即彼生中皆可建立生等三種二生
以上隨在何處皆可建立為上流故
問樂慧上流不至色究竟樂定上流
不至有頂於下諸處般涅槃者亦得
名為樂慧樂定二上流不答彼亦隨
類得二種名然說樂慧至色究竟樂
定至有頂者依極處說過此更無行
處故如預流者或名極七返有而於
中間般涅槃者亦得此名彼亦如是
問何故聖者於上二界一一生處但
受一生於欲界中不如是耶答欲界
是不定界是雜亂地諸煩惱業相陵
相雜無分齊法式故令聖者從下生
上上復生下或於一處而受多生色
無色界是定界非雜亂地諸煩惱業
不相陵雜有分齊法式故令聖者唯
上不下一處一生
復次生欲界聖者不名不還而名極
七返有等故生上下亦一處重生生
上界聖者名曰不還故唯生上亦不
重生由此義故不還義滿以尚不生
本處況有還生下者

復次不還補特伽羅廣說有無量種今且分別行色界五種當知與依界建立故說一生不生建立故說二分位差別建立故說五謂中般涅槃乃至上流往色究竟即此根建立故說十五謂下中上根各五地建立故說二十謂初靜慮乃至第四靜慮各五種性建立故說三十謂退法種性乃至不動法種性各五處建立故說八十謂梵衆天乃至色究竟天各五種性根建立故說九十謂退法種性下中上根各有五乃至不動法種性亦尒地種性建立故說百二十謂初靜慮六種性各有五乃至第四靜慮亦尒地種性根建立故說三百六十謂初靜慮六種性三根各五乃至第四靜慮亦尒處種性建立故說四百八十謂梵衆天六種性各五乃至色究竟天亦尒處種性根建立故說一千四百四十謂梵衆天六種性三根各五乃至色究竟天亦尒離染處種性根建立故說一万二千九百六十謂前一千四百四十各有九種離染

差別復次一中般涅槃差別建立亦
有多種謂界故說一根故說三地故
說四種性故說六離染故說九處故
說十六種性根故說十八地種性故
說二十四地離染故說三十六地種
性根故說七十二處種性故說九十
六地離染根故說一百八處離染故
說一百四十四種性離染根故說一
百六十二地離染種性故說二百一
十六處種性根故說二百八十八地
離染種性根故說六百四十八處種
性離染故說八百六十四處種性離
染根故說二千五百九十二如中般
涅槃有尒所乃至上流亦尒如是摠
有一万二千九百六十不還差別如
行色界不還差別建立如是行無色
不還差別建立隨應亦尒

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百七十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十五　靜

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中不還納息第四之三

如契經說佛告苾芻有七善士趣能進斷餘結得般涅槃問云何建立七善士趣為以界沙門果故為以地處所故為以根煩惱故而建立耶設介何過若以界沙門果故而建立者應但說一謂行色界不還若以地處所故而建立者但應說四或說十六若以根煩惱故而建立者應說有九以彼各有九品故答皆不以此三緣建立但以生不生品上行故建立七種若由此故立初生品則由此故立初不生品若由此故立第二生品則由此故立第二不生品若由此故立第三生品則由此故立第三不生品復以上行義勝立上流為一由此建立七善士趣謂生者或有勤修道有速進道或有勤修道無速進道或無勤修道無速進道初為第一次為第二後

為第三如生有三不生亦介復以上
行義勝立上流為一由此建立七善
士趣復次生者有上根有中根有軟
根如次為三如生有三不生亦介餘
如前說煩惱差別與此相違說亦介
復次生者有上品道有中品道有下
品道如次為三如生有三不生亦介
餘如前說復次生者有上品業有中
品業有下品業如次為三此依無漏
業說若依有漏業說則後為第一次
為第二初為第三如生有三不生亦
介餘如前說有說生者有精進增上
亦得勝慧有精進增上不得勝慧有
得勝慧非精進增上如次為三如生
有三不生亦介餘如前說有說生者
有常加行亦頓加行有常加行不頓
加行有頓加行不常加行如次為三
如生有三不生亦介餘如前說有說
生者有於生死見上品過患有於生
死見中品過患有於生死見下品過
患如次為三如生有三不生亦介餘
如前說於涅槃作功德勝解差別說
亦介有說生者或有上品耆厚他毗

餘阿那含者中品或有下品如次為三如生有三不生亦尒餘如前說餘差根差別說亦如是有說世尊顯示從七分位七種性七門七階七迹七路而越非想非非想處難斷難壞捨所斷結得阿羅漢果故說如是七善士趣

問如生不生各有三種上流亦尒謂全超半超一切處歿何故但說一耶荅生不生合是一有相續於中分位差別難知欲令知故各說三種上流三種生數自辯差別易知是故但隨上行義勝合說一種復次生與不生一期時促差別義少分齊易知是故分三上流時長差別多種分齊難辯故合立一復次生不生亦有等義上流亦有別義欲以二文互相顯故作如是說復次生與不生善士趣相現前易了以彼速趣般涅槃故各分為三其上流者善士趣相微隱難知以彼尚經多生死故但合說一

問何故經中不生三種以三喻顯於生三種則不尒耶荅如以三喻顯不

生三皆知亦已顯生三種是故前說若由此故立初生品則由此故立初不生乃至廣說復次以不生者趣生處時如涉路者於中有去未遠便般涅槃有去少遠而般涅槃有去已遠乃至生處而般涅槃是故世尊以三喻顯生中三種皆至生處更無所趣遠近差別故無別喻復次不生三種微細不現難覺難了故以喻顯生中三種麁現易知不以喻顯復次不生三種界攝非趣攝非趣相不圓滿故以喻顯生三不介故無喻顯復次佛觀未來有僻執者於中有中而生誹謗如分別論師等佛因欲決定中有義故以三譬喻顯滅差別於生有等無此誹謗故於生三不復說喻復次中般涅槃於生般等有二事勝一受苦少二速滅煩惱火三疾捨蘊擔故以三喻顯之生等不介故無喻顯問中般涅槃起何地聖道進斷餘結得阿羅漢果耶答起自地聖道謂若住初靜慮地中有般涅槃者彼起初靜慮地聖道乃至若住第四靜慮地

中有般涅槃者彼起第四靜慮地聖道問彼得果已亦有起未至定靜慮中間聖道耶答有說亦有起者謂若先依彼得不還果者今亦能起如是說者應說不起所以者何由法尒故復次以時促故彼得果已疾般涅槃何容更起餘地無漏復次中有唯於根本地聖道隨順非近分地以近分地聖道苦道所攝難現前故復次若地有定亦有生者住中有中起彼聖道未至定有定無生靜慮中間雖亦有生而是異生所生非聖者四根本靜慮有定有生故住中有起彼聖道問彼何故不起無色聖道答初時未得故後時無用故復次彼他地攝難現前故復次彼苦道攝不欲起故

問何故不說預流一來爲善士趣耶答應說而不說者當知此義有餘有說世尊此中以七善士趣讃美中子或時有處讃美長子如伽他言

阿羅漢極樂　以無貪愛心　及我慢已斷
永絶癡網故

或時有處讃美幼子如池喻經廣說

今此亦以讚美中子是故不說預流一来有說本為差别預流一来世尊說此七善士趣謂彼雖得名為善士如契經言云何善士謂若成就有學正見乃至正定法云何勝善士謂若成就無學正見乃至正定然其不得名善士趣以彼尚遠非能近趣勝善士故唯不還者名為善士亦名善士趣彼是善士又能隣趣勝善士故由此義故預流一来非善士趣有說有學位中若已越界已得果者立善士趣預流一来雖已得果而未越界有說有學位中若已越界永斷不善煩惱業者立善士趣預流一来二俱不尒有說有學位中若已得果及永斷不善煩惱業者立善士趣預流一来不能如是故不立善士趣如不善煩惱業如是有異熟無慚無愧相應二果煩惱業亦尒有說有學位中若以越界及永斷五順下分結者立善士趣預流一来不尒有說有學位中若已得果及永斷五順下分結者立善士趣預流一来不尒有說有學位中

若已永斷非善士共有法者立善士
趣何等名為非善士共有法謂樂在
家愛戀妻子貪著卧具衣服飲食好
著種種花鬘瓔珞及諸香等塗飾其
身財畜一切不淨財物所謂金銀珎
寶倉庫田宅奴僕作使諸象馬等及
以染心摩觸骨瑣衆惡所集不淨之
身而生淨想染習欲事或時發怒起
加拳等苦楚有情諸積惱業預流一
来猶有此事故不說在善士趣中有
說於有學位若更不入黒闇牢獄母
胎藏中稟諸不淨而為身分生熟二
藏中間住者立善士趣預流一来尚
有斯事是故不立七善士趣尊者妙
音作如是說若學已斷欲貪瞋恚不
於母胎受逼迮苦者立善士趣預流
一来不尒有說若學不為違順境界
娆亂心者立善士趣預流一来不尒
有說若趣上生不退還者立善士趣
預流一来不尒有說若學已得離修
靜慮離退而不失靜慮者立善士趣
預流一来不尒有說若學唯行善士
法不行不善士法者立善士趣預流

一來亦行不善士法由如此義預流
一來不立善士趣
問行無色不還於行色界不還有五
事勝謂界勝地勝斷煩惱勝損減蘊
勝三摩鉢底勝何故不立為善士趣
答應說而不說者當知此義有餘有
說若麁現易了立善士趣彼不顯了
是故不說有說佛為勸誘未離欲界
多過患處深聖者令遠離故說行色
界不還為善士趣不為勸誘未離色
界少過患處深聖者令遠離故不說
行無色不還為善士趣有說若有色
身依有色處有來去等寂靜威儀可
令他知是善士者立善士趣行無色
者無如是事故不立善士趣有說若
處有五不還可施設七善趣者立善
士趣行無色不還不具五種不可施
設七善士趣是故不說有說若彼界
有唯聖者生處立善士趣無色界不
尒有說若已得離修靜慮退而不
失靜慮者立善士趣行無色者不尒
有說若界已離不善士法有諸善士
往還談論於是界中立善士趣無色

界不介故不立善士趣問何故阿羅漢非善士趣答亦應說阿羅漢爲善士趣而不說者當知此義有餘復次趣上生者立善士趣阿羅漢無生是故不立復次趣上果者立善士趣阿羅漢則是上果更無上果可趣是故不立問時解脫阿羅漢亦趣上果謂求不動何故非善士趣答彼趣上種性非趣上果復次若聖者成就煩惱而不成就非善士法者立善士趣阿羅漢不成就煩惱是故不說復次有學位中有成就非善士法者對彼施設七善士趣無學位不介是故不說復次不還是善士趣阿羅漢是勝善士趣若當說爲善士趣者便是損減非謂如實是故不說

問如所說雜修靜慮以何爲自性答以五蘊爲自性問何故名爲雜修靜慮彼雜修言欲何所顯答遍熏故名雜修合熏故名雜修令嚴好故名雜修令明淨故名雜修譬喻者說緣彼故名雜修遍熏故名雜修者如衣置於一篋以香遍熏諸瑜伽師亦復如

是以前後二剎那無漏遏熏中間一剎那有漏令熏故名雜修者如花與苣藤合熏令發香彼瑜伽師亦復如是以二剎那無漏隣雜熏發一剎那有漏令嚴好故名雜修者如以衆花散制多上令其嚴好如是行者以二剎那無漏散一剎那有漏上令其妙好令明淨故名雜修者如以金等置於爐中調鍊銷鎔令轉明淨如是行者以一剎那有漏置於無漏二剎那中數數調鍊令轉淨妙緣彼故名雜修者彼說以二剎那無漏錄一剎那有漏故名雜修界者所雜修墮色界能雜修不墮界地者能所雜修皆在根本四靜慮地問有雜修無色不善有說無以難見故微細故有說佛於無色有雜修非聲聞獨覺所依者依欲色界行相者有說能雜修所雜修皆作十六聖行相所以者何以聖行相無間能起聖道聖道無間復起聖行相故如是說者能雜修作十六行相所雜修或作十六行相或作餘行相謂無量解脫勝處等所緣者有說能

雜修以所雜修爲所緣所雜修所緣
不定如是說者能雜修緣四聖諦所
雜修緣一切法念住者有說若能雜
修若所雜修皆作法念住有說所雜
修四念住能雜修唯法念住如是說
者能雜修所雜修皆容作四念住智
者有說能雜修是苦集類智所雜修
是世俗智如是說者能雜修是四法
四類智所雜修是世俗智若總說者
有學七智無學九智除他心智三摩
地俱者有說能雜修空無願三摩地
俱所雜修非三摩地俱如是說者能
雜修三三摩地俱所雜修非三摩地
俱根相應者總而言之能所雜修皆
與樂喜捨三根相應過去未來現在
者能所雜修俱三世緣三世者有說
能雜修緣過未所雜修緣三世及離
世如是說者俱緣三世及離世前已
說能雜修緣四諦故不應異說善不
善無記者能所雜修俱是善緣善等
者俱緣三種三界繫不繫者所雜修
色界繫能雜修是不繫緣界繫不繫
者俱緣三界繫及不繫學無學非學

非無學者能雜修或學或無學所雜修非學非無學緣學等者俱緣三種見所斷修所斷不斷者所雜修是修所斷能雜修是不斷緣見所斷等者俱緣三種緣名緣義者俱緣名義緣自相續他相續非相續者俱緣三種何處起者欲色界起然初起在欲界人趣三洲於此起已或退不退後生色界復起現前加行得離染得生得者佛離染得餘加行得云何加行謂瑜伽師先入第四靜慮起多剎那無漏從此則起多剎那有漏此後復起多剎那無漏如是旋還後後漸減乃至最後二剎那無漏無間二剎那有漏現前二剎那有漏無間復二剎那無漏現前齊此名為雜修靜慮加行圓滿從此已後不由功用能從一剎那無漏無間起一剎那有漏則此無間復起一剎那無漏如是中間剎那有漏前後剎那無漏雜故名雜修靜慮亦齊名為雜修靜慮根本成就如是雜修第四靜慮已乘此勢力隨其所應亦能雜修下三靜慮先依欲界

八趣三洲如是雜修諸静慮已後生
色界由串習力復能如前隨其所應
雜修静慮問何等補特伽羅雜修静
慮答是聖者非異生亦學亦無學謂
信勝解見至時解脫不時解脫皆能
雜修問彼何故雜修静慮答三因緣
故雜修静慮一樂等至故二怖煩惱
故三樂受生故樂等至者謂為現法
樂住故或為受用聖法財故或為遊
戲功德故或為觀本所作故或為引
勝功德故怖煩惱者謂懼退起煩惱
現前失勝德故或畏退起煩惱現前
燒身心故樂受生者謂樂生彼不共
異生五淨居故信勝解具由三因緣
雜修静慮見至由二因緣雜修静慮
除怖煩惱不退法故時解脫由二因
緣雜修静慮除樂受生背一切生故
不時解脫由一因緣雜修静慮除怖
煩惱及樂受生不退法故背一切生
故問雜修静慮有幾品耶答有五一
下品二中品三上品四上勝圓滿品
五上極圓滿品此一一品於成滿位
皆有三心一心有漏二心無漏如是

總說有十五心五心有漏十心無漏問此十五心為不起定為起定耶答有說不起定譬如見道相續現前有說起定譬如修道數起數入如是說者此則不定或有不起定能十五心相續而轉或復起定於中或有起三心已而便起定或有起六心已而便起定或有起九心已而便起定或有起十二心已而便起定是故於彼五品中間或起不起難修成滿問此十五心幾是曾得幾是未曾得答有說五是未曾得十是曾得謂前五現在前時餘十未來修故有說十是未曾得五是曾得謂前十現在前時後五未來修故如是說者此則不定或有十五皆未曾得或有十五皆是曾得或有少分曾得少分未曾得問此十五心幾是轉幾是隨轉答有說前五是轉後十是隨轉有說前十是轉後五是隨轉如是說者此則不定或一切皆是轉或一切皆是隨轉或少分是轉少分是隨轉問若此品類轉則此品類隨轉亦餘品類耶答有說若此品類轉

則此品類隨轉謂智所緣行相念住前後相順方成雜修是故若此轉必此隨轉不介便於雜修為障有說若此品類轉餘品類隨轉謂智所緣行相念住異類相間方成雜修是故若此轉必餘隨轉不介便應乖雜修義如是說者此則不定謂若法智為轉或法智或類智為隨轉若類智為轉或類智或法智為隨轉餘智亦介若緣有為為轉或緣有為或緣無為為隨轉緣餘法亦介若無常行相為轉或無常或苦等行相為隨轉餘行相亦介若身念住為轉或身念住或受念住等為隨轉餘念住亦介問若轉隨轉或不同者行相所緣有雜亂故云何不於雜修靜慮而作留難答先加行位已熟修故還路已成雖復雜亂而於雜修不作留難如見道中及世俗道雜亦雜行相所緣上下雜亂而無留難此亦如是問若轉隨轉或亦同者云何得名雜修靜慮非於一類行相所緣得名雜故答有漏無漏相間相雜說名雜修

非謂智等前後異故說名為雜問何
故修雜修靜慮要有漏無漏相雜起
耶答欲顯於此二類靜慮中俱得入
出自在故復次欲以無漏置於前後
熏中間有漏令轉勝妙生淨居故復
次無始時來淨靜慮為味相應靜慮
之所陵雜令欲令與無漏靜慮更相
入出令味相應不復相雜展轉遠故
復次行者久入靜慮時極受長養
遍身充密欲令身中暫時開暢故與
無漏相雜而起諸欲雜修四靜慮者
要先雜修第四靜慮彼成滿已次復
雜修第三靜慮次復雜修第二靜慮
後雜修初靜慮若不先雜修第四靜
慮彼終不能雜修下地問因論生論
何故必先雜修第四然後能修下三
地耶答第四靜慮諸靜慮中最圓滿
故是起功德最勝依故能引最勝輕
安樂故令所依身遍充密故是多功
德所依止故是不動定微樂行中最
勝故最有堪能故復次第四靜慮於
無漏定最居中故於上於下各三地
故復次第四靜慮過殑伽沙數如來

應正等覺並皆依之得阿耨多羅三藐三菩提故復次第四靜慮具五種因五種果故五種因者謂五品雜修五種果者謂五淨居天問雜修下三靜慮有幾品耶答有說但有三品謂下中上下地無有五淨居故如是說者亦有五品問彼無五果何故有五品因答雖無五果而其彼定法有五品復次下地雖無五淨居果而有五品根故問因論生論下三靜慮既有五品雜修何緣無有五淨居果答非其田非其器乃至廣說復次聖者猒患異生共生處故求生淨居若下地有淨居者便於異生共生處所不能猒離於上處所未離染故復次聖者欲趣異生受生處所故生淨居若下地有淨居者便爲不能超過異生受生處所於上猶有異生處故復次聖者猒患處故求生淨居下三地中皆有患故無淨居復次淨居勝業所感壽量長遠若下地有者三災起時彼定壽者爲命終不若命終者彼壽量定不應中夭若不命終應與災起

而作留難如說若處有一有情下至蟻卵灾終不壞欲令無如是過故下地無淨居尊者世友說曰何故下地無淨居者以雜修靜慮乃生淨居雜修靜慮時必已離下三地染非於已離染地而得受生是故淨居非下地所有又利根者乃能雜修能雜修者必能速起下不淨地至純淨處故下地無淨居又彼要得邊際定所依地乃能雜修能雜修者乃生彼處故於下地無有淨居大德說曰下地有情多於世界壞時生上成時生下生淨居者無如是事是故下地無淨居天問何故淨居唯五不增不減脅尊者言此不應問所以者何若多若少俱亦生疑不以疑故便為非理然於法相如實義中唯應有五不增不減有說為對異生不共生處唯有五故聖者生處亦唯有五異生不共生處五者謂三惡趣北洲無想天有說雜修靜慮有五品故所感淨居亦唯有五問則雜修靜慮何故唯五不增減耶答雜修勢力唯尒所故如見道十五

心勢唯尒所不增不減如是雜修靜慮勢力亦十五心而無增減復次雜修靜慮是勝功德非下中品所攝唯有上下上中上上上勝上極故唯有五有餘師說雜修靜慮則是調練信等五根如其次第隨一增上而成五品故唯有五是故由雜修有五品故淨居亦唯有五有說第四靜慮有九品善根次第生於九處謂下下善根生無雲天下中善根生福生天乃至上上善根生色究竟於此諸處不可增減是故淨居唯應有五有說第四靜慮有九品煩惱若於九品全未伏者生無雲天伏上上品者生福生天乃至伏下中品者生色究竟無有伏下下品而受生者是故淨居唯有五種問頗有雜修靜慮而不生淨居耶荅有謂雜修靜慮已或成現法般涅槃或退生下地或進生無色界此謂不樂淨居而雜修靜慮者問頗有具起五品雜修靜慮而生無雲天等耶荅有謂有先生無雲次生福生次生廣果後乃次第生五淨居

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百七十五

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十五　第十張　[illegible]

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百七十六　靜

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中不還納息第四之三

如施設論說有五淨居謂無煩無熱善現善見色究竟天云何無煩天謂無煩天一類伴侶衆同分依得事得處得及已生彼天無覆無記色受想行識是名無煩天問彼天何故名無煩耶答彼是假名假想名施設想施設隨欲而立不必如名悉有其義復次彼天身無煩擾心無煩擾一期領受純寂靜樂非下所有故名無煩復次彼天審見苦真是苦集真是集滅真是滅道真是道離下所起麁重煩惱故名無煩復次煩者謂廣即廣果天令此天衆羸劣彼故名無煩天云何無熱天謂無熱天一類伴侶乃至廣說問彼天何故名無熱耶答彼是假名假想乃至廣說復次彼天身無熱惱心無熱惱一期領受純清涼樂非下所有故名無熱復次彼天審見

苦真是苦乃至道真是道離下所起
煩惱蒸熱故名無熱復次無煩天中
隣逼下地所起增上煩惱火故猶名
為熱此超彼故名無熱天云何善現
天謂善現天一類伴侶乃至廣說問
彼天何故名善現耶荅彼是假名假
想乃至廣說復次彼天形色端正妙
好過下二天故名善現復次彼天審
見苦真是苦乃至道真是道離諸垢
濁心淨顯了故名善現復次彼得上
品雜修靜慮善麁顯故名善現天云
何善見天謂善見天一類伴侶乃至
廣說問彼天何故名善見耶荅彼是
假名假想乃至廣說復次彼天形色
轉復妙好衆所樂觀故名善見復次
彼天審見苦真是苦乃至道真是道
離諸垢濁心轉淨了故名善見復次
彼得上勝圓滿品雜修靜慮所得善
法轉麁顯故名善見天云何色究竟
天謂色究竟天一類伴侶乃至廣說
問彼天何故名色究竟荅彼是假名
假想乃至廣說復次彼天形色最為
勝妙餘不及故名色究竟復次彼天

審見苦真是苦乃至道真是道離諸垢濁諸餘色天所不及故名色究竟復次彼得上極圓滿品雜修靜慮餘色界善根所不能及故名色究竟復次彼天於有色界最尊最勝最極故名色究竟復次彼亦名為礙究竟天礙者謂積集色彼於此礙最尊最勝最極故名礙究竟復次彼亦名為頂究竟天是一切有色頂亦是究竟故

問淨居天生為由業感為由雜修靜慮耶若爾何失若由業者雜修靜慮則為唐捐若由雜修靜慮者便與品類足論所說相違如彼說雜修靜慮及由業故生淨居天乃至廣說答有作是說彼由業感問雜修靜慮豈不唐捐答由雜修靜慮業得決定故非唐捐復次要雜修靜慮後乃能引彼感業現前由此能引彼衆同分有餘師說由雜修靜慮問品類足說當云何通答即雜修靜慮以業聲說復次彼論先說雜修靜慮者為顯先時入彼定故後說及由業故生淨居者為顯後時即由彼力生淨居故如是說者

亦由業力亦由雜修靜慮謂雖有思業現前若不雜修靜慮則不得生彼雖有雜修靜慮若無思業現前亦不得生彼是故要有思業牽引雜修靜慮令其決定方得生彼

諸學彼一切為得未得而學耶設為得未得而學彼一切學耶答應作四句問何故作此論答始縛迦經是此論根本彼說學所學故名學勿有生疑諸有學者學所學時乃名學住本性時不名為學諸無學者住本性時乃名無學學所學時不名無學欲令此疑得決定故顯諸學者有住本性諸無學者亦學所學故作斯論有學非為得未得而學謂學住本性有二因緣名住本性一守賢善性而無退轉二守自分德而不進修今但說不進修名住本性謂預流者不進修一來果加行一來者不進修不還果加行不還者不進修阿羅漢果加行信勝解不求作見至又諸學者不求起所未得不淨觀持息念念住三義觀七處善靜慮無量無色解脫勝處

遍處不引發諸通不雜修靜慮不入滅盡定不受持讀誦素怛纜毗奈耶阿毗達磨亦不授與他不住阿練若處思惟觀察素怛纜毗奈耶阿毗達磨亦不經營佛法僧事是謂學非為得未得而學問彼何因緣不學所學荅彼或長病或闕資緣作是思惟我已越度無量生死唯餘七有或餘一有或念我已出欲淤泥唯餘上界少許塵在今既患苦或貧緣闕幸可少息何遽進修由此學者不學所學有為得未得而學彼非學謂阿羅漢及異生進求上法此中上法謂勝功德即時解脫求作不動及阿羅漢起所未得不淨觀持息念念住三義觀七處善靜慮無量無色解脫勝處遍處引發諸通雜修靜慮入滅盡定起無礙解無諍願智邊際定空空無願無願無相無相受持讀誦素怛纜毗奈耶阿毗達磨若授與他若住阿練若處思惟觀察素怛纜毗奈耶阿毗達磨或復經營佛法僧事及異生求離欲染色染無色一分染或起不淨觀

持息念念住三義觀七處善煖頂忍
世第一法靜慮無量無色解脫勝處
遍處引發諸通入無想定受持讀誦
素怛纜毗奈耶阿毗達磨若授與他
若住阿練若處思惟觀察素怛纜毗
奈耶阿毗達磨或復經營佛法僧事
是謂為得未得而學彼非學問何故
阿羅漢復學所學答彼雖不為斷煩
惱故學而以愛樂勝功德故學有學
亦為得未得而學謂學進求上法即
預流者進修一來果加行廣說乃至
或復經營佛法僧事是謂學亦為得
未得而學有非學亦非為得未得而
學謂阿羅漢及異生住本性即時解
脫不求作不動廣說乃至亦不經營
佛法僧事及異生不求離欲界染廣
說乃至亦不經營佛法僧事是謂非
學亦非為得未得而學
諸無學彼一切不為得未得而學耶
設不為得未得而學彼一切無學耶
答應作四句有無學非不為得未得
而學謂阿羅漢進求上法即時解脫
求作不動及阿羅漢起所未得不淨

觀持息念廣說乃至或復經營佛法僧事是謂無學非不為得未得而學有不為得未得而學彼非無學謂學及異生住本性即預流者不進修一來果加行廣說乃至亦不經營佛法僧事及異生不為離欲界染廣說乃至亦不經營佛法僧事是謂不為得未得而學彼非無學有無學亦不為得未得而學謂阿羅漢住本性即時解脫不求作不動及阿羅漢不求起所未得不淨觀持息念廣說乃至亦不經營佛法僧事是謂無學亦不為得未得而學有非無學亦非不為得未得而學謂學及異生進求上法即預流者進修一來果加行廣說乃至或復經營佛法僧事及異生求離欲界染廣說乃至或復經營佛法僧事是謂非無學亦非不為得未得而學

問為學所學故名學為得學法故名學設尒何失若學所學故名學者此文云何通如說學住本性若得學法故名學者經說云何通如說學所學故名學答有說得學法故名學謂若學

若不學但成就學法即名爲學問若介經說當云何通答彼經但依現學者說不說一切復次彼經依意樂不息故作是說謂諸學者若起善心若起不善無記心若起加行若不起加行彼一切學意樂未嘗廢息以不求捨加行故如行路者蹔休息時他問何往答言往其彼亦以意樂不息故雖住言往此亦如是有說學所學故名學問若介此文云何通如說學住本性答此依蹔息加行而說然以意樂不捨學故名學所學復次學住本性時雖不起學心心所等而其學得恒時現行依此義故名學所學問若學者不學無學學者學云何建立學無學異答於聖位中約斷煩惱立學無學不依修勝功德是故有異

順流是何義乃至廣說問何故作此論答爲欲分別契經義故如契經說有四補特伽羅一順流二逆流三中住四到彼岸契經雖作是說而不廣分別彼經是此論所依根本彼所不說者今應說之故作斯論問順流是何

義答於諸生諸趣諸有諸種類諸生死為支為門為事為道為迹向是順流義逆流是何義答於諸生滅趣滅有滅種類滅生死滅為支為門為事為道為迹向是逆流義流有多種或說聖道名流或說業名流或說愛名流或說生死名流此中流者但說生死又契經說順流云何謂習諸欲及造惡業逆流云何謂不習諸欲不造惡業當知彼經依一生建立順流逆流此中所說依多生建立順流逆流復次彼經依覺時起欲惡離欲惡建立順流逆流是故未離欲染聖者亦名順流已離欲染異生亦名逆流此中所說依長時向生死背生死建立順流逆流是故有已離色染者而名順流有未離欲染者而名逆流諸生者謂四生諸趣者謂五趣諸有者謂三有諸種類者謂地處等種類差別諸生死者謂無始時來乃至後際流轉差別為支者謂十二有支為門者謂業煩惱為事者謂所依止為道者謂趣生死道為迹向者謂趣薩迦耶

集迹向此中前五句顯生死後五句顯生死長養生死稱受生死任持生死無斷絕生死增益隨順如引河流而無有盡逆流義中生等五種如前說差別者於彼得滅為支者謂八聖道支為門者謂不淨觀持息念等為事者謂三解脫門為道者謂趣生死滅道為迹向者謂趣薩迦耶滅迹向此中前五句顯生死後五句顯能摧滅生死非長養能棄背生死非攝受能散壞生死非任持能斷絕生死非無斷絕能損減違逆生死非增益隨順如決陵瀆漸令枯涸問齊何名順流逆流者有說乃至苦法智忍未生名順流者已生名逆流者有說乃至世第一法未生名順流者已生名逆流者有說乃至增上忍未生名順流者已生名逆流者有說乃至忍法有說乃至頂法有說乃至煖法有說乃至念住有說乃至不淨觀持息念等未生名順流者已生名逆流者如是說者若未種順解脫分善根名順流者已種順解脫分善根名逆流者

所以者何無量有情雖能惠施沙門婆羅門貧窮孤獨遠行疲極及苦行者種種飲食衣服臥具醫藥房舍燈明香花及諸珎寶種種所須又設無遮祠祀大會如吠羅摩不對强等彼由不種順解脫分善根故於生死長夜受彼果已還生餓鬼中受飢渴苦經百千歲乃至不聞飲食之名或生人中貧窮下賤多諸苦惱或復見有無量有情護持禁戒學習多聞受持讀誦素怛纜毗奈耶阿毗達磨通達文義分別解說又能傍通世俗諸論所謂記論因論王論諸醫方論工巧論等或復兼善外道諸論所謂勝論數論明論順世間論離繫論等彼由不種順解脫分善根故於生死長夜受彼果已還生傍生趣中作諸牛羊駝驢身等愚癡盲瞑乃至不能言或生人中盲聾瘖瘂闇鈍無智或復見有無量有情修習諸定或離欲染或離色染或離無色一分染住八等至起四無量引發五通彼由不種順解脫分善根故於生死長夜受彼果已

還生地獄受諸劇苦或傍生趣作大蟒身吐毒熾然崩巖裂石或生人中作旃荼羅補羯娑等造穢惡業諸如是等雖數受福還退墮故皆名順流若諸有情或但惠施一摶之食或唯受持一日夜戒或乃至誦四句伽他或須臾間修定加行而能種殖順解脫分善根由此後時雖因煩惱造作種種身語意惡行或作無間業或復斷滅一切善根乃至身中無有少許白法種子墮無間獄受種種苦而得名為住涅槃岸以彼必得般涅槃故此中有喻如釣魚人以食為餌置於鉤上著深水中有魚吞之彼魚爾時雖復遊戲或入穴中當知已名在彼人手不久定當至岸上故由此故說寧作提婆達多墮無間獄不作嗢達洛迦邏摩子生非想非非想天所以者何提婆達多雖造三無間業斷諸善根墮無間獄而於人壽四万歲時當得獨覺菩提利根勝舍利子等嗢達洛迦邏摩子雖離八地染從八等至極奢摩他毒越三有近計露

門生非想非非想處無八万大劫受
寂靜樂從彼命終由惡業力生彼阿
練若苦行林中作著翅飛貍捕食禽
獸水陸空行無得免者由此惡行命
終當墮無間地獄具受種種難忍處
苦佛不記彼得解脫時由此故說雖
住苦行林中而名順流者雖處五欲
境界而名逆流者此中有喻如人賫
二器行一金二瓦脚跌而倒二器俱
破其人尒時不惜金器而惜瓦器以
是嗟恨人問其故彼具答之人復詰
言金器破壞汝能不惜何乃傷惜一
瓦器耶彼復答言汝誠愚癡所以者
何金器破已雖失器形不失器體還
付金師可令如本或勝於本瓦器破
已形體俱失雖付陶師乃至不堪復
作燈盛況本器乎是故我今不歎金
器而惜瓦器如是天授已種順解脫
分善根故雖造衆惡生地獄中而當
成獨覺勝舍利子等如彼金器破已
還成猛喜子不種順解脫分善根故
雖離八地染生有頂天而終墮惡趣
未期解脫如彼瓦器破已不收是故

未種順解脫分善根者名為順流已
種順解脫分善根者名為逆流問順
解脫分善根在有情身其相微細已
種未種云何可知答以相故知彼有
何相謂若聞善友說正法時身毛為
豎悲泣流淚猒離生死欣樂涅槃於
法法師深生愛敬當知決定已種順
解脫分善根若不能如是當知未種
此中有喻如人於田畦中下種子已
經久生疑我此畦中曾下種不躊躇
未決傍人語言何足猶豫汝今但可
以水灌漬以糞覆之彼若生芽則知
已種不然則不彼如其言便得決定
如是行者自疑身中曾種解脫種子
已不時彼善友而語之言汝今可往
至說法所若聽法時身毛為豎悲泣
流淚乃至於法法師生愛敬者當知
已種解脫種子不然則不故由此相
可得了知
自住是何義答非於諸生乃至諸生
死為支乃至為迹向亦非於生滅乃
至生死滅為支乃至為迹向是自住
義此謂少分所作已辦或一切所作

已辦意樂覺息或究竟息不同順流
及逆流者於生死涅槃各作所作意
樂不息故名自住即是住自分義問諸
阿羅漢彼一切自住耶 設自住彼一
切阿羅漢耶答諸阿羅漢彼一切皆
自住彼為住何處謂住離非想非非
想處染阿羅漢果一切結盡斷遍知
中有自住非阿羅漢謂不還彼為住
何處謂住離欲染不還果五順下分
結盡斷遍知中如世尊言

永斷五煩惱 學滿無引法 得自在定根
是人名自住

五煩惱者謂五蓋及五順下分結不
還已盡故言永斷學滿者謂果滿根
滿非等至滿無引法者謂欲界業煩
惱所不能引得自在者謂得心自在
即是於他心智證通得自在究竟義
得定根者謂成就靜慮所攝三摩地
根是人名自住者謂住離欲染不還
果五順下分結盡斷遍知中

諸得極禁彼一切得極迹耶設得極
迹彼一切得極禁耶答諸得極禁彼
一切得極迹所以者何無學尸羅名

為極禁四種神足各為極迹諸有已得無學尸羅必亦逮得四神足故有得極迹非得極禁謂不還如世尊言云何苾芻得極迹謂於五順下分結永斷遍知所以者何以不還者已得四神足未得無學尸羅故或作是說諸得極迹彼一切到彼岸耶設到彼岸彼一切得極迹耶答諸得極迹彼一切到彼岸所以者何一切結盡名為極迹如契經說迹謂涅槃永斷五結不復輪迴生死名到彼岸諸阿羅漢身已作證名得極迹已斷五順上分結不復輪迴三界生死名到彼岸有到彼岸非得極迹謂不還如世尊言云何苾芻名到彼岸謂於五順下分結永斷遍知以斷此故不復輪迴欲界生死名到彼岸復次阿羅漢於三界再到彼岸謂斷三界見所斷修所斷時不還者於欲界亦再到彼岸謂斷欲界見所斷修所斷時而未得涅槃故不名得極迹或作是說諸阿羅漢彼一切盡源底耶設盡源底彼一切阿羅漢耶答諸阿羅漢彼一切

盡源底有盡源底非阿羅漢謂不還
如世尊言云何苾芻盡源底謂於五
順下分結永斷遍知此中二釋如到
彼岸說
若何名菩薩乃至廣說問何故作此
論答為欲分別契經義故如契經言
有一有情是不愚類是聰慧類謂菩
提薩埵雖作是說而不分別齊何名
菩薩得何名菩薩彼契經是此論所
依根本彼所不說者今應說之故作
斯論復次為斷實非菩薩起菩薩增
上慢故而作斯論所以者何有諸有
情以一食施或以一衣或一住處乃
至或以一楊枝施或受持一戒或誦
一伽他或一攝心觀不淨等便師子
吼作如是言我因此故定當作佛為
斷如是增上慢故顯雖經於三無數
劫具修種種難行苦行若未修習妙
相業者猶未應言我是菩薩況彼極
為增上慢者是故菩薩乃至初無數
劫滿時雖具修種種難行苦行而未
能決定自知作佛第二無數劫滿時
雖能決定自知作佛而猶未敢發無

畏言我當作佛第三無數劫滿已修妙相業時亦決定知我當作佛亦發無畏師子吼言我當作佛何名菩薩答齊能造作增長相異熟業問若諸有情發阿耨多羅三藐三菩提心能不退轉從此便應說為菩薩何故乃至造作增長相異熟業方名菩薩耶答若於菩提決定及趣決定乃名真實菩薩從初發心乃至未修妙相業來雖於菩提決定而趣未決定未得名為真實菩薩要至修習妙相業時乃於菩提決定趣亦決定是故齊此方名菩薩復次修妙相業時若人若天共識知彼是菩薩故名真菩薩未修妙相業時唯天所知是故未得名真菩薩復次修妙相業時捨五劣事得五勝事一捨諸惡趣恒生善趣二捨下劣家恒生貴家三捨非男身恒得男身四捨不具根恒具諸根五捨有忘失念恒得自性生念由此得名真實菩薩未修妙相業時與此相違是故不名真實菩薩問菩薩得此自性生念有何利益耶答菩薩得此

自性生念離有情過積集多聞深信
因果善攝徒衆所説教誡終不唐捐
菩提資粮轉復圓滿是為利益得何
名菩薩荅得相異熟業問何故復作
此論荅欲令疑者得決定故謂先作
是説齊能造作增長相異熟業名為
菩薩勿有生疑雖齊此位名為菩薩
而菩薩名或由證得其餘勝法欲顯
即由相異熟業得菩薩名不由餘法
故作斯論問由阿耨多羅三藐三菩
提故名菩提薩埵何故未證得時此
名隨轉及證得已便不隨轉而更名
佛陀耶荅由此薩埵未得阿耨多羅
三藐三菩提時以增上意樂恒隨順
菩提趣向菩提親近菩提愛樂菩提
尊重菩提渴仰菩提求證欲證不懈
不息於菩提中心無暫捨是故名為
菩提薩埵彼既證得阿耨多羅三藐
三菩提已於求菩提意樂加行並皆
止息唯於成就覺義為勝一切染汙
不染汙癡皆永斷故覺了一切勝義
世俗諸尒焰故復能覺悟無量有情
隨根欲性作饒益故由如是等覺義

勝故名為佛陁不名菩薩復次薩埵是勇猛者義未得阿耨多羅三藐三菩提時恒於菩提精進勇猛求欲速證是故名為菩提薩埵既得阿耨多羅三藐三菩提已便於菩提勇猛心息唯覺義勝故名佛陁以能成就寂勝覺故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第百七十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十七　諦

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中不還納息第四之四

問相異熟業以何為自性為身業為語業為意業耶答三業為自性然意業增上有說唯意業為自性非身語業所以者何此業猛利身語業鈍故問相異熟業為在意地為五識身耶答在意地非五識身所以者何此業有分別要觀察已行五識無分別隨境界力起故問相異熟業為加行得為離染得為生得耶答唯加行得非離染得非生得所以者何此業必在三無數劫修諸波羅蜜多圓滿身中加行功用作意後而得故有說此業加行得亦生得但非離染得問相異熟業為聞所成思所成修所成耶答唯思所成非聞非修所以者何此業勝故非聞所成欲界繫故非修所成有說此業通聞思所成但非修所成問相異熟業何處起耶答在欲界非

餘界在人趣非餘趣在贍部洲非餘
洲依何身起者依男身起非女身等
於何時起者佛出世時非無佛世緣
何境起者現前緣佛起勝思願不緣
餘境問三十二大丈夫相為一思所
引為多思耶若尒何失若一思所引
者云何少業能引多果施設論說復
云何通如說如是類業能感足下平
滿善住相乃至如是類業能感頂上
烏瑟膩沙相若多思所引者云何一
衆同分不分分別引耶荅有說一思所
引問云何少業能感多果荅先以一
思牽引後以多思圓滿是故無過譬
如畫師先以一色作摸後填衆彩問
施設論說復云何通荅彼論說圓滿
業不說牽引業故無過然三十二大
丈夫相是衆同分圓滿業果非衆同
分牽引業果有說多思所引問云何
一衆同分不分分別引耶荅尒時菩
薩能一注心於一所依所緣行相有
多思轉於中有思能感足下平滿善
住相乃至有思能感頂上烏瑟膩沙
相如是說者三十二思引三十二六

丈夫相一一復以多業圓滿問菩薩
所起三十二思於諸相中先引何相答
有說先引足下平滿善住相後引餘
相先與其足後乃餘故有說先引目
紺青相先以慈眼觀衆生故如是說
者此則不定隨此相緣合則引此相
三十二大丈夫相者一足善住相謂
佛足下平滿不凹不凸於踐躡時等
按觸地是故唯佛佛蹤相分明惡心欲
去終不能滅諸在家者若有此相必
爲人王賓伏率土諸出家者若有此
相必爲法王化導一切二者千輻輪
相謂佛於雙足下有文如輪千輻具
足轂輞圓滿分明巧妙妙業天子雖
極作意不能擬之而別化作所以者
何妙業天子所化作事是無覆無記
智所引此相是純淨業所引故復次
彼天所作是生得智所引此相是增
上加行智所引故復次彼天所作是
一生所習智所引此相是無量生所
習智所引故三者指纖長相謂佛其
指纖長臑而漸銳節不麤現並時無
隙安布得中光澤圓滿四者足跟圓

長相謂佛足跟圓長端嚴廣直三者手足細輭相謂佛手足細輭如妬羅綿六者手足網縵相謂佛手足指間皆有網縵猶如鵝王指若合時網即不現而無皺縵開時便現而無寬急七者足趺端厚相謂佛足趺圓厚向指膈寫兩邊端直與跟相稱躡時不廣足下如紅蓮華色網內邊如綖樹文爪甲如赤銅葉色網外邊作真金色細毛纖潤如吠琉璃故佛雙足猶如寶履衆寶莊嚴光明微妙八者翳泥耶蹲相謂佛蹲腨圓直漸下纖細如翳泥耶鹿王蹲九者勢峯藏密相謂佛勢峯藏密猶如馬王若尒云何所化得見有說世尊愍所化故方便示之有說世尊化作象馬陰藏殊妙告所化言如彼我亦尒十者身分圓滿相謂佛身分圓滿如諾瞿陁樹如從齊至頂如是從齊至足上下相稱十一者身毛上靡相十二者孔生一毛相十三者身毛右旋相謂佛身諸毛孔各生一毛如吠琉璃其色紺潤宛轉右旋毛端上靡所以一一毛孔

時一毛者以菩薩時不亂說法故十
四者身真金色相謂佛身真金色映
奪世間一切金光令不復現如今時
人所用鐵等於今時所用金邊威光
不現今時所用金至佛在世時所用
金邊威光不現佛在世時所用金若
至大海轉輪王路金砂贍部捺陁金
邊威光不現此金砂金若至七金山
金邊威光不現七金山金至妙高山
王金邊威光不現妙高山王金至三
十三天莊嚴具金邊威光不現如是
展轉乃至樂變化天莊嚴具金至他
化自在天莊嚴具金邊威光不現此
他化自在天莊嚴具金若至佛身金
邊威光不現是故佛身金色最勝映
奪一切世間金色十五者常光一尋
相謂佛身分周帀常有光明面各一
尋晝夜恒照十六者皮膚細滑相謂
佛皮膚細滑塵水不住如吠琉璃及
蓮華葉設佛以足蹈於塵山吠嵐婆
風於中擊發欲令佛身及佛足下一
塵塗著無有是處十七者七處充滿
相謂佛七處皆充滿於餘身分此為少

增兩手兩足兩肩及頂是為七處十八者身廣洪直相謂佛身廣洪直不傴不僂亦不傍鼓端雅充實十九者師子上身相謂佛胷臆分齊方廣威肅如師子王上半身分二十者肩髆圓滿相謂佛肩髆圓滿非諸捔力姝壯力士之所能及二十一者立手摩膝相謂佛平立舒手摩自膝輪二十二者師子頷輪相謂佛頷輪廣好如師子王二十三者具四十齒相二十四者齒齊平密相二十五者牙齒鮮白有光明相謂佛具四十齒皆悉齊平中無間隙如毛髮許其色鮮白光明皎映如雪山王問餘人但有三十二齒而說彼身中有一百三骨佛具四十齒何故亦言身中有一百三骨而不增耶答餘人頭骨九分合成世尊頭骨但有一䏢是以俱有一百三骨二十六者得最上味相謂佛舌根淨故令所飲食變成上味有說佛舌根上有一切世間悅意美妙勝味種子若諸苦醉等物至舌根時此種雜變皆成上味有說如來舌根有如是勢

力若諸飲食来至舌根於中悅意美妙性者便生舌識麁鄙性者不生舌識有說佛咽喉中有二乳泉若飲食時其乳流出雜諸飲食皆成上味然於此中舌根淨故令味殊勝此理應然二十七者廣長舌相謂佛舌相薄輭廣長出時覆面至耳鬢際若還入口而於口中無所妨礙二十八者目紺青相謂佛眼目脩廣其色紺淨如蘇闍多青蓮花莖二十九者牛王睫相謂佛眼睫安布善好猶如牛王三十者烏瑟膩沙相謂佛頂髻骨肉合成量如覆拳青圓殊妙三十一者眉間白毫相謂佛眉間白毫長半尋量右旋宛轉光明清徹三十二者得梵音聲相謂佛於喉藏中有妙大種能發悅意和雅梵音如羯羅頻迦鳥及發深遠雷震之聲如帝釋鼓如是音聲具八功德一者深遠二者和雅三者分明四者悅耳五者入心六者發喜七者易了八者無厭

問相是何義答幖幟義是相義殊勝義是相義祥瑞義是相義

問何故大丈夫相唯三十二不增不減耶答尊者說曰若增若減俱亦生疑唯三十二亦不違法相有說三十二者世間共許是吉祥數故不增減有說若三十二相莊嚴佛身則於世間最勝無比若當減者便爲闕少若更增者則亦雜亂皆非殊妙故唯尒所如佛說法不可增減佛相亦尒無減可增無增可減故問八十隨好爲在何處答在諸相間隨諸相轉莊嚴佛身令極妙好問相與隨好不相障奪耶答不尒相與隨好更相顯發如林中花顯發諸樹佛身如是相好莊嚴又如金山衆寶雜飾如是佛身威光奇特以如來身極鑒淨故諸祥瑞物皆現其中如至耶鏡極磨瑩已隨物遠近影像皆現佛身亦尒是故一切諸魔外道懷惡心者至佛處時無不瞻仰觀之無猒右繞而去問菩薩云何答菩薩爲欲降伏世間憍色憍於身爲有愛慢而莊嚴耶答不尒問慢不受化者令受化故以諸相好而莊嚴身復次爲顯佛所有法皆殊勝

嘗見功德皆悉殊勝若不尒者則所說法無人信受是故菩薩莊嚴其身復次欲與阿耨多羅三藐三菩提作所依器故所以者何殊勝功德決定依止殊勝之身彼未來阿耨多羅三藐三菩提義語菩薩言汝欲令我在身中者先令汝身清淨殊勝以諸相好而莊嚴之若不尒者我亦不能於汝身生譬如有人欲娉王女迎至室宅彼審遣使而語之言汝欲令我至舍宅者先應灑掃除去鄙穢懸繒幡蓋燒香散花種種莊嚴吾乃可往若不尒者我亦不能至汝舍宅是故菩薩莊嚴其身問菩薩造作增長相異熟業已中間或作轉輪王時爲即所修相異熟業感彼相果爲餘業耶荅有說即以所修相異熟業以此業功能廣大假設至今恒作輪王而彼業勢亦不盡故如是說者彼以餘業所以者何菩薩修相異熟業皆爲於最後身受殊勝果來便受用然由彼業爲增上遶餘善業感輪王相果譬如大富

長者多諸珍寶其中大價寶珠未使出用餘輕價者隨時貿易彼亦如是問菩薩所得三十二相與輪王相有何差別答菩薩所得有四事勝一熾盛二分明三圓滿四得處復次有五事勝一得處二極端嚴三文象深四隨順勝智五隨順離染問菩薩造作增長相異熟業已來至最後身未於諸有情有異相可識知不答有謂生貴族顏貌端嚴具丈夫身諸根圓滿得宿命念深信因果憙樂多聞尊重正法覺見猛利有勝辯才志性調柔言音和雅所作決定終無退屈見他受苦情不堪忍要當拔濟所修無不迴向菩提樂與有情作饒益事而不求報此等名為彼菩薩相問如契經說佛一一相百福莊嚴何謂百福答此中百思名為百福何謂百思謂如菩薩造作增長足善住相業時先起五十思修治身器令淨調柔次起一思正牽引彼後復起五十思令其圓滿譬如農夫先治畦壠次下種子後以糞水而覆溉之彼亦如是如足善住

相業有如是百思莊嚴乃至頂上烏瑟膩沙相業亦復如是由此故說佛一一相百福莊嚴問何者是五十思耶答依十業道各有五思謂依離殺業道有五思一離殺思二勸導思三讚美思四隨喜思五迴向思謂迴所修向菩提故乃至正見亦尒是名五十思有說依十業道各起下中上上勝上極五品善思如離殺靜慮有說依十業道各起五思一加行淨二根本淨三後起淨四非尋所害五念攝受有說緣佛一一相起五十刹那未曾習思相續而轉問如是百福一一量云何答有說若業能感轉輪王位於四大洲自在而轉是一福量有說若業能感天帝釋位於二天衆自在而轉是一福量有說若業能感他化自在天王位於一切欲界天衆自在而轉是一福量有說若業能感大梵天王位於初靜慮及欲界天衆自在而轉是一福量有說娑訶世界主大梵天王勸請如來轉法輪福是一福量問彼請佛時是欲界繫無覆無記心云

何名福答有説彼住梵世欲來請時先起如是善心我當為諸有情作大饒益請佛轉法輪尒時即名得彼梵福此不應理所以者何非未作時已成就故如是説者彼請佛已還至梵宮後世尊轉法輪時地神先唱如是展轉聲徹梵宮梵王聞已歡喜自慶發淳淨心而生隨喜尒時乃名成就此福有説世界成時一切有情業增上力能感三千大千世界是一福量有説除近佛地菩薩餘一切有情所有能感富樂果業是一福量有説此中二福量應以喻顯假使一切有情皆悉生盲有一有情以大方便令俱得眼彼有情福是一福量復次假使一切有情皆飲毒藥悶乱將死有一有情令皆除毒心得醒悟彼有情福是一福量復次假使一切有情皆被縛録臨當斷命有一有情俱令解脫一時得命彼有情福是一福量復次假使一切有情戒壞見壞有一有情能令俱時戒見具足彼有情福是一福量評曰如是所説皆是淳淨意樂

方便讚美菩薩福量然皆未得其實
如實義者菩薩所起一一福量無量
無邊以菩薩三無數劫積集圓滿諸
波羅蜜多已所引思願極廣大故唯
佛能知非餘所測如是所說廣大量
福具足滿百莊嚴一一相展轉乃至三十
二相皆具百福佛以如是三十二百
福莊嚴相及八十隨好莊嚴其身故
於天上人中最尊最勝
問此相異熟業經於幾時修習圓滿
答多分經百大劫唯除釋迦菩薩以
釋迦菩薩極精進故超九大劫但經
九十一劫修習圓滿便得無上正等
菩提其事云何如契經說過去有佛
號曰底砂或曰補砂彼佛有二菩薩
弟子勤修梵行一名釋迦牟尼二名
梅怛儷藥尒時彼佛觀二弟子誰先
根熟即如實知慈氏先熟能寂後熟
復觀二士所化有情誰根先熟又如
實知釋迦所化應先根熟知已即念
我今云何令彼機感相會遇耶然令
一人速熟則易非令多人作是念已
便告釋迦吾欲遊山汝可隨去尒時

彼佛取尼師檀隨路先往旣至山上入求琉璃龕敷尼師檀結跏趺坐入火界定經七晝夜受妙喜樂威光熾然釋迦須臾亦往山上處處尋佛如積求再展轉遇至彼龕室前炳然見佛威儀端肅光明照曜尊誠懇發喜歎不堪於行無間忘下一足瞻仰尊顔目不暫捨經七晝夜以一伽他讚彼佛曰

天地此界多聞室　逝宮天處十方無
丈夫牛王大沙門　尋地山林遍無等

如是讚已便超九劫於慈氏前得無上覺問近佛地菩薩必於名句文身得未曾得巧妙自在應以別頌異門讚佛何故經七晝夜唯以一頌而讚佛耶答菩薩爾時思願勝故不重文頌若欲文頌則思願不淳復次菩薩爾時怖畏散亂如頌差別心亦異故云何而得一心流注復次菩薩顯己心無猒倦能於一頌新新發起勝思願故問何故慈氏菩薩自根先熟所化後熟釋迦菩薩則與此相違耶答慈氏菩薩多自饒益少饒益他釋迦菩

薩多饒益他少自饒益是故皆與所化不並間如契經說菩薩經三劫阿僧企耶修行四波羅蜜多方得圓滿此是何等劫耶荅有說是中劫有說是成劫有說是壞劫如是說者此是大劫積此大劫至一阿僧企耶如是至三阿僧企耶修習圓滿間此劫阿僧企耶量云何可知荅有說以大劫為一積此一至百千名洛叉至百百千名俱胝百千俱胝名那庾多百千那庾多名頻婆百千頻婆名建他此後非筭數智所及至此所不及位名一劫阿僧企耶量第二第三劫阿僧企耶量亦尒有說以大劫為一積此一至百千名洛叉至百百千名俱胝百千俱胝名俱胝俱胝百千俱胝俱胝名阿嘶嘶俱胝百千阿嘶嘶俱胝名阿吒吒俱胝百千阿吒吒俱胝名阿庾多百千阿庾多名阿庾多分百千阿庾多分名那庾多百千那庾多名那庾多分百千那庾多分名俱物隨百千俱物隨名俱物隨分百千俱物隨分名鉢特摩百千鉢特摩名鉢特摩分

百千鉢特摩分名迦末羅百千迦末羅名迦末羅分百千迦末羅分名捺稚那百千捺稚那名捺稚那分百千捺稚那分名覩脛百千覩脛名覩脛分百千覩脛分名阿波百千阿波波名阿波波分百千阿波波分名吒吒百千吒吒名吒吒分百千吒吒分名鄔伽百千鄔伽名鄔伽分百千鄔伽分名跋羅百千跋羅名跋羅分百千跋羅分名婆揭羅從此以後非筭數智所及至此所不及位名一刼阿僧企耶量第二第三刼阿僧企耶量亦尒有說非筭數智所不及故名阿僧企耶然有契經說六十數於中有一數名阿僧企耶積大刼數至此數時名一刼阿僧企耶如彼經言有一無餘數始為一十一為十十十為百十百為千十千為鉢羅薜陁十鉢羅薜陁為洛叉十洛叉為頞底洛叉十頞底洛叉為俱胝十俱胝為末陁十末陁為阿庾多十阿庾多為大阿庾多十大阿庾多為那庾多十那庾多為大那庾多十大那庾多為鉢羅那庾多

十鉢羅那庾多為大鉢羅那庾多十大鉢羅那庾多為矜羯羅十矜羯羅為大矜羯羅十大矜羯羅為頻跋羅十頻跋羅為大頻跋羅十大頻跋羅為阿芻婆十阿芻婆為大阿芻婆十大阿芻婆為毘婆訶十毘婆訶為大毘婆訶十大毘婆訶為嗢蹭伽十嗢蹭伽為大嗢蹭伽十大嗢蹭伽為婆喝那十婆喝那為大婆喝那十大婆喝那為地致婆十地致婆為大地致婆十大地致婆為醯都十醯都為大醯都十大醯都為羯臘婆十羯臘婆為大羯臘婆十大羯臘婆為印達羅十印達羅為大印達羅十大印達羅為三磨鉢耽十三磨鉢耽為大三磨鉢耽十大三磨鉢耽為揭底十揭底為大揭底十大揭底為拈筏羅闍十拈筏羅闍為大拈筏羅闍十大拈筏羅闍為姥達羅十姥達羅為大姥達羅十大姥達羅為跋藍十跋藍為大跋藍十大跋藍為珊若十珊若為大珊若十大珊若為毘步多十毘步多為大毘步多十大毘步多為跋邏攙

十跋邏攙為大跋邏攙十大跋邏攙
為阿僧企耶此後更有八數及前為
六十數積一大劫至此第五十二阿僧
企耶數時名一劫阿僧企耶第二第
三劫阿僧企耶亦復如是有說尊者
舍利子依第四靜慮起宿住隨念智
通緣過去世齊所及劫為一劫阿僧
企耶量第二第三劫阿僧企耶量亦
尒彼不應作是說以劫阿僧企耶量
非舍利子等宿住智境故此中或說
三劫阿僧企耶量皆是舍利子宿住
智境故不應言齊彼智所及劫為一
劫阿僧企耶量有說依一施行分別
三劫阿僧企耶量謂若時菩薩雖行
惠施而未能捨一切物施一切田齊
此名為初劫阿僧企耶若時菩薩能
行惠施亦能捨一切物而未能施一
切田或能施一切田而未能捨一切
物齊此名為第二劫阿僧企耶若時
菩薩能行惠施亦能捨一切物及能
施一切田齊此名為第三劫阿僧企
耶有說依所逢事佛分別三劫阿僧
企耶量謂過去久遠人壽百歲時有

佛名釋迦牟尼出現於世亦剎帝利
種釋迦種中母名摩訶摩耶父名淨飯
子名羅怙羅城名劫比羅筏窣覩多
諸釋種侍者弟子名阿難陀第一雙
弟子名舍利子大目揵連介時世間
五濁增盛為生老死之所逼迫愚癡
盲瞑無將導者彼佛世尊以悲願力
於中出現精進增上化導有情未曾
暫息由如此故為風所薄肩背有疾
時有陶師名曰廣熾佛知時至即告
侍者阿難陀言吾今身疾不安汝可
往廣熾陶師家求覓麻油及煖水為
吾塗洗侍者敬諾往陶師家住廣熾
前愛語問訊已方便讚佛種種功德
勝戒定慧三十二相八十隨好圓光
赫奕智見無礙辯才無滯復告廣熾
如是世尊若不出家當為輪王王四
洲界我及汝等一切世間皆為僕使
然今棄捨如是王位出家苦行得阿
耨多羅三藐三菩提具一切智見斷
一切疑網施一切決定能盡一切問
論淵底視諸有情猶如一子今者在
此不遠而住然為拔濟汝等苦故恒

涉道路爲風所薄肩背勞痛須油熅
水故相造詣頗能施耶尒時廣熾聞
已踊躍歎未曾有如何人間有是功
德即報尊者仁今且還我當如命自
往佛所其去未久廣熾即辦生胡麻
油及熅香水持往佛所佛遥見之爲
令彼人種善根故脫去餘衣唯留襯
身踞机而待廣熾到已發淳淨心以
所持油恭敬善巧塗佛肩背種種摩
搦復以熅水香湯灌洗佛時風疾釋
然除愈以慈軟音慰喻廣熾彼聞歡
喜即發願言願我未來當得作佛名
号眷屬時處弟子如今世尊等無有
異當知彼陶師者即釋迦菩薩由本
願故令名号等如昔不異然從彼佛
發是願後乃至逢事寶髻如來是名
初刧阿僧企耶滿從此以後乃至逢
事然燈如來是名第二刧阿僧企耶
滿復從此後乃至逢事勝觀如來是
名第三刧阿僧企耶滿此後復經九
十一刧修妙相業至逢事迦葉波佛
時方得圓滿有說有三種阿僧企耶
一刧阿僧企耶二生阿僧企耶三妙

行阿僧企耶劫阿僧企耶者謂以大
劫為一積至洛叉俱胝展轉乃至過
婆揭羅數生阿僧企耶者謂一一劫
經無數生妙行阿僧企耶者謂一一
劫修無數妙行由此三種阿僧企耶
證無上覺此不應理如實義者此中
但說經三劫阿僧企耶修行圓滿

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百七十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百七十八　靜

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中不還納息第四之五

問如說菩薩經三劫阿僧企耶修四波羅蜜多而得圓滿謂施波羅蜜多戒波羅蜜多精進波羅蜜多般若波羅蜜多當言於何時分修何波羅蜜多而得圓滿答有說若菩薩行布施時不為慳悋之所屈伏當言施波羅蜜多圓滿持淨戒時不為惡戒之所陵雜當言戒波羅蜜多圓滿起精進時不為懈怠之所退敗當言精進波羅蜜多圓滿修般若時不為惡慧之所嬈濁當言般若波羅蜜多圓滿有說若時菩薩但以悲心能施一切一切種物乃至身命頭目髓腦都无少許戀著之心齊此名為施波羅蜜多圓滿若時菩薩橫被有情斬截手足割劓耳鼻或斫身分乃至无完如芥子許尒時无有一念瞋心況欲加報齊此名為戒波羅蜜多圓滿若時菩薩

心勇攝故經七晝夜一足而立不瞚
而視以一伽他讚歎於佛而无一念
懈倦之心齊此名為精進波羅蜜多
圓滿若時菩薩名瞿頻陀精求菩提
聰慧第一論難无敵世共稱仰齊此
名為般若波羅蜜多圓滿或說乃至
坐金剛座入金剛喻定將證无上正
等菩提齊此方名般若波羅蜜多圓
滿如是說者此等所說皆依一時一
行增上說為圓滿如實義者得盡智
時此四波羅蜜多方得圓滿外國師說
有六波羅蜜多謂於前四加忍靜慮
迦濕弥羅國諸論師言後二波羅蜜
多即前四所攝謂忍攝在戒中靜慮
攝在般若戒慧滿時即名彼滿故復
有別說六波羅蜜多謂於前四加聞
及忍若時菩薩能遍受持如來所說
十二分教齊此聞波羅蜜多名為圓
滿若時菩薩自稱忍辱被羯利王割
截支體曾無一念忿恨之心反以慈
言撫饒益彼齊此忍波羅蜜多名為
圓滿此二亦在前四中攝忍如前說聞
攝在慧雖諸功德皆可名為波羅蜜

多而依顯了增上義説故唯有四門修此四波羅蜜多時於一一劫阿僧企耶逢事幾佛荅初劫阿僧企耶逢事七万五千佛㝡初名釋迦牟尼㝡後名寶髻第二劫阿僧企耶逢事七万六千佛㝡初即寶髻㝡後名然燈第三劫阿僧企耶逢事七万七千佛㝡初即然燈㝡後名勝觀於修相異熟業九十一劫中逢事六佛㝡初即勝觀㝡後名迦葉波當知此依釋迦菩薩説若餘菩薩不定如是釋迦菩薩於迦葉波佛時四波羅蜜多先隨分滿相異熟業今善圓滿從此贍部洲殁生覩史多天受天趣㝡後異熟問何故菩薩唯於覩史多天受天趣㝡後異熟不於餘天耶脅尊者言此不應問若上若下俱亦生疑然生彼天不違法相有説覩史多天是千世界天趣之中猶如齊法是故菩薩唯生彼天有説下天放逸上天根鈍唯覩史多天離二過失菩薩怖畏放逸猒患鈍根故唯生彼有説下天煩惱利上天煩惱數覩史多天離此二種菩

薩毗此二類煩惱故生彼天有説菩薩唯造作增長彼天處業故唯生彼有説唯覩史多天壽量與菩薩成佛及贍部洲人見佛業熟時分相稱謂人間經五十七俱胝六十千歲能化所化善根應熟彼即是覩史多天壽量是故菩薩唯生彼天若生上天壽量未盡善根已熟若生下天壽量已盡善根未熟故不生彼有説為化覩史多天无量樂法菩薩衆故謂彼天中有九廊院廊各十二踰繕那量樂法菩薩常滿其中補處菩薩晝夜六時恒為説法上下天處无如是事有説菩薩恒時樂處中行故於最後生處中覩史多天從彼歿已生中印度劫比羅筏窣覩城於夜中分踰城出家依處中行成等正覺為諸有情説處中法於夜中分入般涅槃由此唯生覩史多天非餘天處問何縁菩薩於最後有唯從天歿不從人来答有説於諸趣中天趣勝故有説從天上来人所重故有説從天來時有神變事從人趣来無如是事有説人中无有

如是壽量如覩史多與善根熟時相稱可故有說覩史多天樂法菩薩業增上力令此菩薩必生彼天為說法故有說菩薩彼有生天業定應受故有說若菩薩頻生人中而成佛者則生猒賤不受化故問何不即於覩史多天成正等覺而必來人間耶答隨諸佛法故謂過殑伽沙數諸佛世尊皆於人中而取正覺故復次天趣身非阿耨多羅三藐三菩提所依止故復次唯人智見猛利能得阿耨多羅三藐三菩提故復次諸天躭著妙欲於入正性離生得果離染等事非增上故復次人趣根性猛利多分能受如來正法天趣不尒復次最後有菩薩必受胎生天趣唯化生故復次有二事處佛出世間一有猒心二有猛利智當知此二唯人趣有復次人天並是法器為欲俱攝故來人間若在天上則人無由往又不可令天上成佛來人間化人當疑佛是幻所作不受法故是以菩薩人間成佛然菩薩住覩史多宮彼壽量盡將下生時先觀四事一觀時分二觀處所三觀種姓四觀依

器觀時分者觀諸世間於何時中佛應出世即知從人壽八万歲乃至百歲時佛應出世今正是時觀處所者謂觀世間於何方處佛應出世即知於贍部洲中印度佛應出世非邊地達絜蔑戾車中觀種姓者謂觀世間何種姓中佛應出世即知或剎帝利或婆羅門種姓中佛應出世隨彼時強勝者即生其中觀依器者謂觀世間何等女人父母種姓並皆清淨胎藏寬博無諸過失能持菩薩那羅延力所合成身經十月日即知贍部洲中有是女人名字某甲堪為依器菩薩如是觀四事已即告行道天子言汝可巡告覩史多天衆却後七日補處菩薩當從此歿生贍部洲中印度劫比羅筏窣覩城廣作佛事諸欲隨者當發往願行道天子歡喜敬諾秉已所有迅疾神通遍告覩史多天衆言天仙當知却後七日補處菩薩當下贍部洲生中印度劫比羅筏窣覩城廣作佛事仁等天衆欲隨從者當發往願尒時便有五百天子尋聲即發隨下

生願至第七日菩薩便與五百天子
一時從覩史多天沒於贍部洲中印
度劫比羅筏窣覩城俱時而生皆為
釋種助宣佛事當知此說釋迦菩薩
若餘菩薩隨其所應
如說慈氏汝於來世當得作佛乃至
廣說問何故作此論答為欲分別契
經故如世尊說於未來世人壽八万
歲時此贍部洲其地寬廣人民熾盛
安隱豊樂村邑城郭雞鳴相接女人
年五百歲尒乃行嫁彼時諸人身雖
勝妙然有三患一者大小便利二者
寒熱飢渴三者貪婬老病有轉輪王
名曰餉佉威伏四方如法化世成就
七寶所謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶
主藏臣寶主兵臣寶千子具足勇健
端政能摧怨敵極大海際地平如掌
無有丘坑沙礫毒刺人皆和睦慈心
相向兵戈不用以正自守王有寶臺
高千尋量廣十六分種種莊嚴持施
福田與大福業其後不久剃除鬚髮
以信出家勤修梵行於現法中成阿
羅漢耶餘自知我生已盡梵行已立

所作已辦不受後有得般涅槃時佛說是語已衆中阿氏多苾蒭即從座起恭敬合掌而白佛言世尊願我於未來世當得作彼餉佉輪王處伏四方如法化世廣說乃至得般涅槃令時世尊呵叱彼曰癡人云何不欲一死而求再死願於來世作餉佉輪王乃至廣說然阿氏多如汝所願汝於來世定得作彼餉佉輪王降伏四方如法化世廣說乃至得般涅槃復告大衆未來人壽八万歲時有佛出世名曰慈氏如來應正等覺明行圓滿善逝世間解无上丈夫調御士天人師佛薄伽梵如我今者十号具足彼佛復於此世間天魔大梵沙門婆羅門天人衆中自稱我是如來應正等覺乃至佛薄伽梵具足證得自在通慧亦自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有得大涅槃復為有情宣說正法開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行為諸人天正開梵行令廣修學无量百千徒衆圍遶无量慈種弟子侍衛作大饒

益如我今者亦於此世間天魔大梵
廣說乃至无量釋種弟子侍衛作大
饒益時佛說是語已衆中慈氏菩薩
即從座起恭敬合掌而白佛言世尊
願我於未来世當得作彼慈氏如来
應正等覺廣說乃至如今世尊亦為
無量釋種弟子侍衛作大饒益介時
世尊聞彼語已起前際智審觀慈氏
三无數劫修四波羅蜜多得圓滿不
即如實知皆已圓滿復審觀彼百大
劫中修相異熟業得圓滿不即如實
知除金色相業餘皆圓滿由此佛告
大生主喬荅弥言汝今可以此金色
衣布施衆僧若供養僧當知亦名供
養於我佛時預知衆僧得此金色衣
已有是因緣應慈氏得慈氏得已必
當施我乃至廣說由此因緣金色業
滿此中或說佛欲令彼金色業滿告
阿難陁言汝可為我覓新金色衣吾
欲持與慈氏時阿難陁如教即得尋
時跪進世尊得已命慈氏言汝可取
此新金色衣慈氏承命然不敢取佛
言但取任汝奉施佛上首僧所以者

何汝於未來當由此福饒益世間故慈氏敬諸取已奉施佛上首僧由此因緣金色業滿有說慈氏金色相業亦先圓滿然佛令彼施金色衣者欲顯功德雖滿而无猒足勸引他故世尊起前際智觀慈氏前際已復起後際智審觀未來人壽八万歲時慈氏有得阿耨多羅三藐三菩提所依身不即知彼有復審觀察彼於尒時為有堪能得菩提不即知彼能世尊觀彼前後際已即讚慈氏菩薩言善哉善哉汝能發此廣大思願為欲饒益无量有情誠為快善復告慈氏如汝所願汝於來世人壽八万歲時當得作佛名曰慈氏如來應正等覺廣說乃至無量慈種弟子侍衛作大饒益如我今者亦為無量釋種弟子侍衛作大饒益問阿氏多及慈氏俱求未來八万歲時身何故世尊訶阿氏多而讚慈氏答阿氏多苾蒭於有起意樂起勝解起欣慕起希望起尋求故佛訶之慈氏菩薩不於有起意樂乃至尋求然於利樂諸有情事起意樂

乃至尋求故佛讚之復次阿氏多求
世間輪王位故佛訶之慈氏求出世
法輪王位故佛讚之如是求流轉王
位求還滅王位說亦介復次阿氏多
求自利樂故佛訶之慈氏求利樂他
故佛讚之如是求自饒益求饒益他
說亦介契經雖作是說慈氏汝於來
世人壽八万歲時當得作佛名慈氏
如來應正等覺乃至廣說而不分別
此何智於何轉契經是此論所依根
本彼所不分別者今應分別故作斯
論問如說慈氏汝於來世當得作佛名
慈氏如來應正等覺此何智答因智
道智此即如來觀察慈氏前後際智
問此於何轉答有於相異熟業轉由此
名因智有於无漏根力覺支道支得
阿耨多羅三藐三菩提轉由此名道
智此即如來觀察慈氏前際相異熟
業圓滿不圓滿智於因轉故說名因
智及是觀察慈氏後際无漏根力覺
支道支得无上正等菩提智於道轉
故說名道智然此二智俱是世俗智
攝以非十六行相智故或有身中雖

有三十二相而无聖法謂異生轉輪王或有身中雖有聖法而无三十二相謂非輪王聲聞等或有身中有三十二相亦有聖法而非佛謂餘佉至等得聖道已或有身中無三十二相亦无聖法謂餘異生一切佛身必有無上三十二相及无上聖法謂正等菩提問何故此中唯說於相異熟業轉名因智不說於四波羅蜜多轉名因智耶答應說而不說者當知此義有餘復次相異熟業近四波羅蜜多遠此中說近不說遠復次相異熟業修時顯了人天共知四波羅蜜多不尒此中隨顯而說復次修相異熟業時菩提決定趣亦決定修四波羅蜜多時雖菩提決定而趣未決定是故不說復次此中說知身近因菩提近因相異熟業是身近因无漏根力等是菩提近因四波羅蜜多及不淨觀等非二近因是故不說

如說此苾芻自於現法當辦聖旨乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如自恣經說此苾芻即於

現法當辨聖音能自了知我生已盡梵行已立所作已辨不受後有得般涅槃彼經雖作是說而不分別此何智於何轉彼經是此論所依根本彼所不說者今應說之故作斯論問如說此苾芻即於現法當辨聖音此何智答道智問此於何轉答此於无漏根力覺支道支得諸漏永盡轉由此名道智此即如來觀諸苾芻无漏根力覺支道支得諸漏永盡智於道轉故說名道智此亦是世俗智攝以非无漏十六行相智故問此中何故不說因智答有說此中應作是說此何智答因智道智此於何轉答有於順解脫分善根等轉由此名因智有於无漏根力覺支道支得諸漏永盡轉由此名道智而不作是說者當知此義有餘有說无上菩提加行廣大三無數劫百劫乃成彼因可重是故說觀彼智聲聞菩提加行狹小謂極速者三生便得第一生下種第二生成熟第三生解脫因非可重故不說觀彼智有說菩薩相異熟業所依種性等决定

故說知彼智聲聞順解脫分善根所依種性等不决定故不說知彼智有說佛有二事勝一所依身二所得菩提故觀彼所因具說知二種因智聲聞但有所得菩提勝非所依身故但說知菩提因智有說知順解脫分善根等智前亦不說故於此中不應為問願智云何乃至廣說問何故作此論荅前雖說願智作用而未說彼自性今欲說之故作斯論問願智云何荅如阿羅漢成就神通得心自在隨欲知義發正願已便入邊際第四靜慮從定起已如願皆知隨欲知義者問何故阿羅漢欲知義耶荅三因緣故一為饒益弟子故二為住持佛法故三為知世間安不安故饒益弟子者謂阿羅漢於諸弟子修觀行時法應觀彼入聖久近我壽盡來某甲能入正性離生不設不能入者我命終後有餘能教令得入不如此皆以願智故知是等名為饒益弟子住持佛法者謂阿羅漢或有經營窣堵波毗訶羅僧伽藍等佛法僧事時法應觀察

久遠成辦盡我壽來為能辦不誤不辦者我命終後為有餘人能續辦不或有國王大臣長者及商主等欲於佛法作衰損事有阿羅漢念欲化之即便觀察彼可化不誤可化者為久近耶我壽盡未化事果不誤不果者知諸如是事名住持佛法知世間安不安者謂阿羅漢或時觀察所在國土及時分中當有豐儉怖畏安隱疾疫等事欲令自他知趣捨故起願智知如昔於此迦濕弥羅國有王名鑠迦為縛喝國王入境侵奪時王鑠迦即率兵士欲與交戰彼王本性慈仁恒懼惡業竊作是念不知我今戰必得勝存王位不脫當不遂徒殺人民更招殃罪死墮地獄曾聞某甲僧伽藍中有阿羅漢得妙願智我當往問念已即往歸誠礼敬請決所疑彼阿羅漢便吞王曰我雖曾得此智然資緣闕故身力羸劣久不現前時王即以種種飲食上妙資具而供給之尊者未幾能起願智即為觀察便見彼

縛喝王必當奪得鑠迦王位作大饒益見已即報鑠迦王言王當失國願自思勉鑠迦敬諾即率左右及將眷屬捨國而去往投他土由此因緣諸阿羅漢欲知彼義入邊際第四靜慮者問何故名邊際第四靜慮耶答此於第四靜慮爲表爲極爲稠林故名邊際第四靜慮即是最勝品第四靜慮義猶如樹端樹中最勝名樹邊際有說此是表智極智稠林智等諸功德法所依處故名邊際第四靜慮謂無量等種種功德熏相續已方起此定故依此定所起功德於諸功德爲表爲極爲稠林猶如醍醐牛味中勝有說此應名後際第四靜慮有三一前際二中際三後際此三即過去現在未來如其次第此中前際二智所知謂宿住隨念智及願智中際亦二智所知謂他心智及願智後際唯願智所知以未來境中唯有此智是故此智名後際智能起此定名爲後際第四靜慮有說此應名未至際等四靜慮際有三種一未至際二至際

三至已際此三即未来現在過去如其次第如知現在名至際智知過去名至已際智如是此智多分知未来故名未至際智能起此定名未至際第四靜處有說此但應名邊際第四靜處所以者何邊者名現在蘊界處際者名過去未来如於現在蘊界處有現見智轉如是於過去未来亦有現見智轉故此智名邊際智能起此定名為邊際第四靜處從定起已如願皆知者問為在定知為起定知若介何失若在定知何故此中說從定起已如願皆知若起定知何故須入邊際第四靜處耶荅即在定能知問何故此中說從定起已如願皆知荅此於說時名知由說顯知故復次介時令他知故說名為知有說起定能知問何故復入第四靜處荅邊際第四靜處是知方便要入彼定此智生故如是說者初說為善以在定能知起定說故

問願智自性是何荅自性是慧如自性如是我物性相本性亦介已說自

性所以今當說問何故名願智答如願
能知故名願智問為如自願能知為
如他願能知耶答如自願亦知如他
願亦知隨所有願皆能知故復次知
所有願故名願智願有二種謂菩提
願及有願菩提願者如慈氏等願有
願者如阿氏多等願知此等願故名
願智復次智隨願起故名願智謂此智
殊勝要由先願作意加行所引發故
如来雖无作意加行而亦必有心願
為先有說此應名期智以所知境微
細甚深必起要期方能知故有說此
應名妙智以諸智中此㝡勝故如世
間說妙飲食妙衣服等彼於勝說妙
聲此亦如是然此願智界者色界地
者在第四靜慮地所依者依欲界身
行相者作十六行相或餘行相所緣
者緣一切法念住者通四念住智者
舊阿毗達磨者說唯一世俗智有餘
師說八智性除盡无生所以者何彼
非見性願智是見性故如是說者唯
一世俗智三摩地俱者不與三摩地
俱唯有漏故根相應者捨根相應世

者墮三世緣三世及離世善不善无記者是善緣三種三界繫不繫者唯色界繫緣三界繫及不繫學无學非學非無學者是非學非无學緣三種見所斷修所斷不斷者是修所斷緣三種緣名緣義者通緣名義緣自相續他相續非相續者通緣三種何處起者欲界起非色无色界欲界中唯人趣非餘人趣中唯三洲非北洲三洲中男女身俱能起尊者瞿沙伐摩作如是說瞻部洲能起非餘洲唯男子能起非女人所以者何願智殊勝要依增上猛利之身餘二洲及女身皆羸劣故如是說者初說為善三洲男女身皆增上猛利以皆能得心自在及定自在故若不尒者經不應說大生主為上首五百苾蒭尼於一日中俱捨壽行而般涅槃彼若不得邊際第四靜慮則不能捨於壽行既於此得何獨不能發起願智問何等補特伽羅能起此智荅聖者非異生聖中无學非有學无學中唯不時解脫非時解脫所以者何若於定得自在及相

續不為煩惱所持者能起願智諸異
生及信勝解二事俱无見至雖於定
得自在而相續為煩惱所持時解脫
雖相續不為煩惱所持而於定不得
自在是故皆不能發起願智唯有不
時解脫於定得自在及相續不為煩
惱所持故能起願智

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百七十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百七十九　　靜

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中不還納息第四之六

問願智為加行得為離染得答有加行得有離染得此中有說佛離染得盡智時得故聲聞獨覺加行故得加行故現在前有說佛及獨覺俱離染得盡智時得故聲聞加行故得加行故現在前有說佛獨覺到究竟聲聞習離染得盡智時得故餘聲聞加行故得加行故現在前如是說者若決定可得者彼離染得盡智時得故後作加行方現在前佛不由加行獨覺下加行聲聞或中或上然有願智由邊際定加行故得加行故現在前問此願智加行云何答以一切地及邊際定為加行謂修行者將起此願智時先起欲界善心次此无間入初靜慮次入第二靜慮次第乃至入非想非非想處從非想非非想處起還入无所有處次第乃至入初靜慮從初靜慮

起復入第二靜慮次第乃至入第四靜慮彼既如是於上下地一切等至循環入出令極調順第四靜慮已復於第四靜慮從下入中從中入上如是上品名為邊際第四靜慮從此次第引起願智是故尊者世友作如是言諸阿羅漢為饒益他故於上下地循環入出令調柔隨順第四靜慮若時加行流注无滯尒時名為加行成滿從此能引願智現前大德說曰於無間滅無間起及俱生中了知方便若時加行流注无滯尒時名為加行成滿從此引起願智現前

問宿住隨念智與緣過去願智何差別答名即差別謂此名宿住隨念智此名緣過去願智復次宿住隨念智知前際有漏五蘊此願智知有漏无漏諸蘊復次宿住隨念智知欲色界前際五蘊此願智知三界及不繫諸蘊復次宿住隨念智知諸蘊共相此願智知諸蘊自相及共相復次宿住隨念智此法者有外法者亦有此願智唯此法者有復次宿住隨念智異

生有聖者亦有此願智唯聖者有復次宿住隨念智學无學非學非无學者皆有此願智唯無學者有復次宿住隨念智時解脫不時解脫相續中皆有此願智唯不時解脫相續中有復次宿住隨念智依四根本靜慮此願智唯依第四根本靜慮復次宿住隨念智通曾得未曾得曾習未曾習共不共此願智唯未曾得未曾習不共復次宿住隨念智初引發時唯能生生次第隨念後成滿時若生生次第若超百生千生等隨其所欲皆能隨念此願智初引發時及成滿時若次第若超越如其所願皆如實知復次此願智但於宿住隨念智所知境轉者即有六事勝一熾盛勝二增上勝三微妙勝四清淨勝五明白勝六迅速勝況餘多耶是謂宿住隨念智緣過去願智差別

問他心智與緣現在願智何差別答名即差別謂此名他心智此名緣現在願智復次他心智緣一物為境此願智緣一物或多物為境復次他心

智緣自相境此願智緣自共相境復次他心智緣他相續此願智緣自他相續復次他心智緣心心所法此願智緣五蘊復次他心智依四根本靜慮此願智唯依第四根本靜慮復次他心智此法者有外法者亦有此願智唯此法者有復次他心智異生有聖者亦有此願智唯聖者有復次他心智學无學非學非無學者皆有此願智唯无學者有復次他心智時解脫不時解脫相續中皆有此願智唯不時解脫相續中有復次他心智通曾得未曾得曾習未曾習共不共此願智唯未曾得未曾習不共復次他心智有漏无漏此願智唯有漏復次他心智緣欲色界繫及不繫法爲境此願智緣三界繫及不繫法爲境復次此願智但於他心智所知境轉者即有六事勝謂識處勝等如前說況餘多耶是謂他心智緣現在願智差別

問云何願智能知未來答有說以過去現在比知未來辟如田夫下種子已比知定有如是果生彼亦如是有說

若尒願智應是比量智非現量智應作是說此願智不待觀因而能知果不待觀果而能知因是故此智是現量智非比量智問云何願智知无色界荅有說由觀等流及行差別如觀行路之人知所從至有說若尒願智應是比量智非現量智應作是說此願智不觀因而知果不觀果而知因故此智是現量智非比量智然聲聞獨覺有餘習過患故於所願境加行乃知如來餘習過患永盡故於所願舉心即知問世尊願智云何能知一切有情心相差別荅有說此不必須問所以者何此是諸佛境界不可思議故有說先巳品量而今能知有說由取一分所識知有情心相差別類知餘者如世界壞時有情多分生極光淨天於彼展轉訪宿住事後以宿住隨念智知佛亦如是有說佛於緣起善達故知有說佛於願智自在故知有說佛於自業善達故知有說佛於等流善達故知有說佛於行差別善達故知尊者說曰佛於有情心界欲知

便知不因加行无煩責問以初得阿耨多羅三藐三菩提時此種類智皆已得故問何緣發起如是願智答爲饒益他故謂先起願智觀諸有情意樂差別後隨所應作饒益事譬如良醫先觀病者差別相已然後授藥問願智當言善耶无記耶答或善或无記此中有說願智唯一謂在第四靜慮唯是善有說願智有二謂在第四靜慮及欲界各唯善有說願智有三謂第四靜慮善欲界善无記有說願智有五謂四靜慮及欲界各唯善有說願智有六謂四靜慮善欲界善无記有說願智有七謂上三靜慮唯善初靜慮及欲界各善无記有說願智有十謂四靜慮及欲界各有善无記如是說者應知如前說六者善問願智唯在第四靜慮又唯是善何故乃言四靜慮善欲界善无記耶答願智實在第四靜慮及唯是善然此中依容意說願智及願智後同緣起說智皆名願智故其事云何謂瑜伽師先依第四靜慮發起願智知所知法即

緣此法入第三靜慮次第乃至即緣此法起欲界善心從此无間即緣此法起欲界善或无記心說所知法此中若根本若後起皆說名願智是故說或善或無記云何无諍行乃至廣說問何故作此論荅為欲分別契經義故如契經說我弟子中善現苾芻住無諍行第一雖作是說而不廣辯云何無諍行无諍名何法彼經是此論所依根本彼所不說者今應說之故作斯論問云何无諍行荅一切阿羅漢善達內時外不如是若亦善達外時名无諍行云何內時謂自相續中所有煩惱云何外時謂他相續中所有煩惱遮此煩惱名為善達一切阿羅漢於自相續所有煩惱皆已遮斷於他相續所有煩惱則不決定若亦能遮名无諍行有說時謂三時即日初分日中分日後分於此三時制諸煩惱名為善達一切阿羅漢於自相續三時煩惱皆已制斷於他相續三時煩惱則不決定若亦能制名无諍行有說時謂六時即日夜各初中後

分於此六時制諸煩惱名為善達一切阿羅漢於自相續六時煩惱皆已制斷於他相續六時煩惱則不决定若亦能制名无諍行尊者妙音說曰非謂无有自相續中煩惱故名无諍行但以能遮他相續中煩惱諍故名无諍行所以者何諍是對他之名非對自故問何故遮制煩惱名為善達荅要由方便覺慧現前方能遮制自他煩惱故名善達問无諍名何法荅令他相續无雜穢轉謂諸煩惱能為津潤垢膩雜穢得无諍者不爲他相續中煩惱之所津潤垢膩雜穢即是遠離他相續中諸煩惱義有說此文應言於他相續无遺餘轉謂得无諍者如於自相續煩惱永斷无餘如是於他相續煩惱亦能遮制令無有餘即是遍遮他相續中應令彼起諸煩惱義有說此文應言於他相續无差別轉謂得无諍者如能遮親相續中煩惱令其不生如是亦能遮怨及中相續中煩惱令其不起即是平等遮制他相續中諸煩惱義問善達外時无

無穢轉有何差別答善達外時謂慧
無雜穢轉謂煩惱不起
復次彼阿羅漢行五種法令他相續
煩惱不起何等為五一淨威儀路二
應時語默三善量去住四分別應受
不應受五觀察補特伽羅淨威儀路
者彼阿羅漢先一處坐若他來者即
觀其心以何威儀令不起結若知由
此生彼結者即便捨此住餘威儀若
不起結即如本住先住餘威儀亦爾
應時語默者彼阿羅漢見他來時便
觀其意為應與語為應默耶觀已若
見語起彼結雖極欲語即便默然若
見由默起彼結者雖不欲言而便與語
若涉道路見二人來即觀誰應先可
與語觀已若見與此語時彼起結者
即與彼語與彼亦然若俱與語而起
結者即便默然俱默亦爾若語若默
俱起結者即為避路令不起結善量
去住者彼阿羅漢隨所住處即便觀
察我為應住為應去耶若見住時起
他結者處雖安隱資具豐饒隨順善
品而便捨去若見由去生他結者處

躃不安實緣匱乏不順善品而便彊
住分別應受不應受者彼阿羅漢若
有施主以資具施即觀其心為應受
為不應受觀已若見受起彼結雖是
所須而便不受若見不受起彼結者
雖所不須而便故受觀察補特伽羅
者彼阿羅漢為乞食故將入城邑里
巷他家觀察此中男女大小勿有因
我起諸煩惱若知不起便入乞食若
知起者雖復極飢而便不入如是
事為分別故假使一切有情因見我
故起煩惱者我即往一无有情處斷
食而死終不令他因我起結彼阿羅
漢修行如是五種行法則能遮他相
續煩惱令不現前

問何故阿羅漢已得解脫而修此法
自拘縛耶荅彼阿羅漢先是菩薩種
性不忍有情造惡招苦為拔彼故恒
作是念我无始來與諸有情互起纏
縛輪迴五趣受諸劇苦我幸得免復
應教彼又作是念我无始來或作倡
妓或婬女等鄙穢之身百千衆生於
我起結尚由此故長夜受苦況我今

者離貪恚癡為世福田於我起結而
不起若故我今者不應復作煩惱因
緣故阿羅漢雖自解脫而為有情起
無諍行
問彼為遮他自相煩惱為共相耶答
唯自相可遮非共相所以者何共相
煩惱隨其所應一時怨緣一界一地
一處一類一所得身執我我所或執
斷常或撥為无或執第一或執能淨
或起猶豫无明不了一切有情恒任
運起不可遮止是故唯遮自相煩惱
問無諍行自性云何為是定為是慧
耶設尒何失若是定者此文云何通
如說善達外時名无諍行善達是慧
若是慧者餘說云何通如說應習靜
定无諍答應說是慧問若尒何故說
應習靜定无諍耶答彼應說應習靜
慧无諍而說應習靜定无諍者欲顯
與定俱故名定而實是慧是名无諍
自性如自性我物等亦尒已說自性
以今當說問云何名无諍行答此行
能對治他煩惱諍故名无諍行然諍有
三一煩惱諍二蘊諍三鬪諍煩惱諍

者謂百八煩惱蘊諍者謂死鬪諍者謂諸有情互相陵辱言語相違應知此中說煩惱諍為遮有情起煩惱故復有說者由此能令自他諍无故名無諍行即是善修无我行義是故尊者善現曾於日暮至一毗訶羅門而立門內苾芻問言是誰尊者善現由住无諍久時熟修無我行故默不能荅言我是善現良久乃曰此是世間假所立名為善現者又彼尊者曾路行遇雨至一外道門側避之外道問言仁字何等尊者善現由住无諍久時熟修无我行故默不能荅我是善現再三問已乃徐荅言此是世間假名善現故知善修无我行者令自他諍無說名无諍行有說諸瑜伽師由住此故於愛不愛宜不宜可意不可意有利无利苦樂具中悉皆無諍故名无諍行

復次無諍界者墮色界有說墮欲色界如是說者初說為善地者在等四靜慮有說在五地謂四靜慮及欲界 如是說者謂初說善所依者依欲界身行相

者是不分明行相所緣者緣欲界於
欲界中但緣煩惱有說通緣欲界五
蘊如是說者初說為善念住者是法
念住有說通四念住如是說者法念
住善智者是世俗智三摩地俱者非三
摩地俱根相應者捨根相應世者墮
三世緣未來善不善无記者是善緣
不善有說通緣不善无記而多緣不
善三界繫不繫者色界繫緣欲界繫
學無學非學非無學者是非學非无
學緣非學非无學見所斷修所斷不
斷者是修所斷緣修所斷有說通緣
見修所斷多緣修所斷緣名緣義者
但緣義緣自相續他相續非相續者
但緣他相續有說通緣自他相續而
多緣他相續何處起者應言欲界起
非色无色界欲界中唯人趣非餘趣
人趣中唯三洲非北洲三洲中男子
女人俱能起尊者衆世說曰唯贍部
洲唯男子能起如是說者初說為善
何等補特伽羅起者是聖者非異生唯
无學非學无學中唯不時解脫非時
解脫所以者何以要得自在定及相

續不為煩惱所持者方能起故問佛
獨覺到究竟聲聞為亦住无諍不設
尒何失若彼亦住無諍者無諍能遮
他相續煩惱何故猶起百千衆生而
緣彼起煩惱若彼不住无諍者契經
說云何通如說尊者善現住無諍第
一彼根性劣尚能住无諍佛獨覺等
根勝而彼何故不能住於無諍耶答
應言佛等亦住无諍問若尒何故猶
起百千衆生而緣彼起煩惱耶答佛
及到究竟聲聞俱是說法教化他者
皆得願智觀察有情我今為能令彼
於我不起煩惱而種善不若知能者
便往化之若知不能不起彼結但能
令彼種善根者即念寧起彼結要當
令種善根所以者何彼若能起毛許
勝善必能摧滅如山煩惱諸惡行故
若知俱不能者則方便避之勝於善
現過百千倍有說佛及到究竟聲聞
不住無諍問何故善現能住无諍佛
等根勝不能住耶答尊者善現於无
諍中愛樂尊重恒時修習佛等不尒
非於无諍起極尊重想故然非不能

住如是說者佛等亦住无諍然不多
住為化有情故所以者何諸受化者
根性不等或宜慰喻或宜訶責或宜
稱讚然後入法彼雖或於訶責等位
起貪瞋慢然然因此種諸善根是故
如來舍利子等雖能恒住无諍行為
化有情而不多住

問無諍為加行得為離染得荅有加
行得有離染得此中有說佛離染得
盡智時得故聲聞獨覺加行故得加
行故現在前有說佛及獨覺俱離染
得盡智時得故聲聞加行故得加行
故現在前有說佛獨覺到究竟聲聞
皆離染得盡智時得故餘聲聞加行
故得加行故現在前如是說者若決
定可得者彼離染得盡智時得故後
加行現在前佛不加行獨覺下加行
聲聞或中或上然有无諍由邊際定
加行故得加行故現在前問此无諍
加行云何荅以一切地及邊際定為
加行如願智中廣說

如契經說善現苾蒭脩无諍行證法
隨法問无諍不能斷諸煩惱世尊何

故作如是說答彼尊者於无諍行從
昔以來愛樂修習由此展轉能起聖
道斷諸煩惱成阿羅漢從此能起无
諍現前依此審意故作是說非謂無
諍能斷煩惱其事云何曾聞尊者昔
由二緣於無諍中發起正願一由見
二由聞由見者謂於往昔見佛弟子
由住無諍每至城邑衢路市里將護
有情令不起結由聞者謂於往昔聞
佛弟子由住无諍餘說如前既見聞
已起正憶念隨所修習施戒多聞精
勤梵行一切皆以迴向无諍願我未
來作佛弟子恒住无諍將護有情如
所見聞諸佛弟子由彼願力感衆同
分於釋迦牟尼佛法中為住无諍第
一弟子為無諍故速疾證得阿羅漢
果以无諍必依无學身故由斯審意
契經說言修無諍行證法隨法問无
諍作何行答作寂靜行為寂靜他諸
煩惱故
如說我弟子中因儒童賢慧第一乃
至廣說問何故作此論答為欲分別
契經義故如契經中世尊記說五百

弟子各隨所能雙雙第一今本論問
欲於相似雙中顯差別故而作斯論
問何故世尊說諸弟子雙雙第一尊
者世友說曰世尊欲顯善說法中師
與弟子賢和無諍平不相隱真實功
德非如外道為名利故心懷嫉妬弟
子與師平相非毀復次世尊欲顯善
說法中弟子尚有真實功德可稱可
記何況於師惡說法中師尚無有實
德可記何況弟子復次欲顯善說法
中慳妬永斷師與弟子平相稱揚真
實功德非如外道有慳妬故師於弟
子弟子於師尚不欲聞他人稱讚何
況自說復次世尊顯已所應作事皆
已成辦捨教授擔而自安故復次欲
顯苾蒭修正加行有所歸趣非悠悠
故復次世尊欲令於所讚德隨彼愛
樂多住中者生殷重心意望滿故復
次佛為勉勵新學苾蒭令生希慕翹
勤修故大德說曰由二因緣世尊記
說弟子功德一者顯己現法樂住二
者哀愍後世有情復次世尊自顯於
九十六諸外道衆中我衆最勝故復

次世尊欲顯佛出世間有大饒益謂
佛出世乃有如是諸第一雙聞士出
現非無佛時復次世尊欲令於諸功
德差別門中別別樂者歡喜勤修捨
諸懈怠疾證得故復次世尊欲以弟
子所得證已所說是真實故復次欲
止誹謗善說法中无有現證上人法
者故復次世尊欲止見諸苾芻形容
顦悴生輕慢者顯此皆有殊勝功德
阿毗達磨諸論師言隨諸佛法故謂
過殑伽沙數如來應正等覺出現世
間法皆記說弟子衆中所有多雙第
一功德令佛亦介復次欲令世間別
別愛樂諸功德者聞生歡喜於佛正
法起尊重心種諸善根獲大饒益故
復次欲與未來諸佛莊嚴徒衆故謂
佛記說諸弟子已无量有情若見若
聞皆生歡喜發起正願隨所修習施
戒多聞正勤梵行皆以迴向第一功
德願我來世於佛法中得預如斯諸
正士數則為莊嚴彼佛徒衆復次欲
令所記弟子自慶願滿故謂由備豈
等五百苾芻曾於過去五百佛所若

見若聞彼佛記說弟子功德歡喜發願隨我所有施戒多聞正勤梵行願於未來世佛正法中得預如是大弟子數今既願滿復聞佛記歡喜踊躍深自慶幸故有是說一一如來大弟子衆皆於過去五百佛所大精進嚴方得成就由如是等種種因緣佛記弟子雙雙第一

問如說我弟子中因儒童黠慧第一婆呬迦等敏捷第一此二何差別荅尊者因儒童心直心无曲心淳質增上尊者婆呬迦等心濡心調柔心和順增上由此俱名第一此中黠慧即是敏捷敏捷即是黠慧而佛各讚第一故須問其異相尊者因儒童心直心無曲心淳質增上者直无曲淳質名異義一如其次第以後釋前或心直者是總句心无曲者別顯心无諂心淳質者別顯心無誑如黠慧馬善識人意雖或驚觸无損於人尊者因儒童亦復如是由黠慧故善知佛意於詰問時隨順正荅其事云何如契經說彼在家時豊饒財寶親為豪貴常

事曰天彼以盛年時嘗姊婦廣請外
道婆羅門衆於自宅中大設祠祀佛
於化事終不失時是日晨朝爲化彼
故著衣持鉢命阿難陁汝可隨我入
城乞食命已便入室羅筏城王因儒
童宅門而住外道梵志遥見叱言今
日此家設吉祥會此不祥物何用来
爲佛聞便告阿難陁曰汝往語彼諸
外道等三界大師吉祥中冣汝不欲
見吉事豈成此因儒童定於今日弃
捨汝等投我出家盡汝技術能留難
不時阿難陁受佛教勅如師子王無
所畏難往如群鹿外道衆中告言如
来善逝因果所言誠諦語汝等曰三
界大師吉祥中冣汝不欲見吉事豈
成此因儒童定於今日弃捨汝等投
我出家盡汝伎術能留難不外道聞
已相視笑言沙門喬荅摩隨情詭説
何有將臨祀會延屈我等内外慶集
而歸汝出家耶奇哉沙門如是妄語
時有婆羅門名爲五頂曾見世尊記
事不謬告外道衆曰此因儒童定當
出家莫生異念外道咸曰設有斯事

我等必能為作留難即共相牽彈指
拊掌遶因儒童室七重而住須臾日
出此因儒童著新淨衣至重閣上燒
香發願跪拜日輪尒時世尊知化時
至便自化作婆羅門形著烏鹿皮金
繩絡髏手執金杖從日輪來至因儒
童前敷座而坐儒童接足歸誠頂敬
外道喜曰儒童福人感大梵天親臨
禮席事今已辦快哉沙門所言无實
時佛即以所化作形告儒童言今作
何事如是喧櫌儒童著赦俯首答曰
今隨俗法正欲娶婦佛問所費答言
我費三百千金復問所用答言百千
與婦作莊嚴具百千為衆辦諸飲食
百千用施諸婆羅門佛言汝設飲食
施婆羅門用二百千當獲愛果事容
可尒餘百千者用買婦耶彼心直故
即答言買佛言汝婦直尒許耶且汝
婦疑為直幾許儒童答言此无多直
若諸偈彼嬌女買之直一迦遏尼或
唯直半復問彼尒為直幾耶儒童答
言此無所直佛復次第舉彼身中三
十六物一一問之儒童亦一一而答

皆言此無所直然因儒童曾於過去迦葉波佛法中經十千歲修界方便觀因佛別問不淨物故過去所習善品現前遂伏欲貪離欲界染世尊於是還復本形為因儒童說四真諦彼聞即得不還果證佛時便執因儒童手上昇虛空說伽他曰

雖極莊嚴而行法　靜調息務修梵行
一切世間累皆捨　即是淨志沙門僧

由此故知彼心質直若不介者化人問時彼應答言汝是梵志何用知我娶婦事為娶婦法然去何名買由質直故隨問而答善品成熟得不還果是故世尊讚因儒童黠慧第一

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百七十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十　靜

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中不還納息第四之七

尊者婆呬迦等心濡心調柔心和順
增上者等言即攝尊者頗洛迦尊者
至履迦此中心濡心調柔心和順名
異義一如其次第以後釋前或心濡
者是惣句心調柔者別顯无憍心心
和順者別顯无慢云何得知婆呬迦
等有心濡等事曾聞彼三人聞佛出
世訪知佛在室羅筏城三人相隨從
王舍城往室羅筏世尊知彼經涉往
及善根方熟即取別路從室羅筏往
王舍城婆呬迦等至室羅筏聞佛已
復往王舍城即復相將還趣王舍至
已聞佛已往贍波復更相將往贍波
國至已尋訪聞佛已往婆羅痆斯三
人相隨復往彼國至已承佛已往劫
比羅筏窣覩城復共詣彼承佛已往
吠舍釐城如是世尊於六大城循環
六反婆呬迦等亦恒尋佛六反往還

佛知彼人根熟時至於室羅筏與其相見佛方入城彼從城出忽遇見佛歡喜不堪足未至地得預流果於後不久成阿羅漢然彼三人若不心便調柔和順便應趣在一城待佛豈能尋佛遍六大城循環六反初無一念勞倦之心纔見佛時便證聖果故佛讚言婆呬迦等敏捷第一

問如說我弟子中小路於心迴善大路於想迴善此二何差別答尊者小路多住於心循心觀念住尊者大路多住於法循法觀念住問何故尊者小路多住心念住尊者大路多住法念住耶答由彼尊者意樂異故復次尊者小路是愛行者彼由心力无始時來於生死中多受苦惱令成無學常訶責心由此多住心念住觀尊者大路是見行者彼由想力无始時來於生死中多受苦惱令成無學常訶責想由此多住法念住觀問此二尊者何故立此名耶答曾聞室羅筏有婆羅門婦數生男生已輙死其婦未幾

復産一男即時遣人斉之大路經久
不死故立此名彼婦後時復生一子
還即遣人斉之小路亦經久不死因
立此名尊者大路剎根見行至年長
大歸佛出家精進修行成阿羅漢尊
者小路愛行鈍根樂處居家保戀親
屬廣致財産位望耆豪宗族熾盛受
諸欲樂後皆衰滅如伽他曰

財積後必盡　位高後必退　親合後必離
壽住後必死

由此小路於後未幾父母妻亡財寶
散失退捨豪位眷屬乖離形容顦悴
其兄大路見而愍之度令出家受具
足戒授俱迦聲頌令習誦之

身語意莫作　一切世間惡　離欲念正知
不受苦无義

彼極闇鈍受此伽他兩四月中勤苦
習誦牧牛羊者在路聞之誦皆通利
彼猶未得過兩四月處處苾芻為謁
世尊皆来集會每日晨旦新學苾芻
皆往鄔波陀耶阿遮剎耶所受天請
義理所廢忘小路余時亦效他往將
出房户兄即問言汝欲何往荅言欲

從鄔波陁耶阿遮利耶所受文請義理所廢忘其兄語言我即是汝鄔波陁耶更何所往然彼小路是應訶擯而入道者大路即時手搦其項曳出房外叱言愚人我四月中授汝一頌牧牛羊者誦皆通利汝猶未得而今乃言欲往他處受文請義理所忘耶小路既被兄訶擯巳至誓多林門啼泣而住佛時從外入誓多林見而問之可憐小路汝何以啼泣彼以上事具白世尊佛便語言汝能隨我理所忘不彼答言能尒時世尊即以神力轉彼所有誦伽他障更為授之尋時誦得過前四月所用功勞復別授以除塵垢頌而語之言今日苾芻從外来者汝皆可為拭革屣上所有塵垢小路敬諾如教奉行至日暮時有一苾芻革屣極為塵垢所著小路拭之一隻極淨一隻皆拭而不能淨即作是念外物塵垢暫時染著猶不可淨況内貪欲瞋癡等垢長夜染心何由能淨作是念時彼不淨觀及持息念便現在前次第即得阿羅漢果問小

路何緣如是闍鈍答尊者小路於昔迦葉波佛法中具足受持彼佛三藏由法慳垢覆蔽其心曾不為他授文解義及理廢忘由彼業故令得如是極闇鈍果有說彼尊者曾於婆羅疒斯城作販猪人縛五百猪口運置船上度至彼岸及下船時氣不通故猪皆已死由彼業力如是闇鈍有說彼尊者昔餘生中曾閇塞瞿陁獸窟門令不得出在中而死由彼業故闇鈍如是如世尊說苾蒭當知我不見一法速疾迴轉猶如心者所以者何心速疾迴轉難作譬喻是故汝等應學善知心善知心迴轉問所說心速疾迴轉為以世為以所緣設尒何失若以世者則一切有為法皆於世速疾迴轉若以所緣則一切心心所法皆於所緣速疾迴轉何故但說心耶答亦以世亦以所緣說心速疾迴轉然依相續不依刹那若依刹那說心速疾迴轉者則應於世有少分速疾迴轉少分不速疾迴轉亦无於所緣速疾迴轉以說若法為彼所緣此法无

時非彼所緣故由此但依相續說心速疾迴轉謂一身中心或時善或時不善或時无記或時依眼乃至或時唯依於意或時緣色乃至或時緣法一類中復轉易故問諸心所法亦有如是速疾迴轉何故但說心耶荅亦應說心所而不說者應知是佛有餘之說亦是隨緣簡略之說有說此中舉心亦攝心所以同聚故有說此中說最勝者如說王來有說心所依心以心故名心所以心是大地故心所名大地所有故說心時亦說心所有說他心智證通无間道但緣於心是故偏說有說此中心聲惣說一切心及心所以彼皆有積集義故有說心是前導故但說心如伽他言意為法前導等有說心名遠行如伽他言心遠行獨行等有說心名為王如伽他言第六增上王等復次心名為依如契經說五根行處境界各別意兼受用五根行處及彼境界彼依意故復次心名城主如契經說言城主者即有取識由如是義故但說心復

有說者心能發起善戒惡戒是故偏
說如契經說善戒惡戒俱依心起有
說心喻生惡趣心平生善趣故但說
心如契經說都提耶子鸚鵡儒童以
於佛邊起惡心故身壞命終如擲貝
珠須當墮地獄彼復於佛起善心故
身壞命終如擲貝珠須當生天中有
說心是內法遍一切處能有所緣是
故偏說心是內法者內處攝故遍一
切處者下從无間上至有頂皆遍有
故能有所緣者能緣一切法故有說
心恒相續心所不尒復次心无增減
心所不尒有說心於如是所依所緣
行相轉時心所隨轉如雄魚行處雌
魚皆隨是故偏說有說若心不調伏
不審不護不防不修不調柔者即便
朽敗心所亦尒若心調伏審護防修
而調柔者便不朽敗心所亦尒是故偏
說復次若心不御馳散五境心所亦
尒若心由制不馳五境心所亦尒如
濾水筒上開則漏上閉則止是故但
說心非心所問佛於餘處說心猶如
玃猴何故乃言心速疾迴轉難作譬

喻荅非隨人隨方隨時隨慧能作彼
喻故說難作不言无喻非隨人者非
諸異生隨聞尋思劣定者能作唯佛
獨覺及聖弟子善知諸心自相共相
者能作非隨力者非不作意无加行
作要由作意加行能作非隨時者非
无佛時能作要佛日出世方能作故
非隨慧者非麁淺慧能作唯深細慧
慧乃能作故有說若有於心善知起
善知住善知出善知增善知損善知
方便善知時分善知所行善知引發者
乃能作彼喻故說難作有說誰能作
彼喻謂佛誰知能作彼喻謂即佛此
二不俱故說難作有說誰能作彼喻
謂善知心刹那无間生滅者誰知能
作彼喻謂善知心刹那无間生滅者
此二不俱故說難作有說彼喻或等
或相似等者如說心如心相似者如
說心如受等此俱攝在心速疾中是
故前說此中心聲摠攝一切心及心
所此外更无等及相似故說難作有
說若法如心取境勢用可為彼喻然
无此法故說難作雖契經說心如受

猴然彼捨一枝取一枝須有百千心
於境迴轉故說世尊作有說世尊但說
難作譬喻以无證知者故不說全无
譬喻謂佛力能化作一剎那樹以喻
於心然无知者故說難作問尊者舍
利子可不知耶答有說不知極迮速故
有說能知但不作意知以无用故脅
尊者曰世尊說心如獼猴者即是以
心喻心獼猴騰躍輕躁皆心所為故
問所說善知心善知心迴轉有何差
別答有說无差別善知心即是善知心
迴轉有說亦有差別謂名即差別名
善知心名善知心迴轉復次觀心自
性名善知心觀心行相名善知心迴
轉復次觀心性差別名善知心觀心
行境差別名善知心迴轉復次觀心
自相名善知心觀心共相名善知心
迴轉有說心念住觀名善知心法念
住觀名善知心迴轉復次唯觀識食
識蘊意處七心界名善知心揔觀四
食五蘊十二處十八界名善知心迴
轉有說觀心名善知心觀心所名善
知心迴轉有說觀識名善知心觀識

住名善知心迴轉脩尊者曰觀有貪心名善知心觀轉有貪心為離貪心名善知心迴轉如有貪離貪應知有瞋離瞋有癡離癡散略下舉小大掉不掉不寂靜寂靜不定不修修不解脫解脫染不染有漏无漏縛解繫不繫亦尒

如說我弟子中舍利子具大慧辯執大藏得无㝵解此二何差別答尊者舍利子多住義无㝵解尊者執大藏多住四无㝵解是故世尊各說第一問若尒尊者執大藏勝舍利子耶答舍利子勝以能自在住四但捨而住一故問何故舍利子多住於義執大藏多住四耶答尊者舍利子猒離名言愛重於義尊者執大藏於義名言皆生愛重有說尊者舍利子於四无㝵解皆得自在而隨樂住一義无㝵解彼一切時但求義故尊者執大藏於四无㝵解皆未自在世尊說彼得無㝵解彼作是思勿我於此四无㝵解入住出心有所忘失不稱所記是故於四循環多住如二苾芻俱誦四

阿笈摩一皆通利一則生疎彼通利者隨樂諷一其生梗者循環逾理此亦如是故二尊者所住各異

問四无㝵解自性是何荅自性是慧云何知然如品類足說法无㝵解云何謂於名句文身不退轉智義无㝵解云何謂於勝義不退轉智詞無㝵解云何謂於言詞不退轉智辯无㝵解云何謂於无滯應理說及自在定慧中不退轉智由此故知慧為自性智即慧故是謂无㝵解自性是我是物是性是相是本性已說自性所以今當說問何故名无㝵解荅於所知境通達无滯名無㝵解謂法无㝵解於名句文身義无㝵解於涅槃勝義詞無㝵解於諸方言詞辯无㝵解於正說及道以不退智解无滯㝵有說於所知境現見而知名無㝵解知世於一現見事中云我於此解知无㝵有說此應名深密解謂解阿毗達磨深密處故有說此應名隨應解謂隨於何境如應解故界者法詞二无㝵解墮欲色界義辯二無㝵解墮三界

及不墮界地者法无㝵解有說在二地謂欲界初靜慮有說在五地謂欲界四靜慮有說在七地謂欲界未至靜慮中間及四靜慮義辯二無㝵解有漏者在十一地謂欲界未至靜慮中間四靜慮四无色無漏者在九地謂未至靜慮中間四靜慮三無色詞無㝵解在二地謂欲界初靜慮所依者四无㝵解並依欲界行相者法詞二無㝵解不明了行相義无㝵解諸有欲令唯涅槃是勝義者彼說作滅四行相及不明了行相諸有欲令一切法是勝義者彼說作十六行相及不明了行相辯無㝵解有說作十二行相及不明了行相有說作道四行相及不明了行相所緣者法无㝵解緣名句文身義無㝵解或有欲令唯緣滅諦或有欲令緣一切法詞无㝵解緣言詞辯无㝵解緣道及說念住者法無㝵解法念住義无㝵解或有欲令唯法念住或有欲令具四念住詞無㝵解身念住辯無礙解四念住智者法詞二無礙解世俗智義无㝵

解諸有欲令唯涅槃是勝義者有說
六智性謂法智類智世俗智滅智盡
智無生智有說四智性除盡无生無
导解是見性故諸有欲令一切法皆
是勝義者有說十智性有說八智性
除盡無生智辯无导解有說九智性
除滅智有說七智性又除盡无生智
有說六智性謂法智類智世俗智道
智盡智无生智有說四智性又除盡
無生智三摩地俱者法詞二無礙解
非三摩地俱義无导解或有欲令唯
無相及非三摩地俱或有欲令三三
摩地及非三摩地俱辯无礙解有說
空無願及非三摩地俱有說唯道无
願及非三摩地俱根相應者惣說與
三根相應然欲界者喜捨相應初二
靜慮喜根相應第三靜慮樂根相應
在餘地者唯捨根相應世者皆墮三世
法辯二无礙解緣三世詞无礙解過
去緣過去現在緣現在　未来
生者緣未来不生者緣三世有說法
與詞同有說法詞辯三無礙解過去
現在緣過去未来緣三世義无礙解

或有欲令唯緣離世或有欲令緣三世及離世善等者皆是善法无礙解緣無記義无导解或有欲令唯緣善或有欲令緣三種詞辯二无导解緣二種欲界繫等者法詞二無导解欲色界繫義辯二無礙解三界繫及不繫法無导解諸有欲令无色界亦有名句文身者彼說緣三界繫諸有欲令無色界无名句文身者彼說緣欲色界繫義無导解或有欲令唯緣不繫解緣欲色界繫辯無导解有說緣三或有欲令緣三界繫及不繫詞无导界繫及不繫有說緣欲色界繫及不繫學等者法詞二無导解是非學非無學緣亦尒義辯二無礙解是无學及非學非无學義无导解或有欲令唯緣非學非無學或有欲令緣三種辯无礙解緣三種見所斷等者法詞二無导解修所斷緣亦尒義辯二无导解有漏者修所斷無漏者不斷義無导解或有欲令唯緣不斷或有欲令緣三種辯无导解緣修所斷及不斷緣名緣義者法無导解唯緣名義

無导解或有欲令唯緣義或有欲令
通緣名義詞辯二無礙解唯緣於義
緣自相續等者法詞辯三无导解緣
自相續他相續有說但緣自相續義
無导解或有說但緣非相續或有
欲令緣三種加行得離染得者通加
行得及離染得於中有說佛離染得
盡智時得故聲聞獨覺加行故得加
行故現在前有說佛獨覺離染得盡
智時得故聲聞加行故得加行故現
在前有說佛獨覺到究竟聲聞離染
得盡智時得故餘聲聞加行故得加
行故現在前如是說者若定應得彼
離染得盡智時得故後加行現在前
佛不加行獨覺下加行聲聞或中或
上有无导解由加行故得加行故現
在前問四無导解加行云何答有說法
无礙解以習數論為加行義無导解
以習佛語為加行詞无导解以習聲
論為加行辯無导解以習因論為加
行於此四處若未善巧必不能生无
礙解故有說法詞二无导解以習外
論為加行義辯二無导解以習內論

為加行如是說者四無㝵解皆以習
佛語為加行如於一伽他中應如是
說彼名習如是說名是法无㝵解加
行應如是解彼義習如是解義是義
無㝵解加行應如是訓彼詞習如是
訓詞是詞无㝵解加行應如是无滯
說習如是無滯說是辯無㝵解加行
是故四無㝵解皆以習佛語為加行
問依何引發此无㝵解答依第四靜
慮邊際定慧之所引發脅尊者言依
四靜慮通慧引發問何處能起此无
㝵解答唯欲界能起欲界中唯人趣
三洲女身男身俱能起尊者衆世說
曰唯贍部洲唯男子能起如是說者
初說為善以三洲男子俱能畱捨壽
故問何等補特伽羅能起无㝵解答
聖者非異生无學非學不時解脫非
時解脫所以者何要相續不為煩惱
所持及得自在定者方能起故信勝
解二事俱無見至雖得自在定而相
續為煩惱所持時解脫雖相續不為
煩惱所持而不得自在定唯不時解
脫具有二事是故能起問四无㝵解

次第云何為如說而起為不尒耶答有說如說而起如契經中先說義無㝵解是故前起乃至後說辯无㝵解是故後起謂瑜伽師為知義故先起義无㝵解雖已知義而於名等未善安布是故次起法無㝵解雖於名等已善安布而於言詞未能訓釋是故次起詞無㝵解雖於言詞已能訓釋而未能無滯應理而說是故後起辯无㝵解有說如說而起如阿毗達磨中先說法無㝵解是故前起乃至後說辯無㝵解是故後起謂瑜伽師為知名等次第安布是故先起法无㝵解雖知名等次第安布而未了所詮義是故次起義無㝵解後二如前說有說不如說而起謂先起詞次起法次起義後起辯所以者何以彼行者先應了達世俗言詞次知言詞所依名等次知名等所依義趣知三事已方能无滯應理而說是故詞能引法法能引義義能引辯問四无㝵解一一而得為不尒耶答若得一時必具得四如四聖種一時而得隨所愛樂次

第現前問獨覺到究竟聲聞得无學解不若得者無退轉智名無學解此智所知應无謬失何故尊者大目揵連記他生男而後生女記天當雨而竟不雨記王舍城軍勝而後反為吠舍離軍所敗獨覺何緣不能說法伽他所說復云何通

嗟佛稱无學　得无學解者　到功德彼岸
亦无諸悞失

若不得者何故經言我弟子中摩訶俱瑟恥羅得无學解彼尊者根劣佛尚說得大目揵連根勝於彼何故不得耶荅應言獨覺到究竟聲聞亦得無學解問無退轉智名无學解何故尊者大目揵連所記有謬荅彼於自分所觀境中智无退轉非於異分不觀境中故无有過如彼所記先實是男後轉為女時天亦雨但羅怙羅阿素洛王接置大海又二國將欲戰時護國藥叉先聞王舍城藥叉初勝後敗國人亦尒非初不勝然彼尊者於此所記男等事中但觀前位而不觀後若觀後者記亦无謬問若獨覺亦

得無導解者何故不能為他說法答彼愛寂靜樂獨處故怖畏喧雜衆集故見遠離功德憤內過失故心背徒衆豈能說法有說一切獨覺皆是奢摩他行愛毗鉢舍那行方能說法有說一切獨覺不樂安布名身等故有說彼審觀察設我說法彼即能入正性離生得果離染及漏盡者我亦當說然不能如是我何能唐捐其功耶是故不說有說一切獨覺能審度量世間唯有二種所化一者佛所化二者聲聞所化無有獨覺所化有情故不說法有說夫說法者由二因緣一者力所引發二者由隨他教獨覺無力不隨他教又一者无畏引發二者由隨他教獨覺无無畏不隨他教又一者大悲引發二者由隨他教獨覺无大悲不隨他教是故彼不能說法問說法具由一切佛法何故但說力無畏大悲非餘耶答力能安立自論无畏能摧他論大悲能起說法欲更不待餘故唯說此有說彼獨覺作是思惟能說法者所謂法王及法王

子我非法王亦非法王子何能說法是故不說有說彼獨覺作是念我從昔來不曾習學諸說法事是故不說有說若自覺而於三種正調伏事得善巧者乃能說法獨覺不尓有說自覺而能具一切智一切種智者方能說法獨覺不尓有說夫說正法皆為破我獨覺出世時衆生著我堅固難破故不說法有說彼自覺者於說法時心必依趣涅槃獨覺若趣涅槃心時第二剎那便入寂滅極樂解脫故如來不尓雖樂解脫而為大悲大捨所持能久住說有說自覺而能成就無忘失法乃能說法獨覺若在空閑林中能以無㝵解安布蘊界處等名句文身若入聚落行乞食時前所安布或有忘失彼作是念我既不得無忘失法何用說法是故不說有說獨覺種性法應如是雖得无㝵解而不樂說法欲有饒益唯現神通或但為他授八齋戒聞者聲聞獨覺亦得无㝵解伽他所說復云何通答唯佛所得究竟圓滿最勝自在无有

錯謬故作是說非謂二乘皆不成就若不尒者二乘亦應不得无學以伽他說唯佛是无學故有餘師言聲聞獨覺一切不得四無㝵解問何故經言我弟子中摩訶俱瑟恥羅得無㝵解彼根非勝佛尚說得獨覺到究竟聲聞根勝於彼何故言一切不得耶荅彼所說得是無㝵解相似善根而非真實以彼尊者於長夜中愛樂此法精勤修習佛隨其意故說彼得餘雖得此相似善根非極愛樂勤修習故不說彼得問何故二乘一切不得无㝵解耶荅无退轉智名无㝵解聲聞獨覺於諸境界智有退轉以所記說有悞失故非無㝵解如是說者初說為善以聲聞獨覺於自分境中智无退故

此中願智攝願智邊際智无諍智四無㝵解如願智應知義無㝵解亦尒邊際智不攝詞餘如願智說无諍智攝無諍智願智邊際智義无礙解不攝法詞辯三无㝵解如无諍應知法詞辯二無㝵解亦尒如其所應各說

自攝除無諍詞无㝵解又不攝邊際智此七種皆依邊際定得邊際定方所引發故邊際靜慮體有六種謂七除詞以第四靜慮㝡上品名邊際故有餘師說四靜慮㝡上品皆名邊際是故彼說邊際靜慮具有七種七智相攝亦有差別準上應知然能引發唯是第四靜慮邊際非餘

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百八十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十二

情

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中不還納息第四之八

如說我弟子中大迦葉波少欲喜足具杜多行薄矩羅少病節儉具淨戒行此二何差別答尊者大迦葉波所得飲食若麁若妙隨次第食無所簡別猶如良馬隨得而食尊者薄矩羅所得飲食或麁或妙簡去妙者而食麁者問何故尊者大迦葉波麁妙等食尊者薄矩羅簡妙食麁答尊者大迦葉波具妙樂欲住沙門法具妙樂欲故不簡妙食住沙門法故不簡麁食但隨所得次第而食尊者薄矩羅具麁樂欲住沙門法具麁樂欲故簡去妙者住沙門法故而食麁者復次尊者大迦葉波廣識大福易得衣服飲食臥具醫藥及餘資具先不受杜多功德而能奉行由二緣極為難事謂易得利養不受杜多功德而能奉行尊者薄矩羅非廣識大福難得

衣服飲食臥具醫藥及餘資具先受杜多功德亦能奉行少識苾芻受杜多功德於中隨轉此不為難彼由二緣非為難事謂難得利養先受杜多功德隨而奉行有於此文作相違誦謂尊者大迦葉波廣識大福易得衣服飲食臥具醫藥及餘資具先受杜多功德隨而奉行尊者薄矩羅非廣識大福難得衣服飲食臥具醫藥及餘資具先不受此杜多功德隨而奉行少識苾芻不受杜多功德於中隨轉此不為難彼由二緣非為難事謂難得利養先不受杜多功德於中奉行此顯迦葉波由三事故勝謂具妙樂欲易得利養受行杜多功德問何故尊者薄矩羅離去妙食而食麤者答意樂力故有情意樂不同隨所意樂而食不可責其所以有說精妙飲食多用功成不欲勞費是故不食有說精妙飲食增長貪愛多由起諍是故不食有說好食乃是盜家所有為益貪家是以不食有說美食必因害多生命斷百千頭在於地上以多身分

血宍所成懸彼有情是故不食有説美食多生種種過患是以不食問如所説薄矩羅蘭去妙者為初即不受為受巳弃之設尒何失若初即不受云何名受行次第乞食杜多行者若受巳弃之云何不損壞施主施物荅應言初即不受問若尒云何名受行次第乞食杜多行者荅彼尊者得天眼顯智將乞食時先觀何方何村邑里巷唯有麁食知巳便往次第行乞

如契經說有四聖種一依隨所得食喜足聖種二依隨所得衣喜足聖種三依隨所得卧具喜足聖種四依有無有樂斷樂修聖種問世尊何故說此契經荅為諸弟子安立產業及所作故謂前三安立產業第四安立所作前三安立產業者謂捨四種業行一種業捨四種業者一農務為業二商估為業三傳作為業四自在為業於此皆捨行一種業者唯以乞求為業有說為顯示無盡資業及所應作故復次為顯示無罪資業及所應作故復次為顯示無損害資業及所應

作故復次為顯示不共外道資業及所應作故此中資業謂前三所應作謂第四有說為顯示道及道資糧故此中前三顯道資糧後一顯道如道及道資糧如是沙門沙門資糧婆羅門婆羅門資糧梵行梵行資糧應知亦尒由此等義故佛說此聖種契經問聖種自性云何荅皆以無貪善根為自性有說前三是無貪善根後一是精進如是說者初說為善皆對治貪故問若尒依何別義說四種耶荅為對治四種愛故謂於衣喜足對治衣服愛於食喜足對治飲食愛於卧具喜足對治卧具愛樂斷樂脩對治有無有愛由此故說皆無貪性若兼相應隨轉則欲色界五蘊性無色界四蘊性此是聖種自性是我是物是性是相是本性已說自性所以今當說問何故名聖種有說亦聖亦種故名聖種謂善故名聖無漏故名聖即此能生諸功德法相續不斷故名為種有說聖之種故名為聖種聖謂一切無倒善法此四能生而相續故說

名為種有說此於聖者相續中行令
彼不斷故名聖種有說此於聖者相
續中可得令彼不斷故名聖種有說
聖謂可愛可喜可樂可意之果此能
生彼相續不斷故名聖種此依等流
果說有說聖名可愛可喜可樂可意
異熟此能引彼相續不斷故名聖種
此依異熟果說有說聖者即是佛獨
覺聲聞彼從此生相續不斷故名聖
種有說正法名聖此能任持令久相
續故名聖種是以正法住世經於千
載而不滅者皆是聖種之力如椽梁
持舍使不散壞由此等緣故名聖種
界者皆隨三界及不墮界問色界無
飲食無色界無前三云何三界皆具
四種荅彼雖無食等而有彼喜足功
德有說由下界具四種故展轉引生
上界者亦具四種尊者世友作如是
說上界雖無食等而有彼對治然對
治有四種謂斷對治猒壞對治持對
治遠分對治色界於食等具四對治
欲界有三除斷對治無色界有二謂
持及遠分尊者覺天說曰如雖無有

無漏衣食等而有無漏聖種如是雖無色無色界食等而有彼界聖種大德說曰不顧戀身之資具尚名住聖種者況彼亦不顧戀身而當無聖種耶地者有漏在十一地無漏在九地所依者皆依三界行相者皆作十六行相及餘行相所緣者皆緣一切法念住者皆四念住智者皆八智或十智三摩地俱者皆三三摩地俱及非俱根者摠說皆與三根相應謂樂喜捨世者皆墮三世緣三世及離世善等者皆是善緣三種欲界繫等者皆三界繫及不繫緣亦尒問若尒施設論說云何通如說四聖種皆不為煩惱所染所雜答彼遮煩惱相應不遮有漏故無過學等者皆通三種緣三種見所斷等者皆修所斷及不斷緣三種緣名緣義者皆緣名義緣自相續他相續非相續者皆緣三種加行得離染得生得者是加行得離染得非生得有說亦是生得如是說者初說為善若生得善亦是聖種者蟻卵蚑蛾等亦成就聖種耶是故聖種不

攝生得善問聖種為闇為思為脩所
成耶答通三種攝為意地為五識答
唯意地非五識有說亦通五識評曰
不應作是說所以者何五識中善唯
生得故問若是加行善者外道所得
靜慮無量無色解脫勝處遍處等亦
欣樂解脫猒背生死彼善根是聖種
是聖種耶答彼非聖種所以者何若
外道所樂皆是生死故彼善根不名
聖種復次於有有具生喜足名聖種
外道善根與此相違故非聖種以五
頂外道等亦求生天受欲樂故復次
聖種皆是出家品善根外道善根皆
是在家品攝故非聖種

問少欲喜足俱對治貪無貪為性何
故喜足立聖種非少欲耶答少欲之
名有過失有增益喜足不尒有過失
者但言少欲不言無欲故有增益者
於實無欲而名少欲故於喜足中無
如是事故立聖種有說少欲於未來
處未得事轉喜足於現在處已得事
轉不取現在一迦履沙鉢拏為難非
於未来轉輪王位以喜足難故立為

聖種有說為異外道故不說少欲為聖種若說少欲為聖種者諸外道輩當作是言我等真是住聖種者所以者何汝等猶著糞掃衣而我等露形無衣汝等猶乞食自活而我等多自餓不食汝等猶坐樹下而我等或常舉手蹻足而住是故我等真名住聖種者為遮彼故但說喜足為聖種外道於有有具不喜足故

問少欲喜足何差別有說少欲唯在意地喜足通六識身有說少欲唯欲界喜足通欲色界有說少欲唯欲色界喜足通三界有說少欲墮三界喜足三界繫及不繫如是說者少欲喜足俱通三界繫及不繫問若尒何差別答少欲於未來處未得事轉喜足於現在處已得事轉是謂差別

問病緣醫藥所生喜足何故不說聖種耶答亦應說聖種而不說者當知有餘有說已攝在前所說中謂病緣醫藥有二種一可食二不可食可食者攝食中不可食者攝衣服臥具中有說為欲饒益病苾芻故不說於藥

喜足為聖種謂有苾芻身雖有病以少務故不求醫藥若佛立此為聖種者彼便守病不能勤修聖道加行為饒益彼令勤修道是故不說彼為聖種有說若受用時能生放逸於彼喜足立為聖種病緣醫藥於受用時但能除病不增放逸是故不說有說若一切處一切人一切時受用者於彼喜足立為聖種病緣醫藥非有如是一切受用故彼喜足不立聖種是以尊者薄矩羅言我於佛法中出家年過八十曾不憶身有疾病乃至頭痛亦不憶受用病緣醫藥乃至訶梨怛雞生欲界者尚然何況生色無色界問何故別解脫律儀唯無表立聖種非表耶答前說相續不斷名為聖種表非相續不斷是故不說有說無表可與聖道俱故立聖種表不與聖道俱是故不說出家者有四聖種在家者亦有四聖種然出家者二因緣故名有聖種一意樂故二受用故諸在家者由一因緣名有聖種謂意樂故非受用故如天帝釋處妙花座有千

二那庾多侍女圍遶六萬音樂而自娛樂於四聖種恒有意樂而無受用頻毗娑羅等諸國王蘇達多等諸長者亦尒問為有一一聖種即名住聖種者耶答不尒要具四種方名住聖種者然得一聖種時必具得四如無礙解得一必具四

過去諸佛皆稱讚糞掃衣而不許著今釋迦佛亦稱讚糞掃衣而便許著問何故尒耶答過去時人貪心微薄雖得價直百千衣服深著之心不如今人深著凡衣故有說彼時人衆豊饒財寶諸苾芻等欲求價直百千衣服易於今時求糞掃衣故尊者世友說曰過去時人意樂廣大見諸苾芻畜上妙資具便生歡喜信敬之心今時人意樂狹劣若見苾芻畜麁弊資具乃生歡喜信敬之心故尊者覺天說曰往昔時人身體細滑若受用麁弊物者則不能自存今世時人身體麁鞕雖受用麁弊則能自存故大德說曰過去諸佛稱讚糞掃衣當知即是亦許受用若不尒者何故稱讚諸

佛不以無事而有所說故
如世尊說糞掃衣少易得無罪云何
少云何易得云何無罪尊者世友說
曰少用功而辦故非多人受用故名
少隨彼彼時處皆可得故名易得佛
所聽許故智者受用故名無罪大德
說曰少價量故名少不從他求故名
易得無攝受故名無罪
由二因緣佛說於衣喜足為聖種一
為訶責於衣不喜足如難陀等二為
讚美於衣喜足如大迦葉波等由二
因緣佛說於食喜足為聖種一為訶
責於食不喜足如褒拖梨等二為讚
美於食喜足如薄矩羅等由二因緣
佛說於卧具喜足為聖種一為訶責
於卧具不喜足如愚王苾芻等如契
經說愚王苾芻白佛言唯願世尊觀
我床座廣博如是二為讚美於卧具
喜足如頡戾伐多等由二因緣佛說
樂斷樂修為聖種一為訶責懈怠如
闡陁等二為讚美精進如室路拏等
由四因緣則知彼是安住聖種補特
伽羅一不樂聞他說得利養二不樂

親近貪美食人三所畜資具少而清淨不生染著四於諸利養得與不得不生愛憎

如世尊言此四聖種是寂勝知是種性知是可樂知是無雜染不可訶責一切世間若沙門若婆羅門若天若魔若梵若餘世間無能如法說其過者云何名寂勝知有說此四聖種能引寂勝故得寂勝果故趣向寂勝故隨順寂勝故名為寂勝佛所施設佛所知故說名為知有說佛說五百聲聞各有寂勝之法此四墮在彼寂勝法中故名寂勝佛知此四是真喜足故名為知有說佛及弟子名寂勝者彼所讚述名寂勝知有說佛知此四是勝寶藏能令住者意望滿足故名寂勝知謂諸有情多分意望不滿而死唯住聖種者無不意望滿足而死有說佛知此四是無盡藏令諸智者受用無盡故名寂勝知謂住此者不假多求及多積聚亦無防守門戶關鑰隨意受用終無有盡如轉輪王王四洲界所用財寶可速窮盡受用此

四而無有盡云何名種性知答過
殑伽沙等諸佛及佛弟子皆從此生
故名種性智者所了故名為知有說
種性者是能持義謂能住持聖教令
久不滅故名種性是佛所了故名為
知云何名可樂知答此四是智者所
樂智者所知故名可樂知有說佛知
此四皆能資助樂斷樂修故名可樂
知有說佛知此四是於晝夜各三時
中智者隨應愛樂安住而無懈倦故
名可樂知有說佛知此四是修行者
所樂久住謂從此日後分結跏趺坐
安住其中乃至明日初分餘緣所奪
方從彼起云何名無雜染答此四聖
種不為煩惱惡業所雜染故云何名
不可訶責答若住此四恒為住正法
者之所讚美未嘗訶責即由此故一
切世間沙門婆羅門天魔梵等無能
如法說其過者尊者世友作如是言
佛知此四能入聖胎故名最勝知一
切聖者皆從此生故名種性知是修
行者晝夜所樂故名可樂知遠離四
種世間事業故名無雜染四事業者

謂農務商估傭作自在一切功德中此具故名不可訶責於自於他俱無損害故一切世間沙門婆羅門天魔梵等無能如法說其過者

如薄伽梵於契經中說伽他言

諸有伏愛憎　常居邊臥具　恒住不放逸

拔有貪隨眠

問此伽他中爲辯何義荅愛謂貪愛憎謂憎恚佛聖弟子若伏此二居邊臥具住不放逸便能永拔有貪隨眠復次若於正法毗柰耶中隨有所得味著心轉說名爲愛於所未得愁慼心轉說名爲憎佛聖弟子於已得不味於未得不慼故能俱伏由俱伏故居邊臥具住不放逸則能永拔有貪隨眠復次若於上妙衣服飲食貪求名愛若於麤弊衣服飲食嫌逆名憎佛聖弟子二俱能伏此句顯示於衣服飲食喜足聖種第二句顯示於臥具喜足聖種後二句顯示樂斷樂修聖種

問樂斷樂修有何差別荅樂斷煩惱樂修聖道復次無間道名樂斷解脫

道名樂修復次見道道名樂斷修道名樂修如見道修道如是見地修地未知當知根巳知根應知亦介復次樂斷者顯諸忍樂修者顯諸智樂斷樂修是謂差別

如說大名學多住五蓋漸斷乃至廣說問何故作此論荅為欲分別契經故如契經說佛告大名學多住五蓋漸斷契經雖作是說而不分別云何學云何學多住五蓋漸斷彼經是此論所依根本彼所未說者今應說之故作斯論如說大名學多住五蓋漸斷此中云何學荅預流或一來云何學多住五蓋漸斷荅漸斷漸離漸伏漸背問何故此中不說隨信隨法行名學多住五蓋漸斷耶荅應說而不說者當知此義有餘有說隨信隨法行有住五蓋巳斷者有住五蓋漸斷者以不定故不說預流一來不介決定唯住五蓋漸斷是以說之有說若彼身中五蓋煩惱可現行而漸斷者此中則說隨信隨法行有漏善心無覆無記心尚無容現行何況煩惱是

故不說問預流一来身中疑蓋已斷惡作雖未斷而更不現行何故說彼多住五蓋漸斷而復說可現行耶答前文應作是說學多住諸蓋漸斷不應言五而言五者有五故謂貪欲瞋恚睡眠惛沉掉舉有說先斷令斷總說斷五如言斷五順下分結得不還果多住者謂數數住問斷離伏背有何差別有說無差別俱顯斷故有說亦有差別謂斷彼縛故名斷離彼得故名離令不行故名伏猒逆彼故名背復次依無間道說斷依解脫道說離此二依永斷說依近加行說伏依遠加行說背此二依暫斷說復次依無間道說斷依解脫道說離此二依正斷說依加行道說伏依勝進道說背此二依助斷說復次斷者依斷對治說離者依持對治說伏者依遠分對治說背者依猒壞對治說斷離伏背是謂差別

如說苾芻法珊度沙故毗柰耶珊度沙毗柰耶珊度沙故法珊度沙乃至廣說問何故作此論答為欲分別契

經義故經說未來有諸苾芻不修身
戒心慧彼不修身戒心慧者法珊度
沙故乃至廣說契經雖作是說而不
分別云何法云何毗奈耶云何法珊
度沙故乃至廣說彼經是此論所依
根本彼所不說者今悉應說故作斯
論云何法答八支聖道云何毗奈耶
答貪瞋癡滅云何法珊度沙故毗奈
耶珊度沙毗奈耶珊度沙故法珊度
沙答若於八支聖道不修習時彼於
貪瞋癡滅不能作證若於貪瞋癡滅
不作證時彼於八支聖道不能修習
由此因緣故作是說此中珊度沙言
有說顯喜足有說顯毀壞若說顯喜
足者彼說云何法珊度沙故毗奈耶
珊度沙謂於見道生喜足故便於修
道不能修習若於修道不修習時便
於修所斷煩惱斷不能作證如是法
珊度沙故毗奈耶珊度沙云何毗奈
耶珊度沙故法珊度沙謂於見所斷
煩惱斷生喜足故便於修所斷煩惱
斷不能作證若於修所斷煩惱斷不
作證時便於修道不能修習如是毗

柰耶珊度沙故法珊度沙若說顯毀壞者彼說由毀壞聖道故於貪瞋癡滅不能作證故說法珊度沙故毗柰耶珊度沙由毀壞貪瞋癡滅故便於聖道不能修習故說毗柰耶珊度沙故法珊度沙問聖道與滅無有過失不可毀壞如何言毀壞聖道滅耶答毀壞彼相續說毀壞彼非彼自體實可毀壞謂由煩惱現在前故毀壞相續由相續毀壞故令聖道轉遠由聖道轉遠故於貪瞋癡滅不能作證故說毀壞

如契經說此是法此是毗柰耶此是大師教問此三何差別答法謂八支聖道毗柰耶謂貪瞋癡滅大師教謂佛語有說法謂阿毗達磨藏毗柰耶謂毗柰耶藏大師教謂素怛纜藏是謂此三差別

如說法隨法行乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說法隨法行雖作是說而不分別云何法云何隨法云何法隨法行彼經是此論所依根本彼所不說者今應說之故作斯論云何法答寂滅涅槃云何隨法答八支聖道云何法隨法

行者若於此中隨義而行所謂為求涅槃故修習八支聖道故名法隨法行能安住此名法隨法行者問何故涅槃獨名為法八支聖道名隨法耶答於諸法中涅槃勝故生老病死不能侵故獨得法名八支聖道次彼順彼如王大臣故名隨法故契經說一切法中涅槃最勝有為法中聖道最勝然舍利子讚學經中說言具壽法之隨法所謂離繫彼契經中聖道名法涅槃名隨法以先得聖道後證涅槃故前經依勝劣次第顯法隨法後經依證得次第顯法隨法復次別解脫名法別解脫律儀名隨法若於此中隨義而行名法隨法行謂為求別解脫故受別解脫律儀得已隨護無有毀犯名法隨法行能安住此名法隨法行者復次身律儀語律儀命清淨名法受此名隨法若於此中隨義而行名法隨法行謂為求身語律儀命清淨故受及受已隨護名法隨法行能安住此名法隨法行者問身語律儀命清淨即是別解脫律儀所攝

何故重說耶答前是不分別說今是分別說前是總說今是別說有說前是律儀所攝妙行所攝非離律儀所攝今是律儀所攝妙行所攝亦離律儀所攝有說前顯示所發起今顯示能發起前為護所發起故護能發起令為護能發起故護所發起有說前為護果故隨護於因今為護因故隨護於果如因果能作所作亦尒此中別解脫戒表及初念無表是尸羅是律儀是妙行是般羅底木叉是般羅底木叉律儀是業是業道此後無表是尸羅是律儀是妙行是般羅底木叉律儀非般羅底木叉非初解脫故是業非業道究竟思不於此轉故如說具壽我今當說般羅底木叉汝等諦聽此中何法名般羅底木叉為是尸羅為是說戒者語若是尸羅彼不可說何故言我當說般羅底木叉若是說戒者語彼或善心說或不善無記心說然柰耶說云何通如說般羅底木叉是諸善法首上首前行有說是尸羅問尸羅不可說云何言我當

說耶荅依展轉因故名為說如子孫
法謂語能起名名能顯義有說是說
戒者語問彼或善心說或不善無記
心說云何言是諸善法首上首前行
耶荅彼毗柰耶依不障因故作是說
謂說戒者隨何心說聽者若能如說
修行皆能與彼一切功德作無障因
故言般羅衣木叉為諸善法首上首等

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百八十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十二　情

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中不還納息第四之九

云何法輪乃至廣說問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說世尊轉法輪諸餘世間沙門婆羅門天魔梵等皆無有能如法轉者契經雖作是說而不分別云何法輪齊何當言轉法輪契經是此論所依根本彼所不說者今應說之故作斯論云何法輪答八支聖道若兼相應隨轉則五蘊性此是法輪自性是我是物是相是性是本性已說自性所以今當說問何故名法輪答此輪是法所成法為自性故名法輪如世間輪金等所成金等為性名金等輪此亦如是有說此輪於諸法性能簡擇極簡擇能覺悟極覺悟現觀作證故名法輪有說此輪能淨聖慧法眼故名法輪有說此輪能治非法輪故名法輪非法輪者謂布剌拏等六師所轉八邪

支輪問何故名輪輪是何義答動轉不住義是輪義捨此趣彼義是輪義能伏怨敵義是輪義由斯等義故名爲輪

如大四十法門經說有二十善品二十不善品此名梵輪乃至廣說問二十善品可尒二十不善品云何名梵輪耶答佛意不說彼爲梵輪但說於善不善品法有忍智轉名爲梵輪問此何故名梵答梵謂寂靜故離灾橫故無罪累故不惱害故說名爲梵問何故名梵輪答以梵世在初可得及具聖道故名梵輪第二第三靜慮非初可得亦不具聖道第四靜慮雖是佛身初得而不具聖道故不名輪唯有梵世是初可得及亦具足故名梵輪有說修梵行者相續中可得故名梵輪有說對治非梵行故名爲梵輪有說對治三界見所斷非梵煩惱故名梵輪有說此因梵王勸請而轉故名梵輪有說佛是大梵佛所宣說分別開示故名梵輪有說梵音演說故名梵輪有說唯梵世聖道能對治衆多

非梵法故名為梵輪衆多非梵法者
謂三界見修所斷煩惱或不善無記
煩惱或有異熟無異熟煩惱或生二
果生一果煩惱或無慚無愧相應無
慚無愧不相應煩惱或有事無事煩
惱或忍所治智所治煩惱如是等名
衆多非梵法有說唯梵世有多梵行
果故名梵輪多梵行果者謂四沙門
果上三靜慮唯有二沙門果無色唯
有一沙門果唯梵世中具有四果或
九遍知果上三靜慮有五遍知果
無色唯有二遍知果唯梵世具有九
遍知果或八十九沙門果唯梵世具
有非於上地是故聖道說名梵輪
問何故唯說見道名法輪非餘耶答
前說動轉不住義是輪義見道是速
疾道不起期心道於動轉不住最為
隨順故獨名法輪有說前說捨此趣
彼義是輪義見道中捨苦現觀趣集
現觀乃至捨滅現觀趣道現觀是故
見道獨名法輪有說以四事故名輪
一捨此二趣彼三未降伏者降伏四
已降伏者守護見道中亦尒捨此者

捨苦現觀趣彼者趣集現觀未降伏者降伏即集現觀已降伏者守護即苦現觀乃至滅道說亦如是故名法輪有說迴轉義是輪義猶如車輪周旋迴轉如是見道忍智循環謂忍後智現前智後忍復現前法品類品循環亦尒故名法輪有說上下義是輪義猶如車輪或上或下如是見道緣境上下謂緣欲界已即緣有頂緣有頂已復緣欲界對治上下說亦如是故名法輪有說見道猶如輻轂輞法轂住輞攝於輻如是見道苦集忍智故說為輪猶如車輪轂㝡居中輻依如輻滅忍滅智如轂道忍道智如輞遍緣道故或有說者苦集忍智如輻三諦如轂道諦如輞或有說者三諦忍智如輻道忍道智如輞四諦如轂或有說者正見正思惟正勤如輻正語業命如轂正念正定如輞或有說者正思惟正勤正念正定如輻正語業命如轂正見如輞或有說者唯正定如輞餘如前說有說降伏四方義是輪義如轉輪王所有輪寶降伏

四洲所有怨敵如是行者以見道輪降伏四諦所有煩惱故名法輪有說見所斷煩惱名非法輪能起八邪支故見道是彼近對治故說名法輪尊者妙音說曰學八支道展轉和合一時垂他相續中轉故名法輪此八支道見道位勝是故見道獨名法輪脅何當言轉法輪荅若時具壽阿若多憍陣那見法問何故復作此論荅前雖顯法輪自性而未顯作用令欲顯之故作斯論有說為止摩訶僧祇部說法輪語為自性彼作是說一切佛語皆是法輪若謂聖道是法輪者則菩提樹下已轉法輪何故至婆羅痆斯方名轉法輪耶為止彼意顯法輪體但是聖道非佛語性若是佛語者則應菩提樹邊為商人說法已名轉法輪何故後至婆羅痆斯國乃言轉法輪耶故知尒時令他身中有聖道起方名轉法輪法輪聖道為體故說脅阿若多憍陣那見法名佛轉法輪問若尒佛於菩提樹下已名轉法輪何故於婆羅痆斯國乃言初轉法輪

耶答轉法輪有二種一自相續中轉二令他相續中轉菩提樹下是自轉法輪婆羅痆斯是令他轉法輪佛以饒益他為正事故依令他轉說初轉法輪有說轉法輪有二種一共二不共菩提樹下所轉法輪與二乘共自利法故婆羅痆斯國所轉法輪不與二乘共利他法故依不共說故言彼處初轉法輪有說與此相違名共不共依共說轉如共不共曾未曾亦尒有說若於轉時勝獨覺者乃言初轉謂諸獨覺亦能自轉但不令他唯佛亦能令他轉故有說若於轉時有人為證乃說初轉謂五苾芻證無我理方能為佛作證轉法輪人有說婆羅痆斯所轉法輪是佛昔日三無數劫所修苦行功勞之果故說初轉所以者何佛若欲於過去佛所般涅槃者即得隨意所以經於三無數劫精勤修習百千苦行於蘊處界求善巧者皆為饒益所化有情恒作是願若我證得無上菩提當為有情開甘露門令皆解脫生死牢獄故令所轉正是

昔日普行之果有說若能降伏他身煩惱方名法輪正所作用如王輪寶降伏他土非但降伏自所住宮如来法輪亦復如是依此說佛初轉法輪問若彼身中聖道生時即彼名為轉法輪者何故說佛轉法輪耶答依能轉因故作是說謂彼身中所有聖道世尊若不以言說手為其轉者則彼聖道無因得生彼聖道生皆由佛力是故說佛初轉法輪如轉輪王来已輪寶置於左手右手轉之則諸天神亦不能轉要王轉已彼能轉之故說輪王能轉非彼此亦如是有說依開覺緣故作是說謂彼身中雖有聖道乃至若未以佛語光而照觸者無由得生彼聖道生皆是佛力是故說佛初轉法輪譬如池中嗢鉢羅等種種蓮花乃至若未以日光而照觸者則不開不敷不香日光照時則開敷香此亦如是有說依除障緣故作是說謂彼身中雖有聖道若佛不以未曾有善巧名句文身除彼身中所有障者則彼聖道無由得生彼聖道生由佛

除障是故說佛初轉法輪有說依資助緣故作是說謂彼身中雖有聖道若佛不以法水灌之則聖道芽無由得生彼得生者由佛資助是故說佛初轉法輪如倉中種子闕衆緣故芽則不生當知芽生由資助力此亦如是有說依示導緣故作是說謂彼身中雖有聖道若無如來言說示導彼者則彼身中聖道不轉佛開示故彼聖道轉是故說佛初轉法輪如闇室中以燈炤了便見種種可取之物此亦如是有說二因二緣生於正見一聞他法音二如理作意由聞他法音故說佛初轉由如理作意故說彼自轉有說若人具足四法名多有所作謂親近善士聽聞正法如理作意法隨法行由親近善士聽聞正法故說佛轉法輪由如理作意法隨法行故說彼自轉法輪

問憍陳那住苦法智忍即應說佛初轉法輪何故乃至道類智時方名為轉答苦法智忍時雖得名轉而未究竟道類智時於轉究竟有說道類智

時三因緣具故說名轉一捨曾道二得未曾道三結斷一味證有說道類智時五因緣具故名為轉一捨曾道二得未曾道三結斷一味證四頓得八智五一時修十六行相捨曾道道者謂捨見道得未曾道者謂得修道結斷一味證者謂集證三界見所斷斷頓得八智者謂頓得四法智四類智一時修十六行相者謂一時修苦四行相乃至道四行相有說道類智時已斷一切見所斷煩惱無事煩惱忍所治煩惱永害見邪性故於尒時方說為轉有說此所言轉依至果位可稱可數有相可說可得施設法補特伽羅而說非於先時不名為轉有說此所言轉約可命終受生處說非於先時不名為轉

如契經說佛說此法門時具壽憍陣那及八万諸天遠塵離垢於諸法中生淨法眼此中遠塵者謂遠隨眠離垢者謂離纏垢於諸法中者謂於四聖諦中生淨法眼者謂見四聖諦淨法眼生問佛說此法門時五苾芻皆

見法何故但說憍陣那耶荅以憍陣那先見法故謂憍陣那已入見道餘四猶在順決擇分善根位中有說世尊於彼有宿願故以彼為首而轉法輪是故偏說由此佛告憍陣那言汝已解耶彼言已解第二第三亦復如是因斯號彼為阿若多問世尊何故三問彼耶荅彼憍陣那見聖諦已世尊便起前後際智作是觀察為憍陣那所應受惡趣相續蘊界處多為我過去三無數劫所經剎那臘縛牟呼栗多多耶觀已即見憍陣那所應受無間地獄相續蘊界處多非我過去三無數劫所經剎那臘縛牟呼栗多多見已便作是念我於三無數劫修無量百千難行苦行令得無上正等菩提但令憍陣那介所無間地獄相續蘊界處住不生法中設我即般涅槃於我劬勞已為果滿況作餘事以慶慰故三反問之復次佛見從不可知本際以來憍陣那起煩惱縛一切有情一切有情亦起煩惱縛憍陣那又見憍陣那於一切有情相續中受

胎一切有情於憍障那相續中受胎
更相損害更相食噉說亦如是如見
前際見後際亦介佛見此已便作是
念我但令憍障那一人於一切有情
離如是事於我三無數劫所修苦行
便為果滿況更饒益無量有情欣慰
情深是以三問有說為止誹謗是以
三問謂佛為菩薩時猒老病死出劫
比羅筏窣堵城求無上智時淨飯王
遣釋種五人隨逐給侍二是母親三
是父親母親二人執受欲得淨父親
三人執苦行得淨當於菩薩修苦行
時母親二人心不忍可即便捨去菩
薩知後苦行非道捨而受食羹飯酥
乳以油塗身習處中行父親三人咸
謂菩薩狂乱失志亦復捨去於是二
女所謂難陁難陁跋羅俱來給侍介
時菩薩便作是念若彼五人不捨我
者豈令女人来相親近菩薩受食十
六轉乳糜已身力轉增從吉祥人邊
受取草已詣菩提樹自敷草座結跏
趺坐立如是誓我今要當不起此座
降魔軍衆永斷諸漏證取無上正等

菩提立此誓已尋時摧破三十六俱
胝惡魔軍衆以三十四心得阿耨多
羅三藐三菩提佛眼遍觀一切世界
誰應最初聞我正法我當為說觀已
便知嗢達洛迦曷邏摩子應先聞我
法是時有天即白佛言嗢達洛迦曷
邏摩子昨日命過有說七日尒時世
尊亦起智見知彼命過便傷歎言彼
失大利若彼聞我所說法者當得正
解世尊復觀除彼誰應初聞我法我
當為說觀已便知頞邏荼迦邏摩應
先聞我法天復白言頞邏荼迦邏摩
命過來已經七日有說昨日尒時世
尊亦起智見知彼命過而傷歎言彼
失大利若彼聞我所說法者當得正
解問佛初得阿耨多羅三藐三菩提
時何故不為二人說法而令命過不
得聞法將非教化失時耶有說世尊
初成佛時未起為他說法心又未以
大悲緣有情界故無化道失時之咎
尊者妙音說曰佛初得無上菩提時
愛重法故多日思念尚不及起飲食
之心况能起心為他說法復有說者

初成佛時未建立有情三聚差別未知所應化導及非所應故無有失有說彼時二人善根未熟未堪聞法所以者何佛成道已彼初一人若更經五十七日有餘命者應堪聞法有說五十六日有說四十九日彼第二人若更經五十一日有餘命者應堪聞法有說五十日有說四十三日由此非佛教化失時世尊或時留自壽行待所化者如待蘇跋達羅等若能留他壽行無有是處問佛何故傷歎耶答佛先以彼二人為師習世俗定不得真法令佛自證無上真法欲令彼知又欲以已所證饒益於彼而彼命終是以傷歎問前說彼若聞我法者當得正解依何位說得正解耶有說此說入正性離生位有說住順決擇分善根位有說起順解脫分善根位如是說者乃至令彼除一切智增上慢知唯佛世尊具一切智介時名得正解世尊復觀除彼二人誰復審初應聞我法我當為說觀已即知憍陳那等五人應先聞法即作是念彼皆

是我父母親族先来恭敬供養於我
今欲酬報為何所在天即白言今在
婆羅痆斯國仙人鹿苑尒時世尊亦
起智見知在彼處便捨菩提樹步涉
而往婆羅痆斯問佛具壽勝神足何
以步涉往耶答敬重法故不以神足
然於行時足常去地如四指量一一
足迹皆有喜旋吉祥可愛千輻輪相
分明如畫身影所觸乃至七日能令
有情至其處者諸根安悅漸次行到
婆羅痆斯尒時五人忽遥見佛遂共
立制彼憍答摩懈慢多求在乱失志
空無所獲而今復来欲相呼誘我等
宜各勿與言談恭敬問訊但敷一常
座任其坐不尒時世尊漸行近彼威
德所逼令捨本期不覺一時從座而
起趍走迎逆合掌歸命於中或有攺
敷淨座或取佛衣或取佛鉢或有供
水或有洗足俱白佛言唯願就座佛
便作念如是癡人自立制約須臾還
破時佛就座安詳而坐威光奇特如
妙高山是時五人雖復恭敬而猶呼
佛為具壽或復稱佛為喬答摩佛即

告言汝等勿呼如来為具壽亦勿稱觸姓名若故尒者當於長夜獲無義利受諸劇苦所以者何如来已證無上菩提安隱涅槃度生老病死覺一切法性救護一切為三界尊成就無邊功德法故時五人言具壽猶是昔喬荅摩身形所作不異往日懈慢多求狂乱失志捨於苦行受好飲食以油塗身皮膚充悅雖知具壽自稱證得無上菩提安隱涅槃誰當相信而不許我稱觸名姓世尊告曰汝今觀我面貌威光諸根容止豈與昔日同耶五人荅言我觀具壽實異於昔佛言我若不證法者豈得如是汝應以此證知我得無上菩提何故猶於如来而生不信世尊於是漸漸化誘令其調伏於日初分為二人說法教誡教授令餘三人入村乞食彼所乞食充足六人於日後分為三人說法教誡教授令餘二人入村乞食所乞飲食充足五人世尊恒離非時食故如是教化經於三月有說四月令彼五人善根熟已於迦栗底迦月白半八

日如来為被轉正法輪時憍陳那家
初見法佛便三問汝已解耶此意問
言汝今觀我是懈慢多求狂乱失志
不證無上菩提涅槃而誑汝耶故三
問解不彼還三反荅言已解此意荅
言我今觀佛實非懈慢多求亦非狂
乱失志又實證得菩提涅槃而非誑
我我今為佛證人故三荅已解是故
為止誹謗佛三問之有說為顯本願
滿足是以三問其事云何曾聞過去
此賢劫中有王名羯利時有仙人号
為忍辱住一林中勤修苦行時羯利
王除去男子與内宮眷属作諸伎樂
遊戲林間縱意娛樂經久疲猒而便
睡眠内宮諸女為花果故遊諸林間
遥見仙人於自所止端身靜思便馳
趣之皆集其所到已頂礼圍繞而坐
仙人即為說欲之過所謂諸欲皆是
不淨臭穢之法是可訶責是可猒患
誰有智者當習近之諸姉皆應生猒
捨離王從睡覺不見諸女便作是念
將無有人誘奪去耶即拔利劍處處
求覓乃見諸女在仙人邊圍遶而坐

生大瞋恚是何大鬼謗我諸女即前問之汝是誰耶荅言我是仙人復問在此作何事耶荅言修忍辱道王作是念此人見我瞋故便言我修忍辱我今試之即復問言汝得非想非非想處定耶荅言不得次第責問乃至汝得初靜慮耶荅言不得王倍瞋忿語言汝是未離欲人云何恣情觀我諸女復言我是修忍辱人可伸一臂試能忍不尒時仙人便伸一臂王以剎劒斬之如斷藕根墮於地上王復責問汝是何人荅言我是修忍辱人時王復令伸餘一臂即復斬之如前責問仙人亦如前荅我是修忍辱人如是次斬兩足復截兩耳又割其鼻一一責問荅皆如前令仙人身七分墮地作七瘡已王心便止仙人告言王今何故自生疲猒假使斷我一切身分猶如芥子乃至微塵我亦不生一念瞋忿所言忍辱終無有二復發是願如汝今日我實無辜而斷我身令成七分作七瘡孔我未來世得阿耨多羅三藐三菩提時以大悲心不

待汝請家初令汝修七種道斷七隨眠當知尒時忍辱仙人者即今世尊憍釋迦牟尼是羯利王者即今具壽憍陳那是故憍陳那見聖諦已佛以神力除彼闇障令其憶念過去世事彼便自見為羯利王佛為仙人自以利劒斷佛七支作七瘡孔佛不瞋恨反以善願欲饒益之故佛世尊三問解不此意問言我豈違背昔願豈不如本善願已酬滿耶時憍陳那極懷耻愧合掌恭敬亦三荅已解此意荅言實知世尊不違昔願如本善願皆已酬滿我本愚癡作斯極惡唯願哀愍赦我重罪是故為滿本願佛三問之有說世尊顯已說法有善巧力故三問之謂此意言我於三無數刧修無量百千難行苦行所證得法由巧說故令彼須臾即得悟解是故三問有說世尊令餘四人聞生勇勵速入見道故三問之有說世尊欲顯善說法中師及弟子於所證法審諦真實離增上慢不同外道於未得法起增上慢謂為已得是以三問問佛初轉法

輪時有八万諸天亦同見法何故但說為憍陳那等五人轉法輪耶答此中但說正所為者諸天因五人故得聞非正所為是以不說有說人先見法故偏說之有說人是現見天非現見有說佛與人趣身相威儀所作悉同天則不尒有說若於是處名為法滅即於是處名轉法輪謂雖天中有證甘露若人中無便名法滅是故但說為人轉法輪有說人中佛弟子有四衆差別天中不尒有說佛轉法輪以人為證不以天證有說人中有能轉者及所為者是以說之天中唯有所為無能轉者是故不說有說人中能得種種殊勝功德天中不尒是故但說為人轉法輪

卍

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百八十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十三　情

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中不還納息第四之十

轉法輪已地神唱聲展轉宣告乃至廣說問會中亦有餘天神衆發聲相告何緣但說地神唱聲荅由彼地神先發聲故問地神何故先發聲耶荅以彼最近佛所住故復次彼恒隨佛而作衛故謂從菩薩處胎初生踰城出家及修苦行乃至成佛轉法輪時恒隨衛護令無留難令見如來轉法輪已歡喜踊躍自慶先來所施功勞今得果滿故先唱告復次時會雖有餘天神衆而彼地神性輕躁故是以先唱如今衆中性輕躁者多喜高聲彼亦如是復次地神性多喜慶見此希有極懷歡喜故先發聲復次此是近遠次第法故謂地神先唱次虛空神次四大王衆天如是展轉經須臾頃聲至梵世問聲是剎那性若此處生必此處滅云何可說至梵世耶荅

依展轉義故作是說謂地神唱已虛空神唱展轉宣告乃至梵天如然燈法展轉增廣有說轉法輪時無量天衆皆悉来集既聞法已各還所住宣告自部故說展轉聲至梵世有說彼時發聲亦無決定先後但是說者敘述次第法應如是故作是說地神先唱乃至廣說

如契經說轉輪王出世時聲至他化自在天佛為憍陳那等轉法輪時聲至梵世佛得阿耨多羅三藐三菩提時聲至色究竟天問何故如是三種差別答轉輪王出世時以十善法教導有情此法必於欲界天中受異熟果六欲天衆皆生歡喜我等眷屬不久增多是故輪王出世聲至他化自在天梵天王請佛轉法輪彼聞佛轉法輪深慶隨喜是故轉法輪時聲至梵世淨居天覺悟菩薩令踰城出家求無上智彼聞菩薩得阿耨多羅三藐三菩提極懷喜慰是故初成佛時聲至色究竟天復次轉輪王是受欲者故出世時聲極欲界不至離欲地

佛轉法輪時於一衆會有尊卑勝劣此事唯至梵世是故轉法輪時聲至梵天唯有如來名聲高遠無所不至是故佛得無上菩提時其聲遍及所應至處乃至色究竟天設當有頂有情有耳識者聲亦徹彼所以者何如來久修名稱業故復次諸有情類造作增長大名稱業有上中下下者如轉輪王中者如憍陣那等上者謂佛是故於彼聲有近遠復次諸有情類造作增長淨尊貴業有上中下下者如轉輪王中者如憍陣那等上者謂佛是故聲至有近有遠尊者世友說曰諸有情類恭敬讚歎父母師長沙門婆羅門佛獨覺及佛弟子身語意業有上中下下者如轉輪王中者如憍陣那等上者謂佛是故聲至三處不同

問上地亦有聲何故轉法輪時聲唯至梵世答語表業聲唯至彼故復次語言行唯至彼地語言行者所謂尋伺復次乃至彼地得有耳識非上地故有說唯至梵世得具起善染汙無

覆無記語有表聲非上地故復次唯至梵世得具表善染汙無覆無記耳識現前非上地故有說若處有衆生差別轉法輪時聲則至彼復次若處作三千世界分齊者聲至於彼有說梵世是世間有情所尊重處是故轉法輪時聲但至彼復有說者上地諸天亦名為梵是故轉法輪時聲至梵世者不唯至初靜慮地

問佛所說法盡名法輪耶答不也唯令入見道者乃名法輪問若尒聞佛說法入見道者多何故不皆名法輪耶答彼一切雖皆是法輪而取初最後得正解者說為法輪初謂憍陣那等後謂蘇跋達羅

問一切佛轉法輪處為定不耶若定者然燈佛本事當云何通如說然燈佛於燈光城喝利多羅山轉正法輪乃至廣說若不定者達摩蘇部底所說頌云何通如說

應念過去佛　於此迦尸聲　仙論施鹿林
亦初轉妙法

有說應言轉法輪處定問若尒然燈

佛本事當去何通答此不必須通所以者何此非素怛纜毗柰耶阿毗達磨所說但是傳說諸傳所說或然不然若必欲通者應知過去燈光城即是今婆羅痆斯過去喝利多羅山即是今仙人鹿苑若作是說佛轉法輪處定者彼說有四處定二處不定四處定者謂菩提樹處轉法輪處天上来下處現大神變處二處不定者謂佛生處及般涅槃處去何得知菩提樹處定答曾聞過去有轉輪王導從四兵飛空而過至菩提樹上其輪便止欲前不得王遂惶恐作是思惟我今將無欲失王位或命難耶時菩提樹神即白王曰大王勿怖王不失位亦無命難王不見下菩提樹耶此中有金剛座一切菩薩皆於此座證得無上正等菩提王欲過者可避此處從餘道往時王便下種種供養菩提樹已從餘道去以是事故知菩提樹處定轉法輪處定者如前所引法善現頌復云何知天上来下處定答曾聞佛去世後此處有難事起諸苾芻

等並皆捨去外道異學来居其中後諸苾芻来索其處語外道曰此是我師天上来處可速避去語外道言此是我等常所住處因此二衆大興鬪諍近住城中長者居士諸官僚等来解其諍而不能得乃至王自解之亦不能定時諸苾芻告外道曰今當與汝俱設誠言應屬誰者當有瑞相外道言尒彼遂先請而空無驗苾芻即復作誠諦言此處若是一切如来昇三十三天為慈母說法經三月已下来處者當現瑞相時彼住處大石柱上有石師子即便哮吼外道驚恐即時捨去從師子口復出衆寶花鬘纓遶石柱皆悉周遍時衆觀者歎未曾有於是苾芻遂共居止以是故知佛從天上来下處定復云何知現大神變處定答曾聞外道於六大城被佛追尋無所投迹遂共聚集請與如来捔其神變佛皆不許後至室羅筏悉底城方始許可為現神變無量外道歸佛出家以此故知現大神變處定有說諸佛轉法輪處不定所以者何

若嗢達洛迦曷邏摩子及頞邏荼迦羅摩不命終者佛豈捨摩揭陀國往婆羅痆斯故知但隨應初聞法者所在即於彼處而轉法輪問若尒法善現頌當云何通答此不必須通所以者何此非素怛纜毘奈耶阿毘達磨所說但是文頌是造文頌或增或減若必欲通者過去亦曾有佛於此劫轉法輪非謂一切故非決定若作是說轉法輪處不定者彼說有三處定三處不定三處定者謂菩提樹處天上來下處現大神變處三處不定者謂生處轉法輪處般涅槃處

如所說佛於婆羅痆斯仙人論處施鹿林中為憍陳那等轉正法輪問何故名婆羅痆斯答此是河名去其不遠造立王城是故此城亦名婆羅痆斯問何故名仙人論處答若作是說諸佛定於此處轉法輪者彼說佛是最勝仙人皆於此處初轉法輪故名仙人論處若作是說諸佛非定於此轉法輪者彼說應言仙人住處謂佛出世時有佛大仙及聖弟子仙衆所

住佛不出世時有獨覺仙所住若無獨覺時有世俗五通仙住以此處恒有諸仙已住今住當住故名仙人住處有說應言仙人墮處昔有五百仙人飛行空中至此遇退因緣一時墮落問何故名施鹿林荅恒有諸鹿遊止此林故名鹿林昔有國王名梵達多以此林施與群鹿故名施鹿林如羯蘭鐸迦長者於王舍城竹林園中穿一池以施羯蘭鐸迦鳥令其遊戲因名施羯蘭鐸迦池此亦如是故名施鹿林

云何正法荅無漏根力覺支道支問何故作此論荅為欲分別契經義故如伽他說

三世三佛隨　能破諸愁毒　彼皆重正法
恒住於法性

又契經說有二補特伽羅能住持正法謂說者行者毗奈耶說我之正法應住千歲或復過此由度女人出家便減五百世尊雖於處處說正法言而不分別云何正法契經是此論所依根本彼所未說者今應說之故作

斷論問有漏根力道支是正法不若是者此中何故不說若非者何故無漏是正法有漏非耶有說彼亦是正法問此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次有漏根等是無漏加行若說根本則已攝加行故不別說復次有漏根等是無漏加行故亦名無漏是故已攝在前所說中有說有漏根等非是正法問何故無漏是正法有漏非耶答以有漏法有過患故要無過患乃名正法復次是清淨是可稱讚名為正法有漏法與此相違故非正法復次正法者能永出生死得般涅槃有漏不尒故不名正法問念住正斷神足為亦是正法不若是者此中何故不說若非者何故根力覺支道支是正法念住等非耶答彼亦是正法問若尒此中何故不說答應說而不說者當知此義有餘復次若說根等則於此文隨順念住等非順此文是故不說復次念住正斷神足皆亦攝在此所說中謂四念住即慧根慧力擇法覺支正見所

攝四正斷即精進根精進力精進覺支正勤所攝四神足即定根定力定覺支正定所攝

齊何當言正法住荅若時行法者住齊何當言正法滅荅若時行法者滅問何故復作此論荅為欲分別契經義故如契經說迦葉波當知如來所覺所說法毗柰耶非地界水界火界風界所能滅沒然有一類補特伽羅當出於世悪欲悪行成就悪法非法說法法說非法非毗柰耶說毗柰耶於毗柰耶說非毗柰耶彼能滅我三無數劫所集正法令無有餘契經雖是說而不分別齊何當言正法住齊何當言正法滅彼經是此論所依根本彼所不分別者今應分別故作斯論此中有二種正法一世俗正法二勝義正法世俗正法謂名句文身即素怛纜毗柰耶阿毗達磨勝義正法謂聖道即無漏根力覺支道支行法者亦有二種一持教法二持證法持教法者謂讀誦解說素怛纜等持證法者謂能修證無漏聖道若持教

者相續不滅能令世俗正法久住若持證者相續不滅能令勝義正法久住彼若滅時正法則滅故契經說我之正法不依牆壁柱等而住但依行法有情相續而住問何故世尊不決定說法住時分耶答欲顯正法隨行法者住久近故謂行法者若行正行恒如佛在世時及如滅度未久時者則佛正法常住於世無有滅沒若無如是行正法者則彼正法速疾滅沒如佛告阿難陀言於我善說法毗奈耶中若當不度女人出家者我之正法應住千歲或復過此由度女人出家故令我正法減五百歲問若正法住猶滿千年何故世尊作如是說答此依解脫堅固密意而說謂若不度女人出家應經千歲解脫堅固而令後五百歲唯有戒聞等持堅固非解脫者皆是度女人出家之過失耳有餘師說此依若不行八尊重法密意而說謂若度女人出家不令行八尊重法者則佛正法應滅五百歲住由佛令彼行八尊重法故正法住世還

問如来正法云何滅耶荅如来正法將欲滅時此贍部洲當有三王出世一王有法二王無法其有法者生在東方威德慈仁伏五印度其無法者生在達絮篾戾車中性皆頑嚚憎賤佛法相與合縱從西侵食漸入印度轉至東方志與佛法為大衰損隨所到處破窣堵波壞僧伽藍煞苾芻衆多聞持戒無得免者燒滅經典無有遺餘時東方王聞彼達絮篾戾車王侵食印度漸至東方乃舉兵士與之交戰彼王軍衆即時退走擒獲二王皆斷其命尋時遣使遍諸方維召命一切沙門釋子請都集會住我國中我當盡形供給奉施衣服飲食卧具湯藥及餘所須令無乏短於是一切贍部洲中所有苾芻皆來集會憍餉弥國時王日日設五年會種種供養然諸苾芻由多得利養故及由多有先為活命而出家故不能精勤讀誦經典不樂獨處靜慮思惟晝則群聚談說世事擾動喧雜夜則疲怠耽著

睡眠無所覺察由此於佛所有教誡皆悉慢緩而不遵行是時贍部洲中唯有二行法者一是阿羅漢名蘇剌多一是三藏名室史迦亦名般株而為眾首即於是日正法將滅日初分時憍餉弥城中王為上首五百淨信長者同時造立五百僧伽藍以彼先聞法將滅故舉手議言佛涅槃時以法付囑二部弟子一者在家二者出家勿謂令由在家弟子不能給施諸出家人令乏短故正法滅沒但由仁等出家弟子無正行故令正法滅有說如待客法初及後時皆設豐膳如是正法初出現時及後將滅皆致豐厚資緣供養有說彼作是念乃至佛法未滅世間猶有無量福田佛法若滅世間但有有量福田我等幸因佛法未滅當共及時作所應作有說釋迦為菩薩時見過去佛或由資緣闕故或由遭疾疫故令正法滅即時發願願我成佛勿由此事令法滅盡故法雖滅而資緣豐厚住處增廣是夜僧伽藍內為布灑陁故無量苾芻皆

共聚集時悅衆者請衆首三藏室支
迦為衆說般羅底木叉三藏許之而
欲略說時阿羅漢簕剌多從座而起
偏袒一肩頂礼三藏合掌白言唯願
上座為衆廣說三藏荅言於此衆中
誰能具行般羅底木叉戒而請我廣
說阿羅漢曰如佛在世諸苾芻等於
諸學處所行邊際我皆能行若此名
為能具行者願為廣說作是語時三
藏弟子生大瞋恚即叱之言是何苾
芻故於衆前違反我師不受教誨尋
共害彼阿羅漢命勝義正法從斯滅
沒時有敬重彼阿羅漢天龍藥叉興
大瞋忿煞彼三藏有說即彼阿羅漢
弟子為報仇故害三藏命有說王聞
彼阿羅漢無辜被煞追戀懊惱而煞
三藏世俗正法從斯滅沒尒時世間
勝義世俗二種正法皆滅沒已經七
晝夜天地冥闇而其世間猶故未知
正法已滅所以者何由佛往昔為菩
薩時好掩他惡亦不舉他所隱覆事
由此業故法滅七日無有知者過七
日已大地震動殞星雨火燒諸方維

空中天鼓發聲振吼甚可怖畏天魔
眷屬生大歡喜於虛空中張大白蓋
空中復有大聲唱言釋迦大仙所有
正法從今永滅更無能入正性離生
妙甘露門於斯永閉大苦黑闇遍滿
世間更無救護將導之者有作是說
介時一切律儀羯磨結界皆捨如是
說者從此以後更無結界羯磨受戒
然先所有今時不捨或有諸佛未般
涅槃正法便滅或有諸佛般涅槃後
經於七日正法便滅然我世尊釋迦
牟尼般涅槃後乃至千歲正法方滅
彼未般涅槃及般涅槃已經於七日正
法滅者依更無有入正性離生說名
為滅釋迦如來正法滅者依甘露界
斷說名為滅雖天中猶有甘露界在
然依人中滅故名滅問何故過去諸
佛有未般涅槃正法即滅有於般涅
槃後七日即滅今釋迦佛千歲方滅
耶答過去諸佛壽量長遠於彼正教
所應作者佛在世時多已究竟故法
速滅今世尊釋迦牟尼出百年時壽
量短促正教所作雖佛涅槃多未究

覺乃至千歲於中有種善根者有成熟者有解脫者是故經於多時正法方滅有說過去諸佛所有弟子愛重奢摩他非毗鉢舍那由重奢摩他於恒住寂止不樂傳說契經等十二分教故法速滅今世尊弟子愛重毗鉢舍那非奢摩他由重毗鉢舍那故多住觀察皆樂傳授契經等十二分教是故正法多時乃滅問正法滅已無得聖者耶答亦有從預流果得一來果從一來果得不還果從不還果得阿羅漢果而無從順決擇分入正性離生者唯由此故名正法滅

若初入無漏初靜慮乃至廣說問何故作此論答欲止他宗顯已義故謂或有說無未來修或有說聖道是無為或有說聖道是一為止彼意顯有未來修亦顯聖道是有為而非是一故作斯論若無未來修者則功德法無增益義佛盡智時應不具一切智若聖道是無為者便不可修以無為法非所修故若聖道是一者則無三世差別經不應說有三世佛等問若

聖道是有為而非一者何故經說我
證得舊道唯一無二答由五因緣故
作是說謂加行相似得相相似等廣
說如智蘊若初入無漏初靜慮由得
此故得諸餘無漏心心所法彼何世
攝答未來若初入乃至無漏無所有
處由得此故得諸餘無漏心心所法
彼何世攝答未來此中初者有四種
一入正性離生初二得果初三離染
初四轉根初廣說如智蘊未來生時
說名為得若至現在名為已得故今
得者是說生時
諸生何世攝乃至廣說問何故作此
論答欲止他宗顯已義故謂譬喻者
說有為法但有二時一未生時二已
生時除此更無正生正滅今顯實有
正生正滅時故作斯論復次為止撥
無去來世執現在是無為法令說未
來有生現在有滅故即顯去來非無
而現在是有為故作斯論復次為止
執有為法唯轉變隱顯而體無生滅
令說未來生現在滅故即顯有為法
非但轉變而實有生滅故作斯論諸

生何世攝答未來諸滅何世攝答現在以未來名正生現在名正滅現在名已生過去名已滅故

定蘊第七中一行納息第五之一

三三摩地謂空無願無相乃至廣說

問何故作此論答為欲分別契經義故如契經說有三三摩地所謂空無願無相契經雖作是說而不分別若成就空彼無願耶如是等彼經是此論所依根本彼所不說者今應說之故作斯論復次為止撥無不成就性說成就性但是假有欲顯成就不成就性俱是實有故作斯論復次為止撥無去來二世執現在是無為法顯有二世現是有為故作斯論

若成就空彼無願耶答如是設成就無願彼空耶答如是以此三三摩地俱時得故同對治故俱時得者謂若依空三摩地入正性離生若現觀四心頃亦得無願若依無願三摩地入正性離生若現觀四心頃亦得空及於修道無學道中若得一必具二同對治者謂彼俱能對治見苦所斷煩

惱及修所斷雖於見道集現觀四心頃道現觀三心頃時得無願非空而先於不成就得成就時必俱得故恒俱成就若成就空彼無相耶答若得此中得謂已得即滅法智忍已生此後恒成就無相設成就無相彼空耶答如是以成就無相時必先得空故若成就無願彼無相耶答若得設成就無相彼無願耶答如是此如以空對無相說

若成就過去空彼未來耶答如是問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃集滅現觀各四心頃道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫阿羅漢練根作不動彼空三摩地已起滅不失設成就未來空彼過去耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此說即前所說諸位若未已滅設已滅而失則不成就者此說若依空三摩地入正性離生苦現觀一心頃

若依無願三摩地入正性離生苦集
滅現觀各四心頃及道現觀三心頃及
得預流果乃至阿羅漢果若信勝解
練根作見至時解脫練根作不動空
三摩地未起已起滅已起滅者由得果
轉根故失若成就過去空彼現在耶
答若現在前謂不起無願或無相或
有漏心亦非無心故言若現在前問
此說在何位答此說依空三摩地入
正性離生苦現觀三心頃及得預流
果乃至阿羅漢果若信勝解練根作
見至時解脫練根作不動空三摩地
已起滅不失及現在前設成就現在
空彼過去耶答若已滅不失則成就
若未已滅設已滅而失則不成就問
此說在何位答若已滅不失則成就
者此說即前所說諸位若未已滅設
已滅而失則不成就者此說依空三
摩地入正性離生苦現觀一心頃及
得預流果乃至阿羅漢果若信勝解
練根作見至時解脫練根作不動空
三摩地現在前而未已滅先已滅者
由得果轉根故失若成就未來空彼

現在耶答若現在前謂不起無願或無相或有漏心亦非無心故言若現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生若現觀四心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地現在前設成就現在空彼未來耶答如是問此說在何位答此說即前所說諸位

若成就過去空彼未來現在耶答未來成就現在若現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生若現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至若時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失亦現在前設成就未來現在空彼過去耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此說即前所說諸位若未已滅設已滅而失則不成就者如前現在對過去說若成就未來空彼過去現在耶答有成就未來空非過去現在有及

過去非現在有及現在非過去有及過去現在成就未來空非過去現在者謂已得空未已滅設已滅而失不現在前問此說在何位荅此說依無願三摩地入正性離生苦集滅現觀各四心頃道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至若時解脫練根作不動空三摩地未已起滅先已起滅者由得果轉根故失亦不現在前及過去非現在者謂空已滅不失不現在前問此說在何位荅此說依空三摩地入正性離生集滅現觀各四心頃道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至若時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失不現在前及現在非過去者謂空現在前未已滅設已滅而失問此說在何位荅此說依空三摩地入正性離生苦現觀一心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地未已起滅先已起滅者由得果轉根故失而現在前

及過去現在者謂空已滅不失現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失亦現在前設成就過去現在空彼未來耶答如是此謂即前所說諸位諸成就過去現在必成就未來故若成就現在空彼過去未來耶答未來未成就過去若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就未來未成就者如前現在對未來說過去若已滅不失等者如前現在對過去說設成就過去未來空彼現在耶答現在前此如前未來對現在說差別者此中必成就過去如空歷作六句應知無願無相亦尒隨其所應盡當知

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百八十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十四　情

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中一行納息第五之二

若成就過去空彼過去無願耶　答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此說依空三摩地入正性離生集現觀三心頃滅現觀四心頃道現觀三心頃及得預流果阿羅漢果時解脫練根作不動空三摩地已起已滅若得一來果不還果信勝解練根作見至空無願三摩地已起已滅若未已滅設已滅而失則不成就者此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃集現觀一心頃及得一來果不還果信勝解練根作見至空三摩地已起滅不失無願三摩地未已起滅先已起滅者由得果轉根故失設成就過去無願彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說

在何位答若已滅不失則成就者此
位如答次前問說若未已滅設已滅
而失則不成就者此說依無願三摩
地入正性離生苦現觀三心頃集滅
現觀各四心頃道現觀三心頃及得
預流果乃至阿羅漢果若信勝解練
根作見至時解脫練根作不動無願
三摩地已起滅不失空三摩地未已
起滅先已起滅者由得果轉根故失
若成就過去空彼未來無願耶答如
是此二決定俱時得故問此說在何
位答此說依空三摩地入正性離生
苦現觀三心頃集滅現觀各四心頃
道現觀三心頃若得預流果乃至阿
羅漢果若信勝解練根作見至時解
脫練根作不動空三摩地已起滅不
失設成就未來無願彼過去空耶答
若已滅不失則成就若未已滅設已
滅而失則不成就問此說在何位答
若已滅不失則成就者此說如前所
說諸位若未已滅設已滅而失則不
成就者此說若依空三摩地入正性
離生苦現觀一心頃若依無願三摩

地入正性離生苦集滅現觀各四心須道現觀三心須及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地未已起滅先已起滅者由得果轉根故失若成就過去空彼現在無願耶答若現在前謂若不起空或無相或有漏心亦非無心故言若現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生集現觀四心須道現觀三心須及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失無願現在前設成就現在無願彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此說即前所說諸位若未已滅設已滅而失則不成就者此說依無願三摩地入正性離生苦集現觀各四心須道現觀三心須及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地未已起滅先已起滅者由

得果轉根故失無願現在前若成就過去空彼過去現在無願耶答有成就過去空非過去現在無願有及過去非現在有及現在非過去有及過去現在成就過去空非過去現在無願者謂空已滅不失無願未已滅設已滅而失不現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生者現觀三心頃及得一來果不還果信勝解練根作見至空三摩地已起滅不失無願未已起滅先已起滅者由得果轉根故失亦不現在前及過去非現在者謂空無願已滅不失無願不現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生滅現觀四心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空無願三摩地已起滅不失無願不現在前及現在非過去者謂空已滅不失無願現在前未已滅設已滅而失問此說在何位答此說若依空三摩地入正性離生集現觀一心頃及得一來果不還果信勝解練根作

見至空三摩地已起滅不失無願未已起滅先已起滅者由得果轉根故失而現在前及過去現在者謂空無願已滅不失無願現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生集道現觀各三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空無願三摩地已起滅不失無願現在前設成就過去現在無願彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此說即前所說諸位若未已滅設已滅而失則不成就者此說依無願三摩地入正性離生苦現觀三心頃集現觀四心頃道現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動無願三摩地已起滅不失空三摩地未已起滅先已起滅者由得果轉根捨失無願現在前若成就過去空彼未來現在無願耶答未來成就現在若現在前問此說在何位

荅此說依空三摩地入正性離生集
現觀四心頃道現觀三心頃及得預
流果乃至阿羅漢果若信勝解練根
作見至時解脫練根作不動空三摩
地已起滅不失無願現在前設成就
未來現在無願彼過去空耶荅若已
滅不失則成就若未已滅設已滅而
失則不成就問此說在何位荅若已
滅不失則成就者此說即前所說諸
位若未已滅設已滅而失則不成就
者此說依無願三摩地入正性離生
若集現觀各四心頃道現觀三心頃
及得預流果乃至阿羅漢果若信勝
解練根作見至時解脫練根作不動
空三摩地未已起滅先已起滅者由得
果轉根故失無願現在前若成就過
去空彼過去未來無願耶荅未來成
就過去若已滅不失則成就若未已
滅設已滅而失則不成就問此說在
何位荅未來成就過去若已滅不失
則成就者此說依空三摩地入正性
離生集現觀三心頃滅現觀四心頃
道現觀三心頃及得預流果阿羅漢

果時解脫練根作不動空三摩地已
起滅不失若得一來果不還果信勝
解練根作見至空無願三摩地已起
滅不失若未已起滅設已起滅而失
則不成就者此說依空三摩地入正
性離生苦現觀三心頃集現觀一心
頃及得一來果不還果信勝解練根
作見至空三摩地已起滅不失無願
未已起滅先已起滅者由得果轉根
故失設成就過去未來無願彼過去
空耶答若已滅不失則成就若未已
滅設已滅而失則不成就問此說在
何位答若已滅不失則成就者此位
如答次前問說若未已滅設已滅而
失則不成就者此說依無願三摩地
入正性離生苦現觀三心頃集滅現
觀各四心頃道現觀三心頃及得預
流果乃至阿羅漢果若信勝解練根
作見至時解脫練根作不動無願三
摩地已起滅不失空未已起滅先已
起滅者由得果轉根故失若成就過
去空彼過去未來現在無願耶答有
成就過去空及未來無願非過去現

在有及未来現在非過去有及過去
未来非現在有及過去未来現在成
説過去空及未来無願非過去現在
者謂空已滅不失無願未已滅設已
滅而失不現在前問此説在何位荅
此説依空三摩地入正性離生苦現
觀三心頃及得一来果不還果信勝
解練根作見至空三摩地已起滅不
失無願未已起滅先已起滅者由得
果轉根故失亦不現在前及未来現
在非過去者謂空已滅不失無願現
在前非已滅設已滅而失問此説在
何位荅此説依空三摩地入正性離
生集現觀一心頃及得一来果不還
果信勝解練根作見至空三摩地已
起滅不失無願未已起滅先已起滅
者由得果轉根故失而現在前及過
去未来非現在者謂空無願已滅不
失無願不現在前問此説在何位荅
此説若依空三摩地入正性離生滅
現觀四心頃及得預流果阿羅漢果
時解脫練根作不動空三摩地已起
滅不失無願不現在前若得一来果

不還果信勝解練根作見至空無願三摩地已起滅不失無願不現在前及過去未來現在者謂空無願已滅不失無願現在前問此說在何位荅此說依空三摩地入正性離生集道現觀各三心頃及得預流果阿羅漢果時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失無願現在前若得一來果不還果信勝解練根作見至空無願已起滅不失無願現在前設成就過去未來現在無願彼過去空耶荅若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位荅若已滅不失則成就者此說即前所說諸位若未已滅設已滅而失則不成就者此說若依無願三摩地入正性離生苦現觀三心頃集現觀四心頃道現觀三心頃及得預流乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動無願已起滅不失空未已起滅先已起滅者由得果轉根故失無願現在前

若成就過去空彼過去無相耶荅若

已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此說依空三摩地入正性離生滅道現觀各三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空無相已起滅不失若未已滅設已滅而失則不成就者此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃集現觀四心頃滅現觀一心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失無相未已起滅先已起滅者由得果轉根故失設成就過去無相彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此位如答次前問說若未已滅設已滅而失則不成就者此說依無願三摩地入正性離生滅道現觀各三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動無相已起滅不失空未已

起滅先已起滅者由得果轉根故失
若成就過去空彼未來無相耶荅若
得此謂已得名得即滅法智忍已生
問此說齊何位荅此說依空三摩地
入正性離生滅現觀四心頂道現觀
三心頂及得預流果乃至阿羅漢果
若信勝解練根作見至時解脫練根
作不動空三摩地已起滅不失設成
就未來無相彼過去空耶荅若已滅不
失則成就若未已滅設已滅而失則
不成就問此說在何位荅若已滅不
失則成就者此說即前所說諸位若
未已滅設已滅而失則不成就者此
說依無願三摩地入正性離生滅現
觀四心頂道現觀三心頂及得預流
果乃至阿羅漢果若信勝解練根作
見至時解脫練根作不動空三摩地
未已起滅先已起滅者由得果轉根
故失若成就過去空彼現在無相耶
荅若現在前謂不起空或無願或有
漏心亦非無心故言若現在前問此
說在何位荅此說若依空三摩地入
正性離生滅現觀四心頂及得預流

果乃至阿羅漢果若信勝解練根作
見至時解脫練根作不動空三摩地
已起滅不失無相現在前設成就現
在無相彼過去空耶荅若已滅不失
則成就若未已滅設已滅而失則不
成就問此說在何位荅已滅不失則
成就者此說即前所說諸位若未已
滅設已滅而失則不成就者此說若
依無願三摩地入正性離生滅現觀
四心頃及得預流果乃至阿羅漢果
若信勝解練根作見至時解脫練根
作不動空三摩地未已起滅先已起
滅者由得果轉根故失無相現在前
若成就過去空彼過去現在無相耶
荅有成就過去空非過去現在無相
有及過去非現在有及現在非過去
有及過去現在成就過去空非過去
現在無相者謂空已滅不失無相未
已滅設已滅而失不現在前問此說
在何位荅此說依空三摩地入正性
離生苦現觀三心頃集現觀四心頃
及得預流果乃至阿羅漢果若信勝
解練根作見至時解脫練根作不動

空三摩地已起滅不失無相未已起
滅先已起滅者由得果轉根故失亦
不現在前及過去非現在者謂空無
相已滅不失無相不現在前問此說
在何位答此說依空三摩地入正性
離生道現觀三心須及得預流果乃
至阿羅漢果若信勝解練根作見至
時解脫練根作不動空無相已起滅
不失無相不現在前及現在非過去
者謂空已滅不失無相現在前未已
滅設已滅而失問此說在何位答此
說依空三摩地入正性離生滅現觀
一心須及得預流果乃至阿羅漢果
若信勝解練根作見至時解脫練根
作不動空三摩地已起滅不失無相
未已起滅先已起滅者由得果轉根
故失無相現在前及過去現在者謂
空無相已滅不失無相現在前問此
說在何位答此說依空三摩地入正
性離生滅現觀三心須及得預流果
乃至阿羅漢果若信勝解練根作見
至時解脫練根作不動空無相已起
滅不失無相現在前設成就過去現

在無相彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此說即前所說諸位若未已滅設已滅而失則不成就者此說依無願三摩地入正性離生滅現觀三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地未已起滅先已起滅者由得果轉根故失無相已起滅不失亦現在前若成就過去空彼未來現在無相耶答有成就過去空非未來現在無相有及未來非現在有及未來現在成就過去空非未來現在無相者謂空已滅不失未得無相與已得相違說名未得即滅法智忍未已生時問此說齊何位答此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃集現觀四心頃非餘位以彼必成就未來無相故及未來非現在者謂空已滅不失已得無相不現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生道現觀三心頃及得預流果

乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失無相不現在前及未來現在者謂空已滅不失無相現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生滅現觀四心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失無相現在前但成就現在然成就未來故不別說設成就未來現在無相彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此說即前所說諸位若未已滅設已滅而失則不成就者此說依無願三摩地入正性離生滅現觀四心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地未已起滅先已起滅者由得果轉根故失無相現在前若成就過去空彼過去未來無相耶答有成就過去空非過去未來無相有及未來非過去有及過去

未來成就過去空非過去未來無無相者謂空已滅不失未得無相問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生苦現觀三心頃集現觀四心頃及未來非過去者謂空已滅不失已得無相未已滅設已滅而失問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生滅現觀一心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失無相未已起滅先已起者由得果轉根故失及過去未來者謂空無相已滅不失問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生滅道現觀各三心頃及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空無相已起滅不失設成就過去未來無相彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此說即前所說諸位若未已滅設已滅而失則不成就者此說依無願三摩地入正性

離生滅道現觀答三心頂及得預流
果乃至阿羅漢果若信勝解練根作
見至時解脫練根作不動無相已起
滅不失空未已起滅先已起滅者由
得果轉根故失若成就過去空彼過
去未來現在無相耶答有成就過去
空非過去未來現在無相有及未來
非過去現在有及未來現在非過去
有及過去未來非現在有及過去未
來現在成就過去空非過去未來現
在無相者謂空已滅不失未得無相
問此說在何位答此說依空三摩地
入正性離生苦現觀三心頂現觀
四心頃及未來非過去現在者謂空
已滅不失已得無相未已滅設已滅
而失不現在前問此說在何位答此
說若得預流果乃至阿羅漢果若信
勝解練根作見至時解脫練根作不
動空三摩地已起滅不失無相三摩
地未已起滅先已起滅者由得果轉
根故失亦不現在前及未來現在非
過去者謂空已滅不失無相現在前
未已滅設已滅而失問此說在何位

答此說依空三摩地入正性離生滅現觀一心須及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空三摩地已起滅不失無相未已起滅先已起滅者由得果轉根故失而現在前及過去未來非現在者謂空無相已滅不失無相不現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生道現觀三心須及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空無相已起滅不失無相不現在前及過去未來現在者謂空無相已滅不失無相現在前問此說在何位答此說依空三摩地入正性離生滅現觀三心須及得預流果乃至阿羅漢果若信勝解練根作見至時解脫練根作不動空無相已起滅不失無相現在前設成就過去未來現在無相彼過去空耶答若已滅不失則成就若未已滅設已滅而失則不成就問此說在何位答若已滅不失則成就者此說即前所說諸位若未已滅

說已滅而失則不成就者此說若依
無願三摩地入正性離生滅現觀三
心頃及得預流果乃至阿羅漢果若
信勝解練根作見至時解脫練根作
不動無相已起滅不失亦現在前空
未已起滅先已起滅者由得果練根
故失如空對無相作七句應知無願
對無相亦尒隨其所應盡當知
如小七應知大七亦尒差別者以二
對一如以過去空無願對過去無相
有七有說此是大七種性故不應言
對過去無相所以者何此但是一句
故應作是說如以過去空無願對無
相有七以此中具有七句故有說此
中不應言有七所以者何此但是大
七種性故應作是說如以過去空無
願對過去無相次對未來次對現在
次對過去現在次對未來現在次對
過去未來後對過去未來現在
無相有七以此中有一七句問一七句
答故有說此中所說顯發初句即有
七句所以者何此中有七七句問七
七句答故如以過去空無願對過去

無相作初句次對未來次對現在次對過去現在次對未來現在次對過去未來後對過去未來現在無相為第七句復以過去空無願對未來無相作初句次對現在乃至後對過去無相為第七句復以過去空無願對現在無相作初句次對過去乃至後對未來無相為第七句復以過去空無願對過去現在無相作初句次對未來現在乃至後對現在無相為第七句復以過去空無願對未來現在無相作初句次對過去未來乃至後對過去現在無相為第七句復以過去空無願對過去未來無相作初句次對過去未來現在乃至後對未來現在無相為第七句復以過去空無願對過去未來現在無相作初句次對過去乃至後對過去未來無相為第七七句若作是說則唐捐其功於文無益於義無益亦不成七七句若欲於文有益於義有益亦成七七句者應作是說如以過去空無願對過去無相作初句次對未來次對現在

次對過去現在次對未來現在次對
過去未來後對過去未來現在無相
為第七句復以未來空無願對未來
無相作初句次對現在乃至後對過
去無相為第七句復以現在空無願
對現在無相作初句次對過去現在
乃至後對未來無相為第七句復以
過去現在空無願對過去現在無相
作初句次對未來現在乃至後對現
在無相為第七句復以未來現在空
無願對未來現在無相作初句次對
過去未來乃至後對過去現在無相
為第七句以過去未來空無願對
過去未來無相作初句次對過去未
來現在乃至後對未來現在無相為
第七句復以過去未來現在空無願
對過去未來現在無相作初句次對
過去乃至後對過去未來無相為第
七七句若作是說則於文有益於義
有益成七七句應知諸七義則如是
問此中一行歷六小七大七何差別
答名即差別此名一行乃至此名大
七復次以一行道理為問名一行以

六句爲問名歷六以七句爲問以一
問一名小七以七句爲問以二問一
名大七復次問不相似法不以世定
名一行問相似法以世定名歷六問
不相似法以世定以一問一名小七
問不相似法以世定以二問一名大
七一行歷六小七大七是謂差別

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百八十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十五　情

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中一行納息第五之三

若修空彼無願耶乃至廣說問何故作此論答為止撥無去來二世及說無未來修者意欲顯有去來世亦有未來修故作斯論修有四種一得修二習修三對治修四除遣修此中依二修作論謂得修習修

若修空彼無願耶設修無願彼空耶答應作四句有修空非無願謂已得空現在前此是佛或獨覺聲聞為現法樂住等故起已得空三摩地現在前介時彼勢力尚不及自類無間剎那況能修餘未來功德然現前位即是習修有修無願非空謂已得無願現在前若未得無願現在前不修空已得無願現在前者如前釋未得無願現在前不修空者謂見道中集現觀四心頃道現觀三心頃以見道中對治決定及是不共對治故不異諦

修有俱修謂未得空現在前若未得
無願現在前修空若未得無相及未
得世俗智現在前修空無願未得空
現在前者謂依空三摩地入正性離
生苦現觀四心頃若依空三摩地離
欲界乃至無所有處染或以空爲加
行彼一切加行無間解脫道及離非
想非非想處染除最後解脫道若依
空三摩地信勝解練根作見至或以
空爲加行彼加行無間解脫道及時
解脫練根作不動除最後解脫道若
依空三摩地雜修靜慮初後心頃若
依空三摩地起念住無色解脫義辯
二無礙解有說唯義無礙解於如是
時未得空現在前亦修無願未得無
願現在前修空者謂依無願三摩地
入正性離生苦現觀四心頃道類智
時若依無願離欲界乃至非想非非
想處染或無願爲加行彼一切加行
無間解脫道若依無願信勝解練根
作見至時解脫練根作不動或無願
爲加行彼一切加行無間解脫道若
依無願雜修靜慮初後心頃若起無

漏他心智通若依無願起念住無色解脫義辯二無礙解於如是時未得無願現在前亦修空未得無相現在前修空無願者見道中無於修道無學道中若依無相離欲界乃至無所有處染或無相為加行彼一切加行無間解脫道及離非想非非想處染除寂後解脫道若依無相信勝解練根作見至或無相為加行彼一切加行無間解脫道及時解脫練根作不動除寂後解脫道若依無相離修靜慮初後心頃若依無相起念住無色解脫義無礙解於如是時未得無相現在前修空無願未得世俗智現在前修空無願者謂聖者以世俗道離欲界乃至無所有處染或世俗道為加行彼一切加行無間解脫道及離非想非非想處染及信勝解練根作見至時解脫練根作不動以世俗為加行彼加行道雜修靜慮中間心頃引發五通諸加行道五無間道二解脫道及有漏他心智通解脫道起無量世俗解脫勝處遍處不淨觀持息

念世俗念住七處善三義觀世俗無
礙解無諍願智邊際智空空無願無
願無相無相入滅定想微細心於如
是時未得世俗智現在前修空及無
願有俱不修謂已得無相現在前若
未得無相現在前不修空無願若已
得世俗智現在前若未得世俗智現
在前不修空無願一切異生染汙心
無記心在無想定滅盡定生無想天
已得無相現在前者如前釋未得無
相現在前不修空無願者謂見道中
滅現觀四心須不修空無願如前釋
已得世俗智現在前者如前釋未得
世俗智現在前不修空無願者謂聖
者聞思所成慧入滅定微微心一切
異生者謂此中所說三三摩地唯無
漏故異生皆無故無修義染汙心者
謂染汙心是順退分性況重懈怠相
應要順勝進性輕舉精進相應心方
能修故無記心者謂無記心不堅不
住不實羸劣如朽敗種要堅住實强
盛心方能修故在無想定滅盡定者
謂彼無心要有心位方能修故生無

想天者有說生彼於一切時不起善心有說生彼雖起善心而非修所依雖前已遮一切異生而復遮無想定無想天者以彼是世俗所尚或疑有修故於如是時不修空及無願

若修空彼無相耶設修無相彼空耶答應作四句有修空非無相謂已得空現在前若未得空現在前不修無相若未得無願現在前修空非無相已得空現在前者如前釋未得空現在前不修無相者謂依空三摩地入正性離生苦現觀四心頃未得無願現在前修空非無相者謂依無願入正性離生苦現觀四心頃有修無相非空謂已得無相現在前若未得無相現在前不修空已得無相現在前者如前釋未得無相現在前不修空者謂見道中滅現觀四心頃有俱修謂未得空現在前修無相若未得無相現在前修空若未得無願及未得世俗智現在前修空無相未得空現在前修無相者謂依空三摩地離欲界乃至無所有處染廣如前兼修無

願說幷得無相現在前修空者謂依
無相三摩地離欲界乃至無所有處
染或無相為加行彼一切加行無間
解脫道及離非想非非想處染除彼
後解脫道若依無無相練根作見至以
無相為加行彼加行無間解脫道及
時解脫練根作不動除彼後解脫道
若依無無相離修靜慮初後心頃若依
無相起念住無色解脫義無礙解於
如是時未得無相現在前亦修空未
得無願現在前修空無相者謂道類
智時若依無願三摩地離欲界乃至
非想非非想處染廣如前兼修空說
未得世俗智現在前修空無相者謂
聖者以世俗道離欲界乃至無所有
處染廣如前兼修空無願說有與不
修謂已得無願現在前若未得無願
現在前不修空無相若已得世俗智
現在前若未得世俗智現在前不修
空無相一切異生染汙心無記心在
無想定滅盡定生無想天已得無願
現在前者如前釋未得無願現在前
不修空無相者謂見道中集現觀四

入須道現觀三心須已得世俗智現在前者如前釋未得世俗智現在前不修空無相者謂聖者聞思所成慧入滅定微微心一切異生乃至生無想天者如前釋

若修無願彼無相耶設修無相彼無願耶答應作四句有修無願非無相謂已得無願現在前若未得無願及未得空現在前不修無相已得無願現在前者如前釋未得無願現在前不修無相者謂依無願入正性離生苦現觀四心須集現觀四心須道現觀三心須未得空現在前不修無相者謂依空三摩地入正性離生苦現觀四心須有修無相非無願謂已得無相現在前若未得無相現在前不修無願已得無相現在前者如前釋未得無相現在前不修無願者謂見道中滅現觀四心須有俱修謂未得無願現在前修無相若未得無相現在前修無願若未得空及未得世俗智現在前修無願無相此隨所應如前廣釋有俱不修謂已得空及已得

世俗智現在前若未得世俗智現在前不修無願無相一切異生染污心無記心在無想定滅盡定生無想天此亦隨應如前廣釋

頗有結空所斷非無願無相耶乃至廣說有二種決定一對治決定二作用決定此中依對治決定而作論非作用決定所以者何無有道理二三摩地俱時作用何况有三頗有結空所斷非無願無相耶答無以無如是類結唯是空所對治故頗有結無願所斷非空無相耶答有謂見集見道所斷結無願斷以彼唯是無願所對治故頗有結無相所斷非空無願耶答有謂見滅所斷結無相斷以彼唯是無相所對治故頗有結空無願所斷非無相耶答有謂見苦所斷結空無願斷以彼唯是空無願所對治故頗有結空無相所斷非無願耶答無以無如是類結唯是空無相所對治非無願故頗有結無願無相所斷非空耶答無以無如是類結唯是無願無相所對治非空故頗有結空無願

無相所斷耶答有謂學見迹修所斷
結空無願無相斷即是聖者三界修
所斷結以彼是三摩地所對治故
頗有結非空無願無相所斷而是所
斷耶答有謂異生所斷結即諸異生
欲界乃至無所有處見修所斷結是
世俗道所對治故問彼結豈非空無
願無相所對治耶答是所對治然在
聖者非異生彼在異生故說非空等
斷有說前後對治決定而作論今依
作用決定作論異生相續中三摩
地定無作用故說彼結非空等斷問
若介者聖相續中欲界乃至無所有
處修所斷結亦世俗道斷何故但說
空等斷耶答前文應說彼結亦是世
俗道斷而不說者有何意耶應知聖
者無漏道所顯故不說世俗道異生
無無漏道故依世俗道說是以前說
無過

云何作意入正性離生乃至廣說問
何故作此論答欲止他宗顯已義故
謂或有說三三摩地隨一皆能入正
性離生今遮彼意顯唯二三摩地隨

一能入而非無相故作斯論或復有說唯無相三摩地能入正性離生如達摩毱多部說彼說以無相三摩地於涅槃起寂靜作意入正性離生為遮彼執顯唯無相三摩地不能入正性離生故作斯論云何作意入正性離生答或無常或苦或空或無我由此則止三三摩地及唯無相能入正性離生者意此中無常苦作意與無願三摩地相應空無我作意與空三摩地相應問何故唯此行相入正性離生非餘耶答入正性離生者有二種一愛行二見行愛行者依無願入見行者依空入菩薩雖是愛行而能依空入正性離生愛行者復有二種謂我慢增懈怠增我慢增者以無常行相入懈怠增者以苦行相入見行者亦有二種謂我見增我所見增我見增者以無我行相入我所見增者以空行相入是故唯作此四行相問此四行相與何位法相應有說與世第一法相應以說入正性離生故有說與苦法智忍相應問若介何故言

入答此說已入名入於近說遠聲如言大王從何處來彼於已來名來此亦如是問今時亦有餘心心所法何故但說作意耶答以唯作意能引發心心所故有說作意於入正性離生最隨順故

思惟何繫行入正性離生乃至廣說問何故作此論答欲止尊者達磨怛邏多說頓思惟三界行入正性離生又為止說思惟涅槃入正性離生者意故作斯論問思惟何繫行入正性離生答欲界繫由此則止如前二執問何故但思惟欲界繫行入正性離生耶答欲界苦麤顯現見易觀察故有說欲界苦是彼相續現成就故有說欲界繫行具三苦故是以阿毘達磨者說觀三苦諸行入正性離生非如譬喻者唯說觀行苦諸行入正性離生此中不可意諸行名苦苦可意諸行名壞苦順捨諸行名行苦有說欲界苦於修行者現為逼惱極所猒背故先觀彼入正性離生問涅槃亦是極所欣樂何不觀彼入正性離生耶

答諸有情類猒苦心勝非欣涅槃所以者何現逼惱故不現見故如諸有情無不畏苦有不貪樂問緣何諦忍後能入正性離生有說緣道諦如是說者緣苦諦廣說如雜蘊初納息

盡智當言於身循身觀念住耶乃至當言於法循法觀念住耶答盡智應言或於身循身觀念住或於受或於心或於法循法觀念住如盡智無生智亦尒問何故作此論答為令疑者得決定故謂有生如是疑盡無生智非見性故亦應非念住性令欲決定明此二智雖非見性而是念住故作斯論復次見蘊中分別見自性念住令定蘊中分別非見自性念住故作斯論復次加行地中說修念住有因此故謂無學地無有念住令欲明無學地中有念住故而作此論復次經說盡無生智緣生及後有為境有因此故謂彼但緣生及後有令欲顯彼緣一切法唯除虛空及非擇滅故作斯論復次有執盡無生智唯總緣五蘊令遮彼意顯盡無生智或總緣五

蘊或復別緣故為此論盡智應言或於身循身觀念住者謂緣色蘊或於受循受觀念住者謂緣受蘊或於心循心觀念住者謂緣識蘊或於法循法觀念住者謂緣想蘊行蘊及擇滅此說不雜緣法念住若雜緣法念住則於五蘊或二二緣或三三緣或四四緣或五揔緣二二緣者謂色受緣色想緣色行緣色識緣受想緣受行緣受識緣想行緣想識緣行識緣三三緣者謂色受想緣色受行緣色受識緣色想識緣色行識緣受想行緣受想識緣受行識緣想行識緣四四緣者謂色受想行緣色受想識緣色受行識緣色想行識緣受想行識緣或五揔緣者謂色受想行識一切揔緣其擇滅無為若有漏法念住亦與色等餘法合緣此中所說是無漏故唯不雜緣諸無漏初靜慮樂諸輕安等覺支樂此何差別答無差別諸無漏第二靜慮樂諸輕安等覺支樂此何差別答無差別問何故作此論答為止說初二靜慮有無漏樂根者意

顯彼二地無無漏樂根故作斯論若有者不應答言此無差別所以者何輕安等覺支樂大善地法中輕安為自性無漏樂根大地法中受為自性故又輕安等覺支樂行蘊攝無漏樂根受蘊攝如是二樂便有差別而說無差別故知彼二地無漏樂者即輕安樂是故無漏樂根非彼地所有若從等持出彼所緣耶乃至廣說出有五種一地二行相三所緣四異類心五刹那此中但依二出作論謂地所緣若從等持出彼所緣耶設從所緣出彼等持耶答應作四句有從等持出非所緣謂如有一思惟此相入初靜慮彼復忍惟此相入第二靜慮此中所緣以相聲說如緣色蘊初靜慮等無間緣色蘊第二靜慮現在前緣餘蘊亦尒是名從等持出非所緣問第二靜慮亦是等持何故言出答以地別故是故前說依二出作論謂地所緣有從所緣出非等持謂如有一思惟此相入初靜慮彼不出初靜慮復思惟餘相如緣色蘊初靜慮等無

間緣受蘊初靜慮現在前緣餘蘊亦
爾是名從所緣出非等持有從等持
出亦所緣謂如有一思惟此相入初
靜慮彼思惟餘相入第二靜慮如緣
色蘊初靜慮等無間緣受蘊第二靜
慮現在前緣餘蘊亦爾是名從等持
出亦所緣有非從等持出亦非所緣
謂如有一思惟此相入初靜慮住經
多時如緣色蘊初靜慮流注相續多
時現前緣餘蘊亦爾如蘊非蘊亦爾
如初靜慮乃至無所有處亦爾復有
別義若從等持出彼行相耶答應作
四句有從等持出非行相謂如有一
以此行相入初靜慮彼復以此行相
入第二靜慮如無常行相初靜慮等
無間無常行相第二靜慮現在前餘
行相亦爾有從行相出非等持謂如
有一以此行相入初靜慮彼不出初
靜慮復作餘行相如無常行相初靜
慮等無間苦行相初靜慮現在前餘
行相亦爾有從等持出亦行相謂如
有一以此行相入初靜慮以餘行相
入第二靜慮如無常行相初靜慮等

無間苦行相第二靜慮現在前餘行相亦尒有非從等持出亦非行相謂如有一以此行相入初靜慮住經多時如無常行相初靜慮流注相續多時現前餘行相亦尒如初靜慮乃至無所有處亦尒復有別義若從行相出彼所緣耶荅應作四句有從行相出非所緣謂如有一以此行相思惟此相彼不捨此相復作餘行相如緣色蘊無常行相等無間緣色蘊苦行相現在前緣餘蘊餘行相亦尒有從所緣出非行相謂如有一以此行相思惟此相即以此行相復思惟餘相如緣色蘊無常行相等無間緣受蘊無常行相現在前緣餘蘊餘行相亦尒有從行相出亦所緣謂如有一以此行相思惟此相復以餘行相思惟餘相如緣色蘊無常行相等無間緣受蘊苦行相現在前緣餘蘊餘行相亦尒有非從行相出亦非所緣謂如有一以此行相思惟此相住經多時如緣色蘊無常行相流注相續多時現前緣餘蘊餘行相亦尒如蘊非蘊

亦尒
如說苾芻乃至想定能達聖旨世尊
弟子生非想非非想處彼依何定得
阿羅漢果答無所有處問何故作此
論答欲令疑者得決定故如契經說
有七依定我說依彼能盡諸漏謂初
靜慮乃至無所有處又契經說苾芻
乃至想定能達聖旨想定者謂四靜
慮三無色能達聖旨者謂能起智斷
煩惱修道盡漏或有生如是疑非想
非非想處既無聖道若世尊弟子生
彼處者依何能盡諸漏將無彼類不
由聖道得阿羅漢耶為令此疑得決
定故說彼依無所有處得阿羅漢果
復次為止分別論者說齊有頂阿羅
漢故彼說世尊弟子生非想非非想
處於命終時煩惱業命三事俱盡不
由聖道得阿羅漢果為止彼意顯盡
非俱必由聖道故作斯論問何故但
說依無所有處非餘地耶答此於有
頂最隣近故問生下諸地亦有隣近
下地無漏何故不說依之盡漏而但
說生有頂者耶答下諸地中有自地

感上地聖道易可現前非於下地所
以者何下地繫善皆已捨故聖道難
起由此無有起現前者生有頂不尒
自地無聖道又無上地可依不可不
由聖道而能盡漏是故下地雖難而
起然彼聖道由因力强非加行力暫
起現前斷餘煩惱得阿羅漢果已設
更住壽經八万劫終不重起以無用故
如說尊者大目揵連言具壽我自憶
住無所有處定聞曼陁枳尼池邊有
衆多龍象哮吼等聲彼尊者爲在定
聞爲起定耶答起定聞非在定問何
故作此論答爲令疑者得决定故如
毗柰耶說尊者大目揵連告諸苾芻
言具壽我自憶在鷲峯山住無所有
處定聞曼陁枳尼池邊有衆多龍象
哮吼等聲時諸苾芻共相謂言今此
大目揵連自稱得過人法必無是事
應共壞之所以者何住初靜慮者尚不
聞聲何况住無所有處定便以此事
白佛佛時告曰汝等不應壞大目揵
連所以者何大目揵連如想而說故
毗柰耶雖作是說而不分別由此或

有疑彼尊者在定聞聲欲令此疑得決定故顯彼尊者起定聞聲故作斯論問諸餘聲聞亦知在定不聞聲故尚無此說況大目揵連是寂勝聲聞何故乃於苾芻衆中說不應說有說此不必須通所以者何此是偽毗柰耶故謂佛滅後有於素怛纜中置偽素怛纜毗柰耶中置偽毗柰耶阿毗達磨中置偽阿毗達磨諸偽文句不應通釋有說定海甚深聲聞如兎不得其底唯佛能盡故彼尊者雖作是說亦無有過問彼尊者豈不知在定不聞聲耶何故作如是說荅彼尊者於定自在入出迅疾雖起定聞作住定想謂彼先從欲界善心入初靜慮從初靜慮入第二靜慮如是乃至入無所有處從無所有處起還入識處如是乃至入初靜慮從此欲界善心現前聞龍象等聲不起分別復還從欲界善心入初靜慮從初靜慮入第二靜慮如是乃至入無所有處從無所有處起還入識處如是乃至入初靜慮從此欲界善心現前不審分別

便作是語我自憶在無所有處定聞
勇陁捉足池邊龍象等聲彼但於二
心起分別知謂初入定心及後出定
心於其中間諸心相續不審分別故
作是說亦無有過

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百八十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百八十六　情

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

定蘊第七中一行納息第五之四

諸不定彼一切非聰慧無明趣耶乃至廣說問何故作此論荅為欲分別契經義故如契經說諸有情類有定有不定有聰慧明趣有非聰慧無明趣雖作是說而不分別相攝差別彼經是此論所依根本彼所不說者今盡應說故作斯論問諸不定彼一切非聰慧無明趣耶荅諸不定彼一切非聰慧無明趣有非聰慧無明趣而非不定謂邪定問諸定彼一切聰慧明趣耶荅諸聰慧明趣彼一切定有定彼非聰慧明趣謂邪定此中非聰慧者謂愚夫異生無聖慧故聰慧者謂諸聖者有聖慧故云何知然契經說故如契經說佛告苾芻於汝意云何諸有於苦聖諦如實知於苦集聖諦苦滅聖諦趣苦滅行聖諦如實知或有於此一不如實知此中說何是聰

慧者必苾芻白佛如我解佛所說義者諸有於苦聖諦乃至於趣苦滅行聖諦如實知名聰慧者非不如實知由此故知聖是聰慧異生非聰慧聰慧者是明趣明所依故非聰慧者是无明趣無明所依故諸不定彼一切非聰慧无明趣者謂諸不定必是異生一切異生皆非聰慧無明趣攝有非聰慧無明趣而非不定謂邪定者謂諸邪定亦必異生彼於邪性定故不名不定諸聰慧明趣彼一切定者謂諸聖者於正性定故說名為定

諸不定彼一切不成就等覺支耶荅諸不定彼一切不成就等覺支有不成就等覺支而非不定謂邪定是異生故邪性定故諸定彼一切成就等覺支耶荅諸成就等覺支彼一切定有定而不成就等覺支謂邪定如前釋

有三聚　邪性定聚二正性定聚三不定聚邪性定聚謂成就五無間業正性定聚謂成就學无學法不定聚謂唯成就餘有漏法及無為是名三聚自性界者邪性定聚一界少分謂

欲界正性定聚三界少分不定聚亦尒趣者邪性定聚一趣少分謂人正性定聚二趣少分謂人天不定聚三趣全謂地獄傍生餓鬼二趣少分謂人天生者邪性定聚一生少分謂胎生正性定聚二生少分謂胎生化生不定聚二生全謂卵生濕生二生少分謂餘二生有說邪性定聚三生少分除化生正性定聚四生少分不定聚亦尒處者有說邪性定聚三處少分正性定聚五處全二十四處少分不定聚五處全二十四處少分如是說者諸行有四十處不定聚十一處全二十四處少分譬喻者說從无間地獄乃至有頂皆有三聚彼說般涅槃法名正性定聚不般涅槃法名邪性定聚不决定者名不定聚評曰如前說者好此依集異門說若依施設論說邪性定聚謂五無間業若彼因彼果彼等流彼異熟及成就彼法補特伽羅正性定聚謂學無學法若彼因彼果彼等流及成就彼法補特伽羅不定聚謂諸餘法若彼因彼果彼

等流彼異熟及成就彼法補特伽羅是名三聚自性界者如前說趣者邪性定聚二趣少分謂地獄及人正性定聚亦二趣少分謂人天不定聚三趣全謂傍生餓鬼三趣少分謂地獄人天生者邪性定聚二生少分謂胎生化生正性定聚四生少分不定聚亦尒處所分別如應當知

毗柰耶說世尊於菩提樹下建立一切有情為三聚謂齊尒許名邪定聚齊尒許名正定聚齊尒許名不定聚問為依有情分齊建立為依法分齊耶若依有情者云何非是得有情海邊際耶若依法者聲聞亦能如是建立佛與聲聞有何不共有說依有情建立問若尒云何非是得有情海邊際耶答佛得有情海邊際亦无有過然揔相得非別相謂一切有情不出四生如是而得有說依法建立問若尒聲聞亦能如是建立佛與聲聞有何不共答聲聞因從佛聞佛无師自能建立是為不共有說若三千世界及千歲以來依有情建立若餘世界

及餘時依法建立問若佛於菩提樹下已建立有情為三聚者何故復言晝夜六時以佛眼觀世間耶答先雖建立三聚而未觀分位差別誰於何時從邪定聚入不定聚誰於何時從不定聚入邪定聚或正定聚欲知此故復以佛眼晝夜觀察有說欲顯佛於一切時分恒樂思惟利他事故有說欲顯世尊大悲熏心無懈倦故尊者世友說曰有諸有情數數從餘世界來生此土由先未建立故今以佛眼觀之重為建立尊者覺天說曰佛以法為師欲恭敬承事法故晝夜六時以佛眼觀察世間尊者妙音說曰佛欲顯己所作審諦故雖建立而復觀察

諸成就等覺支彼成就無漏法耶答諸成就等覺支彼成就無漏法以等覺支是無漏故有成就無漏法非等覺支謂諸異生以諸異生皆成就非擇滅隨雜何品染亦成就擇滅故諸不成就等覺支彼不成就無漏法耶答無不成就無漏法以必成就非擇

滅故有不成就等覺支謂諸異生以
諸異生必不成就有爲無漏法故
諸得等覺支彼得無漏法耶答諸得
等覺支彼得無漏法有得無漏法非
等覺支謂諸異生問等覺支言得是
事可尒入正性離生時未曾得而得
故無漏法云何言得無有本來不成
就非擇滅故有說此文但應言得等
覺支不應言得無漏法有說此中無
漏法有二品一覺支二擇滅入正性
離生時得覺支隨離何品染時得擇
滅異生於八地見修所斷隨離何品
皆得擇滅故作是說有說此中无漏
法有三品一覺支二擇滅三非擇滅
入正性離生時得覺支隨離何品染
時得擇滅隨於何時得非擇滅問豈
不異生本皆成就非擇滅耶何故言
得答雖本成就而依勝進位中亦可
言得如或以施或以戒或以聞或以
思或以不淨觀持息念念住或以煖
頂忍世第一法等故令惡趣等法得
非擇滅復次若以種類言之不應言
得若以事差別言之亦可言得剎那

剎鄰臨彼彼等各別得故諸捨等覺
支彼捨無漏法耶答無全捨等覺支
亦無全捨无漏法必無聖者還爲異
生故亦無有情不成就非擇滅故然
非不有隨分捨義故言无全捨諸退
等覺支彼退无漏法耶答無全退等
覺支亦無全退無漏法義如前釋復
次爲止摩訶僧祇部說預流果有退
及止辟喻者不許有非擇滅法故作
是說無全捨全退等覺支及無漏法
諸未斷彼未遍知耶乃至廣說此中
依二種遍知作論一智遍知二斷遍
知於智遍知中有說唯无漏智有說
通有漏無漏智諸說唯無漏智者彼
說苦現觀時於五所斷法由智遍知
故名遍知於見苦所斷法由斷遍知
故名斷集現觀時亦尒差別者說自
諦滅現觀時於滅諦由智遍知故名
遍知於見滅所斷法由斷遍知故名
斷道現觀時亦尒差別者說自諦修
道中隨趣何智於隨何所緣法由智
遍知故名遍知於隨何所斷法由斷
遍知故名斷是謂此處略毗婆沙諸

未斷彼未遍知耶答諸未遍知彼未
斷要由智知乃能斷故有未斷非未
遍知謂苦智遍知故已遍知非斷遍
知故已斷此謂苦智已生集智未生
於四所斷法由智遍知故已遍知非
斷遍知故已斷集智已生滅智未生
於三所斷法滅智已生道智未生於
一所斷法道智已生未離修所斷染
於一所斷法由智遍知故已遍知非
斷遍知故已斷即彼已離欲界染未
離上染於色無色界修所斷法已離
色染未離上染於無色界修所斷法
由智遍知故已遍知非斷遍知故已
斷諸已斷彼已遍知耶答諸已斷彼
已遍知謂苦智已生集智未生於一
所斷法由智遍知故已遍知斷遍知
故已斷集智已生滅智未生於二所
斷法滅智已生道智未生於三所斷
法道智已生未離修所斷染於四所
斷法由智遍知故已遍知斷遍知故
已斷即彼已離欲界染未離上染於
三界見所斷及欲界修所斷法已離
色界染未離上染於三界見所斷及

欲色界修所斷法盡智已生於三界
見修所斷法由智遍知故已遍知斷
遍知故已斷有已遍知非已斷謂若
智遍知故已遍知非斷遍知故已斷
此謂苦智已生集智未生於四所斷
法等廣說如上諸說智遍知通有漏
無漏智者彼說順決擇分善根位於
五所斷法由智遍知故名遍知非斷
遍知故名斷見道修道位如前說
問豈不忍位中於一切法已名遍
知耶答雖亦名遍知而非勝進此中
說勝進者若行相與聖道同者名勝
進有說若聞所成思所成修所成慧
若煖頂忍世第一法於有漏事遍知
自相共相故皆名智遍知是謂此處
略毗婆沙諸未斷彼未遍知耶答諸
未遍知彼未斷以先於彼得智遍知
後方於彼斷遍知故有未斷非未遍
知謂若智遍知故已遍知非斷遍知
故已斷此謂順決擇分善根已生見
道未生於五所斷法由智遍知故已
遍知非斷遍知故已斷餘廣說如上
諸已斷彼已遍知耶答諸已斷彼已

遍知此知前得有已遍知非已斷謂若智遍知故已遍知非斷遍知故已斷此謂順決擇分善根已生等廣說如上異生雖有斷而非斷遍知是故不說以非智遍知所證故智遍知者唯聖行相故

諸有此生眼不見色彼依何法引發天眼耶乃至廣說問何故作此論荅欲令疑者得決定故如施設論說死生智證通云何加行去何引發死生智證通謂初修業者於世俗三摩地已善修習善得自在令起現前為欲引發天眼通故先取淨鏡面相或日月輪星宮藥草燈燭末尼諸光明相或大火聚燒諸城邑多踰繕那谿洞然相取是相已由假想作意力於不見位能起光明勝解相續引發天眼有時即於常眼處所有色界大種所造淨天眼起能見衆色若好若惡乃至廣說或有生如是疑諸有此生眼不見色彼便不能引天眼耶為令此疑得決定故顯雖此生眼不見色而彼亦能引發天眼故作斯論又施設

論說天耳智證通去何加行去何引
發天耳智證通謂初修業者於世俗
三摩地已善修習善得自在令起現
前為欲引發天耳通故先取爲馬車
聲或鍾鼓蠡貝簫笛歌詠讃誦等聲
或四大聚互相扣擊所發音聲善取
聞時能起諸聲勝解相續引發天耳
如是諸聲相已由假想作意力於離
有時即於常耳處所有色界大種所
造淨天耳起能聞衆聲或人非人乃
至廣說由此復有生如是疑諸有此
生耳不聞聲彼應不能引發天耳欲
令此疑得決定故顯雖此生耳不聞
聲而彼亦能引發天耳故作斯論諸
有此生眼不見色彼依何法引發天
眼耶荅如有一得自性生念先餘生
中眼曾見色彼依此故引發天眼諸
有此生耳不聞聲彼依何法引發天
耳耶荅如有一得自性生念先餘生
中耳曾聞聲彼依此故引發天耳問
諸有獲得宿住隨念智者亦能引發
天眼天耳此中何故不說荅應說而
不說者當知此義有餘有說若於生

盲者天眼生聾者天耳俱能引發者
此中說之宿住隨念智唯能引發彼
類天眼非天耳所以者何諸生聾者
無宿住隨念智故要由他教此智生
故是以不說
問何故天眼唯在四根本靜慮非近
分地耶若非其田非其器乃至廣說
復次若地有通所依三摩地則有天
眼近分地無通所依三摩地故無天
眼復次若地有支所攝三摩地則有
天眼近分地不爾有說若地有樂通
行道則有天眼近分地不爾如是天
眼或說唯一謂天眼或說二謂曾得
未曾得或說三謂軟中上或說四謂
四靜慮果或說六謂軟中上各有曾
得未曾得或說八謂四靜慮果各有
曾得未曾得或說九謂軟軟乃至上上
上或說十二謂四靜慮果各有軟中
上或說十八謂軟軟乃至上上各有
曾得未曾得或說二十四謂四靜慮
各有前六或說三十二謂十六生得
及十六修得有說四靜慮果各有軟
中上為十二復各有五品雜修靜慮

聚為二十是謂三十二或說三十六
謂四靜慮異各有軟軟乃至上上或
說七十二謂四靜慮各有前十八若
以相續及剎那則有無量至今但總說
一天眼如天眼天耳亦尒問何故有
不同分天眼耳現在前而無不同分
天鼻舌身現在前耶答眼耳二根取
不至境欲遠見遠聞故起不同分天
眼耳現前鼻舌身根唯取至境於不
同分無別用故不起現前有說若起
不同分鼻舌二根現在前者則世所
嗤誚云何此人重鼻兩舌若有不同
分身根現在前者世亦嗤誚云何此
人如雙生者有兩身耶是故鼻等无
不同分又天眼左右勝劣品類必同
謂非左劣右勝等又現前時必皆具
足無瞎无闕亦無眩乱及彼同分餘
如根蘊觸納息中廣說

問何故異生退時見修所斷結增益
世尊弟子退時唯修所斷結增益耶
答異生用此道斷見所斷即用此
道斷修所斷結故彼退時二結俱增
若世尊弟子用此道斷見所斷結彼

於此道定不退用餘道斷修所斷結彼於餘道有退有不退世尊弟子設用此道斷見所斷結即用此道斷修所斷結者彼亦無退何故作此論答為止發無退性者意顯實有退故作斯論此中諸得以增益名說積集生故有處說得名為近生近彼法生故如施設論說異生欲貪隨眠起時有五法起一者欲貪隨眠二者欲貪隨眠近生三者無明隨眠四者無明隨眠近生五者掉舉此中異生用此道斷見所斷結即用此道斷修所斷結者謂用九品道俱時斷見修所斷結故彼退時二結得俱起世尊弟子用此道斷見所斷結者謂用一品道斷見所斷結彼於此道定不退用餘道斷修所斷結者謂用九品道斷修所斷結彼於餘道有退有不退世尊弟子設用此道斷見所斷結即用此道斷修所斷結者彼亦無退者謂設用一品道俱時斷見修所斷結者彼亦無退以世尊弟子見所斷結必不退故不可俱斷而別退故又佛弟子先

異生時用九品道俱斷見修所斷結令亦不退二道所顯故復次異生用修道俱時斷見修所斷結故彼退時二結得俱起世尊弟子用見道斷見所斷結彼於此道定不退用修道斷修所斷結彼於此道有退有不退餘准前說復次異生用智俱時斷見修所斷結故彼退時二結得俱起世尊弟子用忍斷見所斷結彼於此道定不退用智斷修所斷結彼於此道有退有不退餘准前說復次異生不觀諦俱時斷見修所斷結故彼退時二結得俱起世尊弟子觀諦斷見所斷結彼於此道定不退或觀諦或不觀諦斷修所斷結彼於此道有退有不退餘准前說復次異生用起不起道俱時斷見修所斷結故彼退時二結得俱起世尊弟子用不起道斷見所斷結彼於此道定不退用起不起道斷修所斷結彼於此道有退有不退餘准前說復次異生用不猛利道俱時斷見修所斷結故彼退時二結得俱起世尊弟子用猛利道斷見所斷

結彼若此道定不退用不猛利道斷修所斷結彼於此道有退有不退餘准前說有說異生用有漏道俱時斷見修所斷結故彼退時二結得俱起世尊弟子用無漏道斷見所斷結彼於此道定不退用有漏无漏道斷修所斷結彼於此道有退有不退然彼說用無漏道斷者決定不退問若尒應無退阿羅漢果者以有頂結唯無漏道斷故荅若阿羅漢先以有漏道斷下八地修所斷結者彼容有退以根本不堅牢故若先以無漏道斷下八地修所斷結者彼必不退以根本堅牢故問何故無有退見道者耶荅以根本堅牢故云何根本謂求解脫者所有若施若戒若修若聞佛法僧事若給侍老病若讀誦聖言為他演說如理作意若修不淨觀持息念念住三義觀七處善煖頂忍世第一法如是皆名見道根本有說見道猛利捷疾能以一品道斷九品結是故不退有說見道唯一刹那忍智現前是故不退有說若見道有退即所修梵

行不可保信以退見道為異生故問所說聖者用餘道斷修所斷結彼於餘道有退有不退者誰退誰不退耶答時解脫退不動法不退復次鈍根者退利根者不退復次內因力斷者不退外緣力斷者退有說不淨觀為加行斷者不退持息念為加行斷者不退有說若以世俗道斷下八地修所斷結者有退若以出世道斷者不退譬如臺觀基危可傾牢則不尒

問何故上三果有退非預流果耶答修所斷結依有事起謂有淨相有不淨相彼由非理作意觀淨相時便於不淨想退見所斷結依無事起无有一法是我我所可令彼觀於無我見退問何故作此論答欲止摩訶僧祇部說預流果有退顯預流果決定无退故作斯論修所斷結依有事起者謂所執取髮毛爪等非無世間少分淨相若非理作意思惟此時便於所修不淨想退起先所斷修所斷結見所斷結依無事起者謂所執取我我所相畢竟无有故契經說法無作用

亦無有情命者養者補特伽羅作者受者唯集諸行中無有我如以空拳誑諸童稚智者了達如見舒指是故見無我已必無有退故無退失預流果者

退上三果時諸所得無漏根力覺支道支乃至廣說問何故作此論答為止尊者設摩達多說退阿羅漢果時唯得未來先所捨學法不得過去所以者何以彼畢竟不現前故今欲顯退阿羅漢果時得過去未來先所捨學法過去雖不可現前而可成就由此因緣故作斯論退上三果時諸所得無漏根力覺支道支當言曾得得未曾得得耶答當言曾得得謂先得果時捨今退時還得故諸未曾得聖道唯勝進時得故

無色界歿生欲界時諸所得蘊界處乃至廣說問何故作此論答亦為遮止設摩達多說无色界歿生欲界時唯得先所捨未來法不得過去所以者何以彼畢竟不現前故今欲顯無色界歿生欲界時得過去未來先所

捨法故作斯論若不尒者從無色界殁生欲界初結生時但應成就二世生死然無有情但成就二世生死者決定成就三世有漏法故無色界殁生欲界時諸所得蘊界處善不善无記根結縛隨眠隨煩惱纏當言曾得得未曾得得耶荅應言善染汙法曾得得異熟法未曾得得善染汙法曾得得者善謂生得善四蘊有說亦得串習聞思所成四蘊此諸善法先由越界地故捨今界地来還故得染汙謂不善有覆無記四蘊此染汙法先由離染故捨今界地来還故得威儀路工巧處四蘊串習者亦應得何故不說荅應說而不說者當知此義有餘有說無覆无記法中多分不得謂異熟生通果全及餘少分故雖少得而亦不說有餘師說串習者亦不得以羸劣故異熟法未曾得得者謂无始来未曾得雖現在成就故問長養諸蘊亦未曾得得何故不說耶荅應說而不說者當知此義有餘復次若說異熟應知亦已說長養以長養隨

護異熟如人重人如牆重牆心相隨故亦時亦有等流法未曾得得如異生性等以少故不說無色界歿生色界時諸所得蘊界處善无記根結縛隨眠隨煩惱纏當言曾得得未曾得得耶答應言善染汙法曾得得異熟法未曾得得善染汙法曾得得者善謂生得善四蘊加行善五蘊此諸善法先由越界地故捨今界地來還故得染汙謂有覆無記四蘊此染汙法先由離染故捨今界地來還故得无覆無記法中通果四蘊亦曾得得以少故不說長養及等流如前釋色界歿生欲界時諸所得蘊界處等如無色界歿生欲界說此中解釋亦如前應知

依初靜慮引發神境通道時彼極遠至何處耶答乃至梵世依初靜慮引發天耳通道時彼極遠聞何繫聲耶答乃至梵世依初靜慮引發他心通道時彼極遠知何繫心心所法耶答乃至梵世依初靜慮引發宿住隨念通道時彼極遠憶何繫宿住事耶答

乃至梵世依初靜慮引發天眼通道時彼極遠見何繫色耶答乃至梵世如依初靜慮乃至依第四靜慮各隨自處廣說亦尒問何故作此論答欲令疑者得決定故如素怛纜毗奈耶說具神通者乃至梵世身自在轉或有生如是疑神通自在但至梵世非至上地欲令此疑得決定故說乃至依第四靜慮所起神通乃至廣果或色究竟身自在轉故作斯論問若素怛纜毗奈耶說當云何通答若處有自地身表者世尊說之第二靜慮以上無自地身表是以不說有說彼中佛說寂初所得上地非初所得有說梵世言攝四靜慮以皆有支所攝受清淨三摩地故問乃至初靜慮有語表故依初靜慮發天耳聞彼聲上地既無語表依第二靜慮等引發天耳聞何等聲耶答如生初靜慮者依初靜慮語表業等起心發語如是生上三靜慮者亦依初靜慮語表業等起心發語即是彼地天耳所聞有說上地雖無語表聲而有餘聲是彼所聞故無有失問若

生欲界依初靜慮發天耳通能聞上
三靜慮諸天語表聲不有說不聞以
處遠故或微細故有說若極作意者
亦能聞以是同地法故問隨依何靜
慮發神境通能至何處答依初靜慮
發者能至梵世乃至依第四靜慮發
者能至廣果或色究竟聲聞不作意
傍極小千世界作意極中千世界獨
覺不作意極中千世界作意極大千
世界佛不作意極大千世界作意能
極無邊世界如神境通四通亦尒廣
釋六通如大種蘊
若於苦思惟苦得阿羅漢果彼思惟
何繫苦答无色界繫苦此隨界摠說
若隨地者應言非想非非想處繫苦
即苦類智若於集思惟集得阿羅漢
果彼思惟何繫集答無色界繫集此
亦隨界摠說若隨地者應言非想非
非想處繫集即集類智若於滅思惟
滅得阿羅漢果彼思惟何繫諸行滅
答或欲界繫或色無色界繫諸行滅
即滅法智滅類智若於道思惟道得
阿羅漢果彼思惟何繫諸行能斷道

答或欲界或色無色界繫諸行能斷道即道法智道類智如是六智各四行相作無間道斷非想非非想處下下品煩惱與金剛喻三摩地俱此能證得阿羅漢果金剛喻三摩地廣說如雜蘊第三納息辯色無色修所斷染皆用六智爲無間道謂四類智滅道法智此說无漏道若有漏道唯世俗智彼不遍故非此所說依初靜慮起苦類智無間道時有唯緣自地苦有唯緣第二靜慮苦乃至有唯緣非想非非想處苦無合緣二乃至緣八麁細異故地別斷故如苦類智集類智亦尒起滅類智無間道時有唯緣自地諸行滅有唯緣第二靜慮諸行滅乃至有唯緣非想非非想處諸行滅有合緣二乃至緣八等微妙故皆違染故起道類智無間道時皆緣九地類智品道互相因故種類等故起滅法智無間道時唯緣欲界諸行滅起道法智無間道時皆緣六地法智品道如依初靜慮乃至依無所有處亦尒差別者依三无色無二法智不

緣下滅此中一切地不緣下苦集已離下染起無用故
依初靜慮起無間道離初靜慮染時苦集類智唯緣初靜慮苦集滅類智有唯緣初靜慮諸行滅有緣初第二靜慮諸行滅有緣初第二第三靜慮諸行滅有緣初第二第三第四靜慮諸行滅有緣初靜慮乃至空无邊處諸行滅有緣初靜慮乃至識無邊處諸行滅有緣初靜慮乃至無所有處諸行滅有緣初靜慮乃至非想非非想處諸行滅道類智總緣九地類智品道滅法智唯緣欲界諸行滅道法智總緣六地法智品道依初靜慮起無間道離第二靜慮染時苦集類智唯緣第二靜慮苦集滅類智有唯緣初靜慮諸行滅有唯緣第二靜慮諸行滅有緣初第二靜慮諸行滅有緣第二第三靜慮諸行滅有緣初第二第三靜慮諸行滅有緣第二第三第四靜慮諸行滅有緣初第二第三第四靜慮諸行滅有緣第二靜慮乃至空無邊處諸行滅有緣初靜慮乃至

空無邊處諸行滅有緣第二靜慮乃至識无邊處諸行滅有緣初靜慮乃至識無邊處諸行滅有緣第二靜慮乃至无所有處諸行滅有緣初靜慮乃至無所有處諸行滅有緣第二靜慮乃至非想非非想處諸行滅有緣初靜慮乃至非想非非想處諸行滅道類智滅道法智如前說依初靜慮起無間道離第二靜慮染時苦集類智唯緣第三靜慮苦集滅類智有唯緣初靜慮諸行滅有唯緣第二靜慮諸行滅有唯緣第三靜慮諸行滅有緣初第二靜慮諸行滅有緣第二第三靜慮諸行滅有緣第三第四靜慮諸行滅有緣初第二第三靜慮諸行滅有緣第二第三第四靜慮諸行滅有緣第三第四靜慮空無邊處諸行滅有緣初第二第三第四靜慮諸行滅有緣第二靜慮乃至空无邊處諸行滅有緣第三靜慮乃至識無邊處諸行滅有緣初靜慮乃至空无邊處諸行滅有緣第二靜慮乃至識無邊處諸行滅有緣第三靜慮乃至无所

有處諸行滅有緣初靜慮乃至識無邊處諸行滅有緣第二靜慮乃至无所有處諸行滅有緣第三靜慮乃至非想非非想處諸行滅有緣初靜慮乃至無所有處諸行滅有緣第二靜慮乃至非想非非想處諸行滅有緣初靜慮乃至非想非非想處諸行滅道類智滅道法智如前說依初靜慮起無間道離第四靜慮染時苦集類智唯緣第四靜慮苦集滅類智有唯緣初靜慮諸行滅乃至有唯緣第四靜慮諸行滅有緣初第二靜慮諸行滅有緣第二第三靜慮諸行滅有緣第三第四靜慮諸行滅有緣第四靜慮空無邊處諸行滅有緣初第二第三靜慮諸行滅有緣第二第三第四靜慮諸行滅有緣第三第四靜慮空無邊處諸行滅有緣第四靜慮空識无邊處諸行滅有緣初乃至第四靜慮諸行滅有緣第二靜慮乃至空無邊處諸行滅有緣第三靜慮乃至識無邊處諸行滅有緣第四靜慮乃至无所有處諸行滅五六七八地合緣

如前說道類智滅道法智亦如前說
依初靜慮起無間道離空无邊處染
時苦集類智唯緣空无邊處苦集滅
類智有唯緣初靜慮諸行滅乃至有
唯緣空無邊處諸行滅有緣初第二
靜慮諸行滅有緣第二第三靜慮諸
行滅有緣第三第四靜慮諸行滅有
緣第四靜慮空無邊處諸行滅有緣
空識無邊處諸行滅有緣初第二第
二靜慮諸行滅有緣第二第三第四
靜慮諸行滅有緣第三第四靜慮空
無邊處諸行滅有緣第四靜慮空識
无邊處諸行滅有緣空識無邊處無
所有處諸行滅四五六七八地合緣
如前說道類智滅道法智亦如前說
依初靜慮起無間道離識无邊處染
時苦集類智唯緣識無邊處苦集滅
類智有唯緣初靜慮諸行滅乃至有
唯緣識無邊處諸行滅有緣初第二
靜慮諸行滅有緣第二第三靜慮諸
行滅有緣第三第四靜慮諸行滅有
緣第四靜慮空无邊處諸行滅有緣
空識無邊處諸行滅有緣識无邊處

無所有處諸行滅有緣初第二第三靜慮諸行滅有緣第二第三第四靜慮諸行滅有緣第三第四靜慮空無邊處諸行滅有緣第四靜慮空識无邊處諸行滅有緣空識無邊處無所有處諸行滅有緣識無邊處无所有處非想非非想處諸行滅四五六七八地合緣如前說道類智滅道法智亦如前說依初靜慮起無間道離無所有處染時苦集類智唯緣无所有處苦集滅類智有唯緣初靜慮諸行滅乃至有唯緣無所有處諸行滅有緣初第二靜慮諸行滅有緣第二第三靜慮諸行滅有緣第三第四靜慮諸行滅有緣第四靜慮空無邊處諸行滅有緣空識無邊處諸行滅有緣識无邊處无所有處諸行滅有緣无所有處非想非非想處諸行滅三四五六七八地合緣如前說道類智滅道法智亦如前說依初靜慮起無間道離非想非非想處染時苦集類智唯緣非想非非想處苦集滅類智有唯緣初靜慮諸行滅乃至有唯緣非

想非非想處諸行滅二三四五六七八地合緣如前說道類智滅道法智亦如前說如是依第二靜慮起無間道離第二靜慮乃至非想非非想處染乃至依無所有處起無間道離無所有處及非想非非想處染如其所應皆當廣說有差別者三無色地除二法智及不能緣下地滅如是即說生欲界者若生色無色界一切法智皆不現起生彼上地不緣下滅如無間道解脫道亦尒唯除離非想非非想處下下品染解脫道唯容得有若集類智

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百八十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十七　情

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

見蘊第八中念住納息第二之一

有四念住謂身受心法念住如是等章及解章義既領會已應廣分別問何故作此論荅為欲解釋契經義故如契經說有四念住謂身念住乃至法念住雖作是說而不分別若修身念住彼受耶乃至廣說彼經是此論所依根本彼所不分別者今盡應說故作斯論然佛說有三種念住一自性念住二相雜念住三所縁念住於何處說自性念住耶荅如契經說有一趣道能令有情清淨超越憂苦謂四念住何等為四謂於身循身觀念住乃至於法循法觀念住復何處說相雜念住耶荅如契經說若有說善法聚者即四念住是為正說所以者何淳具圓滿善法聚者唯四念住何等為四謂於身循身觀乃至廣說復何處說所縁念住耶荅如契經說若有

說一切法即四念住是為正說所以者何具足攝受一切法者唯四念住何等為四謂於身循身觀念住乃至廣說此中三經標句如其次第別說自性相雜所緣念住釋句皆說自性念住以循觀言俱目慧故問何故世尊於標句中或說自性念住或說相雜念住或說所緣念住於釋句中唯說自性念住耶荅欲令勝義念住无失壞故念住有二種一勝義二世俗自性念住是勝義餘是世俗勝義念住於一切時不可失壞故佛於釋句中皆說自性有說由自性念住力故相雜所緣說名念住有說欲顯三種念住俱以慧為自性故謂一慧性內俱有法相雜助伴能有所作即名相雜念住由所緣力能遍隨觀即名所緣念住由佛於契経中說此三種念住故阿毗達磨者亦於處處依三種念住而作論云何知然如說云何身念住謂緣身慧乃至云何法念住謂緣法慧是謂說自性念住處此即契經所說有一趣道乃至廣說如說云

何身念住謂身增上道所生有漏無漏善乃至云何法念住謂法增上道所生有漏無漏善是謂說相雜念住處此即契經所說善法聚者即四念住乃至廣說如說云何身念住謂十色處及法處所攝色云何受念住謂六受身云何心念住謂六識身云何法念住謂受蘊所不攝非色法處是謂說所緣念住處此即契經所說一切法者即四念住如是阿毗達磨所說與契經相應是故此中亦依三種念住而作論

問世尊為何等有情說自性念住乃至為何等有情說所緣念住耶答為即愚設三種有情說三念住謂愚自性念住者為說自性念住乃至愚所緣念住者為說所緣念住復次有情行有差別謂初業等為初業者說所緣念住為已習行說相雜念住為已超作意說自性念住復次有情樂欲有差別謂廣略中樂略者為說自性念住樂中者為說相雜念住樂廣者為說所緣念住復次有情根有差別

諸刹中鋭為刹根說自性念住為中根說相雜念住為鋭根說所緣念住復次有情智有差別謂開發生智分別生智引導生智開發生智為說自性念住分別生智為說相雜念住引導生智為說所緣念住為如是等所化有情故佛說此三種念住

問此三念住誰斷煩惱答唯相雜念住能斷煩惱非餘問何故自性念住不能斷煩惱耶答若離助伴唯慧亦能斷煩惱故問何故所緣念住不能斷煩惱耶答彼作意普散故唯總略所緣作意能斷煩惱問何故相雜念住能斷煩惱耶答具二緣故謂攝受助伴故及總略所緣作意故問若尒修餘念住應成無用答彼能引發相雜念住非為無用有說斷有二種一暫時斷二究竟斷修餘念住能暫時斷故非無用相雜念住復有三種謂聞思修所成差別問此三何者能斷煩惱答修所成能斷煩惱非餘問何故聞所成不能斷煩惱耶答此必依名乃於義轉唯不待名於義轉道能

斷煩惱問何故思所成不能斷煩惱
耶答由此作意是不定地所攝故非
定地所攝道能斷煩惱問何故修所
成能斷煩惱耶答具二緣故謂不待
名於義轉故及定地所攝故問若尒
修餘二種應成無用答彼能引發修
所成故謂聞所成能引發思所成思
所成能引發修所成修所成能斷煩
惱故非無用有說斷有二種如前廣
說修所成念住復有四種謂身受心
法問此四何者能斷煩惱答法念住
能斷煩惱非餘問何故前三念住不
能斷煩惱耶答彼是自相作意所攝
故唯共相作意所攝道能斷煩惱有
說彼一一蘊各別緣故要總緣四蘊
五蘊或雜蘊道能斷煩惱問若尒修
前三種應成無用答能引發法念住
故謂身念住能引受念住受念住能
引心念住心念住能引法念住法念
住能斷煩惱故非無用有說要先分
別諸蘊後方能總緣而斷煩惱故非
無用有說斷有二種如前廣說法念
住復有二種一雜緣二不雜緣若緣

想行蘊及無為名不雜緣若於五蘊
或二二緣或三三緣或四四緣或五
總緣及無為名雜緣問此中何等
法念住能斷煩惱答二俱能斷謂若
緣苦集道諦斷煩惱道是雜緣法念
住若緣滅諦斷煩惱道是不雜緣法
念住

此中或總說一念住謂大地法慧根
慧力正見擇法覺支或說二謂有漏
無漏縛解繫不繫或說三謂軟中上
品或聞思修所成或說四謂身受心
法或說五謂三界繫學無學或說六
謂有漏无漏各有軟中上品或說八
謂身受心法各有有漏無漏或說九
謂軟軟乃至上上或說十二謂身受
心法各有軟中上品復有別說十二
如契經說於內身住循身觀於外身
住循身觀於內外身住循身觀如身
三種乃至法亦爾或說十八謂有漏
無漏各有軟軟乃至上上品或說二
十四謂身受心法軟中上品各有有
漏無漏或說三十六謂身受心法各
有軟軟乃至上上品復有別說三十

六如契經說於內身住厭逆想於內
身住不厭逆想於內身住俱離捨正
念正知如於內身於外身內外身亦
尒如於身有九乃至於法亦尒或說
七十二謂身念住有漏無漏各有軟
軟乃至上上品如身念住有十八乃
至法念住亦尒若約相續剎那分別
則有無量念住問若尒者世尊何故
於一等廣說四念住於無量略說四
念住耶答為對治四顛倒故謂對治
於不淨淨想顛倒故說身念住對治
於苦樂想顛倒故說受念住對治於
無常常想顛倒故說心念住對治於
無我我想顛倒故說法念住有說為
對治四食故謂對治段食故說身念
住對治觸食故說受念住對治識食
故說心念住對治意思食故說法念
住有說為對治四識住故謂對治色
近行識住故說身念住對治受近行
識住故說受念住對治住彼識故說
心念住對治想近行行近行識住故
說法念住有說為對治五蘊故謂對
治色蘊故說身念住對治受蘊故說
受念住對治識蘊故說心念住對治

想蘊行蘊故說法念住有說為對治四種不修故謂對治不修身故說身念住對治不修戒故說受念住對治不修心故說心念住對治不修慧故說法念住有說與四修同法故說四念住謂與修身同法故說身念住與修戒同法故說受念住與修心同法故說心念住與修慧同法故說法念住問念住以何為自性為以念為以慧耶若以念者此說云何通如說於身循身觀乃至廣說若以慧者何故名念住又契經說當云何通如說於何處應觀念根謂於四念住答應說慧為自性問若爾何故名念住耶答念於此住等住各住故名念住如為馬等所住處名為馬等住此亦如是有說此由念力能於所緣起差別廣博作用而不失壞故名念住有說由念力故此瑜伽師審記所緣於所緣境意已還憶故名念住有說此修行者於所緣中先以念安住然後觀察復於所緣先通達已後以念安住為守護故如守門者故名念住有說此修

行者於所緣境先以念攝持後以慧
觀察而斷煩惱譬如田夫先以左手
攬取草等後以右手執鎌刈之此亦
如是故名念住有說此瑜伽師被念
鎧甲於心相續上執慧刀杖在生死
陣中不爲煩惱怨所降伏而能降伏
於彼彼故名念住有說爲遮取自性過
故說名念住若名慧住者便有取自
性過失有說爲顯非唯自性能有所
作故名念住由是等緣但名念住不
名慧住問契經所說復云何通如說
於何處應觀念根謂於四念住答以
念根於念住位作用增上故作是說
如信根於四證淨位作用增上故佛
復說於何處應觀信根謂於四證淨
如是精進根於四正斷定根於四靜
慮慧根於四聖諦亦尒故世尊乃至
復說於何處應觀慧根於四聖諦此
亦如是是謂念住自性
已說自性所以今當說何故名念住
念住是何義荅念於此住等住名念
廣說如前已總說念住所以一一所
以今當說問何故名身念住荅此念

住緣身故名身念住問餘念住亦緣身謂受念住緣六受身心念住緣六識身法念住緣六想身六思身等何故不皆名身念住耶荅此中所說緣身者謂緣色身餘念住緣非色身故不名身念住有說若緣麁顯易見現見身者名身念住餘念住緣微隱難見難覺不現見身故不名身念住有說若所緣身是極微聚所成者彼名身念住餘所緣身非極微聚所成故彼不名身念住有說若緣於身而能知所知俱時生者名身念住餘雖緣身而能知所知不俱生故不名身念住雖法念住中有俱生者以少故不說如緣身故名身念住如是緣受故名受念住緣心故名心念住緣法故名法念住問一切皆是法一切皆有有法故何故唯一名法念住非餘耶荅雖一切皆是法而但立一爲法念住如十八界皆是法而但立一爲法界十二處皆是法而但立一爲法處如法界法處如是法智擇法覺支法隨念法證淨法無礙解法寶法歸亦

介有說法念住有一名餘念住有二名有說法念住有共名餘念住有共不共名有說一切有為法由生所起生是彼所緣故名法念住有說一切法由名所顯名是彼所緣故名法念住有說諸有為相是一切有為法之標幟印此諸相墮在彼所緣中故名法念住有說空解脫門覺諸法法性此空攝在彼所緣中故名法念住問若介者薩迦耶見亦覺諸法補特伽羅性何故不依彼立名耶答彼非真實覺此是真實覺故无有過有說慧能分別諸法自相共相安立諸法自相共相損害事愚及所緣愚於諸法中不增減轉此慧墮在彼所緣中故名法念住有說滅諦涅槃是勝義法常住不變此法攝在彼所緣中故名法念住有說此念住能緣多法謂色非色相應不相應有所依無所依有行相無行相有所緣無所緣有警覺无警覺是故名法念住有說身念住緣身不緣緣身慧受念住緣受不緣緣受慧心念住緣心不緣緣心慧法

念住緣身亦緣緣身慧緣受心法亦緣緣受心法慧是故唯此名法念住有說身念住緣身不緣身生老无常受念住緣受不緣受生老无常心念住緣心不緣心生老無常法念住緣身亦緣身生老無常緣受心法亦緣受心法生老无常是故唯此名法念住有說齊此諸瑜伽師我想一合想皆得止息法想差别想修習圓滿故名法念住謂瑜伽師分析身已便計受為我分析受已便計心為我分析心已便計法為我分析法已便知一切非我有情唯空行聚是故齊此法想圓滿名法念住已說念住一一所以彼次第今當說何故世尊先說身念住乃至後說法念住耶答顯示隨順故謂若如是次第顯示則於文字言說隨順有說說受隨順故謂若作如是次第則於師說及聽者受皆得隨順有說此依生起次第故次第有三種一生起次第二顯示次第三現觀次第生起次第者如此念住及靜慮無量无色解脫勝處遍處等顯示次

第者謂正斷神足根力覺支道支等現觀次第者謂四聖諦以瑜伽師先起身念住故佛前說乃至後起法念住故佛後說問因論生論何故諸瑜伽師先起身念住乃至後起法念住耶荅依麁細次第設謂五蘊中色蘊㝡麁故先觀察起身念住四無色蘊中受蘊㝡麁故次觀察起受念住問受等無方所如何可施設麁細耶荅雖无方所麁細而有行相麁細亦可施設此中受行相麁如說我手足等痛又說我受如是如是苦故受等蘊雖非色而如色施設麁細四無色蘊中識蘊㝡細而先想行蘊觀察起心念住者以想行蘊與涅槃㝡微細法合施設故彼㝡後觀察起法念住有說從不可知本際以來男為女色女為男色是生染處故先觀色起身念住染著此色由貪樂受故次觀受起受念住貪樂由於心不調伏故次觀心起心念住心不調伏由煩惱未斷故㝡後觀法起法念住有說以色可施設有增減有取捨相似相續故先

觀色起身念住於觀色時起身輕安及心輕安由此為先引起樂受故次觀受起受念住於觀受時引起勝義境界了別故次觀識起心念住彼作是念若處起心亦起心所故最後觀法起法念住有說身愚能持受愚乃至心愚能持法愚非身愚不轉能轉受愚乃至非心愚不轉能轉法愚故四念住如是次第起有說身不愚能引受不愚乃至心不愚能引法不愚非身不愚不起能起受不愚乃至非心不愚不起能起法不愚故四念住如是次第起有說身觀能引受觀乃至心觀能引法觀非身觀不起能起受觀廣說如上有說身觀與受觀為因為根為眼為道為漸為能作為緣生為起集為等起受觀與心觀心觀與法觀亦爾餘如前說有說身觀與受觀為加行為門為依乃至心觀與法觀亦爾餘如前說有說身觀與受觀為依止為迹處乃至心觀與法觀亦爾餘如前說問若爾身觀復以誰為依止迹處耶答以先所得奢摩他

相為依止為迹處如說彼先得不動奢摩他故身輕安相從足至頂周遍積聚由此能起身念住乃至法念住有說彼於相續中分別諸處起四念住謂瑜伽師先欲知諸色處故先分別十色處及法處所攝色是故先起身念住次即於法處分別諸受故次起受念住次即於法處分別想行蘊及三無為故次起法念住彼復作是念除此有何即如實知餘有意處由此即分別意處故最後起心念住諸瑜伽師若修自相觀則先起法念住後起心念住若依共相觀則先起心念住後起法念住故四念住如是次第起

問為先起緣內念住為先起緣外念住耶若尒有何過若先起緣內念住者經說云何通如說新學苾芻具淨尸羅意樂圓滿欲疾除斷欲貪瞋者應往塚間路詣死屍所善取其相或青淤或膿爛乃至廣說若先起緣外念住者餘經說復云何通如說先於內身住循身觀次於外身乃至廣說

答應作是說先起緣內念住所以者何以有我故有我所有我執故有我所執有我見故有我所見有五我見故有十五我所見有我愚故有我所愚有我愛故有眾具愛為長養內我求外資具故問若介前所引經云何通答彼是念住加行非根本念住云何知然即彼經說善取相已速還本處憶念先所取相若能者善若不能者復往冢所更善取相馳還本處洗足入房敷座而坐以勝解作意令所取相明了現前是名念住加行若時以外所取相置於內身而觀察者乃名入根本念住有說彼契經說果勝作意非念住位云何知然即彼經說彼新學苾芻得學意已若欲往澹泊路者隨欲而往此中新學苾芻即預流者及一來者故知彼契經說果勝作意非念住位

如契經說於內身住循身觀於外身住循身觀於內外身住循身觀乃至廣說問此中何者名內身等何者名外身等答自相續所攝色名內身他

相續所攝色及非有情數色名外身內法外法說亦尒自相續所攝受名內受他相續所攝受名外受內心外心說亦尒有餘師說有情數色名內身非有情數色名外身內法外法說亦尒受心如前說脅尊者言現在名內過去未來及無為名外問何故現在名內過去未來及無為名外耶答以現在法多令有情攝受貪著非過去未來及無為故此中於內身住循身觀者住內身自相觀於外身住循身觀者住外身自相觀於內外身住循身觀者住內外身共相觀乃至法亦尒有說於內身住循身觀者住內身廣觀於外身住循身觀者住外身廣觀於內外身住循身觀者住內外身略觀乃至法亦尒有說於內身住循身觀者對治我執於外身住循身觀者對治我所執於內外身住循身觀者對治我我所執乃至法亦尒如我執我所執我見我所見說亦如是有說於內身住循身觀者對治五我見於外身住循身觀者對治十五我所

見於內外身住循身觀者對治二十
種薩迦耶見乃至法亦介如我見我
所見如是我愚我所愚說亦介有說
於內身住循身觀者對治我愛於外
身住循身觀者對治異愛於內外
身住循身觀者對治俱愛乃至法亦
介問齊何當言身念住乃至法念住
圓滿耶答由二緣故當知圓滿一分
別所緣二善根增分別所緣者謂若
時能以剎那極微分析所緣或唯以
剎那分析所緣善根增者謂依下生
中依中生上齊此應知念住圓滿有
說由轉加行應知圓滿謂瑜伽師先
分別身分別身已轉身覺慧次分別
受分別受已轉受覺慧次分別心分
別心已轉心覺慧分別於法譬如農
夫引水溉田初畦滿已引溉第二第
二滿已引溉第三第三滿已引溉第
四此亦如是有說齊怨害相成應知
圓滿怨害相有二種一令不憙樂二
令生瞋恚此中但說令不憙樂名怨
害相謂瑜伽師分別身已便於身不
生憙樂而憙樂受等分別受已復於

受不生憙樂而憙樂心等分別心已復於心不生憙樂而憙樂於法分別法已便於一切境界不生憙樂應知介時念住圓滿

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百八十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十七 第十九張 情

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百八十八　情

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

見蘊第八中念住納息第一之二

復次有三種念住謂聞思修所成慧別此中有說於佛所說十二分教受持讀誦思量分別名聞所成念住依聞起思依思起修依修能斷煩惱如依金鑛出金依金出金剛依金剛能壞石等堅物脅尊者言於佛所說十二分教受持讀誦思量分別是生得慧依生得慧起聞所成念住依聞起思依思起修依修能斷煩惱如依種子生芽依芽生莖依莖生枝葉依枝葉生花菓問此三念住何差別有說名則差別謂此名聞所成念住乃至此名修所成念住有說聞所成念住一切時依名於義轉謂素怛纜說有何義毘奈耶說有何義阿毘達磨說有何義鄔波拖耶說有何義阿遮利耶說有何義餘書論說有何義思所成念住或依名或不依名於義而轉

修所成念住一切時離名於義轉譬如三人俱在池浴初人未學浮第二半學學第三善學未學浮者一切時依岸浴半學浮者或依岸或離岸而浴善學浮者恒時離岸在中而浴如第一人聞所成亦介如第二人思所成亦介如第三人修所成亦介是謂此三念住差別

問此聞思修所成念住何界有幾種答欲界有二謂聞思所成非修所以者何欲界是不定界非修地非離染地作意修時便墮思中故色界有二謂聞修所成非思所以者何色界是定界是修地是離染地作意思時便墮修中故無色界有一謂修所成然修所成亦不墮界有餘師說欲界具有三種餘如前說有說欲色界各具三種餘如前說有說三界皆具三種唯修所成亦不墮界評曰初說者好

問此諸念住誰為因答聞為三種因思唯思因非聞因以彼劣故非修因以界別故修唯修因非聞因以彼劣故非思因以彼劣及界別故誰為

誰果答聞唯聞果思聞思果非修修
聞修果非思
問此三念住誰現前修幾答聞所成
現前時唯修聞非思修思所成現前
時唯修思非聞修此中聞思剎那現
前時以習修故名修非修未來以勢
劣故則以此故唯修自不修他修所
成現前時能修三種聞思自力雖不
能修未來而由他力有未來修義
問聞思修所成念住佛獨覺聲聞各
有幾種答佛具三種而修所成為勝
以自然覺及具力無畏等功德故獨
覺亦具有三而思所成為勝以自思
惟覺而無力无畏等功德故聲聞亦
具三種而聞所成為勝以從聞他音
入聖道故如說
我聖弟子聞杖具足斷不善法修習
善法復有三種念住謂言說究竟念
住思惟究竟念住出離究竟念住應
知此三則聞思修所成念住如其次
第然聞等三種念住一切皆可名聞
所成如說
多聞能知法　多聞能離罪　多聞捨無義

多聞得涅槃一切皆可名思所成如說思者是業應著是慧彼所說處則思所成一切皆可名修所成如說云何應修法謂一切善有為法

問何謂念住加行云何自相種性雜緣及聞思修所成念住生起次第答不淨觀持息念界作意是謂念住加行則此為先入自相種性身念住則身念住為先入自相種性受念住則受念住為先入自相種性心念住則心念住為先入自相種性法念住從自相種性法念住起雜緣法念住從雜緣法念住起三義觀從三義觀有聞所成身念住先作無常乃至無我行相緣苦諦起次作因乃至緣行相緣集諦起次作道乃至出行相緣道諦起從此無間有聞所成受念住心念住各作十二行相緣三諦起亦尒從此無間有聞所成法念住先作無常乃至無我行相緣苦諦起次作因乃至緣行相緣集諦起次作滅乃至離行相緣滅諦起次作道乃至出行

相緣道諦起從聞所成法念住無閒有思所成身念住作十二行相緣三諦起從此無閒有受念住作十二行相緣三諦起從此无閒有心念住作十二行相緣三諦起從此無閒有法念住作十六行相緣四諦起從思所成法念住有修所成法念住先作无常乃至無我行相緣苦諦起次作因乃至緣行相緣集諦起次作滅乃至離行相緣滅諦起次作道乃至出行相緣道諦起如是緣四諦作十六行相法念住名為初煖是謂念住加行所引自相種性雜緣及聞思修所成念住生起次第問何故聞思所成念住皆初起身念住緣三諦作十二行相後乃起餘念住而修所成念住初則起法念住緣四諦作十六行相耶答未曾得種性故漸次得行相故先觀麁蘊後觀細蘊於五蘊中色蘊最麁先觀彼故初起身念住然身受心皆三諦攝故身念住緣三諦作十二行相如是聞所成身念住引起聞所成受念住聞所成受念住引起聞所

成心念住聞所成心念住引起聞所成法念住此聞所成法念住緣四諦作十六行相聞所成四念住漸圓滿已便能引起思所成四念住思所成四念住漸圓滿已復能引起修所成法念住此曾得種性故於一切蘊行相堅住故初則起法念住先緣苦諦作四行相乃至後緣道諦作四行相如契經說如是修直正願念住能破無明發起於明此中說何名修直正願念住耶有作是說此中說苦法智忍以此能破無明則欲界見苦所斷十隨眠發起於明則苦法智有說此中說道類智忍以此能破無明則色無色界見道所斷十四隨眠發起於明則道類智有說此中說金剛喻定以此能破無明則非想非非想處軟軟品煩惱發起於明則盡智有說此中說一切無間道以此能破無明則彼所斷煩惱品發起於明則彼品解脫道脇尊者言此中說方便善巧所攝受善慧名修直正願念住以此能破無明則三不善根發起於明則三

善根

如薄伽梵說伽他言

若藥網便著　無愛誰能將　佛所行无邊

無迹何迹引

此中佛所行者謂四念住問佛為得念住邊際而般涅槃為不得邊際而便般涅槃耶設尒有何過若言得者何故說佛所行無邊若不得者何故說佛得盡智時事善究竟皆有因緣故可言得邊際有因緣故可言不得邊際謂依牽引故可言得邊際依受用故可言不得邊際復次得故可言得邊際依在身故可言不得邊際復次依獲得成就故可言得邊際依現前故可言不得邊際

如契經說何謂非苾蒭所行處應言五妙欲是何謂是苾蒭所行處應言四念住是問五妙欲亦隨入念住中何故說非所行處耶荅依能觀者故作是說謂若不如理觀名非所行處若如理觀名所行處

如契經說有三念住聖者應習若有聖者善習此時乃應御衆云何為三

謂如來為弟子說法時起深憐愍義
利悲心告言此為利益此為安樂此
為利益安樂若弟子衆恭敬屬耳住
奉教心行法隨法不越聖教愛學學
處如來於彼亦不喜慶心不踊悅唯
住正捨正念正知是名第一念住若
有聖者善習此時乃應御衆復次如
來為弟子說法時起深憐愍乃至義
利悲心告言此為利益此為安樂此
為利益安樂若弟子衆不恭敬不屬
耳不住奉教心不行法隨法違越聖
教不愛學學處如來於彼亦不恚恨
心無憂感唯住正捨正念正知是名
第二念住若有聖者善習此時乃應
御衆復次如來為弟子說法時起深
憐愍乃至與為利益安樂若一分弟
子衆恭敬屬耳乃至愛學學處一分
弟子衆不恭敬不屬耳乃至亦不受
學學處如來於時於恭敬受者亦不歡
喜心不踊悅於不恭敬受者亦不恚恨
心無憂感唯住正捨正念正知是名
第三念住若有聖者善習此時乃應
御衆問若尒者但應有二念住謂於

敬受及於不敬受云何說三種耶荅隨衆會有三故說三種謂有衆會一切敬受有衆會一切不敬受有衆會一分敬受一分不敬受是故隨彼說三念住問若尒便應說七念住謂前四及此三種荅此中三種則入前四以俱是前雜緣外法念住所攝故問佛說法時若皆敬受便應無三念住若有不敬受者將無世尊於非田非器雨正法雨如是佛說法則爲唐捐荅世尊爲人說法欲令人解若當人不解者亦有天能解之如是念住有三亦非佛唐捐說法所以者何以人不解故念住有三天能解故不於非田非器而雨法雨有說佛說法時欲令彼彼有情得阿羅漢果彼不得阿羅漢果而得不還果故念住有三亦非佛唐捐說法所以者何以不得阿羅漢果故念住有三以得不還果故不唐捐說法復次佛說法時欲令彼彼有情得不還果彼不得不還果而得一來果廣說如前如是欲令得一來果預流果順決擇分善根順解脫

分善根順福分善根展轉次第廣說
亦尒復次佛說法時欲令彼彼有情
得現法果彼不得現法果而能種當
来善根故念住有三亦非佛唐捐說
法廣說如前問何故弟子敬受教時
佛不生喜不敬受時佛不生憂耶荅
佛知有情有如是種性差別惡意樂
者行惡善意樂者行善若當惡意樂
者行善可於彼生喜善意樂者行惡
可於彼生憂但不如是種性別故如
知外物種性差別鐵鑛出鐵金鑛出
金是故於銷鍊時從鐵鑛得鐵心不
生憂從金鑛得金心不生喜若當與
此相違得者可生憂喜然无是事種
性異故世尊亦尒知諸有情種性差
別不生憂喜有作是說佛已善斷愛
恚法故謂喜似愛憂似恚佛於愛恚
皆已善斷故无憂喜復有說者佛曰
善修空為根本而作是念誰為恭敬
者誰為不恭敬者唯空行聚故於衆
會不生憂喜

如契經說有一趣道能令有情清淨
謂四念住乃至廣說問云何名一趣

道為以能超越一界故名一趣道為以能超越一趣故為以能超越一生故為以能通達一諦故為以能趣一究竟故名一趣道為以但有一道故名一趣道耶設尒何過若以能超越一界故名一趣道者則非一趣道界有三故若以能超越一趣故名一趣道者亦非一趣道趣有五故若以能超越一生故名一趣道者亦非一趣道生有四故若以能通達一諦故名一趣道者亦非一趣道諦有四故若以能趣一究竟故名一趣道者亦非一趣道以究竟有二種一事究竟二功用究竟故若以但有一道故名一趣道者亦非一趣道以道有多種謂隨信行道隨法行道信勝解道見至道時解脫道不時解脫道故去何言有一趣道耶荅則由前所說緣及餘緣故名一趣道由前所說緣者謂以能超越一界故名一趣道則無色界以超此界者更不生三界故亦以能超越一趣故名一趣道則天趣以超此趣者更不往五趣故亦以能超越

一生故名一趣道則化生以超此生
者更不受四生故亦以能通達一諦
故名一趣道則道諦以此諦從无始
時來未曾得故及未曾通達故亦以
趣一究竟故名一趣道則事究竟以
修功用究竟皆為得事究竟故亦以
但有一道故名一趣道則聖道問豈
不有隨信行道乃至不時解脫道如
是便有多道耶答一切皆是趣苦滅
行故說名一道如趣苦滅行如是趣
有滅世間滅生死滅流轉滅生老病
死滅行說亦尒是名由前所說緣故
名一趣道及餘緣故者謂無異趣故
不退還故至不退解脫故至背五趣
之一趣故如說涅槃是阿羅漢趣由
如是義名一趣道復有說者能對治
異道故名一趣道謂諸外道或執不
食為道或執隨日轉為道或執卧灰
飲風服水茹菜噉菓裸形麁衣卧不
平等各以為道佛為對治彼異道故
說一趣道此意義言彼種種道皆非
真道但是惡邪妄道是不善士所習
近道非諸善士所習近道所以者何

真道唯一謂四念住或有說者能趣一解脫宮門故名一趣道此中應引嗢底迦經所說譬如彼說佛告嗢底迦如國邊城其牆堅厚却敵樓櫓埤堄寮窓並皆嚴備唯有一門委一人捉其人聰慧多聞善習應入者聽不應者止彼每遊城寮之乃至不見猒往來處況餘門耶嗢底迦當知彼守門者雖不知日日有尒所有情入城出城然其定知諸有入出皆由此門不從餘門如是如來雖不作意知尒所有情已般涅槃尒所有情當般涅槃然其定知諸有情類已般涅槃未般涅槃皆由此道不依餘道是故以能趣一解脫宮門故名一趣道

問正斷神足根力覺支道支亦爲是一趣道不若是者何故彼經唯說念住名一趣道不說餘耶若非者何故唯念住是一趣道非餘耶答應說彼亦是一趣道問若尒者何故彼經而不說耶答應說而不說者當知此義有餘有說若說念住當知亦已說正斷等有說念住是一趣亦是道正斷等

是一趣而非道以非一切皆是慧故有說念住從初業地乃至盡无生智作用恒勝正斷等不尒有說念住能分別諸法自相共相能建立諸法自相共相能害事惑及所緣惑於諸法中不增減轉正斷等不尒有說念住如有目者能將導所餘如盲菩提分法趣涅槃宮而無異趣如明眼者引諸盲人令隨正路不行非道念住亦尒是故彼經唯說念住名一趣道而不說餘

如契經說有一趣道能令有情清淨超滅憂苦乃至能證隨正理法謂聖正三摩地及彼因緣彼衆旻問何故世尊或說般若為一趣道或說等持為一趣道耶荅隨所化有情所未旻者而說故謂所化有情或有闕奢摩他或有闕毗鉢舍那若闕奢摩他者為說等持為一趣道若闕毗鉢舍那者為說般若為一趣道般若者則前所說念住以念住慧為性故

如契經說若有能辨四念住則能辨正如理若能辨正如理則能辨聖道

若能辯聖道則能辯甘露若能辯甘露則能解脫生老病死愁歎憂苦諸熱惱法問念住正如理聖道甘露何差別若名則差別謂名念住乃至名甘露有說念住則顯念住正如理顯正斷神足根力覺支聖道顯道支甘露顯彼果有說念住顯所緣念住正如理顯相雜念住聖道顯自性念住甘露顯彼果有說念住顯聞所成念住正如理顯思所成念住聖道顯修所成念住甘露顯彼果有說念住顯言說究竟念住正如理顯思惟究竟念住聖道顯出離究竟念住甘露顯彼果有說念住顯見道正如理顯修道聖道顯無學道見地修地无學地說亦尒甘露顯彼果有說念住顯未知當知根正如理顯已知根聖道顯具知根甘露顯彼果是謂念住正如理聖道甘露差別

若修身念住彼受耶乃至廣說修有四種謂得修習修對治修除遣修得修習修謂一切善有為法對治修除遣修謂一切有漏法西方師言修有

六種謂前四及防護修分別修防護
修者謂修根如說如是六根善調善
護善守善防能感當來樂受異熟分
別修者謂修身如說此身髮毛爪齒
乃至廣說迦濕弥羅國諸師言此後
二修則前對治除遣修攝四修義如
智蘊等處廣說此中依二修作論謂
得修習修依此二修於諸位中修念
住有差別謂初煗位中緣三諦法念
住現在修未來修四一行相現在修
未來修四同分修非不同分緣滅諦
法念住現在修則此未來修一行相
現在修未來修四亦同分修非不同
分非初蘊滅觀能修緣蘊道故增長
煗緣三諦四念住隨一現在修未來
修四同分不同分修一行相現在修
未來修十六緣滅諦法念住現在修
未來修四一行相現在修未來修十
六問何故初煗唯同分修非不同分
增長煗同分不同分修耶答初煗是
未曾得種性初緣諦起行相勢力劣
故唯同分修非不同分增長煗是曾
得種性已緣諦起行相勢力強勝故

能同分不同分修初頂位中緣四諦
法念住現在修未來修四同分不同
分修一行相現在修未來修十六增
長頂位緣三諦四念住隨一現在修
未來修四同分不同分修一行相現
在修未來修十六緣滅諦法念住現
在修未來修四一行相現在修未來
修十六初忍及增長位俱緣四諦法
念住現在修未來修四同分不同分
修一行相現在修未來修十六問何
故初忍及增長位皆唯法念住現在
修耶答以忍近見道故與見道相似
如見道中唯法念住現在修忍亦尒
尊者妙音說曰順決擇分善根二在
欲界謂煖頂二在色界謂忍世第一
法若依彼說初忍緣三諦法念住現
在修未來修四一行相現在修未來
修四同分修非不同分緣滅諦法念
住現在修則此未來修非初蘊滅觀
能修緣蘊道故一行相現在修未來
修四同分修非不同分增長忍緣三
諦四念住隨一現在修未來修四同
分不同分修一行相現在修未來修

十六緣滅諦法念住現在修未來修
四一行相現在修未來修十六問何
故初忍唯同分修增長忍亦不同分
修耶答如前廣說評曰前說者好然
順決擇分善根順見道故初起位中
現在皆唯修法念住於增長位有四
念住隨一現前從初忍位近見道故
於一切時現在唯修法念住世第一
法位亦唯法念住現在修未來修四
一行相現在修未來修四同分修非
不同分問世第一法亦是曾得種姓
已緣諦起行相何故唯同分修非不
同分耶答世第一法是極隣近見道
善根㝡與見道相似如見道中唯同
分修非不同分世第一法亦尒有說
世第一法是見道前行修治道者故
如見道唯同分修有說世第一法唯
有尒所行相可修如祼形者無衣可
奪應知增上忍亦尒餘忍位中隨識
所緣則不修彼念住行相如應當知

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百八十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十九　請

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

見蘊第八中念住納息第一之三

若入正性離生苦集現觀各四心須道現觀三心須法念住現在修未來修四一行相現在修未來修四同分修非不同分滅現觀四心須法念住現在修即以未來修非初无漏蘊滅觀即能修緣蘊道故一行相現在修未來修四同分修非不同分以初得无漏種性力未廣故道類智法念住現在修未來修四同分不同分修一行相現在修未來修十六已得无漏種性勢增廣故從此以上一切聖者起未曾得善根現在前時未來皆修四念住十六行相唯除聞思所成慧及入滅定微微心時餘一切異生又无聖行相是故從此以後但說修念住多少不說行相

若諸異生離欲界染加行道時四念住隨一現在修未來修四九無間道

九解脫道時法念住現在修未來修
四如離欲界染乃至離第三靜慮染
亦尒離第四靜慮染若則以第四靜
慮爲加行彼加行道時四念住隨一
現在修未來修四若以空无邊處近
分爲加行諸有欲令彼近分地有別
緣者彼加行道時四念住隨一現在
修未來修四九無間道八解脫道時
法念住現在修未來修四第九解脫
道時法念住現在修未來修三除身
念住諸有欲令彼近分地唯捴緣者
彼加行道九無間道八解脫道時法
念住現在修則此未來修第九解脫
道時法念住現在修未來修三除身
念住如離第四靜慮染乃至離无所
有染亦尒差別者除身念住則諸異
生起不淨觀持息念身念住初三解
脫八勝處前八遍處及引發神境天
眼天耳通時身念住現在修未來修
四起後三念住隨一現在修未來修
四起四无量引發宿住隨念通時法
念住現在修未來修四引發他心通
時心念住或受心法念住隨一現在

修未来修四若起无色解脫及後三
念住時後三念住隨一現在修未来
修三除身念住若起空无邊處識无
邊處遍處時法念住現在修未来修
三除身念住是謂異生位所修差別
若諸聖者離欲界乃至非想非非想
處染一切加行道時四念住隨一現
在修未来修四一切無間解脫道時
法念住現在修未来修四信勝解練
根作見至時解脫練根作不動一切
加行道時四念住隨一現在修未来
修四一切无間道解脫道時法念住
現在修未来修四若諸聖者起不淨
觀持息念身念住初三解脫八勝處
前八遍處及引發神境天眼天耳通
及起詞无㝵解時身念住現在修未
来修四若雜修靜慮及諸有欲令一
切法皆是勝義者起義无㝵解辯无
㝵解願智邊際定无色解脫入滅定
想微細心時四念住隨一現在修未
来修四若起四無量宿住隨念通及
諸有欲令涅槃是勝義者起義无
㝵解法无㝵解无諍後二遍處空空

无願无願無相無相時法念住現在修未來修四若引發他心通時心念住或受心法念住及起後三念住時隨一現在修未來修四是謂此處略毗婆沙

若修身念住彼受耶設修受念住彼身耶荅應作四句有修身念住非受謂已得身念住現在前以曾得法現在前時无力能及未來故不修受念住然現前是習修故説修身念住問亦有未得身念住現在前不修受如未曾得聞思所成身念住現在前時此中何故不説荅應説而不説者當知此義有餘有説此中依修所成念住而作論无有未得修所成身念住現在前時不修受念住者是故不説有修受念住非身謂已得受念住現在前若未得受念住現在前不修身若未得心法念住現在前修受非身已得受念住現在前者如前釋未得受念住現在前不修身者謂諸異生離空无邊處乃至无所有處染若以受念住爲加行彼加行道時若諸異

生起受念住无色解脫時於如是時
未得受念住現在前修受非身未得
心念住現在前修受非身者謂諸異
生離空无邊處乃至无所有處染若
以心念住為加行彼加行道時若諸
異生起心念住无色解脫時於如是
時未得心念住現在前修受非身未
得法念住現在前修受非身者謂諸
異生離第四靜慮染最後解脫道時
離空无邊處乃至无所有處染若依
下根本地起法念住為加行彼加行
道時若依上近分地為加行諸有欲
令无色近分有別緣者若以法念住
為加行彼加行道九无間道九解脫
道時諸有欲令无色近分唯捴緣者
唯第九解脫道時若諸異生起法念
住无色解脫及起後二遍處時於如
是時未得法念住現在前修受非身
有俱修謂未得身念住現在前若未
得受念住現在前修身若未得心法
念住現在前修身受未得身念住現
在前者謂增長煖頂位身念住現在
前若離欲界乃至非想非非想處染

身念住為加行彼加行道時若信勝解練根作見至時解脫練根作不動身念住為加行彼加行道時若起不淨觀持息念身念住初三解脫八勝處前八遍處引發神境天眼天耳通起詞无导解時若以身念住雜修靜慮時諸有欲令一切法是勝義者彼起身念住義无导解及身念住辯无导解願智邊際定无色解脫入滅定想微細心時於如是時未得身念住現在前修身受未得受念住現在前修身者謂增長煗頂位受念住現在前時若離欲界乃至非想非非想處染受念住為加行彼加行道時若信勝解練根作見至時解脫練根作不動受念住為加行彼加行道時若引發他心通受念住現在前時若以受念住雜修靜慮時諸有欲令一切法是勝義者彼起受念住義无导解及受念住辯无导解願智邊際定无色解脫入滅定想微細心時於如是時未得受念住現在前修身受未得心念住現在前修身受者謂增長煗頂

位心念住現在前時若離欲界乃至
非想非非想處染心念住為加行彼
加行道時若信勝解練根作見至時
解脫練根作不動心念住為加行彼
加行道時若引發他心通心念住現
在前時若以心念住雜修靜慮時諸
有欲令一切法是勝義者起心念
住義无𭒒解及心念住辯无𭒒解願
智邊際定无色解脫入滅定想微細
心時於如是時未曾得心念住現在
前修身受未得法念住現在前修身
受者謂初續位緣三諦增長續緣四
諦法念住現在前時若初及增長頂
緣四諦法念住現在前時若一切忍
及世第一法時若入正性離生苦集
道現觀各四心頃若離欲界乃至非
想非非想處染法念住為加行彼一
切加行无間解脫道時若信勝解練
根作見至時解脫練根作不動法念
住為加行彼一切加行无間解脫道
時若引發他心通法念住現在前及
引發宿住隨念通起四无量時若以
法念住雜修靜慮時諸有欲令一切

法是勝義者彼起法念住義无导解
時諸有欲令唯涅槃是勝義者彼起
義无导解法無导解无諍後二遍處
空空無願無願無相無相時若起法
念住辯无导解願智邊際定无色解
脫入滅定想微細心時於如是時未
得法念住現在前修身受有俱不修
謂已得心法念住現在前若未得法
念住現在前不修身受一切染汙心
无記心在无想定滅盡定生无想天
已得心法念住現在前者如前釋未
得法念住現在前不修身受者謂初
煖位緣滅諦若入正性離生滅現觀
四心須若諸異生離第四靜慮乃至
无所有處染諸有欲令无色近分唯
捴緣者若上地近分為加行彼一切
加行道九无間道八解脫道時於如
是時未得法念住現在前不修身受
一切染汙心者謂染汙心皆順退分
性沉重懈怠相應要順勝進性輕舉
精進相應心方能修故无記心者謂
無記心其性羸劣腐敗萎歇要住强
勢堅勝之心方能修故在无想定滅

盡定者謂彼无心要有心者方能修
故生无想者有說生彼於一切時善
心不起有說雖起而非修所依以不
能修未来法故於如是時不修身受
問亦有未得心念住現在前不修身
受如未曾得聞思所成心念住現在
前時此中何故不說荅應說而不說
者當知此義有餘有說此中說未曾
得念住現在前時能修未来而不修
身受者无未曾得心念住現在前時
能修未来而不修身受者是故不說
問若尒亦應說一切散善心何故但
說染汙心无記心耶荅應說而不說
者當知此義有餘有說彼不决定難
用稱說謂若以修言之則彼无力能
修未来若以不修言之則現前時是
習修攝是故於此修不修中皆不說
彼如身念住受念住應知身念住心
念住亦尒以未来受念住心念住修
不修必俱故
若修身念住彼法耶　設修法念住彼
身耶荅應作四句有修身念住非法
謂已得身念住現在前此如前釋有

修法念住非身謂已得法念住現在
前若未得法念住現在前不修身若
未得受心念住現在前修法非身已
得法念住現在前者如前釋未得法
念住現在前不修身者謂初煖位緣
滅諦若入正性離生滅現觀四心須
若諸異生離第四靜慮染諸有欲令
空无邊處近分唯捴緣者若以彼為
加行彼加行道九无間道九解脫道
時若諸異生離空无邊處乃至無所
有處染以法念住為加行彼一切加
行無間解脫道時若諸異生起法念
住無色解脫及起後二遍處時於如
是時未得法念住現在前不修身未
得受念住現在前修法非身者如前
未得受念住現在前不修身說未得
心念住現在前修法非身者即如受
說有俱修謂未得身念住現在前若
未得法念住現在前修身若未得受
心念住現在前修身法未得身念住
現在前者如前未得身念住現在前
說未得法念住現在前修身者如前
未得法念住現在前修身受說未得

受心念住現在前修身法者謂增長煖頂位受心念住現在前時若離欲界乃至非想非非想處染受心念住為加行彼加行道時若信勝解練根作見至時解脫練根作不動受心念住為加行彼加行道時若引發他心通受心念住現在前時若以受心念住離修靜慮時諸有欲令一切法是勝義者彼起受心念住義无㝵解及受心念住辯无㝵解願智邊際定无時未得受心念住現在前修身法有色解脫入滅定想微細心時於如是俱不修謂已得受心念住現在前一切染汙心无記心在无想定滅盡定生無想天皆如前釋

若修受念住彼心耶設修心念住彼受耶荅應作四句有修受念住非心謂已得受念住現在前有修心念住非受謂已得心念住現在前皆如前釋有俱修謂未得身受心念住現在前若未得法念住現在前修受心未得身念住現在前者如前諸未得身念住現在前說未得受心念住現在

前者如前諸未得受心念住現在前
說未得法念住現在前修受心者如
前諸未得法念住現在前修餘念住說
有俱不修謂已得身法念住現在前
若未得法念住現在前不修受心一
切染汙心无記心在無想定滅盡定
生无想天未得法念住現在前不修
受心者如前諸未得法念住現在前
不修餘念住說餘如前釋
若修受念住彼法耶設修法念住彼
受耶荅應作四句有修受念住非法
謂已得受念住現在前此如前釋有
修法念住非受謂已得法念住現在
前若未得法念住現在前不修受已
得法念住現在前者如前釋未得法
念住現在前不修受者如前諸未得
法念住現在前不修餘念住說有俱
修謂未得身受心念住現在前若未
得法念住現在前修受未得身念住
現在前者如前諸未得身念住現在
前說未得受心念住現在前者如前
諸未得受心念住現在前說未得法
念住現在前修受者如前諸未得法

念住現在前修餘念住說有俱不修
謂已得身心念住現在前一切染汙
心無記心在无想定滅盡定生無想
天皆如前釋如受念住法念住應知
心念住法念住亦尒以未來受念住
心念住修不修必俱故
於身循身觀念住當言法智乃至廣
說問此文應先修而說所以者何以
有自性乃可修故而不先說者有何
意耶答阿毗達磨應以相求不以次
第以阿毗達磨正欲分別諸法性相
但不違其義若先若後說皆无失有
餘師說欲顯此中唯分別修所成念
住非聞思所成等故先說修後明自
性於身循身觀念住當言法智謂知
欲界繫及一分无漏色當言類智謂
知色界繫及一分无漏色不說他心
智者他心智知心心所法身念住唯
知色法故當言世俗智謂知一切色
當言苦智謂知有漏色作非常苦空
非我行相當言集智謂知有漏色作
因集生緣行相不說滅智者滅智唯
知无為法身念住知有為法故當言

道智謂知无漏色作道如行出行相此中不說盡無生智者以此是見爲但說諸見性智彼智非見性是故不說顯自性已當顯地當言有尋有伺謂依未至初靜慮當言无尋唯伺謂依靜慮中間當言无尋无伺謂依上三靜慮及四無色顯地已當顯相應當言樂根相應謂依第三靜慮當言喜根相應謂依初及第二靜慮當言捨根相應謂依未至靜慮中間第四靜慮及四無色顯相應已當顯行相當言空三摩地俱謂二行相當言無願三摩地俱謂十行相不說无相三摩地俱者如不說滅智說顯行相已當顯所緣當言緣欲色界繫謂緣苦集當言緣不繫謂緣道於受循受觀念住當言法智謂知欲界繫及一分无漏受當言類智謂知色無色界繫及一分无漏受當言他心智謂知欲色界繫及一分無漏他相續現在前受當言世俗智謂知一切受當言苦智謂知有漏受作非常等四行相當言集智謂知有漏受作因等四行相

不說滅智者以受念住唯緣有為法故當言道智謂知无漏受乘道等四行相不說餘智者如前釋顯自性已地相應行相皆如前說當顯所緣當言緣三界繫謂緣苦集當言緣不繫謂緣道如於受於心亦尒此二所緣常相應故於法修法觀念住當言法智謂知欲界繫諸行及彼因彼滅彼一切法智品當言類智謂知色無色界繫諸行及彼因彼滅彼一切類智品當言他心智謂知欲色界繫及一分無漏他相續現在前除受及心餘心所法當言世俗智謂知一切法當言苦智謂知五取蘊作无常等四行相當言集智謂知有漏因作因等四行相當言滅智謂知擇滅作滅等四行相當言道智謂知无漏五蘊作道等四行相不說餘智者亦如前釋顯自性已地相應如前說當顯行相當言空无願三摩地俱亦如前釋當言无相三摩地俱謂四行相顯行相已當顯所緣當言緣三界繫謂緣苦集當言緣不繫謂緣滅道

如說受樂受時如實知我受樂受此四智乃至廣說問何故此中再度分別受心法念住耶荅彼作論者意欲尒故乃至廣說有說此中世尊亦應作是說彼行住等時如實知我行住等此四智乃至廣說而不說者有何意耶荅若法微細難見難覺不明了不現見者則重分別身念住廣顯乃至現見故不重說有說若依彼彼起種種不相似異相文句及異相智者則重分別身念住若分別時文句不異智亦不異故不重說問受樂受時則不如實知如實知時則不受樂受所以者何受樂受時彼受在現在非尒時能如實知不知相應故无二心品俱行故如實知時彼受在過去未來非尒時名受樂受无作用故苦受不苦不樂受說亦尒佛何故說受樂受時如實知我受樂受等耶有說此中應作是說受樂受已如實知我已受樂受受苦受不苦不樂受已如實知我已受苦受不苦不樂受而不作是說者有何意耶應

知此中說已受名受於過去說現在聲如說大王從何方來此說已來名來又如說菩薩入正性離生時待現觀邊世俗智此說已入名入彼亦如是尊者世友說曰諸受在過去未來時則不可受在現在時唯自性轉亦不可受云何說受樂受苦耶當知彼觀樂苦衆具相續而說謂觀樂具相續言我受樂觀苦具相續言我受苦復次彼觀樂苦因緣相續而說謂觀攝受因緣相續言我受樂觀損害因緣相續言我受苦復次彼於諸受相續轉時中間數起彼境意識便謂此於所依為益為損故言我今受樂受苦大德說曰彼於樂苦受所依大種相續轉中謂之為受故言我今受樂受苦

如說受樂受時如實知我受樂受此四智謂法類世俗道問何故此中不說他心智答他心智知他相續心心所法此中如實智知自相續心心所法是故不說復次他心智知現在心心所法此中如實智知過去心心所法

復次他心智但知心心所法此中如
實智亦知心心所法所依所緣復次
他心智一一法緣此中如實智亦多
法總緣以是故不說他心智問此中
復何故不說苦集智耶有說此中亦
應說苦集智而不說者當知此義有
餘有說苦集智是厭行相智此中如
實智是欣行相智是故不說有說苦
集智緣所厭事此中如實智緣所欣
事有說苦集智憎惡所緣而轉此中
如實智愛樂所緣而轉有說此中說
如實知有漏無漏心心所法然有漏
心心所法无始數知又麁近易了起
世俗智則能了知不待起无漏智是
故無有捨世俗智而以苦集智知者
无漏心心所法昔来未知又微細難
了起无漏智乃能知之是故此中如
實知有漏心心所法唯世俗智如實
知无漏心心所法謂餘三智由此不
說有苦集智有說此中說如實知有
漏無漏心心所法事老別相彼有漏
者起世俗智則知更不起苦集智以
難起故及起時但知總相故彼无漏

者起世俗智不能知故便起道智然道智生雖不如前唯差別知然以摠相知差別事故有道智无苦集智有說此中說如實知有漏无漏心心所法行相差別然有漏心心所法多非緣諦行相設所有者亦未善成就故但以世俗智作非諦行相如實知其行相差別无漏心心所法皆是緣諦行相極善成就故還以道智作諦行相如實知其行相差別是故此中無苦集智不說盡无生智者此是見蘊但說諸見性智彼非見性智是故不說此中法智者謂知法智品樂受類智者謂知類智品樂受世俗智者謂知有漏樂受道智者謂知无漏樂受雖无一樂受四智所知謂有漏者一智知無漏者三智知然以摠說故言四智如實知樂受有說无漏樂受四智所知受苦受時如實知受苦受此一智謂世俗以苦受唯有漏故世俗智知受不苦不樂受時如實知受不苦不樂受此四智謂法類世俗道如知樂受說

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百八十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十　　情

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

見蘊第八中念住納息第一之四

受樂身受苦身受不苦不樂身受及苦心受時如實知此一智謂世俗一切身受及苦心受唯有漏故起世俗智則如實知受樂心受不苦不樂心受時此四智謂法類世俗道此二心受通有漏无漏故以四智知廣釋如上問此中何者名身受何者名心受耶荅若受在五識身名身受在意地名心受復次若受无分別名身受有分別名心受復次若受取自相境名身受取自共相境名心受復次若受取現在境名身受取三世及非世境名心受復次若受取事別境名身受取事別及和合境名心受復次若受一隨境者名身受數數隨境者名心受復次若受於境率尒轉者名身受思度轉者名心受復次若受以色為所依色為所緣者名身受以非色為

所依色非色為所緣者名心受如色非色如是有對无對積聚非積聚和合不和合廣說亦尒尊者世友說曰如佛所說彼於尒時受於二受謂身受心受云何身受云何心受荅无有受是身受一切受皆是心受所以者何心相應故然諸受若依五根轉此受名身受恒以身為增上故若依意根轉此受名心受恒以心為增上故復作是說无有受是身受一切受皆是心受心相應故然諸受依取至境三根轉此受名身受恒作想故依取不至境三根轉此受名心受不恒作想故大德說曰若是身受彼亦心受耶荅若是身受彼亦心受有是心受而非身受謂若計度外事於內取相及於事取補特伽羅并法處所攝色心不相應行无為相如此類受皆名心受以於非實有境分別轉故是謂身受心受差別

受樂有味受苦有味受不苦不樂有味受及苦无味受時如實知此一智謂世俗以一切有味受及苦无味受

皆有漏故起世俗智則如實知受樂无味受不苦不樂無味受時如實知此四智謂法類世俗道此二无味受通有漏无漏故以四智知廣釋如上此中味者是愛味著性故若受與彼為安足處名有味受有說味名一切煩惱取著性故若受與彼為安足處名有味受若受不與愛或一切煩惱為安足處名无味受問若尒者則一切苦受皆名有味皆能與愛或一切煩惱為安足處故又如品類足說云何有味法謂有漏法云何無味法謂无漏法何故此中說有苦無味受耶荅苦受雖有漏而有少無味依性依彼故說苦无味依受謂彼有與煩惱相違及與煩惱不相雜性有餘師說苦受雖皆是有漏而有能引發隨順勝義无味無漏受者依彼故說苦无味受以能斷時伏諸味故

受樂躭嗜依受苦躭嗜依受不苦不樂躭嗜依受及苦出離依受時如實知此一智謂世俗以一切躭嗜依受及苦出離依受皆有漏故起世俗智

則如實知受樂出離依受不苦不樂出離依受時如實知此四智謂法類世俗道如前釋此中躭嗜謂愛躭著性故若受與彼為安足處名躭嗜依受有說躭嗜名一切煩惱執著性故若受與彼為安足處名躭嗜依受苦受不與愛或一切煩惱為安足處名出離依受問若尒一切苦受皆應名躭嗜依皆能與愛或一切煩惱為安足處故又如品類足說云何躭嗜依法謂有漏法云何出離依法謂无漏法何故此中說有苦出離依受耶荅苦受雖有漏而有少出離依性依彼故說苦出離依受謂彼有與煩惱相違及與煩惱不相雜性有餘師說苦受雖皆是有漏而有能引發隨順勝義出離依无漏受者依彼故說苦出離依受以能覺時伏諸躭嗜故

如說有貪心如實知有貪心乃至廣說有二義故心名有貪一貪相雜故二貪所繫故有說此中依相雜有貪而作論有說此中依二種有貪而作論所以者何若唯依相雜有貪而作

諸者則有漏善及无覆无記心等應
亦名離貪心然彼亦是有貪心貪所
繫故如有貪心應知有瞋心等亦尒
此中貪所繫故名有貪心貪對治故
名離貪心如是說者好謂貪所繫故
名有貪心貪對治故名離貪心若說
貪相應故名有貪心貪不相應故名
離貪心者則貪不相應餘煩惱相應
心等應名離貪心然彼亦是有貪心
貪所繫故若說貪相應故名有貪心
貪對治故名離貪心者則貪不相應
染汙心及无覆无記一分善心應非
有貪心亦非離貪心然彼亦是有貪
心貪所繫故有貪心如實知有貪心
此一智謂世俗智離貪心如實知離
貪心此四智謂法類世俗道皆如前
釋瞋所繫故名有瞋心瞋對治故名
離瞋心廣說如貪有瞋心如實知有
瞋心此一智謂世俗如前釋離瞋心
如實知離瞋心此三智謂法世俗道
此中依近對治說故不說類智以類
智品道非欲界近對治故餘如前釋
癡所繫故名有癡心癡對治故名離

癡心如是說者好謂癡所繫故名有癡心癡對治故名離癡心若說癡相應故名有癡心癡不相應故名離癡心者則无覆无記一分善心亦應名離癡心然彼亦名有癡心癡所繫故若說癡相應故名有癡心癡對治故名離癡心者則无覆无記一分善心應非有癡心亦非離癡心然彼亦是有癡心癡所繫故有癡心如實知有癡心此一智謂世俗離癡心如實知離癡心此四智謂法類世俗道如前釋染心者謂染汙心煩惱相應故不染心者謂善心煩惱相違故有說善心無覆无記心皆名不染心煩惱不相應故染心如實知染心此一智謂世俗不染心如實知不染心此四智謂法類世俗道如前有癡離癡心釋略心者謂善心於所緣略攝故散心者謂染汙心於所緣馳散故略心如實知略心此四智謂法類世俗道散心如實知散心此一智謂世俗此隨所應如前釋迦濕弥羅外諸師言略心者謂眠相應心以說心略名眠故

如說眠云何謂眠者所有眠夢不能持身心略為性問若介者此中所說云何通如說略心如實知略心此四智乃至廣說荅此文應作是說略心散心下心如實知略心散心下心此一智謂世俗舉心如實知舉心此四智如前說評曰彼不應作是說若作是說則染汙眠相應心應亦名略心眠相應故亦名散心以染汙故由此應知前說者好下心者謂染汙心懈怠相應故舉心者謂善心精進相應故下心如實知下心此一智謂世俗舉心如實知舉心此四智謂法類世俗道如前釋小心者謂染汙心小生所習故大心者謂善心大生所習故問今現見无量有情作惡少有情習善云何染心小生所習耶荅此中不以類少名小但以淨法少故名小謂若淨法少生之所習者名小心淨法多生之所習者名大心是故遍生死海中唯佛多修善法而名為大非一切有情有說染汙心小價得故名小善心大價得故名大以染汙心因少

所為便起无量非理作意令煩惱惡
行起如河流善心不介雖捨百千珎
實或有能起或有不能起者有說染
汙心少根故名小善心多根故名大
謂染汙心或唯一根或復至二善心
一切皆具三根有說染汙心少隨轉
故名小善心多隨轉故名大謂染汙
心唯三蘊隨轉善心或三蘊或四蘊
隨轉有說染汙心少眷屬故名小善
心多眷屬故名大謂染汙心无未來
修故善心有未來修故有說染汙心
少對治故名小善心多對治故名大
如一剎那苦法智忍生能頓永斷欲
界見苦所斷十隨眠等此一力勝非
彼一切如一力士能伏千人而无一
剎那染汙心生有此勢力復次染汙
心中所有上首闕於眼足彼上首者
則是无明如說无明為上首為前因
故生无量種惡不善法及彼種類無
慙無媿善心中所有上首具有眼足
彼上首則是明如說明為上首為前
因故生无量種善法及彼種類慙愧
復次无始時來所習不善法暫時習

善則令永斷猶如室中多時積闇燈
明暫照則便除遣如於多時習无益
想暫嘗益時彼想便捨此亦如是不
善斷善无如是事復次善於不善能
畢竟伏或畢竟斷不善於善則不如
是由此等緣染汙心名小善心名大
小心如實知小心此一智謂世俗大
心如實知大心此四智謂法類世俗
道皆如前釋掉心者謂染汙心掉舉
相應故不掉心者謂善心奢摩他相
應故掉心如實知掉心此一智謂世
俗不掉心如實知不掉心此四智謂
法類世俗道皆如前釋不寂靜心者
謂染汙心恒喧動故寂靜心者謂善
心背喧動故不寂靜心如實知不寂
靜心此一智謂世俗寂靜心如實知
寂靜心此四智謂法類世俗道皆如
前釋不定心者謂染汙心散乱相應
故定心者謂善心背散乱故不定心
如實知不定心此一智謂世俗定心
如實知定心此四智謂法類世俗道
皆如前釋不修心者謂於得修習修
俱不修心修心者謂於得修習修或

俱或隨一修心不修心如實知不修心此一智謂世俗修心如實知修心此四智謂法類世俗道皆如前釋不解脫心者謂若自性解脫相續解脫俱不解脫心解脫心者謂於自性解脫相續解脫或俱或隨一解脫心不解脫心如實知不解脫心此一智謂世俗解脫心如實知解脫心此四智謂法類世俗道皆如前釋

如說有內貪欲蓋乃至廣說此聖教中內有二種一內處攝故名內如說此六內處乃至廣說二自相續攝故名內如說於內身循身觀乃至廣說此中依相續內而作論不依處內所以者何若依處內而作論者則不應言有內貪欲蓋等以貪欲蓋等皆是外法處攝故然彼雖是外處而以自相續攝故說名為內如說有內貪欲蓋如實知有內貪欲蓋此一智謂世俗此中有者謂自相續中貪欲蓋現行可得或未離彼得獲成就或彼對治道未生此一智者以有漏故起世俗智則如實知无內貪欲蓋如實知

无內貪欲蓋此三智謂法世俗道此中无者謂自相續中貪欲蓋非現行可得或已離彼得獲成就或彼對治道已生此三智者謂貪欲蓋唯欲界故彼近對治非類智品如未生內貪欲蓋而生如實知此一智謂世俗此中未生而生者謂由彼彼因彼彼緣內貪欲蓋生此一智者如前釋生已便斷斷已後不復生如實知此三智謂法世俗道此中生已便斷者謂彼對治道已生貪欲蓋斷斷已後不復生者謂或畢竟不生或乃至未退彼對治道此三智者如前釋如貪欲蓋應知瞋恚惛沉睡眠掉舉惡作疑蓋亦爾以彼皆是欲界繫故

如說有內眼結如實知有內眼結此一智謂世俗此中亦依相續內而作論不依處內廣說如前所說有者亦謂自相續中眼結現行可得或未離彼得獲成就或彼對治道未生此一智者如前釋无內眼結如實知无內眼結此四智謂法類世俗道此中无者亦謂自相續中眼結非現行可得

或已離彼得獲成就或彼對治道已生此四智者謂內眼結欲色界繫故彼近對治通法類智品如未生內眼結而生如實知此一智謂世俗此中未生而生者謂由彼彼因彼彼緣內眼結生此一智者如前釋生已便斷斷已後不復生如實知此四智謂法類世俗道此中生已便斷者謂彼對治道已生內眼結斷斷已後不復生者謂或畢竟不生或乃至未退彼對治道此四智者如前釋如眼結應知耳身意結亦尒彼近對治俱通法類智品故鼻舌結如蓋說皆唯欲界繫故如說有內念等覺支如實知有內念等覺支此四智謂法類世俗道此中有者謂自相續中念等覺支現行可得或已有彼得獲成就或彼所對治障已斷此四智者有說此中真實念等覺支三智知謂法類道智相似念等覺支一智知謂世俗智有說此中唯說真實念等覺支則此為四智知謂世俗智不明了知法類道智明了知无內念等覺支如實知无內念等

覺支此一智謂世俗此中无者謂自相續中念等覺支非現行可得或未有彼得獲成就或彼所對治障未斷一智者如前說如未生念等覺支而生生已住不忘令圓滿倍增廣智作證此四智謂法類世俗道此中未生而生者謂由彼彼因彼彼緣內念等覺支生生已住不忘等者問如尒所生則尒所滅剎那後必不住如何可說生已住不忘等耶答此中說二種善根謂順住分及順勝進分生已住不忘者說順住分善根生已令圓滿倍增廣者說順勝進分善根四智者如前釋如念等覺支應知擇法精進喜安定捨等覺支亦尒以種類同故問喜等覺支則是受前受念住中已觀令何故重觀察耶答前以受念住門觀察令以法念住門觀察復次前獨觀察令與餘覺支觀察復次前觀察彼自相令觀察彼共相復次前觀察有漏无漏令觀察无漏有說此中亦觀察有漏无漏以通觀察真實及相似覺支故

如說等隨觀自貪瞋癡增乃至廣說
問何故作此論答為欲分別佛經義
故如契經說諸苾芻苾芻尼等隨觀
自貪增時彼應知退諸善法佛說名
退瞋癡亦尒契經雖作是說而不廣
分別云何貪增乃至癡增彼經是此
論所依根本彼所不分別者今應分
別故作斯論云何貪瞋癡增答有下
貪瞋癡纏故中有中故上是謂增此
中有說依世所現見貪瞋癡增而作
論貪增者如諸男子於童子位起下
貪纏於少年位起中貪纏於盛年位
起上貪纏於彼妻亦尒瞋增者如諸
男子展轉鬪諍未發麁語起下瞋纏
發麁語時起中瞋纏結憾謀害起上
瞋纏癡增者如有男子生外道家未
學彼書論起下癡纏學而未達其義
起中癡纏若究竟通達起上癡纏有
說此中依觀待道理而作論謂觀下
品貪纏故施設中觀中故施設上瞋
癡亦尒有說此中依退作論謂從下
品貪纏退故中從中退故上瞋癡
亦尒

如說等隨觀自貪瞋癡滅乃至廣說問何故復作此論荅欲分別即前經中餘所說義故如彼說諸苾芻苾芻尼等隨觀自貪滅時彼應知不退善法佛說名不退瞋癡亦尒彼經雖作是說而不廣分別云何貪滅乃至癡滅彼經是此論所依根本彼所不說者今悉應說故作斯論云何貪瞋癡滅荅无上貪瞋癡經故中无中故下是謂滅有說此中依世所現見貪瞋癡滅而作論貪滅者如諸男子於盛年位起上貪經於中年位起中貪經於老年位起下貪經於彼妻亦尒瞋滅者如諸男子展轉結憾相謀害時起上瞋經為興鬪諍違佷返起中瞋經正鬪諍時起下瞋經癡滅者如諸男子生外道家學彼書論巳通達時起上癡經若聞佛語心中住時起中癡經若於佛語少生信時起下癡經有說此中依觀待道理而作論謂觀上品貪經故施設中觀中故施設下瞋癡亦尒有說此中依離染作論謂上品貪纏滅故中中滅故下

云何死邊際受乃至廣說問何故作此論荅為欲解釋契經義故如契經說阿難陁當知昔有轉輪王名曰善見有如是類死邊際受猶如壯士多食美食須臾迷悶又契經說我今已生猛利損害死邊際受契經雖作是說而不分別云何死邊際受齊何當言死邊際受乃至廣說故作斯論有說所以作論者為止世間於非死邊際受起死邊際受想故如世間說我已受死邊際受今受當受彼於非死邊際受起死邊際受想所以者何若受此受不久便命終者乃名死邊際受故云何死邊際受荅由此末摩斷命根滅問此受何故名死邊際耶荅由此引至死邊際位故名死邊際受問若尒應說最後受名死邊際受不應說由此末摩斷所以者何末摩斷已或經晝夜方命終故荅則斷末摩受亦名最後受以斷末摩後不久必命終故有說一眾同分中有二種受一身受二心受斷末摩受是身受最後命根滅受是心受最後

齊何當言死邊際受答齊此末摩斷命根滅問何故復作此論答前說死邊際受自性而未顯位今欲顯之故作斯論死邊際受何處攝答法處幾識相應答身識意識謂初末摩斷受身識相應衆後受意識相應問幾大種能斷末摩答三謂水火風問何故地大種不能斷末摩答非田非器乃至廣說有說猛利大種能斷末摩地大種不猛利有說若諸大種能壞外分能爲外災彼亦能壞內分能斷末摩地大種不能壞外分不能爲外災故亦不能壞內分不能斷末摩此中水大種斷末摩者謂將死時於內身中水界增盛由此浸漬令一切筋爛諸筋爛故支節解支節解故不久命終火大種斷末摩者謂將死時於內身中火界增盛由此燒逼令一切筋燋諸筋燋故支節解支節解故不久命終風大種斷末摩者謂將命終時於內身中風界增盛由此鼓擊令一切筋碎諸筋碎故支節解支節解故不久命終亦有欲令地大種能斷末

摩彼作是說將命終時身中地界增盛能令一切竅穴閉塞諸穴塞故支節解支節解故不久命終

問何處有斷末摩答在欲界非色无色界於欲界中地獄无斷末摩以恒斷故傍生餓鬼有斷末摩人中三洲非北拘盧洲欲界諸天亦无斷末摩彼非惱乱業果故

問何等補特伽羅有斷末摩答異生聖者皆有於聖者中預流一來不還阿羅漢獨覺皆有唯除世尊无惱乱業故諸佛世尊无斷末摩聲音不壞无漸命終以佛世尊諸根頓滅故或阿羅漢有斷末摩非屠羊人等以斷末摩是惱乱業果故若有惱乱業者雖阿羅漢而斷末摩若无惱乱業雖屠羊人等亦无斷末摩事

問末摩中間云何安布答象馬牛等諸大力獸末摩中間骨節相拄而復堅固大諾健那骨節相接猶如接版鉢羅塞建提骨節相鉤如鐵鉤相鉤那羅延身骨節連鏁猶如鐵鏁佛身骨節展轉盤結猶如盤龍諸餘有情

骨節相離而不堅固是故彼類其力
最劣

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百卆

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十一　逸

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

見蘊第八中念住納息第一之五

阿羅漢般涅槃心當言善耶無記耶答當言無記問何故作此論答欲令疑者得決定故謂阿羅漢已斷不善法成就善法或有便疑若尒阿羅漢應住善心而般涅槃欲令此疑得決定故明阿羅漢雖斷不善法成就善法然住無記心而般涅槃非善若先不作此論者則乃至于今若作是問阿羅漢般涅槃心當言善耶無記耶彼不解故或作是答是善非無記以阿羅漢已斷一切不善法成就善法故由先作此論故乃至于今皆得正解由是因縁發造斯論問何故阿羅漢唯住無記心而般涅槃答唯無記心順心斷故謂善心強盛堅住難壞能令餘心長時續起於心斷不順無記心羸劣如朽敗種不堅住易壞不能令餘心長時續起故於心斷最為隨順

有說以無記心起過患少故謂善不
善心由二門於生死中起多過患一
由異熟果門二由等流果門無記心
但由等流果門起過患非異熟果有
說以阿羅漢背一切生故謂餘有情
將命終時為當生故極作意力令善
心起勿我當墮諸非愛趣阿羅漢背
一切生故不復作意但住無記心而
般涅槃有說以阿羅漢不求趣異熟
器故謂餘有情求趣當來異熟器故將
命終時以極加行令善心起阿羅漢
不求趣如是異熟器故但住無記心而
般涅槃有說阿羅漢住自性心入於
涅槃自性心者則無記心以生生中
來常無故或有一衆同分中無善心
起謂已斷善根未相續者或有一衆
同分中無不善心起謂已離欲界染
者無有一衆同分中不起無記心者
是以說無記心名自性心唯住此心
入於涅槃有說阿羅漢要往如上親
友心而涅槃故如人欲適他土親友
追送其下親友至門而返中至村界
上至國境如是阿羅漢趣涅槃時不

善染汙心如下親友於離欲界及非想非非想處染時即便捨離善心如中親友於起無記心時而便捨離無記心如上親友於般涅槃時乃便捨離有說此是阿羅漢漸捨生死法故謂離欲界染時捨一切不善心離非想非非想處染時捨一切染汙心起無記心時捨一切善心入無餘依涅槃時捨一切無記心尊者妙音說曰一切善心皆是作功用起將命終時不能復作功用是故唯住無記心而般涅槃

問阿羅漢最後心為何所緣耶有說緣自身中諸根大種有說緣內六處有說緣外六處有說緣十二處尊者說曰阿羅漢最後心為何所緣答緣自身彼於自身作無命離命者想空解脫門現在前而般涅槃有說彼心緣一切行以於諸行深見過失無願解脫門現在前而般涅槃有說彼心緣涅槃以於涅槃觀寂靜功德無相解脫門現在前而般涅槃應知此中依阿羅漢相續命終心說非剎那最

彼心以彼心為無記故大德說曰阿
羅漢最後心緣所見聞覺知境以彼
心是異熟生自體所攝由先業行盡
故自然斷滅如陶家輪勢極則止
何故雙賢弟子先般涅槃然後佛耶
答彼二尊者先長夜中造作增長感
無斷業勿空無果異熟故由二因緣
彼二尊者求如是處發起此業一以
見為先故二以聞為先故見為先者
彼二尊者過去曾見先三藐三佛陀
雙賢弟子先般涅槃然後彼佛聞為
先者彼二尊者過去曾聞先三藐三
佛陀雙賢弟子先般涅槃然後彼佛既
見聞已而便引起隨順彼因諸我所
行若戒若禁苦行梵行一切迴向願
我未來得作如斯善士行類恒與大
師現受法樂而無間斷若佛先般涅
槃然後雙賢弟子者則彼所造作增
長感無斷業應空無果異熟問一切
造作增長感無斷業無如佛者若雙
賢弟子先般涅槃則佛感無斷業便空
無果異熟豈雙賢弟子感無斷業於
佛為勝耶答弟子於師有二種受用勝

一財受用二法受用師於弟子有一種受用勝謂財非法然造作增長感無斷業但為法故非為財故是以無前過失問雙賢弟子中般若勝者復先涅槃非神通勝者神通勝者於彼既失法受用義云何非感無斷業空無果異熟耶荅般若勝者無如世尊彼雖涅槃以世尊在故於法受用非空無果復次由法尒故雙賢弟子先佛般涅槃何謂法尒謂法應如是不可改易不可徵詰是法尒義此顯一切諸佛雙賢弟子法應先佛而般涅槃此理無異有說與轉輪王相似法故如轉輪王欲往彼彼未至方域必令前軍勇將先導而往如是十力法轉輪王欲往未至無餘依涅槃界亦令如前軍勇將雙賢弟子先導而往有說欲令所化有情入佛法故謂有所化有情雖近佛而住盡衆同分不欲來詣佛所受行佛法若見雙賢弟子般涅槃時便於生死猒怖來詣佛所受行佛法有說為解所化有情愁憂心故謂若佛先般涅槃則無有能解

所化有情愁憂心者若使賢弟子先般涅槃則有如來能於兩四月中依彼及自說無常教解彼愁憂令修勝行有說欲令所化有情於佛當般涅槃預繫念住故謂由雙賢弟子先般涅槃所化有情便作是念佛亦不久當般涅槃以雙賢弟子已涅槃故如天欲雷必先掣電若不以電為先而震雷者則令怯弱有情聞之驚慴或復致死是故天欲雷時愍有情故先流電耀彼既知已虛心待之雖聞雷則無驚駭如是若佛先般涅槃者則令一類於佛慕戀渴仰有情驚怛悶絕若雙賢弟子先涅槃者則令彼類預起如來般涅槃想至佛涅槃則無悶絕故有頌言

恒作無常想　變壞則無憂　如觀電為先
聞雷不驚怖

有說為息謗故謂有外道恒謗佛言沙門喬荅摩攝受鄔波底沙及俱履多故夜從諂受盡為他說若彼二人般涅槃已世尊說法不異先時則諸外道誹謗皆息有說為顯世尊不久

住世必當般涅槃故如世界將欲壞時蘇迷盧山數為難陀鄔波難陀二大龍王纏遶捨去諸天見已即知世界不久當壞如是尊者舍利子大目揵連先般涅槃世便知佛不久滅度由如是等種種因緣故雙賢弟子先般涅槃然後佛滅

問何故具壽蘇跋陀羅先般涅槃然後佛耶答亦由法尒故謂諸佛法尒最後弟子先般涅槃然後佛問何謂法尒答法應如是不可改易故名法尒此顯一切諸佛法應最後弟子而般涅槃此理無異有說與轉輪王相似法故如轉輪王欲入園苑勝地遊戲必以諸莊嚴具嚴飾童小王子令其先入然後自往如是十力無上法王將欲入如園苑勝地無餘依涅槃界亦先以菩提分法莊嚴最後弟子令先涅槃然後自往有說尊者蘇跋陀羅作是念一切同梵行者皆在我前入有餘依涅槃界我當復在一切同梵行者前入無餘依涅槃界由其惡願故彼先佛而般涅槃有說彼尊

者作是念如受尒所聖教功德還受
尒所生死過患我既不能領受聖教衆
多功德何須久住領受生死衆多過
患故彼先佛而般涅槃有說彼尊者
怖畏多受利養恭敬故謂拘尸城諸
力士等先於彼尊者起大師想復知
彼得阿羅漢果彼尊者作是念若佛
般涅槃後彼必於我大設供養幸因
佛未涅槃諸力士等供養世尊未暇
相及我當先佛而般涅槃有說彼欲斷
絶諍根本故謂彼尊者作如是念若
我後後佛般涅槃者外道謂我是彼同
類諸苾芻復言是我同類因此便興
種種鬪諍彼觀未來有如是事是故
先佛而般涅槃有說欲顯世尊於寂
後位教化功德亦無減故謂或有作
是念世尊功德退減而般涅槃故彼
尊者欲顯世尊於寂後位亦能教化
有情令功德圓滿謂令入無餘依涅
槃界由如是等種種因緣故彼先佛
而般涅槃如說世尊依不動寂靜定
而般涅槃世間眼滅此爲在定爲出
定耶答出定問何故作此論答欲令

疑者得決定故謂契經說世尊依不動寂靜定而般涅槃世間眼滅或有疑佛在定而般涅槃欲令此疑得決定故明佛出定而般涅槃故作斯論此中不動寂靜定者謂有欲界無覆無記心相應定似第四靜慮故名不動寂靜佛依此而般涅槃西方健馱羅國諸師作如是說如說世尊入第四靜慮而般涅槃世間眼滅此為在定為出定耶答出定問佛具入四靜慮而般涅槃何故但言入第四靜慮耶答雖亦入前三靜慮而非堅著若入第四靜慮即便堅著故偏說之有說為入第四靜慮故入前三靜慮是故偏說第四有說前三靜慮猶如在路第四靜慮是正所往是以偏說有說佛將般涅槃時從第四靜慮起入第三靜慮近分從第三靜慮近分起入第二靜慮近分從第二靜慮近分起入初靜慮近分從初靜慮近分起欲界善心現在前欲界善心無間欲界無覆無記心現在前即住此心而般涅槃以前三靜慮但入出近分非

根本第四靜慮入出根本是故偏說尊者妙音說曰佛將入涅槃時第四靜慮無間欲界善心現在前欲界善心無間欲界無覆無記心現在前則住此心而般涅槃問豈有能從第四靜慮無間則起欲界善心耶荅有謂佛非餘問何故佛般涅槃時寂後入第四靜慮耶荅過殑伽沙數如來應正等覺法皆如是次第入定而般涅槃謂一切佛般涅槃時寂後法尒入第四靜慮從彼起已而般涅槃有說欲顯佛於彼定極自在故雖將涅槃而猶現入若不尒者應不能現前有說佛欲悲愍後世生故謂佛滅後有諸衆生當作是念世尊具一切智臨涅槃時尚入第四靜慮況我等不於諸等至中勤作加行耶由此勤修一切等至有說與轉輪王相似法故如轉輪王若先於此地灌頂而受王位後即於此地而命終如是十力無上法王先依第四靜慮受法王位後還依此地而般涅槃有說與大富商主相似法故如富商主寂後轉易大價

珎寶而無戀著如是世尊寂後棄捨殊勝第四靜慮而無戀著世尊臨般涅槃時先起欲界善心從此無間入初靜慮從初靜慮入第二靜慮如是次第乃至從無所有處入非想非非想處從非想非非想處無間入滅受想定從滅受想定無間入無所有處從無所有處入非想非非想處從非想非非想處入識無邊處從識無邊處入無所有處從無所有處入空無邊處從空無邊處入識無邊處從識無邊處入第四靜慮從第四靜慮入空無邊處從空無邊處入第三靜慮從第三靜慮入第四靜慮從第四靜慮入第二靜慮從第二靜慮入第三靜慮從第三靜慮入初靜慮從初靜慮入第二靜慮從第二靜慮入第三靜慮從第三靜慮入第四靜慮從第四靜慮起便般涅槃如是世尊臨涅槃時四度入第四靜慮前三入時未名不動寂靜第四入時乃名不動寂靜定所以者何前三入時不緣涅槃第四入時乃緣涅槃故問何故世

尊臨涅槃時不順超入諸定而但逆超入耶答過殑伽沙數如来應正等覺法皆如是超入諸定有説欲顯世尊於諸定得自在故所以者何若有於定得自在者乃能不因順超入而便逆超入若於諸定不自在者尚不能順超況能逆超而入諸定有説欲顯世尊能作難作事故謂不順超而能逆超入諸定者此事為難非如順超入已方逆超者有説欲顯世尊威力大故世尊威力乃能不順超而逆超聲聞獨覺若不順超則不能逆超而入諸定有説為欲兼入滅盡定故謂佛尒時若順超入諸定者則無容入滅盡定所以者何以滅盡定要從漸次非想非非想處心無間現在前故如是佛般涅槃時則不應現入一切靜慮解脱等持等至然佛般涅槃時決定現入一切靜慮解脱等持等至是故不順超入諸定而逆超入諸定問世尊何故臨般涅槃現入一切靜慮解脱等持等至耶答過殑伽沙數如来應正等覺法皆尒故謂一切

佛臨般涅槃法皆現入一切靜慮等
持等至有說欲顯世尊於諸定得自
在故謂若於諸定得自在者臨般涅
槃時猶能現入若於諸定不得自在
餘時尚不能現入況臨般涅槃有說
佛為悲愍後時諸有情故謂佛般涅
槃後有諸有情當作是念世尊具一
切智臨般涅槃尚現入一切靜慮解
脫等持等至況我等於彼不勤作加
行耶由此勤修靜慮解脫等持等至
有說為欲重修所留設利羅故又為
資養羸瘦身故又為准陁工巧之子
福田增廣故又為止息因碎身所生
身中諸苦受故有說與大富商主相
似法故如巨富商主臨命終時開諸
庫藏觀閱財寶付囑子孫然後捨命
如是世尊為無上正法商主臨涅槃時
開一切德庫藏觀閱一切靜慮解脫等持
等至諸法財寶付囑弟子然後涅槃尊
者妙音說曰世尊自顯不退法故謂
佛成就一切功德於一切境智得自
在臨般涅槃猶能現起一切靜慮解
脫等持等至如契經說世尊在拘尸

城力士生處雙娑羅林間而般涅槃
問世尊何故在拘尸城般涅槃耶答
為欲化度拘尸城中諸力士故又為
攝化外道蘇跋陁羅故又為令大力
士補羯娑種獨覺菩提種子故又令
彼妻種無上正等菩提種子故有說
為止拘尸城中諸力士等被輕蔑事
故謂佛若於餘大城中般涅槃者此
小城中諸力士等便被輕蔑不得如
来遺身一分故佛於此而般涅槃有
說為廣流布佛身界故若佛於餘大
城般涅槃者彼諸人衆難可摧伏於
佛身界或生保悋則不可分布若拘
尸城般涅槃者諸力士等身心勇健
心勇健故樂為分布身勇健故不為
他伏樂分布故令佛身界廣得流布
有說欲顯佛雖臨般涅槃而於世間
猶受增上富貴果故謂佛若於諸餘
大城般涅槃者則所受供養雖過輪
王多百千倍未為奇特若雖於此極
小邊城入於涅槃而所受供養猶過
輪王多百千倍乃為奇特有說佛曾
於此數數捨身命故如彼彼經說佛告

阿難乃至拘尸城有金河雙娑羅林諸力士爾增制多界分周匝正等十二踰繕那地如来於此六返捨轉輪王身命今第七返捨如来應正等覺身命阿難當知我不見於此地處或東或南或西或北如来更捨第八身命所以者何如来諸有道斷生死永盡無後有故

如說佛告阿難汝應往雙娑羅林間為佛敷設北首卧牀如来於今日中夜當於無依涅槃界而般涅槃乃至廣說問世尊何故令敷設北首卧牀而卧耶荅欲顯彼國論師法應尒故諸彼國論師皆敷設北首牀而卧世尊亦尒以佛能伏諸論師故即是無上第一論師故令隨彼敷設而卧有說欲顯遠離世所妄執吉祥事故謂彼國死者乃令牀上北首而卧佛為破彼妄吉祥執是故未般涅槃則令敷設北首牀而卧有說欲止拘尸城中諸力士等不淨心故謂彼國俗皆於北方建立天祠若佛北足而卧者即諸力士生不淨心云何斯蔑我等

所事北足而卧有説為欲顯佛恭敬正法故謂佛預知般涅槃後無上法炬北方熾然久久不滅故於牀上北首而卧有説佛欲顯已於一切時所作漸勝故謂佛三無數劫来所起善根漸漸增勝無有萎歇故令首趣勝方而卧以北方是勝方故有説佛欲顯北方人衆漸增廣故謂佛預知般涅槃後北方人衆漸漸增廣故令敷設北首牀而卧如説尒時世尊趣所敷牀右脇在下累足西面北首而卧住光明想具念正知乃至廣説問世尊何故右脇而卧荅欲顯佛如師子王而卧故如契經説卧有四種謂師子王卧天卧鬼卧躭欲者卧師子王右脇而卧天即仰面鬼則伏面躭欲者卧左脇著地佛是無上人中師子故右脇而卧有説欲顯世尊如説而作故謂契經説佛告阿難汝等應學師子王卧佛是如説而作者既勸人右脇而卧故自亦為之問世尊何故卧般涅槃而不坐耶荅欲令大衆於佛一切身分易了知故有説若佛卧涅槃者

即身度量現可了知不待分別有說欲顯如來離矯誑故若佛坐涅槃者即不信者當作是言此是矯誑何有死人而能端坐有說為止當來於諸聖者生誹謗故若坐般涅槃者即於今時諸阿羅漢身力羸劣臥入涅槃世便謗言非阿羅漢若是者何不同佛坐涅槃耶有說為斷恃力者憍慢心故謂彼見佛臥般涅槃咸作是念世尊一一身分皆具那羅延力尚為無常所逼不能正坐況我等輩凡下微弱而恃少力生憍慢耶

問世尊何故於中夜分而般涅槃答以此時寂寂靜故謂彼土暑熱晝時不堪作務多於初夜後夜分中作諸事業唯中夜分一切寂然如來恒時愛樂寂靜讚美寂靜故於中夜而般涅槃有說欲顯佛於增減事善節量中不須臾捨離故謂佛留初夜分命捨後夜分壽復於中夜分中留前捨後於其中分而般涅槃有說佛欲令大衆於生死黑闇起大猒怖故謂佛於迦栗底迦月白半八日中夜而般

涅槃尒時月輪沒於山頂如是佛正遍知月亦隱靜慮大涅槃山則時二種黑闇俱起謂色性闇及無明闇時諸大衆覩斯事已便於生死起大猒怖故於中夜而般涅槃有說佛一切時樂處中行故謂佛昔為菩薩時於最後天生中生處中覩史多天處於最後人生中生中印度劫比羅筏窣堵城於中夜分踰城出家習處中行證無上覺為益有情說離有無處中妙法於夜中分而般涅槃

如說尒時阿難白佛言世尊此拘尸城中有如是如是力士并男女大小僮僕作使親友眷屬一切歸依世尊及法并苾芻僧受諸學處乃至廣說問別解脫律儀由自表得云何彼力士等所受戒由他表得耶荅佛神力故謂戒皆由自表而得然佛臨涅槃時以佛威力令力士等戒亦由他表而得有說尊者阿難先曾入拘尸城已授諸力士等三歸學處令但白佛令知欲顯諸力士等是佛真實弟子及顯如來於最後位猶能攝受諸新

學尊長故與其弟子具足非如外道至臨終時弟子離散有說別解脫律儀亦更有餘從他表得如半迦尸女等雖自表不大明了而由他表力故亦得別解脫律儀

如說佛告苾芻從今以往及我滅度後不應輙度外道出家與受具戒唯除釋種及事火多髮外道若有釋種作外道服來求出家汝等即應度令出家與受具戒所以者何我之眷屬應開許故乃至廣說問世尊成就遍行大悲何故唯令開許自眷屬耶答有諸釋種先歸依外道未歸依佛令方便攝受故發此言謂因惡王毗盧釋迦誅戮劫比羅筏窣堵城諸釋種故有餘釋種以怖畏故依外道出家偷存身命佛為彼故發言汝等以怖畏故依外道出家受彼法服令無怖畏必應還來歸依佛法故我勅諸弟子特令度彼因此無有釋種外道來歸佛法有說為欲誘引未入佛法諸上慢釋種令入佛法故謂有釋種增上慢纏心故輕眾同分不來見佛如

[illegible]

來說此語已便般涅槃彼後聞之當作是念佛豈不以我為眷屬故臨般涅槃猶垂哀愍由此無不發淳淨心來歸佛法出家受戒尊者世友說曰如來為令釋種眷屬積集增廣殊勝善根故臨涅槃以為付囑如契經說尒時世尊粗上身分告苾芻衆曰汝應觀我汝應察我所以者何如來應正等覺難可出現難可得見過溼曇跋羅華問世尊何故粗上身分告苾芻衆汝應觀我乃至廣說荅假如有人習奢摩他滿十二歲所生善品不如於須臾頃觀察佛相好之身所獲功德此中佛語義言我三無數劫所集福聚乃至未作灰聚以來汝等宜應諦仰觀察求堅固法問汝應觀我汝應察我有何差別荅汝應觀我者謂以眼識汝應察我者謂以意識復次應觀我者謂以無分別心應察我者謂以有分別心復次應觀我者謂於現在應察我者謂於未來復次應觀我者謂於生身應察我者謂於法身復次觀我者謂觀所集察我者謂

察所謂復次觀察者謂觀所觀察
苦謂察所依復次觀我者謂觀相好
察我者謂察功德是謂觀察差別
如契經說汝等苾芻且可栽默應觀
諸行是盡滅法此是世尊最後教誨問
世尊何故說此語耶答爲諸苾芻等以
佛將涅槃故極懷愁惱展轉悲號佛
欲止其悲哀令生觀行故說是語此
中汝等苾芻且可栽默者令住正念
應觀諸行是盡滅法者令起正知復
次可栽默者令修奢摩他觀諸行者
令修毗鉢舍那復次可栽默者令止
憂悲觀諸行者令起觀行尊者妙音
說曰汝等苾芻且可栽默者欲止他
悲哀應觀諸行是盡滅法者顯自成
就無忘失法此中佛語義言我成佛
來久已作是說

諸行無常　有生滅法　以起盡故
彼寂爲樂

今復條彼說言諸行是盡滅法豈非
我成就無忘失法耶

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百九十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十二　逸

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

見蘊第八中念住納息第一之六

尒時世尊說此語已便入初靜慮次第乃至入滅盡定時尊者阿難則問尊者阿泥律陁言世尊今者已般涅槃耶荅言未也但是入滅盡定耳復問云何知耶荅言我親從佛聞世尊入第四靜慮依不動寂靜定而般涅槃世間眼滅問尊者阿難為知故問為不知耶若知者何故復問若不知者云何名知佛心耶有說彼尊者知之問若尒者何故復問荅亦有知而故問為發起言論故如說世尊知而故問復次尊者阿難欲顯尊者阿泥律陁有勝德故雖知而問謂彼尊者雖有勝德而衆不知欲令其知是以故問有說彼尊者不知問若尒者云何名知佛心耶荅佛出定已阿難知其前心而彼時不知者 以佛猶在定故復次彼尊者若住常性心時能知

佛心尒時彼心由二憂惱所覆没故不知佛心一者失眷屬憂惱二者失大師憂惱問尊者阿泥律陀云何知耶有說世尊臨涅槃時入共聲聞等至故彼得知評曰不應作是說以佛尒時現入不共一切聲聞獨覺靜慮解脫等持等至故問若然者彼云何知荅世尊尒時起共聲聞獨覺入出定心彼由此知是彼境故猶如象王渡深河時若正在河中則人無知者但觀入出水跡則知象王所入出處如是世尊若住甚深等至河時一切聲聞獨覺不能現見但觀如入出水跡入出定心便知入如是定從如是定出

如說尒時尊者大迦葉波作是念我當以何滅焚如来身火尋作是念我今應以香乳滅之則起心時便有四道香乳從空而下由此令焚如来身火一時而滅問何故必以香乳滅焚如来身火耶荅欲顯與諸仙人相似法故謂彼國俗若仙人命終則以乳滅焚身之火若受欲者命終則以酒

滅焚身之火佛於諸仙中勝則是第
一仙人故令亦以香乳滅火復次欲
令佛設利羅極清淨故以乳灌之復
次佛生身是乳所長養故令設利羅
亦以乳浴之復次乳性肥而能滅火
或有物雖性肥而不能滅火乃令其
熾如酥油等有物雖能滅火而性不
肥如水酒等唯乳性肥又能滅火故
唯以乳由此義故尊者大迦葉波現
四道香乳用滅如來焚身之火

如說介時尊者阿難佛涅槃已經七
晝夜右遶焚如來火聚說伽他言

千衣纏佛葬　唯二衣不燒　謂外及襯身
此為奇特事

問何故世尊唯二衣不燒耶荅有信
敬佛諸天神等威力所持令不燒故
有說是佛願力所持令內外淨故謂
一衣在內持如來馱都令不散漆
一衣在外持所有灰令不飄墜有說
此表如來正法有內外二種護故內
護者謂清淨苾芻苾芻尼等外護者
謂淨信國王大臣等此則正法威力
令其不燒有說此表如來內心外身

俱清淨故心清淨者謂已永離一切煩惱并習氣故身清淨者謂從最勝相異熟業所引生故

如說四有謂本有中有生有死有聲目多義如前廣說此中有聲說屬衆同分有情數五蘊名有云何本有荅除生分死分諸蘊中間諸有此則一期五蘊四蘊為性問何故此有說名本有荅此是前時所造業生故名本有問若尒餘有亦是本有皆前時所造業所生故荅若是前時所造業生處顯易覺明了現見者說名本有餘雖前時所造業生而微隱難覺非明了現見是以不說云何死有荅死分諸蘊則命終時五蘊四蘊為性云何中有荅除死分生分諸蘊中間諸有則二有中間五蘊為性問何故此有說名中有荅此於二有中間生故名中有問若尒餘有亦是中有皆於二有中間生故荅若於二有中間生非趣所攝者名中有餘雖二有中間生而是趣攝不名中有云何生有荅生分諸蘊則結生時五蘊四蘊為性

問此四有幾刹那幾相續答二刹那謂死有生有二相續謂餘有問此四有幾染汙幾不染汙答皆通二種問此四有心幾染汙幾不染汙答生有心唯染汙餘心染汙不染汙問此四有幾有漏幾無漏答皆唯有漏問此四有時心幾有漏幾無漏答二唯有漏謂死有生有時心二通有漏無漏謂餘有時心問此四有時幾起同分心幾起不同分心答二唯起同分心謂死有生有時二起同分不同分心謂餘有時

諸欲有彼一切有五行耶乃至廣說

此中諸蘊以行聲說過去如來應正等覺說蘊為行今釋迦牟尼如來應正等覺說行為蘊以先佛說五行今佛說五取蘊故此阿毗達磨中說五行者欲顯今佛所說五蘊則是先佛所說五行故問何故先佛說蘊為行今佛說行為蘊耶答佛觀所化有情隨所應而說故謂先佛所化應聞說行而得正解今佛所化應聞說蘊而得正解問何故名行答流轉故名行

謂前生諸蘊由後生諸蘊故流轉或後生諸蘊由前生諸蘊故流轉若生欲界以欲界心為同分心與彼命根衆同分為同分故以色無色界及無漏心為不同分心不與彼命根衆同分為同分故若生色界以色界心為同分心以欲無色界及無漏心為不同分心若生無色界以無色界心為同分心以無漏心為不同分心

諸欲有彼一切五行耶設五行彼一切欲有耶答應作四句有欲有非五行謂欲界有情住不同分心及住無想滅盡定彼時欲有唯二行故有五行非欲有謂色界有想天住同分心若無想天不得無想尒時皆具五行彼無想天有心位必不起不同分心故而彼行非欲有有欲有亦五行謂欲界有情住同分心彼時欲有具五行故有非欲有亦非五行謂色界有想天住不同分心及住無想滅盡定若無想天得無想若生無色界尒時但有二行或四行或一行彼行又非欲有故諸色有有想天彼一切五行耶

設五行彼一切色有有想天耶答應作四句有色有有想天非五行謂色界有想天住不同分心及住無想滅盡定尒時色有有想天皆唯二行故有五行非色有有想天謂欲界有情住同分心若無想天不得無想尒時雖皆五行而彼行非色有有想天故有色有有想天亦五行謂色界有想天住同分心尒時色有有想天具五行故有非色有有想天亦非五行謂欲界有情住不同分心及住無想滅盡定若無想天得無想若生無色界尒時但有二行或四行或一行彼行又非色有有想天故諸色有無想天彼一切二行耶設二行彼一切色有無想天耶答應作四句有色有無想天非二行謂無想天不得無想尒時彼色有無想天具五行故所以如前有二行非色有無想天謂欲界有情住不同分心及住無想滅盡定若色界有想天住不同分心及住無想滅盡定尒時雖皆二行而彼行非色有無想天故有色有無想天亦二行謂無

想天得無想尒時彼色有無想天唯二行故有非色有無想天亦非二行謂欲界有情及色界有想天住同分心若生無色界尒時乃有五行或四行或一行彼行又非色有無想天故諸無色有彼一切四行耶設四行彼一切無色有耶荅諸四行彼一切無色有非欲色界有情有四行故有無色有非四行謂無色界有情住不同分心尒時彼無色有唯一行故頗有有五行耶乃至廣說問何故復作此論荅前文雖成立有二行有而未遮止有三行有亦未成立有一行有令為遮止有三行有及欲成立有一行有故作斯論頗有有五行耶荅有謂欲界有情及色界有想天住同分心若無想天不得無想彼必有自地現在五行故頗有有四行耶荅有謂無色界有情住同分心頗有有三行耶荅無以無有情三蘊成故所以者何心心所法定不相離受想思等恒相應故頗有有二行耶荅有謂欲界有情及色界有想天住不同分心若住無

想滅盡定若無想天得無想彼但有二行故頗有有一行耶荅有謂無色界有情住不同分心彼但有一行故頗有有無行耶荅無以無有情非蘊成故一切有情必有自地命根等故

見蘊第八中三有納息第二之一

諸捨欲有欲有相續彼一切欲界法滅欲界法現在前耶如是等章及解章義既領會已應廣分別然有聲目多義此中說屬衆同分有情數五蘊名有如說欲界死生欲界彼一切欲有相續耶乃至廣說彼亦說屬衆同分有情數五蘊名有如說諸纏所纏地獄有相續彼初所得諸根大種與此心心所法爲一增上乃至廣說又復如說欲有相續時家初得幾業所生根乃至廣說又如說四有謂本有死有中有生有當知彼文皆說屬衆同分有情數五蘊名有如說頗勤宴鄉識食所引能感後有今其現前彼說續生時心眷屬名有如說阿難隨如是業有能牽後有彼說牽後有思名有如說取緣有彼說分位五蘊名

有尊者妙音說曰彼說亭後有業名
有如說云何有法謂一切有漏彼說
諸有漏法名有如說七有謂地獄有
傍生有鬼界有人有天有業有中有
彼說五趣五趣因五趣方便名有如
說欲有云何謂業能感欲界後有乃
至廣說彼說業及異熟名有不說取
所緣有問若尒彼後所說當云何通如
說欲有欲界一切隨眠隨增乃至廣
說欲有五部業皆能感異熟可說欲
界一切隨眠隨增色無色有唯修所
斷業能感異熟如何可說色無色界
一切隨眠隨增耶答後文應作是說
欲有欲界一切隨眠隨增色無色有
色無色界遍行及修所斷隨眠隨增
應作是說而不說者當知彼說有及
眷屬悉名為有和合有法亦名有故
有餘師說前說業及異熟名有不說
取所緣有後說業及異熟名有亦說
取所緣有彼不應作是說諸作論者
依章立門不可章所說異門所說異
是故如前所說者好問何故名有答
能有能非有故名有問若尒聖道應

名有聖道亦是能有能非有故若若
能有能非有能長養攝益任持諸有
者名有聖道雖能有能非有而於諸
有損壞離散故不名有復次若能有
能非有能令諸有相續流轉令老死
道不斷者名有聖道雖能有能非有
而令諸有不相續不流轉斷老死道
故不名有復次若能有能非有是趣
苦集行趣有世間流轉生死老死集
行者名有聖道雖能有能非有而是
趣苦滅行趣有世間流轉生死老死
滅行故不名有復次若能有能非有
是有身見事顛倒事隨眠事愛事貪
瞋癡安足處有垢有毒諸有所攝墮
苦集諦者名有聖道雖能有能非有
而非有身見事乃至愛事非貪瞋癡安
足處無垢無穢無濁無毒非諸有攝
不墮苦集諦故不名有有餘師說是
苦器故名有問若尒此亦是樂器如
說大名若色一向是苦非樂非隨順
樂不增長善樂雖是離樂因者則諸
有情不應於色起貪起深大名以色
非一向苦亦是樂亦隨順樂亦增長

喜樂非唯是離樂因故有情於色起貪起染又佛決定建立三受不相雜乱謂樂受苦受不苦不樂受如是有漏法亦是樂器何故但說是苦器故名為有耶答以苦多故謂生死中苦多樂少頗苦法多順樂法少以樂少故置在苦品如一渧蜜墮毒器中不名蜜器猶名毒器以毒多故此亦如是復有說者可怖畏故名有問若尒涅槃應亦名有如說苾芻諸愚夫類無聞異生於涅槃中生大怖畏謂我不有我所不有我當不有我所當不有彼於涅槃既生怖畏是則涅槃亦應名有答於有生怖是則為正於涅槃生怖是則為邪以涅槃非可怖故由此不名為有復次若令異生聖者皆生怖畏乃名為有涅槃但令異生生怖故不名有

相續有五一中有相續二生有相續三分位相續四法相續五刹那相續中有相續者謂死有蘊滅中有蘊生死有諸蘊由中有諸蘊說名相續故名中有相續生有相續者謂中有蘊

滅生有蘊生中有諸蘊由生有諸蘊說名相續故名生有相續分位相續者謂羯邏藍分位滅頞部曇分位生羯邏藍分位由頞部曇分位說名相續乃至壯年分位滅老年分位生壯年分位由老年分位說名相續故名分位相續法相續者謂善法無間染或無記法現在前善法由染及無記法說名相續染法無記法無間各二現前廣說亦尒故名法相續剎那相續者前剎那無間後剎那現在前前剎那由後剎那說名相續故名剎那相續此五相續皆攝二相續中謂法相續剎那相續以中有生有分位相續皆名為法及剎那故欲界具五相續色界有四除分位無色界有三除中有及分位天那落迦及化生有四相續除分位餘皆具五有說天及化生亦具五相續於五相續中此中依二相續而作論謂中有生有諸捨欲有欲有相續彼一切欲界法滅欲界法現在前耶答諸捨欲有欲有相續彼一切欲界法滅欲界法現在前謂欲界命

終還生欲界從死有往中有時捨欲有者謂欲界死有相續者謂欲界中有欲界法滅者謂欲界死有諸蘊欲界法現在前者謂欲界中有諸蘊若從中有往生有時捨欲有者謂欲界中有欲有相續者謂欲界生有欲界法滅者

謂欲界中有諸蘊欲界法現在前者謂欲界生有諸蘊問若住欲界無覆無記心命終者住中有時不成就死有往生有時不成就中有可名為捨若住善或染心而命終者住中有時成就死有住生有時成就中有云何名捨有說此中但依住無覆無記心命終者說是故無過有說此中依現行捨說雖住中有成就死有住生有成就中有而不現行故說為捨有說此中棄背前蘊說名為捨不說成就不成就義有欲界法滅欲界法現在前而非捨欲有欲有相續謂不命終而欲界法滅欲界法現在前其事云何謂羯邏藍位無間頞部曇位現在前乃至壯年位無間老年位現在前

善法無間染或無記法現在前染法
無間善或無記法現在前無記法無
間善及染法現在前前剎那無間後
剎那現在前諸捨欲有色有相續彼
一切欲界法滅色界法現在前耶答
諸捨欲有色有相續彼一切欲界法
滅色界法現在前謂欲界命終生色
界從死有往中有時捨欲有者謂欲
界死有色有相續者謂色界中有欲
界法滅者謂欲界死有諸蘊色界法
現在前者謂色界中有諸蘊有欲界
法滅色界法現在前而非捨欲有色
有相續謂不命終欲界法滅色界法
現在前其事云何此中有說欲界善
心無間未至定現在前有說欲界善
心無間未至定初靜慮現在前有說
欲界善心無間未至定初靜慮靜慮
中間現在前尊者妙音說曰欲界善
心無間未至定初靜慮靜慮中間第
二靜慮現在前所以者何如起定時
初靜慮無間第三靜慮現在前此亦
應尒又欲界有四種變化心謂初靜
慮果乃至第四靜慮果欲界初靜慮

果變化心無間淨初靜慮現在前乃至欲界第四靜慮果變化心無間淨第四靜慮現在前諸捨欲有無色有相續彼一切欲界法滅無色界法現在前耶荅如是設欲界法滅無色界法現在前彼一切捨欲有無色有相續耶荅如是問此中何故不說不命終欲界法滅無色界法現在前耶荅理必無有在無色界不命終而有欲界法滅無色界法現在前故問豈不容有在欲界不命終而欲界得滅無色界得現在前耶荅此中說同類法滅同類法現在前無有在欲界不命終而欲界同類法得滅無色界同類法得而現在前是以不說有說此中說心心所法滅心心所法現在前無有在欲界不命終而欲界心心所法滅無色界心心所法現在前是故不說諸捨色有色有相續彼一切色界法滅色界法現在前耶荅諸捨色有色有相續彼一切色界法滅色界法現在前謂色界命終還生色界從死有往中有時捨色有者謂色界死有

色有相續者謂色界中有色界法滅者謂色界死有諸蘊色界法現在前者謂色界中有諸蘊從中有往生有時捨色有者謂色界中有色有相續者謂色界生有色界法滅者謂色界中有諸蘊色界法現在前者謂色界生有諸蘊此中若住無覆無記心命終及住善心或染心命終時皆名捨色有問答分別如前應知有色界法滅色界法現在前而非捨色有色有相續謂不命終色界法滅色界法現在前其事云何謂初靜慮無間第二第三靜慮現在前第二靜慮無間初第三第四靜慮現在前第三靜慮無間初第二第四靜慮現在前第四靜慮無間第二第三靜慮現在前善法無間染或無記法現在前染法無記法說亦尒前剎那無間後剎那現在前諸捨色有欲有相續彼一切色界法滅欲界法現在前耶答諸捨色有欲有初續彼一切色界法滅欲界法現在前謂色界命終生欲界從死有往中有時捨色有者謂色界死有欲有

相續者謂欲界中有色界法滅者謂色界死有諸蘊欲界法現前者謂欲界中有諸蘊有色界法滅欲界法現在前而非捨色有欲有相續謂不命終而色界法滅欲界法現在前其事云何此中有說未至定無間欲界善心現在前有說未至定初靜慮無間欲界善心現在前有說未至定初靜慮靜慮中間無間欲界善心現在前尊者妙音說曰未至定初靜慮靜慮中間第二靜慮無間欲界善心現在前所以者何如起定時第三靜慮無間初靜慮現在前此亦應尒又欲界有四種變化心謂初靜慮果乃至第四靜慮果淨初靜慮無間欲界初靜慮果變化心現在前乃至淨第四靜慮無間欲界第四靜慮果變化心現在前諸捨色有無色有相續彼一切色界法滅無色界法現在前耶答諸捨色有無色有相續彼一切色界法滅無色界法現在前謂色界命終生無色界從死有往生有時捨色有者謂色界死有無色有相續者謂無色

界生有色界法滅者謂色界死有諸
薀無色界法現在前者謂無色界生
有諸蘊有色界法滅無色界法現在
前而非捨色有無色有相續謂不命
終色界法滅無色界法現在前其事
云何謂第三靜慮無間空無邊處現
在前第四靜慮無間空識無邊處現
在前
諸捨無色有無色有相續彼一切無
色界法滅無色界法現在前耶答諸
捨無色有無色有相續彼一切無色
界法滅無色界法現在前謂無色界
命終還生無色界從死有至生有時
捨無色有者謂無色界死有無色有
相續者謂無色界生有無色界法滅
者謂無色界死有諸蘊無色界法現
在前者謂無色界生有諸蘊有無色
界法滅無色界法現在前而非捨無
色有無色有相續謂不命終無色界
法滅無色界法現在前其事云何謂
空無邊處無間識無邊處無所有處
現在前識無邊處無間空無邊處無
所有處非想非非想處現在前無所

有處無間空識無邊處非想非非想
處現在前非想非非想處無間識無
邊處無所有處現在前善法無間染
或無記法現在前染法無記法說亦
尒前刹那無間後刹那現在前諸捨
無色有欲有相續彼一切無色界法
滅欲界法現在前耶答如是設無色
界法滅欲界法現在前彼一切捨無
色有欲有相續耶答如是問此中何
故不說不命終無色界法滅欲界法
現在前耶答理必無有在無色界不
命終而有無色界法滅欲界法現在
前故餘問答如前諸捨無色有色有
相續彼一切無色界法滅色界法現
在前耶答諸捨無色有色有相續彼
一切無色界法滅色界法現在前謂
無色界命終生色界從死有往中有
時捨無色有者謂無色界死有色有
相續者謂色界中有無色界法滅者
謂無色界死有諸蘊色界法現在前
者謂色界中有諸蘊有無色界法滅
色界法現在前而非捨無色有色有
相續謂不命終而無色界法滅色界

法現在前其事云何謂識無邊處無
間第四靜慮現在前空無邊處無間
第三第四靜慮現在前

且隨本文分別義已當隨其義復廣
分別問若欲界命終還生欲界彼
何所捨何所得何法滅何法現在前
乃至若無色界命終生色界彼何所
捨何所得何法滅何法現在前答諸
欲界命終還生欲界若本住別解脫
律儀無不善身語表設有已失者若
住善心命終彼捨善蘊二無記蘊二
得無記蘊二即於彼時善五蘊染一
蘊無記二蘊滅善一蘊染四蘊無記
二蘊現在前若住染心命終彼捨善
蘊二無記蘊二得無記蘊二即於彼
時善二蘊染四蘊無記二蘊滅善一
蘊染四蘊無記二蘊現在前若住無
記心命終彼捨善蘊二無記蘊五得
無記蘊二即於彼時善二蘊染一蘊
無記五蘊滅善一蘊染四蘊無記二
蘊現在前則彼若有不善身語表不
失者若住善心命終彼捨善蘊二染
蘊二無記蘊二得無記蘊二則於彼

時善五蘊染二蘊無記二蘊滅善一
蘊染四蘊無記二蘊現在前若住染
心命終彼捨善蘊二染蘊二無記蘊
二得無記蘊二則於彼時善二蘊染
五蘊無記二蘊滅善一蘊染四蘊無
記二蘊現在前若住無記心命終彼
捨善蘊二染蘊二無記蘊五得無記
蘊二則於彼時善二蘊染二蘊無記
五蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現
在前若本住不律儀無善身語表設
有已失者
若住善心命終彼捨染蘊二無記蘊
二得無記蘊二則於彼時善四蘊染
二蘊無記二蘊滅善一蘊染四蘊無
記二蘊現在前若住染心命終彼捨
染蘊二無記蘊二得無記蘊二則於
彼時善一蘊染五蘊無記二蘊滅善
一蘊染四蘊無記二蘊現在前若住
無記心命終彼捨染蘊二無記蘊五
得無記蘊二則於彼時善一蘊染二
蘊無記五蘊滅善一蘊染四蘊無記
二蘊現在前即彼若有善身語表不
失者若住善心命終等廣如住別解

脫律儀有不善身語表設若本住非
律儀非不律儀無善不善身語表設
有已失者若住善心命終彼捨無記
蘊二得無記蘊二則於彼時善四蘊
染一蘊無記二蘊滅善一蘊染四蘊
無記二蘊現在前若住染心命終彼
捨無記蘊二得無記蘊二即於彼時
善一蘊染四蘊無記二蘊滅善一蘊
染四蘊無記二蘊現在前若住無記
心命終彼捨無記蘊五得無記蘊二
則於彼時善一蘊染一蘊無記五蘊
滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前
即彼若有善身語表不失無不善身
語表設有已失者若住善染無記心
命終如住別解脫律儀無不善身語
表設有已失者住三種心命終說即
彼若有不善身語表不失無善身語
表設有已失者若住善染無記心命
終如住不律儀無善身語表設有已
失者住三種心命終說則彼若有善
不善身語表不失者若住善染無記
心命終如住別解脫律儀有不善身
語表不失者及住不律儀有善身語

表不失者住三種心命終說

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百九十二

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十二　逸

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

見蘊第八中三有納息第二之三

諸欲界命終生初靜慮若本住別解脫律儀或不住別解脫律儀有善身語表不失者若住善心命終彼捨善蘊五無記蘊二有說五得善蘊四無記蘊二即於彼時善五蘊染一蘊無記二蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若住無記心命終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四無記蘊二即於彼時善二蘊染一蘊無記五蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若本不住別解脫律儀無善身語表設有已失者若住善心命終彼捨善蘊四無記蘊二有說五得善蘊四無記蘊二則於彼時善四蘊染一蘊無記二蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若住無記心命終彼捨善蘊四無記蘊五得善蘊四無記蘊二即於彼時善一蘊染一蘊無記五蘊滅善

一蘊除四蘊無記二蘊現在前諸欲界命終生第二第三第四靜慮若本住別解脫律儀或不住別解脫律儀有善身語表不失者若住善心命終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四無記蘊二即於彼時善五蘊除一蘊無記二蘊滅善一蘊除四蘊無記二蘊現在前若住無記心命終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四無記蘊二即於彼時善二蘊除一蘊無記五蘊滅善一蘊除四蘊無記二蘊現在前若本不住別解脫律儀無善身語表設有已失者若住善心命終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四無記蘊二即於彼時善四蘊除一蘊無記二蘊滅善一蘊除四蘊無記二蘊現在前若住無記心命終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四無記蘊二即於彼時善一蘊除一蘊無記五蘊滅善一蘊除四蘊無記二蘊現在前諸欲界命終生無色界若本住別解脫律儀或不住別解脫律儀有善身語表不失者若住善心命終彼捨善蘊五無記蘊五

得善蘊四無記蘊一即於彼時善五蘊染一蘊無記二蘊滅善一蘊染四蘊無記一蘊現在前若住無記心命終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四無記蘊一即於彼時善二蘊染一蘊無記五蘊滅善一蘊染四蘊無記一蘊現在前若本不住別解脫律儀無善身語表設有已失者若住善心命終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四無記蘊一即於彼時善四蘊染一蘊無記二蘊滅善一蘊染四蘊無記一蘊現在前若住無記心命終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四無記蘊一即於彼時善一蘊染一蘊無記五蘊滅善一蘊染四蘊無記一蘊現在前諸色界命終還生色界即此地沒還生此地者若住善心命終彼捨無記蘊二得無記蘊二即於彼時善四蘊染一蘊無記二蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若住染心命終彼捨無記蘊二得無記蘊二即於彼時善一蘊染四蘊無記二蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若住無記

心命終彼捨無記蘊五得無記蘊二即於彼時善一蘊染一蘊無記五蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前色界下地沒生上地者若住善心命終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四無記蘊二即於彼時善四蘊染一蘊無記二蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若住無記心命終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四無記蘊二則於彼時善一蘊染一蘊無記五蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前色界上地沒生下地者若住善心命終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊五染蘊四無記蘊五即於彼時善四蘊染一蘊無記二蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若住染心命終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊五染蘊四無記蘊五則於彼時善一蘊染四蘊無記二蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若住無記心命終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊五染蘊四無記蘊五即於彼善一蘊染一蘊無記五蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前

諸色界命終生欲界者若住善心命終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四染蘊四無記蘊二有說五則於彼時善四蘊染一蘊無記二蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若住染心命終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四染蘊四無記蘊二有說五即於彼時善一蘊染四蘊無記二蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前若住無記心命終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四染蘊四無記蘊二有說五即於彼時善一蘊染一蘊無記五蘊滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前

諸色界命終生無色界若住善心命終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四無記蘊一即於彼時善四蘊染一蘊無記二蘊滅善一蘊染四蘊無記一蘊現在前若住無記心命終彼捨善蘊五無記蘊五得善蘊四無記蘊一即於彼時善一蘊染一蘊無記五蘊滅善一蘊染四蘊無記一蘊現在前

諸無色界命終生無色界即與地沒還生此地者若住善心命終彼捨無

記蘊一得無記蘊一即於彼時善四蘊染一蘊無記一蘊滅善一蘊染四蘊無記一蘊現在前若住染心命終彼捨無記一得無記蘊一即於彼時善一蘊染四蘊無記一蘊滅善一蘊染四蘊無記一蘊現在前若住無記心命終彼捨無記蘊四得無記蘊一即於彼時善一蘊染一蘊無記四蘊滅善一蘊染四蘊無記一蘊現在前無色界下地沒生上地者若住善心命終彼捨善蘊四無記蘊一得善蘊四無記蘊一即於彼時善四蘊染一蘊無記一蘊滅善一蘊染四蘊無記一蘊現在前若住無記心命終彼捨善蘊四無記蘊四得善蘊四無記蘊一即於彼時善一蘊染一蘊無記四蘊滅善一蘊染四蘊無記一蘊現在前無色界上地沒生下地者若住善心命終彼捨善蘊四無記蘊一得善蘊四染蘊四無記蘊一則於彼時善四蘊染一蘊無記一蘊滅善一蘊染四蘊無記一蘊現在前若住染心命終彼捨善蘊四無記蘊一得善蘊

四染蘊四無記蘊一則於彼時善一
蘊染四蘊無記一蘊滅善一蘊染四
蘊無記一蘊現在前若住無記心命
終彼捨善蘊四無記蘊四得善蘊四
染蘊四無記蘊一則於彼時善一蘊
染一蘊無記四蘊滅善一蘊染四蘊
無記一蘊現在前
諸無色界命終生欲界者若住善心
命終彼捨善蘊四無記蘊一得善蘊
四染蘊四無記蘊二有說五則於彼
時善四蘊染一蘊無記一蘊滅善一
蘊染四蘊無記二蘊現在前若住染
心命終彼捨善蘊四無記蘊一得善
蘊四染蘊四無記蘊二有說五即於
彼時善一蘊染四蘊無記一蘊滅善
一蘊染四蘊無記二蘊現在前若住
無記心命終彼捨善蘊四無記蘊四
得善蘊四染蘊四無記蘊二有說五
即於彼時善一蘊染一蘊無記四蘊
滅善一蘊染四蘊無記二蘊現在前
諸無色界命終生色界者若住善心
命終彼捨善蘊四無記蘊一得善蘊
五染蘊四無記蘊五即於彼時善四

蘊染一蘊無記一蘊滅善一蘊染四
蘊無記二蘊現在前若住染心命終
彼捨善蘊四無記蘊一得善蘊五染
蘊四無記蘊五即於彼時善一蘊染
四蘊無記一蘊滅善一蘊染四蘊無
記二蘊現在前若住無記心命終彼
捨善蘊四無記蘊四得善蘊五染蘊
四無記蘊五即於彼時善一蘊染一
蘊無記四蘊滅善一蘊染四蘊無記
二蘊現在前

何故欲界隨眠不於色界法隨增耶
乃至廣說[illegible]何故作此論答欲令疑
者得決定故謂前結蘊有情納息中
說欲界異生有九十八隨眠隨增九
結繫色界異生有六十二隨眠隨增
六結繫無色界異生有三十一隨眠
隨增六結繫或有生疑欲界異生為
色無色界隨眠隨增色界異生為無
色界隨眠隨增欲令此疑得決定故
顯成就彼非彼隨增謂欲界異生但
為欲界隨眠隨增非色無色界
異生但為色界隨眠隨增非無色界
由此因緣故作斯論何故欲界隨眠

不於色界法隨增耶答界應雜乱及不可施設離欲染故界雜乱者謂彼亦是欲界亦是色界則不可說欲色界異及不可施設離欲染者謂離欲界貪時不名離欲界染離色界貪時乃名離欲界染此不應理何故欲界隨眠不於無色界法隨增耶答界應雜乱及不可施設離欲染故界雜乱者謂彼亦是欲界亦是無色界則不可說欲無色界異及不可施設離欲染者謂離欲界貪時不名離欲界染離無色界貪時乃名離欲界染此不應理何故色界隨眠不於欲界法隨增耶答界應雜乱及彼非此所緣故界雜乱者謂彼亦是色界亦是欲界則不可說色欲界異及彼非此所緣故者謂無上地煩惱緣下地法故何故色界隨眠不於無色界法隨增耶答界應雜乱及不可施設離色染故界雜乱者謂彼亦是色界亦是無色界則不可說色無色界異及不可施設離色染者謂離色界貪時不名離色界染離無色界貪時乃名離色界

緣此不應理何故無色界隨眠不於欲界法隨增耶荅界應雜亂及彼非此所緣故何故無色界隨眠不於色界法隨增耶荅界應雜亂及彼非此所緣故皆如前應知

問所說三界云何建立為以地為以處為以愛斷耶設尒何失若以地者應說九界地有九故謂欲界四靜慮四無色若以處者應說四十界有四十處故謂欲界二十處色界十六處無色界四處若以愛斷者亦應說九界謂欲界愛乃至非想非非想處愛各分齊有異故荅應說以愛斷故建立三界問若尒應立九界荅同類愛斷故唯立三界謂從無間地獄乃至他化自在天皆由欲愛所差別故建立欲界從梵衆天乃至色究竟天皆由色愛所差別故建立色界從空無邊處乃至非想非非想處皆由無色愛所差別故建立無色界復次若處有色有欲立欲界有色無欲立色界無色無欲立無色界復次若處有色有第二立欲界有色無第二立色界

無色無第二立無色界復次若處有
色有境立欲界有色無境立色界無
色無境立無色界復次若處有色有
衆具立欲界有色無衆具立色界無
色無衆具立無色界復次若處有色
有欲有我執立欲界有色無欲有我
執立色界無色無欲有我執立無色
界復次若處有色有第二有我執立
欲界有色無第二有我執立色界無
色無第二有我執立無色界境及衆
具說亦介復次若處有色無慚無愧
相應立欲界有色無慚無愧不相應
立色界無色無慚無愧不相應立無
色界復次若處有色慳嫉相應立欲
界有色慳嫉不相應立色界無色慳
嫉不相應立無色界復次若處有色
憂苦根相應立欲界有色憂苦根不
相應立色界無色憂苦根不相應立
無色界復次若處有色段食婬愛相
應立欲界有色段食婬愛不相應立
色界無色段食婬愛不相應立無色
界復次若處有五蓋異熟因五蓋異
熟果不善無記隨眠隨增立欲界有

五蘊異熟因五蘊異熟果唯無記隨眠隨增立色界有四蘊異熟因四蘊異熟果唯無記隨眠隨增立無色界復次若處有四蘊異熟因得一果不善無記隨眠隨增立欲界有五蘊異熟因得一果唯無記隨眠隨增立色界有四蘊異熟因得一果唯無記隨眠隨增立無色界復次若處有三受異熟因三受異熟果不善無記隨眠隨增立欲界有二受異熟因二受異熟果唯無記隨眠隨增立色界有一受異熟因一受異熟果唯無記隨眠隨增立無色界復次若處有五受異熟因四受異熟果不善無記隨眠隨增立欲界有三受異熟因三受異熟果唯無記隨眠隨增立色界有一受異熟因一受異熟果唯無記隨眠隨增立無色界復次若處有有色無色異熟因有色無色異熟果不善無記隨眠隨增立欲界有有色無色異熟因有色無色異熟果唯無記隨眠隨增立色界有無色異熟因無色異熟果唯無記隨眠隨增立無色界如有色

無色如是有見無見有對無對言亦尒
問所說三界云何安立為上下重累
為隣次傍布若上下者云何施設遍
離彼染云何神通能遍至彼若傍布
者薩羅達多所說當云何通如說下
方世界無邊上方世界無邊此中有
說上下重累謂從此界風輪之下虛
空懸遠有下方色究竟天彼下展轉
乃至風輪次下復有色究竟天展轉
向下乃至風輪如是展轉下方世界
乃至無邊又從此界色究竟上虛空
懸遠有上方風輪彼上展轉乃至色
究竟天次上復有風輪展轉向上乃
至色究竟天如是展轉上方世界乃
至無邊問若尒云何施設遍離彼染
云何神通能遍至彼答若有離一欲
界染時即名離一切欲界染以相同
故然依初定所發神通但能至一欲
界梵世非餘以處別故如是離色界
染及依餘定發通隨應亦尒有餘師
說隣次傍布問若尒薩羅達多所說
當云何通答彼應作是說下方欲界
無邊上方色界無邊

此中欲界諸處同一隨眠色無色界隨地差別各別隨眠問何故欲界諸處同一隨眠色無色界隨地各別答欲界是不定界非修地非離染地此中煩惱如無轡馬自在奔逸故一切處同一隨眠色無色界是定界是修地是離染地此中煩惱如有轡馬不自在轉故上下地各別隨眠復次欲界不善根強盛善根羸劣故一切處同一隨眠色無色界無不善根善根強盛故上下地各別隨眠復次欲界不善增長善法退減色無色界無不善法善法增長復次欲界不善如主善法如客色無色界無不善法善法如主復次欲界有不善根能斷善根色無色界無不善根能斷善根復次欲界禮儀無忌猶如夫妻故一切處同一隨眠色無色界禮儀有隔猶如母子故上下地各別隨眠復次欲界善法威儀有雜猶如王子與旃荼羅子同禁囹圄故一切處同一隨眠色無色界善法威儀無雜猶如王子與長者子同禁囹圄故上下地各別隨

眠間三界中間有物間不若有者彼
有二物界應成五即五中間復有四
物界應成九如是展轉便為無窮若
無者云何不三界合成一耶若應言
彼中更無物間若尒三界云何不
成一耶若於彼中間雖無物間而不
成一如十八界十二處五蘊三世四
大種等雖無物間而不成一此亦如
是復次性相異故物類別故雖無物
間而不成一問若尒他化自在天上
初靜慮下中間懸遠有無量空界色
云何可知此是欲界此是色界分齊
差別耶若二界輪際俱有光網二光
分齊麁妙不等由此了知此是欲界
此是色界復次若欲界生得天眼所
能見處是欲界不能見處是色界復
次若欲界生得神通所能到處是欲
界不能到處是色界復次若處欲界
愛所緣是欲界色界愛所緣是色界
是謂二界分齊差別
何故欲界不遍行隨眠下遍於欲界
法隨增耶若此應成遍行及彼非此
所緣故此應成遍行者謂此欲界不

遍行隨眠若遍於欲界法隨增者亦應成遍行則不可施設遍行隨眠不遍行隨眠相用差別及彼非此所緣故者謂彼異部諸法非此不遍行隨眠所緣此但以自部法為所緣故所以者何由不遍行隨眠勢力建立五部諸法有異若不遍行隨眠亦遍緣五部者則於五部應遍隨增如是便為五部雜乱五部雜乱故則對治雜乱對治雜乱故則現觀雜乱現觀雜乱故則不可施設遍知差別沙門果差別欲令無如是過是故欲界不遍行隨眠不遍於欲界法隨增何故色界不遍行隨眠不遍於色界法隨增耶答此應成遍行及彼非此所緣故何故無色界不遍行隨眠不遍於無色界法隨增耶答此應成遍行及彼非此所緣故皆如前釋遍行因義廣說如雜蘊智納息及結蘊不善納息有十想謂無常想乃至滅想此如定蘊攝納息中已廣分別若修無常想彼思惟無常想耶乃至廣說修有四種謂得修習修對治修除遣修四修

義如智遍他心智納息中廣說此中有說但依習修作論有說通依得修習修作論說有欲令此中但依習修作論者彼說若修無常想者謂無常想現在前彼思惟無常想者謂以無常想為所緣即是無常想現在前時緣無常想義若修無常想彼思惟無常想耶荅應作四句有修無常想不思惟

無常想謂緣餘法修無常想如緣色受行識蘊除無常想緣餘想蘊起無常想問此說在何位荅在增長煖頂位起無常行相身受心念住及緣餘法法念住若離欲界乃至非想非非想處染起無常行相身受心念住及緣餘法法念住為加行彼加行道時若信勝解練根作見至時解脫練根作不動起無常行相身受心念住及緣餘法法念住為加行彼加行道時若起無常行相身受心念住及緣餘法法念住時若即以此類念住雜修靜慮時諸有欲令一切法是勝義者即起此類念住義無导解時及起此

類念住辯無导解願智邊際定無色
解脫入滅盡定想微細心時如是等
時修無常想無常想現在前故不思
惟無常想緣餘法故有思惟無常想
不修無常想謂緣無常想修餘想餘
想者謂無常苦想苦無我想及餘善
染無記想此中善想者謂加行善及
生得善想加行善想謂聞思修所成
聞所成者謂緣無常想起非無常行
相聞所成想思所成者謂緣無常想
起非無常行相思所成想修所成者
謂緣無常想起非無常行相聞修
所成想說在何位若在煖頂忍初及
增長位緣無常想起非無常行相法
念住若世第一法位起三行相法
念住若已入正性離生苦現觀四心
頃起三行相法念住集道現觀各四
心頃起四行相法念住若以緣無常
想非無常行相法念住離欲界乃至
非想非非想處染者即以此為加行
彼一切加行無間解脫道時若以緣
無常想非無常行相法念住信勝解
練根作見至時解脫練根作不動若

即以此為加行彼一切加行無間解
脫道時若以緣無常想非無常行相
法念住雜修靜慮及起他心智宿住
隨念智通時起緣無常想非無常行
相法念住時起四無量時諸有欲令
一切法是勝義者即起此類法念住
義無㝵解時及起此類法念住辯無
㝵解願智邊際定無色解脫空識無
邊處邊處入滅盡定想微細心時是
名善想染想者謂緣無常想起薩迦
耶見執我我所起邊執見執斷常起
邪見執無因無作及損減起見取執
上妙勝第一起戒禁取執淨解脫出
離起疑猶預不決起無明無智黑闇
愚癡起貪愛樂悅意起瞋不愛樂不
悅意起慢高舉如是等時是名染想
無記想者謂緣無常想起非如理非
不如理想是名思惟無常想緣無常
想故不修無常想起餘想故有修無
常想不思惟無常想謂緣無常想修
無常想如無常想長時相續現在前
時緣自相續過去未來及他相續三
世無常想問此說在何位答在煖頂

忍初及增長位緣無常想起無常行
相法念住若世第一法位起無常行
相法念住若已入正性離生苦現觀
四心須起無常行相法念住若以緣無
常想無常行相法念住離欲界乃至
非想非非想處染若即以此為加行
彼一切加行無間解脫道時若以此
類法念住信勝解練根作見至時解
脫練根作不動若即以此為加行彼
一切加行無間解脫道時若以此類
法念住雜修靜慮及有欲令一切法
是勝義者起義無㝵解及起願智邊
際定無色解脫入滅盡定想微細心
時有說及起無願無願三摩地時如
是等時修無常想無常想現在前故
亦思惟無常想緣無常想故有不修
無常想亦不思惟無常想謂除前相
問此說在何位答在初煗頂忍及增
長忍起緣滅諦法念住若增長煗頂
不緣無常想起非無常行相諸念住
時若已入正性離生滅現觀四心須
若於脩位無學位中起一切不緣無
常想非無常行相諸念住時如是等

時不脩無常想無常想不現前故亦
不思惟無常想不緣無常想故迦濕
弥羅國外諸師作如是說有下脩無
常想亦不思惟無常想謂緣餘法脩
餘想如緣色受行識薀除無常想餘
想薀起餘想緣無為起餘想者
謂無常苦想苦無我想及餘一切非
無常想廣說應知如無常想無常苦
想苦無我想亦尒差別者說自名及
第三句中皆除無願無願不淨想猒
食想一切世間不可樂想死想斷想
離想滅想隨應當知者謂若脩不淨
想彼不思惟不淨想以不淨想現在
前時緣顯形色故若思惟不淨想彼
不脩不淨想以緣不淨想時餘想現
在前故餘想者謂無常想無常苦無
苦無我想及餘善染無記想如不淨
想猒食想一切世間不可樂想死想
斷想離想滅想亦尒差別者說自所
緣謂若脩猒食想彼不思惟猒食想
以彼想現在前時緣香味觸故若思
惟猒食想彼不脩猒食想以緣彼想
時餘想現在前故餘想者如前說若

修一切世間不可樂想彼不思惟一切世間不可樂想以一切世間不可樂想現在前時緣諸世間可愛事故若思惟一切世間不可樂想彼不修一切世間不可樂想以緣彼世間不可樂想時餘想現在前故餘想者如前說若修死想彼不思惟死想以死想現在前時緣命根及命根俱生無常性故若思惟死想彼不修死想以緣彼死想時餘想現在前故餘想者如前說若修斷想彼不思惟斷想以斷想現在前時緣涅槃故若思惟斷想彼不修斷想以緣彼斷想時餘想現在前故餘想者如前說如斷想離想滅想亦尒

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百九十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十四　逆

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

見蘊第八中三有納息第二之三

諸有欲令此中通依得修習修作論者彼說若修無常想者謂無常想若現前若不現前而修彼思惟無常想者謂以無常想為所緣即是無常想修時緣無常想義若修無常想彼思惟無常想耶答應作四句有修無常想不思惟無常想謂緣餘法修無常想如緣色受行識蘊除無常想餘想蘊修無常想緣無為修無常想問此說在何位答此說在增長煖頂位起身受心念住及緣餘法法念住若初頂忍及增長忍起緣滅諦法念住若以滅智離欲界乃至無所有處染以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼一切加行無間解脫道時離非想非非想處染說亦爾唯除第九解脫道時若以緣滅諦法念住信勝解練根作見至若以身受心念住及緣餘

法法念住若加行微加行無間解脫道時無學練根說亦尒唯除第九解脫道若以身受心念住及緣餘法法念住離修靜慮時若引發神境天眼天耳通時若以受心念住及緣餘法法念住起他心智通時若起不淨觀持息念初二解脫八勝處前八遍處法詞二無导解時起無諍空空無願無無願無相無相時有說除起無願無願時起身受心念住及緣餘法法念住時諸有欲令一切法是勝義者起身受心念住及緣餘法法念住義無导解及有欲令涅槃是勝義者起義無导解時起身受心念住及緣餘法法念住辯無导解願智邊際定無色解脫入滅盡定想微細心時於如是時修無常想不思惟無常想者思惟無常想不修無常想謂緣無常想修餘想餘想者謂無常苦想苦無我想及餘善染無記想此中善想者謂加行善及生得善想加行善想謂聞思修所成聞思所成如前說修所成者謂緣無常想起非無常行相修所

成想而不修無常想問此說在何位答在初煩位緣集道諦時若已入正性離生集現觀四心頃道現觀三心頃若異生離欲界乃至無所有處滲若以緣無常想法念住為加行彼一切加行無間解脫道時即異生引發緣無常想法念住他心智宿住隨念智道時即異生起四無量及緣無常想法念住時即異生起緣無常想法念住無色解脫及起空識無邊處邊時是名善想滲及無記想如前說是名思惟無常想不修無常想有修無常想亦忍惟無常想謂緣無常想修無常想如無常想相續現在前時緣自相續過去及他相續三世無常想問此說在何位答此說在初煩位起緣苦諦法念住諸長煩頂起緣無常想法念住初頂忍及增長忍起緣三諦法念住若起世第一法若已入正性離生苦現觀四心頃及道類智時若以緣無常想法念住離欲界乃至非想非非想處滲若即以此為加行彼一切加行無間解脫道時若以緣無常

想法念住信勝解練根作見至時解脫練根作不動若即以此為加行彼一切加行無間解脫道時若以緣無常想法念住雜修靜慮時若起緣無常想他心智宿住隨念智通時起四無量時諸有欲令一切法是勝義者起緣無常想義無尋解及辯無尋解願智邊際定無色解脫入滅盡定想微細心時起空識無邊處遍處時有說及起無願無願時於如是時修無常想亦思惟無常想有不修無常想亦不思惟無常想謂除前相問此說在何位答此說在初煖位起緣滅諦法念住時若已入正性離生滅現觀四心頃及餘一切不緣無常想亦不修無常想位如其所應盡當知外國師誦亦如前應知如無常想無常苦想苦無我想亦爾差別者說自名及第三句中除有說無願無願不淨想厭食想一切世間不可樂想死想斷想離想滅想隨應當知若謂不淨想等亦應作四句而有差別謂若修不淨想彼思惟不淨想耶答應作四句

有修不淨想彼不思惟不淨想謂緣餘法修不淨想問此說在何位答此說若以滅道智離欲界乃至第三靜慮染若以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼一切加行道㝡後解脫道時有說一切解脫道時若依有色定離第四靜慮乃至非想非非想處染若以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼一切加行道時若生欲色界得阿羅漢果㝡後解脫道時若以滅道智信勝解練根作見至以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼加行道時解脫道不定如前說時解脫練根作不動若依有色定以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼加行道及㝡後解脫道時若以身受心念住及緣餘法法念住雜修靜慮時若引發神境天眼天耳他心智通四無間道一解脫道及緣餘法他心智通解脫道時若起不淨觀持息念初三解脫八勝處前八遍處法詞二無㝵解時若依有色定起身受心念住及緣餘法法念住時諸有欲

令一切法是勝義者依有色定起身受心念住及緣餘法法念住義無㝵解時及有欲令雅涅槃是勝義者起義無㝵解時若依有色定起辯無㝵解及起身受心念住及緣餘法法念住願智邊際定時若起無諍時若依有色定起空空無願無願無相無相時於如是時修不淨想不思惟不淨想有思惟不淨想不修不淨想謂緣不淨想修餘想餘想者謂無常想無常苦想苦無我想及餘善染無記想此中善想者謂加行善及生得善想加行善想謂聞思修所成聞所成者謂緣不淨想起聞所成想思所成者謂緣不淨想起思所成想修所成者謂緣不淨想起修所成想而不修不淨想問此說在何位答此說在初煖頂起緣不淨想法念住若起世第一頂忍及增長忍位緣苦集諦增長煖法若已入正性離生苦集現觀各四心頃若以世俗道或苦集智離欲界乃至第三靜慮染一切九無間道八解脫道時有說皆無間道時若以出

俗道離第四靜慮染以空無邊處近
分緣不淨想法念住為加行彼一切
加行無間道時若以苦集智離第四
靜慮染九無間道九解脫道時若以苦
集智信勝解練根作見至彼無間道
時解脫道不定如前說若依空無邊
處近分起緣不淨想法念住時是名
善想染及無記想如前說差別者緣
不淨想於如是時思惟不淨想不修
不淨想有修不淨想亦思惟不淨想
謂緣不淨想修不淨想問此說在何
位答此說若以世俗道或苦集智離
欲界乃至第三靜慮染以緣不淨想
法念住為加行彼一切加行道最後
解脫道時有說及一切解脫道時若
依有色定離第四靜慮乃至非想非
非想處染若即依此以緣不淨想法
念住為加行彼一切加行道時若以
緣苦集諦法念住信勝解練根作見
至以緣不淨想法念住為加行彼加
行道時解脫道不定如前說若依有
色定時解脫練根作不動以緣不淨
想法念住為加行彼加行道時若以

緣不淨想法念住雜修靜慮時若起緣不淨想他心智通時若起宿住隨念智通時若起四無量時若依有色定起緣不淨想法念住時諸有欲令一切法是勝義者依有色定起緣不淨想義無礙解時若起緣不淨想願智邊際定時於如是時修不淨想亦思惟不淨想有不修不淨想亦不思惟不淨想謂除前相問此說在何位若此說初煖頂忍及增長忍起緣滅道諦法念住若增長煖頂起身受心念住及緣餘法法念住若已入正性離生滅道現觀各四心頃若以滅道智離欲界乃至第三靜慮染彼一切九無間道八解脫道時有說唯無間道時若以滅道智離第四靜慮染九無間道九解脫道時若以世俗道離第四靜慮染即依空無邊處近分以身受心念住及緣餘法法念住爲加行彼加行道九解脫道時若依有色定離空無邊處乃至非想非非想處染一切無間解脫道時唯除離非想非非想處染最後解脫道若依無色

定雜空無邊處染以身受心念住及
緣餘法法念住為加行彼一切加行
無間解脫道時若依無色愛離上三
無色染彼一切加行無間解脫道時
唯除生欲色界離非想非非想染
後解脫道若以緣滅道諦法念住信
勝解練根作見至無間道時解脫道
不定如前說時解脫練根作不動若
依無色以身受心念住及緣餘法法
念住為加行彼一切加行無間解脫
道時雖除後後解脫道若起無色解
脫後二遍處時若依無色起身受心
念住及緣餘法法念住時若依無色
起義無尋解辯無尋解空空無願無
願無相無相及起入滅盡定想微細
心時善位如是若染汙及無記位不
緣不淨想并一切無心位若如是時
不修不淨想亦不思惟不淨想如不
淨想厭食想乃至滅想亦尒皆作四
句於中差別如理應思
若起欲尋彼思惟欲尋耶答應作四
句有起欲尋不思惟欲尋謂緣餘法
起欲尋如緣色受想識蘊除欲尋餘

行蘊起欲尋是名起欲尋不思惟欲
尋緣餘法故有思惟欲尋不起欲尋
謂緣欲尋起餘尋此有三種謂善染
無記善者謂加行善及生得善加行
善中通聞思修所成聞所成者謂緣
欲尋起聞所成思所成者謂緣欲尋
起思所成修所成者謂緣欲尋起修
所成問此說在何位答此說初煖頂
忍及增長忍起緣欲界法念住若增
長煖頂起緣欲尋法念住若起世第
一法若已入正性離生苦現觀二心
頃謂苦法智忍苦法智集現觀二心
頃謂集法智忍集法智若以苦集智
離欲界染以緣欲尋法念住為加行
彼加行道九無間道九解脫道時若
以世俗智離欲界染以緣欲尋法念
住為加行彼加行道九無間道時若
依未至定為離初靜慮乃至非想非
非想處染以緣欲尋法念住為加行
彼一切加行道時乃至若依第四靜
慮為離第四靜慮乃至非想非非想
處染以緣欲尋法念住為加行彼一
切加行道時若以苦集法智信勝解

緣根作見至以緣欲尋法念住爲加
行依加行無間解脫道時若時解脫
緣根作不動若以緣欲尋法念住爲
加行彼加行道時若以緣欲尋法念
住離修靜慮時起緣欲尋他心智通
時起緣欲界宿住隨念智通時起四
無量時起緣欲尋法念住時諸有欲
令一切法是勝義者起緣欲尋法念
住義無㝵解時若起緣欲尋法念住
無諍願智邊際定時是名善染汙者謂
緣欲尋起薩迦耶見執我我所廣說
乃至前無記者謂緣欲尋起非如理非
不如理作意於如是時思惟欲尋不
起欲尋有起欲尋亦思惟欲尋謂緣
欲尋起欲尋如欲尋長時相續現在
前時緣自相續過未及他相續三世
欲尋有不起欲尋亦不思惟欲尋謂
除前相外方師誦謂緣餘法起餘尋
與中如緣色受想識蘊除欲尋餘行
蘊起餘尋緣無爲起諸尋及餘一切
不起欲尋不思惟欲尋位如欲尋恚
尋害尋亦介差別者說自名若起出
離尋彼思惟出離尋耶答應作四句

有起出離尋不思惟出離尋謂緣餘法起出離尋如緣色受想識蘊除出離尋餘行蘊起出離尋緣無為起出離尋問此說在何位答此說依未至初靜慮初煖頂忍及增長忍起緣滅諦法念住若增長煖頂起身受心念住及緣餘法法念住若已入正性離生滅現觀四心頃若依未至定以滅智離欲界及初靜慮染及依初靜慮以滅智離初靜慮染若以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼一切加行無間解脫道時即依彼二地以苦集滅智離第二靜慮乃至非想非非想處染若以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼一切加行無間解脫道時即依彼地以滅智信勝解練根作見至若以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼加行無間解脫道時即依彼地以苦集滅智時解脫練根作不動若以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼一切加行無間解脫道時若以身受心念住及緣餘法法念住離修初靜慮時若依初靜慮

引發神境天眼天耳他心智通四解
間道一解脫道及緣餘法他心智通
解脫道時若依未至起持息念時若
依未至初靜慮起初二解脫前四勝
處不淨觀身受心念住及緣餘法法
念住諸有欲令一切法是勝義者起
身受心念住及緣餘法法念住義無
㝵解及有欲令唯涅槃是勝義者起
義無㝵解時即依彼二地起法無㝵
解詞無㝵解若身受心念住及緣餘
法法念住辯無㝵解時即依彼二地
起空空無願無願無相無相時有說
但起無相無相時於如是時起出離
尋不思惟出離尋尋緣餘法故
有思惟出離尋不起出離尋謂緣出
離尋起餘尋此有三種謂善染無記
善者除思所成餘如前說於修所成
中此說在何位答此說依靜慮中間
及上三靜慮初煗頂忍及增長忍位
起緣三諦法念住若增長煗頂位起
緣出離尋法念住若起世第一法若
已入正性離生若集道現觀各四心
頃若依靜慮中間以苦集道智離初

靜慮染若即以此及緣出離尋世俗法念住為加行彼一切加行無間解脫道時即依靜慮中間以道智離第二靜慮乃至非想非非想處染若即以此及緣出離尋若集智世俗法念住為加行彼一切加行無間解脫道時唯除離有頂染最後解脫道若依第二靜慮近分離初靜慮染若即依此以緣出離尋法念住為加行彼一切加行無間道時若依第二靜慮以道智離第二靜慮乃至非想非非想處染若即以此及緣出離尋若集智世俗法念住為加行彼一切加行無間解脫道時唯除離有頂染最後解脫道如依第二靜慮依第三第四靜慮亦尒若依空無邊處以道智離空無邊處乃至非想非非想處染若即以此及緣出離尋世俗法念住為加行彼一切加行無間解脫道時唯除離有頂染最後解脫道如依空無邊處依識無邊處無所有處亦尒若依非想非非想處為離彼染以緣出離尋法念住為加行彼加行道時若依靜慮中間

乃至第四靜慮以苦集道智信勝解練根作見至若即以此及緣出離尋世俗法念住為加行彼加行無間解脫道時即依彼諸地以道智時解脫練根作不動若即以此及緣出離尋苦集智世俗法念住為加行彼加行道九無間道八解脫道時若依無色定以道智時解脫練根作不動若即以此及緣出離尋世俗法念住為加行彼加行道九無間道八解脫道時若以緣出離尋苦集道智世俗法念住離修上三靜慮時若依上三靜慮引發緣出離尋他心智通宿住隨念智通時若依靜慮中間乃至第四靜慮起無量時若起緣出離尋無色解脫時若依靜慮中間乃至非想非非想處起緣出離尋法念住時諸有欲令一切法是寂義者依靜慮中間乃至第四靜慮起緣出離尋苦集道智世俗法念住寂無导解時依無色定起緣出離尋道智世俗法念住寂無导解時若依靜慮中間乃至非想非非想處起緣出離尋辯無导解時若

起緣出離尋顧智邊際定及入滅盡
定想微細心時是名善染汙者謂緣
出離尋起薩迦耶見執我我所廣說
如前無記者謂緣出離尋起非如理
非不如理作意於如是時思惟出離
尋不起出離尋
有起出離尋亦思惟出離尋謂緣出
離尋起出離尋如出離尋長時相續
現在前時緣自相續過去未來及他
相續三世出離尋問此說在何位答
此說依未至初靜慮初煖頂忍及增
長忍位起緣三諦法念住若增長煖
頂位起緣出離尋法念住若起世第
一法若已入正性離生苦集道現觀
各四心頃若以世俗道苦集道智離
欲界染若即以此為加行彼一切加行
無間解脫道時若依未至初靜慮以
苦集道智離初靜慮染若即以此及
緣出離尋世俗法念住為加行彼一
切加行無間解脫道時即依彼二地
以道智離第二靜慮乃至非想非非
想處染若即以此及緣出離尋苦集
智世俗法念住為加行彼一切加行

無間解脫道時雖除離有頂染最後
解脫道即依彼二地以苦集道智信
勝解練根作見至若即以此及緣出
離尋世俗法念住為加行彼一切加
行無間解脫道時即依彼二地以道
智時解脫練根作不動若即以此及
緣出離尋苦集智世俗法念住為加
行彼加行道九無間道八解脫道時
若以緣出離尋苦集道智世俗法念
住雜修初靜慮時若依初靜慮引發
緣出離尋他心智宿住隨念智通時
若依未至初靜慮起無量時及緣出
離尋法念住時諸有欲令一切法是
勝義者依未至初靜慮起緣出離尋
苦集道智世俗法念住義無尋解時
即依彼二地起緣出離尋辯無尋解
時有說即依彼二地起空空無願無
願時如是等時起出離尋亦思惟出
離尋有不起出離尋亦不思惟出離
尋謂除前相問此說在何位答此說
忍及增長忍位起緣滅諦法念住若
依靜慮中間乃至第四靜慮初煖頂
增長煖頂位起身受心念住及緣餘

法法念住若已入正性離生滅現觀四心須若依靜慮中間以滅智離初静慮染以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼一切加行無間解脫道時即依靜慮中間以苦集滅智離第二靜慮乃至非想非非想處染以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼一切加行無間解脫道時若依第二靜慮近分離初靜慮染以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼加行道解脫道時若依第二靜慮以苦集滅智離第二靜慮乃至非想非非想處染以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼一切加行無間解脫道時如依第二靜慮乃至依無所有處亦尒若依第三靜慮近分離第二靜慮染若即依此以身受心念住及餘法法念住為加行彼一切加行無間解脫道時如依第三靜慮近分依第四靜慮近分亦尒若依空無邊處近分離第四靜慮染諸說無色近分有別緣者彼說若即依此以身受心念住及緣餘法法念住為加行諸

說無色近分無別緣者彼說若即依此以緣餘法法念住為加行彼一切加行無間解脫道時如依空無邊處近分乃至依非非想非非想處近分亦尒若依非想非非想處為離彼染起身受心念住及緣餘法法念住為加行彼加行道時若依靜慮中間乃至第四靜慮以滅智信勝解練根作見至以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼加行無間解脫道時若依靜慮中間乃至無所有處以苦集滅智時解脫練根作不動以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼一切加行無間解脫道時若依非想非非想處時解脫為練根作不動故以身受心念住及緣餘法法念住為加行彼加行道時若以身受心念住及緣餘法法念住雜修上三靜慮時若依上三靜慮引發神境天眼天耳及緣餘法他心智宿住隨念智通時若依靜慮中間第二靜慮起初二解脫前四勝處時若起第三第八解脫後四勝處十遍處時若起身受心念住及

緣餘法法念住四無色解脫時若依
靜慮中間乃至第四靜慮起不淨觀
及依靜慮中間第二第三靜慮近分起
持息念時若依靜慮中間乃至非想
非非想處起身受心念住及緣餘法
法念住時諸有欲令一切法是勝義
者依靜慮中間乃至非想非非想處
起身受心念住及緣餘法法念住義
無尋解及有欲令唯涅槃是勝義者
即依彼諸地定義無尋解時即依彼
諸地起身受心念住及緣餘法法念
住辯無尋解時依靜慮中間乃至第
四靜慮起法無尋解時有說及依靜
慮中間起詞無尋解時若起身受心
念住及緣餘法法念住願智邊際定
及入滅盡定想微細心時若起無諍
時若依靜慮中間乃至非想非非想
處起空空無願無願無相無相時如
是等時不起出離尋亦不思惟出離
尋如出離尋無恚尋無害尋亦尒三
惡尋三善尋廣說如雜蘊思納息

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百九十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百九十五　塗

五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉　詔譯

見蘊第八中三有納息第二之四

諸法因無明此法緣無明耶乃至廣說問何故此中依明無明而作論答彼作論者意欲尒故乃至廣說有說此二是雜染清淨根本法故謂一切雜染無明為根本如說所有種種惡不善法若生若長皆以無明為根為集為種類為等起一切清淨明為根本如說所有種種善法若生若長無不以明為根為集為種類為等起有說此二俱是上首法故謂世尊於契經中說此二種為上首法如說苾芻無明為上首無明為前相種種惡不善法皆得生起又由此成無慚愧者明為上首明為前相種種善法皆得生起又由此成有慚愧者有說此二是近相障對治法故謂無明是明近障明是無明近對治有說此二是所共知相違法故謂無明明違明明違無明有

說此二俱緣相攝不相攝四聖諦故俱緣不相攝有漏無漏法故俱緣不相攝有為無為法故由此等種種因緣故作論者依明無明而作斯論

然明無明為因緣法品類差別有十一種彼欲界繫有四種謂善不善有覆無記無覆無記色界繫有二種除不善無色界繫亦爾及無漏法此中欲界繫善法明無明俱非其因並作三緣謂等無間所緣增上不善法無明為其四因謂相應俱有同類遍行亦為作四緣明非其因為作二緣謂所緣增上欲界繫有覆無記法無明為其四因謂相應俱有同類遍行亦為作四緣明非其因為作一增上緣欲界無覆無記法除無明異熟無明非其因為作三緣謂等無間所緣增上明非其因為作一增上緣無明異熟無明為作一異熟因為作三緣謂因等無間增上非所緣以彼異熟在五識故明非其因為作一增上緣色界繫善法明無明俱非其因並作三緣謂等無間所緣增上色界有覆無記

法無明為其四因謂相應俱有同類遍行亦為作四緣明非其因為作二緣謂所緣增上色界繫無覆無記法無明非其因為作二緣謂等無間所緣增上明非其因為作一增上緣如色界三種無色三種亦尒無漏法無明非其因為作二緣謂所緣增上除初無漏餘無漏法明為其三因謂相應俱有同類為作四緣除初明餘初無漏法明為其二因謂相應俱有或一因謂俱有為作二緣謂因增上初明明非其因為作一增上緣是謂此處略毗婆沙

諸法因無明彼法緣無明耶答若法因無明彼法緣無明此中因無明諸法以種類言之彼法以無明為五因謂相應俱有同類遍行異熟緣無明者即因無明法以種類言之無明為其四緣有法緣無明不因無明謂除無明異熟諸餘無覆無記行及善行無明於彼法或為三緣或為二緣或為一緣而非其因諸法因明彼法緣明耶答若法因明彼法緣明此中因

明諸法以種類言之彼法以明為三
因謂相應俱有同類緣明者即因明
法以種類言之明為其因四緣有法緣
明不因明謂初明及諸有漏行明於
彼法或為三緣或為二緣或為一緣
而非其因
諸法因無明彼法緣明耶荅若法因
無明彼法緣明此中因無明諸法以
種類言之彼法以無明為五因如前
說緣明者即因無明法以種類言之
明為其二緣謂所緣增上有法緣
明不因無明謂除無明異熟諸餘無
覆無記行及善行明於彼法或為四
緣或為三緣或為二緣或為一緣無
明非其因
諸法因明彼法緣無明耶荅若法因
明彼法緣無明此中因明諸法以種
類言之彼法以明為三因謂相應俱
有同類緣無明者即因明法以種類
言之無明為其二緣謂所緣增上有
法緣無明不因明謂初明及諸有漏
行無明於彼法或為四緣或為三緣
或為二緣或為一緣明非其因

諸法因無明彼法不善耶答若法不善彼法因無明此中因無明不善法以種類言之彼法以無明爲四因謂相應俱有同類遍行有法因無明非不善謂無明異熟及有覆無記行此中無明異熟以無明爲一異熟因有覆無記行種類言之以無明爲四因謂相應俱有同類遍行而彼法非不善是無記故

諸法因明彼法善耶答若法因明彼法善此中因明善法以種類言之彼法以明爲三因謂相應俱有同類有法善不因明謂初明及善有漏行此中初明是善而不以明爲因無前及俱明故善有漏行亦不以明爲因無因義故

頗有不因明不因無明彼法非無因耶答有謂除無明異熟諸餘無覆無記行及初明善有漏行如是諸法不因明不因無明而非無因於中除無明異熟諸餘無覆無記行以種類言之有四因謂相應俱有同類異熟初明有二因謂相應俱有善有漏行以

種類言之有三因謂相應俱有同類問初明俱無漏得亦不因明不因無明而非無因此中何故不說答此文應作是說及初明彼俱無漏得而不說者當知此義有餘有說此得攝在初明俱有因中是以不說彼不應作是說得非初明俱有因故應言攝在初明品中若說初明當知已說彼聚諸法明無明義廣說如雜蘊緣起納息

見蘊第八中想納息第三之一

諸法無常想生彼法無常想相應耶如是等章及解章義既領會已應廣分別問何故作此論答為止愚相應法執相應法非實者意顯相應法決定實有故作斯論諸法無常想生彼法無常想相應耶答應作四句有法無常想生非無常想相應謂無常想現前必滅餘想現前必生彼相應法此中說無常想無間無常苦想乃至滅想隨一現在前彼相應法者謂除想餘九大地法十大善地法有尋有伺地尋伺無尋唯伺地伺及心如是諸法無常想生無常想為等無間緣而

起故非無常想相應與苦無我想乃至滅想隨一相應故有法無常想相應非無常想生謂餘想現前必滅無常想現前必生彼相應法此中說無常苦想乃至滅想隨一無間無常想現在前

彼相應法者謂除想餘九大地法等廣說如上如是諸法無常想相應非無常想生無常苦想乃至滅想隨一為等無間緣而起故有法無常想生亦無常想相應謂無常想現前必滅無常想現前必生彼相應法此中說後無常想聚中除無常想餘心心所法廣說如上如是諸法無常想生無常想為等無間緣而起故亦無常想相應彼聚中有故無常想雖從無常想生而非無常想相應以自性於自性三因緣故不相應如前說有法非無常想生亦非無常想相應謂餘想現前必滅餘想現前必生彼相應法此中說無常苦想乃至滅想隨一無間隨一現在前彼諸想相應法廣說如上如是諸法非無常想生餘想為

等无間緣而起故亦非無常想相應與餘想相應故如無常想乃至滅想亦尒隨其所應皆作四句如是便有十種四句

諸法無常想生彼彼法無常想一緣耶乃至廣說問何故作此論答欲止愚於所緣體性執所緣性非實有法顯示所緣性決定實有故作斯論諸法无常想生彼法无常想一緣耶答應作四句有法無常想生非無常想一緣謂無常想現前必滅餘想現前必生彼有餘緣此中說緣色蘊无常想無間緣受等蘊无常苦想苦无我想隨一現在前緣餘蘊及界處說亦尒彼法從无常想生非無常想一緣緣餘法故有法無常想一緣非无常想生謂餘想現前必滅无常想現前必生彼有此緣此中說緣色等蘊無常苦想苦無我想隨一無間即緣彼蘊無常想現在前界處說亦尒彼法无常想一緣不從無常想生无常苦想苦無我想隨一爲等無間緣而起故問此中說何想與何想同一緣耶爲

說無常想與無常想同一緣為說無常想與餘想同一緣設尒何失二俱有過若說無常想與無常想同一緣者此文云何通如說彼有此緣若說無常想與餘想同一緣者此文復云何通如說彼法非無常想生有時彼想從無常想生故荅此中說無常想與無常想同一緣故言無常想一緣問若尒此文云何通如說彼有此緣有說此文應作是說謂餘想現前必滅無常想現前必生彼相應法此則說無常想相應法與無常想相應如是說者此中攝三想謂無常想後起餘想餘想後復起無常想於中說後起無常想與前無常想同緣故言無常想一緣如是則二文善通或有於此作如是問今應思擇此中說何想與何想同一緣耶為說無常想與餘想同一緣為說餘想與無常想同一緣耶此二何差別若說無常想與餘想同一緣者此文云何通如說有法無常想一緣若苦無我想無間無常想生彼與苦無我想同一緣非無

常想若說餘想與無常想同一緣者
有時彼法從無常想生則不應說非
無常想生有說此中說無常想與餘
想同一緣問若尒者此文云何通如
說有法無常想一緣答應作是說謂
餘想現前必滅無常想現前必生彼
想相應法若尒彼法應從無常想生
亦與無常想同一緣如是說者此中
應說無常想與無常想同一緣是故
此中總攝三想謂初無常想次起餘
想餘想無間後起無常想此中說後
生無常想與前生無常想同一緣若
是則二過俱離有法無常想生無常
想一緣謂無常想現前必滅無常想
現前必生彼有此緣此中說緣色等
蘊無常想無間即緣彼蘊無常想現
在前界處說亦尒彼法從無常想生
亦與無常想同一緣有法非無常想
生亦非無常想一緣謂餘想現前必
滅餘想現前必生彼有餘緣此中說
緣餘蘊無常苦想苦無我想隨一無
間緣餘蘊無常苦想苦無我想隨一
現在前界處說亦尒彼法非無常想

生餘想蕎等無間緣而起故亦非無常想一緣餘想緣故如無常想乃至滅想亦尒問此所說中餘想可尒不淨想猒食想過去緣過去現在緣現在未來生者緣未來云何得成第三句耶荅依相似說亦無有過謂前不淨想緣骨瑣而滅後不淨想復緣骨瑣而生以境相相似故亦名一猒食想亦尒

諸法由心起非不由心乃至廣說前業蘊中顯示愛非愛果由心而起分位差別此中顯示身語二業由心而起分位差別心有二種謂轉隨轉轉謂能引身語二業在彼前起隨轉謂助身語二業與彼俱生此中說轉不說隨轉問所說諸法謂是何耶或有說者是別解脫律儀若作是說諸法是別解脫律儀者彼說諸法由心起者謂別解脫律儀心力所引起非不由心者無有離心力而得彼律儀若時心起尒時彼法耶荅心先起後彼法謂先起如是心我當受別解脫律儀後便正起律儀表業若時心滅尒時彼

法耶答心先滅後彼彼法謂彼心先生已滅後彼律儀表業生已復滅所以者何諸行無常所呑生已無力能暫停住刹那無間必謝滅故若時心得尒時彼法耶答心先得後彼法謂彼善心由二緣故得一善心相續二界地來還彼律儀由表故得若時心捨尒時彼法耶答彼法先捨後乃心謂彼律儀由四緣故捨一捨學處二二形生三善根斷四捨衆同分有說犯根本罪時亦捨彼心由二緣捨一善根斷二越界地問若欲界命終還生欲界者可先捨彼法後乃心若欲界命終生色無色界及般涅槃者彼法與心俱時而捨云何得說彼法先捨後乃心耶答此中但說欲界命終還生欲界者彼命終時捨衆同分故別解脫律儀亦捨雖捨衆同分而不捨心有說欲界命終生色無色界及般涅槃者亦是此中所說彼將死時身力羸劣以斷末摩苦所觸故便失所受身語律儀後命終時其心方捨問若尒云何可說某苾芻命終答仍本名

故無還如王失位猶名為王問彼表
錄等諸出家者云何得分答彼於
昔時亦曾分他如是財物今時命過
他還分之又是先来遞傳所許曾聞
昔有仙人命終同梵行者以其財物
輸納於王而作是言此是某仙所有
資產彼無繼嗣今持與王願為納受
王令持還而語之言諸出家者所受
用物我等俗人不應受用從今以去
諸出家者若當命終所有資具同梵
行者應共分之由是開許故無有過
評曰如前所說者好所以者何答解
非是捨戒緣故本所要期乃至命
終非命未終離斷善等而令戒捨是
最後命終剎那心與律儀一時俱失
若時心受異熟尒時彼法耶答或尒
時或餘時尒時者謂一剎那或一相
續或一分位或一眾同分餘時者謂
異剎那或異相續或異分位或異眾
同分
以現在時有四種故復有說者諸法
謂不律儀若作是說諸法是不律儀
者彼說諸法由心起者謂不律儀心

力所引起非不由心者無有離心力
而得不律儀若時心起尒時彼法耶
答心先起後彼法謂先起如是心我當
受作如是事業後便正起不律儀表
業若時心滅尒時彼法耶答心先滅
後彼法謂彼心先生已滅後不律儀
生已復滅所釋如前若時心得尒時
彼法耶答心先得後彼法謂彼不善
心由二緣故得一從離欲退二界地
來還彼不律儀由表故得若時心捨
尒時彼法耶答彼法先捨後乃心謂
不律儀由四緣故捨一受律儀二得
靜慮三二形生四捨衆同分彼不善
心由一緣捨謂離欲染時若時心受
異熟尒時彼法耶答或尒時或餘時
如前釋復有說者諸法謂非律儀非
不律儀所有身語妙行惡行若作是
說諸法是非律儀非不律儀所有身語
妙行惡行者彼說諸法由心起者謂
彼身語妙行惡行心力所引起非不由心
者無有離心力而得彼身語妙行惡行
若時心起尒時彼法耶答心先起後
彼法謂先起如是心我當作如是如

是事業後便正起彼身語表若時心滅尒時彼法耶荅心先滅後彼法如前釋若時心得尒時彼法耶荅心先得後彼法謂彼善心二緣故得一善根相續二界地來還彼不善心亦二緣故得一從離欲退二界地來還彼身語妙行惡行由表故得若時心捨尒時彼法耶荅彼法先捨後乃心謂彼身語妙行惡行三緣故捨一意樂息二捨加行三勢力盡彼善心二緣故捨不善心一緣故捨皆如前說若時心受異熟尒時彼法耶荅或尒時或餘時如前釋頗有法是所通達所遍知乃至廣說問何故作此論荅欲止他宗顯已義故謂或有說所通達所遍知非實有法或復有說無漏有為亦是所斷或復有說加行所起無覆無記亦是所修或復有說唯有漏眼是所作證欲止此等意趣明所通達所遍知是實有法所斷唯是有漏所修唯善有為所證通一切善及依定所起無覆無記故造斯論

所通達者謂一切法皆是善慧所通

達故所遍知者謂一切法皆智遍知所
遍知故如說所通達云何謂一切法
所遍知云何謂一切法所斷者謂一
切有漏法是對治道所應斷故如說
所斷法云何謂一切有漏法所修者
謂一切善有為法是得修習修隨一
或俱故如說所修法云何謂一切善
有為法所作證者謂一切善及依定
所起無覆無記是可欣尚求得彼故
如說所作證法云何謂一切善法及
依三摩鉢底所起無覆無記天眼天
耳頗有法是所通達所遍知非所斷
非所修非所作證耶荅有謂虛空非擇
滅如是二法是所通達是善慧所通
達故亦是所遍知是智遍知所遍知故
非所斷無漏故非所修無為故非所作
證非可欣尚求得法故頗有法是所通
達所遍知非所斷非所修是所作證
耶荅有謂擇滅此是所證是可欣尚
求得法故餘如前釋頗有法是所通
達所遍知非所斷是所修是所作證
耶荅有謂無漏有為法此是所修善
有為故餘如前釋頗有法是所通達
所遍知是所斷是所修是所作證耶

答有謂善有漏行此是所斷有漏故餘如前釋頗有法是所通達所遍知是所斷非所修是所作證耶答有謂定所起天眼耳此是所斷有漏故非所修無記故是所作證依定所起求得彼故餘如前釋頗有法是所通達所遍知是所斷非所修非所作證耶答有謂除定所起天眼耳餘無記行不善法義如前釋問外國諸師說所作證無覆無記法有八種謂依定所起天眼天耳及彼二識無覆無記法詞二無㝵解願智變化心此中何故但說天眼天耳非餘法耶答外國諸師所誦文句作如是說所作證法云何謂一切善法及依三摩鉢底所起無覆無記法迦濕弥羅國諸師亦應作是說而不說者有別意趣謂依定所起天眼耳識攝在所說天眼耳中若說所依當知已說依者法詞二無㝵解及願智皆唯是善亦是所修非此所攝不應責問變化心似工巧轉非甚欣尚此中不說以是故不隨彼所說復次若依加行正所求得者是

增上故此中說之天眼耳識無別加
行但因所求天眼耳得諸變化心因
起加行求離染得皆非增上故此不
說復次天眼天耳實設加行暫時成
就是為希有故此說之彼識及變化
心因離欲染或界地還時不用功而
得得已恒時三世成就非謂希有故此
不說復次天眼天耳是修果故是攝
受支定果故離欲染後能現前故於
一切時識不空故起必無有彼同分
故但成就者必作用故是眼耳通所
依止故是猒生死勝根本故此中說
之餘法不尒是故不說此中所說非
擇滅者謂滅非離繫非擇法所得
諸補特伽羅得時不離繫縛所說
擇滅者謂滅是離繫是擇法所得
諸補特伽羅得時便離繫縛此二
滅廣說如雜蘊愛敬納息頗有法無
緣因緣無緣法緣無緣法俱生乃至
廣說問何故作此論荅欲止他宗顯
已義故謂或有說諸有為相無實體
性如譬喻者所說所以者何彼說諸
有為相是不相應行蘊所攝諸不
相應行皆無實體或復有說諸有為

相是無為法如今別論者所說所以者何彼作是說若有為相是有為者其力羸劣何能生他乃至令滅以是無為故便能生法乃至滅法或復有說有為相中生老住是有為滅是無為所以者何彼說諸法令生老住則易令滅則難若無常相是有為者其性羸劣何能滅他以是無為故其性強盛能滅諸法或復有說色法生老住無常體即是色餘亦如是或復有說諸有為相是相應法為止如是種種異執顯有為相是實有性非無為法非即色等是不相應故造斯論

頗有法無緣因緣無緣法緣無緣法俱生是有是有性非無非無性異色異受想識異相應行耶答有謂五識身彼相應法及緣色無為心不相應行意識身彼相應法所有生老住無常此法無緣是不相應行無所緣故此因緣無緣法緣無緣法俱生以前所說六識身及相應法為因即與彼俱生故由此已遮執有為相是無為者意非無為法從因生故此是有非

無法故是有性非假法故非無非無
性此為決定前所說 義復次前二句
成立已論後二句遮破他論成立已
論者如善說法者成立善說法宗惡
說法者成立惡說法宗應理論者成
立應理論宗分別論者成立分別論
宗遮破他論者如善說法者遮破惡
說法宗惡說法者遮破善說法宗應
理論者遮破分別論宗分別論者遮
破應理論宗今此亦然前二句成立
自宗後二句遮破他宗若不成立自
宗便破他者則為空論無所依故若
但成立自宗不破他者則於自宗非
善成立是故先立已宗後破他論義
言此生老住無常有如是理趣法尒
是有是有性非無非無性由此已遮
執有為相非實有者意此異色非色
法故異受想識非受想識法故由此
已遮執色等相即是色等此異相應
行是不相應法故由此已遮執有為
相是相應法此法於彼法當言因當
言緣耶答當言因當言緣此中何謂
此法何謂彼法有作是說生老住無

常是此法此俱六識身及相應法是
彼法若作是說者彼說若此法於俱
起彼法當言因當言緣因者一因謂
俱有緣者二緣謂因增上若此法於
後起彼法亦當言因當言緣因者三
因謂同類遍行異熟緣者三緣除等
無間若此法於前起彼法當言緣不
當言因緣者二緣謂所緣增上若此
法捴於彼法當言因當言緣因者四
因謂俱有同類遍行異熟緣者三緣
除等無間復有說者前所說六識身
及相應法是此法此俱生老住無常
是彼法若作是說者彼說若此法於
俱起彼法當言因當言緣因者一因
謂俱有緣者二緣謂因增上若此法
於後起彼法當言因當言緣因者三
因謂同類遍行異熟緣者二緣謂因
增上若此法於前起彼法當言緣不
當言因緣者一緣謂增上若此法捴
於彼法當言因當言緣因者四因謂
俱有同類遍行異熟緣者二緣謂因
增上復有說者即前生老住無常是
此法此同類生老住無常是彼法若作

是說者彼說若此法於俱起彼法當言因當言緣因者一因謂俱有緣者二緣謂因增上若此法於後起彼法當言因當言緣因者三因謂同類遍行異熟緣者二緣謂因增上若此法於前起彼法當言緣不當言因緣者一緣謂增上若此法捴於彼法當言因當言緣因者四因謂俱有同類遍行異熟緣者二緣謂因增上復有說者即前所說生老住無常是此法此生同類生乃至此無常同類無常是彼法若作是說者彼說若此法於俱起彼法當言因當言緣因者一因謂俱有緣者二緣謂因增上若此法於後起彼法當言因當言緣因者三因謂同類遍行異熟緣者二緣謂因增上若此法於前起彼法當言緣不當言因緣者一緣謂增上若此法捴於彼法當言因當言緣因者四因謂俱有同類遍行異熟緣者二緣謂因增上此法當言善耶不善耶無記耶答於善法當言善於不善法當言不善於無記法當言無記以生所生乃至滅

所滅性類必同故此法幾隨眠隨增幾結繫耶答三界有漏緣隨眠隨增九結繫問何故不說此法無漏緣隨眠隨增耶答由二緣故隨眠隨增一所緣故二相應故無漏緣隨眠無所緣故隨增境解脫故雖有相應故隨增而於此無不與此相應故此中依種類揔說故言三界有漏緣隨眠隨增九結繫若別說者欲界於欲界乃至無色界於無色界見苦所斷一切及見集所斷遍行於見苦所斷見集所斷一切及見苦所斷遍行於見集所斷見滅所斷有漏緣及遍行於見滅所斷見道所斷有漏緣及遍行於見道所斷修所斷一切及遍行於修所斷欲界九結於欲界色界六結於色界無色界六結於無色界如是三界有漏緣隨眠及九結於此法皆由所緣故隨增及繫非相應故諸有為相廣說如雜蘊色納息

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百九十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十六　遂

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

見蘊第八中想納息第三之二

見相應受幾隨眠隨增乃至廣說問何故作此論答為止撥無世俗正見者意顯實有世俗正見是修所斷及遍行隨眠之所隨增又遮說有修所斷疑隨眠者意顯疑隨眠唯見所斷故作斯論問如夜見物杌耶人耶此疑豈非修所斷耶答此於彼事未了故疑了時便斷非隨眠性問此中何故但依見疑而作論答彼作論者意欲尒故乃至廣說復次唯此二種互不相應而俱緣四諦俱通遍行俱緣有漏無漏俱緣有為無為於餘煩惱為勝貪瞋慢雖互不相應而不能遍緣四諦唯不遍行但緣有漏但緣有為無明雖緣四諦亦是遍行通緣有為無為有漏無漏而與一切煩惱相應皆非增勝是故此中但依見疑而作論見相應受幾隨眠隨增答三界有

漏緣及無漏緣見彼相應無明隨眠隨增此則捴說若別說者見相應受差別有五謂見苦所斷乃至修所斷此中見苦所斷見相應受見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增見集所斷見相應受見集所斷一切見苦所斷遍行隨眠隨增見滅所斷見相應受見滅所斷無漏緣見彼相應無明見滅所斷一切有漏緣及遍行隨眠隨增見道所斷見相應受見道所斷無漏緣見彼相應無明見道所斷一切有漏緣及遍行隨眠隨增修所斷見相應受修所斷一切及遍行隨眠隨增此中隨增差別應作四句或有隨眠於見相應受所緣故隨增非相應故或有隨眠於見相應受相應故隨增非所緣故或有隨眠於見相應受所緣故隨增亦相應故或有隨眠於見相應受非所緣故隨增亦非相應故初句者謂除有漏緣見彼相應無明諸餘有漏緣隨眠第二句者謂無漏緣見彼相應無明第三句者謂有漏緣見彼相應無明第四句

者謂除無漏緣見彼相應無明諸餘無漏緣隨眠

見不相應受幾隨眠隨增答除無漏緣見彼相應無明餘隨眠隨增此則揔說若別說者見不相應受差別有五謂見苦所斷乃至修所斷此中見苦所斷見不相應受見苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增見集所斷見不相應受見集所斷一切及見苦所斷遍行隨眠隨增見滅所斷見不相應受除見滅所斷邪見彼相應無明諸餘見滅所斷及遍行隨眠隨增見道所斷見不相應受除見道所斷邪見彼相應無明諸餘見道所斷及遍行隨眠隨增修所斷見不相應受修所斷一切及遍行隨眠隨增此中隨增差別亦作四句或有隨眠於見不相應受所緣故隨增非相應故乃至廣作四句第一句者謂有漏緣見彼相應無明第二句者謂除無漏緣見彼相應無明諸餘無漏緣隨眠第三句者謂除有漏緣見彼相應無明諸餘有漏緣隨眠第四句者謂無

漏緣見彼相應無明
疑相應受幾隨眠隨增答三界見所斷有漏緣及無漏緣疑彼相應無明隨眠隨增此則捻說若别說者疑相應受差别有四謂見苦集滅道所斷此中見苦所斷見集所斷如前說見滅所斷疑相應受見滅所斷疑彼相應無明見滅所斷一切有漏緣及遍行隨眠隨增見道所斷疑相應受見道所斷疑彼相應無明見道所斷一切有漏緣及遍行隨眠隨增此中隨增差别亦作四句或有隨眠於疑相應受所緣故隨增非相應故乃至廣作四句第一句者謂除有漏緣疑彼相應無明諸餘見所斷有漏緣隨眠第二句者謂無漏緣疑彼相應無明第三句者謂有漏緣疑彼相應無明第四句者謂除無漏緣疑彼相應無明諸餘無漏緣隨眠
疑不相應受幾隨眠隨增答除無漏緣疑彼相應無明餘隨眠隨增此則捻說若别說者疑不相應受差别有五謂見苦所斷乃至修所斷此中見

並所斷見集所斷如前說見滅所斷
疑不相應受除見滅所斷疑彼相應
無明諸餘見滅所斷及遍行隨眠隨
增見道所斷疑不相應受除見道所
斷疑彼相應無明諸餘見道所斷及
遍行隨眠隨增修所斷不相應受
修所斷一切及遍行隨眠隨增此中
隨增差別亦作四句或有隨眠於疑
不相應受所緣故隨增非相應故乃
至廣作四句第一句者謂有漏緣疑
彼相應無明第二句者謂除無漏緣
疑彼相應無明諸餘無漏緣隨眠第
三句者謂除有漏緣疑彼相應無明
諸餘有漏緣隨眠第四句者無漏緣
疑彼相應無明

因道緣起法幾界繫幾處幾蘊攝答十
八界十二處五蘊此中因者六因謂
相應乃至能作道者八支聖道謂正
見乃至正定緣起者十二支緣起謂
無明乃至老死此因道緣起具攝一
切界處蘊法問因及緣起可尒道云
何亦具攝耶答此文應作是說因及
緣起十八界十二處五蘊攝道三界

二處五蘊攝而不作是說者當知此中摠說因道緣起攝一切界處蘊非一一攝復有說者因道緣起法皆謂六因此皆因之差別名故如施設論說因道路等盡同一義是以皆攝十八界等有作是說因謂一切有為法如品類足說因法云何謂一切有為法由此真攝十八界等道即是因此因與誰為道與所得果由此亦攝十八界等緣起亦是一切有為法如品類足說緣起法云何謂一切有為法由此亦攝十八界等除眼觸等起想受心相應法及耳觸等起想受心不相應法餘法幾界幾處幾蘊攝答十八界十二處五蘊等起有二種謂因及剎那此中但說剎那等起以說相應不相應故問此所說中除何相應不相應法取何餘法界處蘊攝耶答此中除眼觸聚中非觸想受心餘相應法及耳觸聚中生老住無常取所餘法界處蘊攝所以者何此所說中若法是眼觸等起想受心相應及耳觸等起想受心不相應者是所除彼

眼觸聚中所起異想受心相應而非
眼觸等起自體於自體無等起義故
想雖眼觸等起及受心相應而非想
相應自體於自體無相應義故受心
說亦爾是故眼觸聚中觸想受心皆
非所除餘相應法眼觸等起及想受
心相應故乃是所除耳觸聚中觸非
耳觸等起亦非想受心不相應想雖
耳觸等起及想不相應而與受心相
應受心說亦爾餘心所法雖耳觸等
起而與想受心相應是故耳觸聚中
心心所法皆非所除彼俱起生老住
無常耳觸等起及想受心不相應故
乃是所除是名所除法餘法云何謂
六觸身六想身六受身六識身及耳
鼻舌身意觸聚中餘相應行蘊除耳
觸聚中生老住無常餘不相應行蘊
一切色無為如是餘法十八界十二
處五蘊攝乃至除身觸等起想受心
相應法及意觸等起想受心不相應
法餘法幾界幾處幾蘊攝答十八界
十二處五蘊此中展轉相望所除所
取准前應廣釋有餘於此作差別說

謂除眼觸等起想受心不相應法及耳觸等起想受心相應法餘法十八界十二處五蘊攝乃至除身觸等起想受心不相應法及意觸等起想受心相應法餘法攝如前說復有於此作差別說謂除眼觸等起想受心相應法及耳觸等起想受心相應法餘法攝如前說乃至除身觸等起想受心相應法及意觸等起想受心相應法餘法攝如前說復有於此作差別說謂除眼觸等起想受心不相應法及耳觸等起想受心不相應法餘法攝如前說乃至除身觸等起想受心不相應法及意觸等起想受心不相應法餘法攝如前說

見蘊第八中智納息第四之一

若事能遍達彼事能遍知耶如是等章及解章義既領會已次應廣釋問何故作此論答欲止他說忍即是智性者意顯示諸忍與自所斷疑得俱生未盡審決不得名智故作斯論事有五種一自性事二繫事三所緣事四因事五攝受事自性事者如世尊說

我當爲汝說四十四智事及七十七智事謂緣有支智以事聲說尊者妙音作如是說彼經說所緣事謂諸有支是智所緣故說名事然彼契經說智爲事非諸有支以後釋中但說智故繫事者如前一行中說若事愛結繫彼事亦恚結繫耶謂五部煩惱於五部法或所緣故繫或相應故繫彼五部法以事聲說所緣事者如品類足說一切法皆智所知隨其事云何隨其事謂隨其所行隨其境界隨其所緣諸智所行境界所緣以事聲說因事者如品類足說有事法無事法即是有因法無因法又如世尊伽他中說

苾芻心寂靜　能永斷諸事　生死畢竟滅
更不受諸有

此中諸因以事聲說一切生死無不由因諸因若斷生死便滅不受諸有得般涅槃攝受事者如契經說吾昔所攝受田事宅事財寶等事又如世尊伽他中說

人於田事財　牛馬童僕等　男女諸親欲
各別而耽愛

又在家者作如是言我已取彼彼介所
事彼猶貧我介所事諸如是等名攝
受事復有五種事一界事二處事三
蘊事四世事五刹那事於十種事中
此中依自性事而作論謂忍智等自
性以事名說
若事能通達彼事能遍知耶答應作
四句此中能通達依無漏道智遍知
說能如實知故能遍知依無漏道證
斷遍知說能永斷煩惱故此二事有
長短故應作四句有事能通達非遍
知謂苦集滅道智不斷諸煩惱此則
見道中諸所有智及修道等中除正
斷煩惱道餘四諦智如是諸智是能
通達如實智性故非遍知不斷煩惱
故有事能遍知非能通達謂苦集滅
道忍斷諸煩惱此則見道中斷煩惱
諸忍若未離欲染者通法忍類忍若
已離欲染者唯類忍如是諸忍是能
遍知永斷煩惱故非能通達非如實
智性故問若諸忍非能通達者品類
足說當云何通如彼說能通達云何
謂善慧所通達云何謂一切法忍是

菩薩自性何故此中說非能遍達耶
答此文應作是說若事是能遍達彼
事亦是能遍知若事是能遍知彼事
亦是能遍達而不作是說者有別意
趣謂此中依智遍知說能遍達依能
證斷遍知說能遍知故不應難有事
能遍達亦能遍知謂苦集滅道智斷
諸煩惱此則修道中正斷煩惱道者
等四智是能遍達如實智性故亦能
遍知永斷煩惱故有事非能遍達亦
非能遍知謂苦集滅道忍不斷諸煩
惱此則已離欲染者於見道中四法
忍非能遍達非如實智性故亦非能
遍知不永斷諸煩惱故彼所對治煩
惱先已斷故
若事能厭彼事能離耶答應作四句
此中厭者於有漏法厭行相轉離者
能離所斷煩惱此二互有長短故應
作四句有事能厭非能離謂苦集忍
智不斷諸煩惱此則已離欲染入見
道者於見道中苦集法忍及一切苦
集智於修道等中除正斷煩惱道餘
苦集智是能厭緣可厭事轉故非能離

不斷煩惱故有事能離非能猒謂滅道忍智斷諸煩惱此則未離欲染者見道中滅道法忍及一切滅道類忍於修道中正斷煩惱滅道二智如是忍智是能離能斷煩惱故非能猒緣可欣事轉故有事能猒亦能離謂苦集忍智斷諸煩惱此則未離欲染者於見道中苦集法忍及一切苦集類忍於修道中正斷煩惱道苦集二智如是忍智是能猒緣可猒事轉故亦能離斷諸煩惱故有事非能猒亦非能離謂滅道忍智不斷諸煩惱此則已離欲染者於見道中滅道法忍及一切滅道智於修道等中除正斷煩惱道餘滅道智如是忍智非能猒緣可欣事轉故亦非能離不斷煩惱故若事能猒彼事修猒耶答若事能猒彼事亦修猒此中修者得修習修於見道中苦集忍智於修道等中唯苦集智如是忍智是能猒緣可猒事轉故亦能修猒以猒行相於現在未來或一或俱修故有事修猒非能猒謂滅道智斷諸煩惱此則於修道中以滅道

智離三界染時於未來世修苦集智
厭行相故說名修厭緣滅道諦可欣
事轉故不名能厭聞有滅道智現在
前時不斷煩惱而亦能修厭如在修
道無學道中一切離染加行解脫勝
進道時滅道二智及則以此二智緣
根離修靜慮引發諸通諸無諍無
色解脫及念住等諸功德時亦能修
厭而非能厭此中何故不說耶答亦
應說而不說者當知此義有餘有說
此中說決定者謂滅道智斷諸煩惱
無間道時決定能修苦集二智雖未
曾得而現前故餘時不定或是曾得
或未曾得若是曾得則不能修是故
不說有說此中說最初位不說餘位
有說此中隨其顯相以要言之是故
不說餘位修厭

若事能離彼能修厭耶答應作四句有
事能離非修厭謂滅道忍斷諸煩惱
此則未離欲染者於見道中滅道法
忍及一切滅道類忍如是諸忍是能
離斷煩惱故非修厭尒時雖修欣行
相故有事修厭非能離謂苦集忍智

不斷諸煩惱此則已離欲染者見道
中苦集法忍及一切苦集智於修道
等中除正斷煩惱道餘苦集智如是
忍智是修猒尒時能修猒行相故非
能離不斷煩惱故問有滅道智現在
前時不斷煩惱亦修猒非離如在修
道無學道中一切離染加行解脫勝
進道時滅道二智及則以此二智練
根雜修靜慮引發諸通諸無导解無
色解脫及念住等諸功德時亦修猒
而非離此中何故不說答亦應說而
不說者當知此義有餘有說此中說
決定者謂彼諸位苦集二智決定修
猒滅道二智則不決定以曾得者現
在前時不修猒故有事能離亦修猒
謂苦集忍智及滅道智斷諸煩惱此
則未離欲染者於見道中苦集法忍
及一切苦集類忍於修道中正斷煩
惱道苦集滅道智如是忍智是能離
斷諸煩惱故亦修猒尒時能修猒行
相故有事非能離亦非修猒謂滅道
忍智不斷諸煩惱此則已離欲染者
於見道中滅道法忍及一切滅道智

於修道等中曾得滅道智現在前時如是忍智非離不斷煩惱故亦非修猒尒時不修猒行相故前来所說猒離及修諸句差別皆依無漏法類忍智分位差別不依餘者乘前通達遍知事故通達遍知唯無漏故

問如所說猒體性是何爲是無貪爲是慧耶設尒何失若是無貪此文所說當云何通如說有事能猒亦能離謂苦集忍智斷諸煩惱離薀所說復云何通如說云何習猒離貪謂無學猒相應無貪無瞋無癡非無貪與無貪可說相應自性與自性不相應故若是慧者則上所說復云何通如說云何習猒離貪謂無學猒相應無貪無瞋無癡無癡則慧非慧與慧可說相應所以如前此中有說猒體性是無貪問若尒者此文所說當云何通如說有事能猒亦能離乃至廣說荅彼中說猒相離法名猒謂無貪與忍智相應說爲忍智問離薀所說復云何通如說云何習猒離貪乃至廣說荅彼文應作是說猒相應無瞋無癡善

根不應說無貪而說者當知是謗者
隨言勢增益有作是說厭體是慧問
若尒者則雜蘊所說復云何通如說
云何習厭離貪乃至廣說答彼文應
作是說厭相應無貪無瞋不應說無
癡而說者當知是謗者隨言勢增益
評曰應說厭體性異非無貪非慧別
有心所法名厭與心相應此則攝在
復有所餘心所法中此中說無漏厭
然亦有有漏厭謂與不淨觀持息念
念住三義觀七處善煖頂忍世第一
法見道中現觀邊世俗智修道等中
如病如癰如箭行相靜慮無量無色
解脫勝處遍處等相應廣說過四大
海今略說尒所如是厭所厭事應作
四句有厭非所厭謂無漏厭有所厭
非厭謂除有漏厭餘有漏法有厭亦
所厭謂世俗厭有非厭非所厭謂除
無漏厭餘無漏法問若緣一切法作
無我行相當說是欣相作意厭相作
意耶設尒何失若是欣相作意者云
何亦緣厭事轉耶若是厭相作意者
云何亦緣欣事轉耶答應作是說是

於相續意問若爾云何亦緣厭事轉耶答彼觀行者於可欣事深樂觀察雖緣無量可厭事猶故生欣如於銅錢聚上置一金錢以金錢故而於彼聚生欣樂心此亦如是

若法與彼法作因或時此法不與彼法作因耶答無時非因問何故作此論答為止愚於因緣法執因緣性非實有者意顯因緣法體性實有故作斯論有說此中依一因作論謂相應因以相應因諸心心所同取一緣恒不相離遍三世故有說此中依二因作論謂相應俱有以此二因俱遍三世不相離故有說此中依三因作論謂相應俱有異熟此三於果有勝功能遍三世故有說此中依四因作論謂相應俱有異熟能作以此四因遍三世故有說此中依五因作論謂除遍行因有說此中依六因作論問若法未至已生位則不能為同類遍行因至已生位方能為因如何依六因作論說無時非因耶答此依容後位說謂未來法至正生位定能為因從

此以後無時非因故作是說問若尒
者等無間緣何故不作是說如說若
法與彼法作等無間或時此法不與
彼法作等無間耶答若時此法未至
已生然心心所法應為等無間緣者至
正生位定能為緣何故不說無時非
等無間耶答彼亦應作是說而不說
者當知欲現種種文種種說莊嚴於
義令易解故復次欲現二門二略二
階二影二明二炬互相顯示如此彼
亦尒如彼此亦尒故餘義廣說如雜
蘊智納息
若法與彼法作等無間或時此法不
與彼法作等無間耶答若時此法未
至已生問何故作此論答為止愚於
等無間緣法執等無間緣法非實有
者意顯等無間緣法體是實有故作
斯論問若時此法未至已生者此法
是何為前為後為前法未至已生位不
與後法作等無間若至便作等無間
耶為後法未至已生位不與前法作
等無間若至便作等無間耶如世第
一法生若法智忍為世第一法未至

已生位不與苦法智忍為等無間若
至便作等無間耶為若法智忍未至
已生位不與世第一法為等無間若
至便作等無間耶若前法未至已生
位不與後法作等無間若至便作者
有心位可尒無心位云何可尒如入
無想定或滅盡定經七晝夜或復多
時若入定心至已生位則與出定心
為等無間者應第二剎那出定心則
生所以者何若法與彼法為等無間
緣取彼為果必無有法或諸有情若
藥草若呪術若佛若獨覺若到究竟聲
聞有能障彼令第二剎那不得生者
是則二無心定應永不起若後法未
至已生位不與前法作等無間若至
便作者豈不若法智忍未至已生位
亦與世第一法為等無間耶此中有
說若前法未至已生位不與後法作
等無間若至便作問若然者有心位
可尒無心位云何可尒荅此中說有
心位不說餘位有說設依無心位說
亦無有過謂入定心現在前時頓取
諸定及出心果亦與寂初剎那定果

後諸定刹那及出定心生時與果非
取先已取故評曰彼不應作是說所
以者何無有等無間緣異時取果異
時與果若此時取果則此時與果故
有作是說若後法未至已生位不與
前法作等無間若至便作問豈不苦
法智忍未至已生位亦與世第一法
為等無間耶荅尒時雖與世第一法
作等無間而非等無間緣若至已生
位亦名等無間亦名等無間緣如等
無間等無間緣如是等無間有等無
間相續有相續亦尒餘義廣說如雜
蘊智納息

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百九十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十七　逆

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

見蘊第八中智納息第四之三

若法與彼法作所緣或時此法與彼法非所緣耶答無時非所緣問何故作此論答欲止愚於所緣緣法執所緣緣法無實體性顯所緣緣是實有法故作斯論此中無時非所緣者以心心所法於所緣定故問云何心心所法於所緣定為於處定為於青等定為於剎那定耶此中有說心心所法但於處定非於青等及剎那定所以者何若於青等及剎那定者則無量心心所法住不生法中欲令無如是過故唯於處定問若唯於處定者彼色處中有青黃等多種色性若於此不定者彼了青覺則了黃等餘亦如是不可一覺有多了性無二決定故有說心心所法於處定亦於青等定非於剎那定所以者何若於剎那定者則無量心心所法住不生法中勿

有斯過是故不說於剎那定問若尒
者如青色中有多種青謂青根青莖
青枝青葉青花青果若當於此不說
定者彼了根覺則了莖等餘亦如是
不可一覺有多了性無二決定故如
是說者心心所法於三事定問若尒
者則應無量心心所法住不生法中
答即無量心心所法住不生法中復
有何過未來世寬無容處耶然彼本
來已有住處問心心所法如於所緣
定亦於所依定耶答於所依亦定謂
眼等五識及相應法在未來世與所
依遠現在則俱過去復遠有說未來
與所依遠現在過去與所依俱餘義
廣說如雜蘊智納息
若法與彼法作增上或時此法與彼
法非增上耶答無時非增上問何故
作此論答為止愚於增上緣性執增
上緣非實有者意顯增上緣體實
有故作斯論問緣和合故諸法生滅
此緣無有不和合時諸法云何不恒
生滅尊者世友作如是言諸法生滅
和合各異謂餘緣和合故諸法生餘

緣和合故諸法滅是故不恒生滅復
次此法生已餘法隨生有多剎那次
第隣逼是故無有重生功能如人墮
崖隕壞所墜欲起復墜彼人尒時尚
不能動何况得起諸法亦然是故無
有恒生滅過餘義廣說如雜蘊智納息
諸意觸彼一切三和合觸耶乃至廣
說問何故作此論荅欲止他宗顯已
義故謂或有執心所則心或有說觸
則根境識為止彼意顯心所非心別
有觸體與心相應又為止他疑故謂
或有疑眼觸乃至身觸名三和合是
義可尒彼根境識俱時生故意觸亦
名三和合觸云何可尒所以者何意
根過去意識現在法或三世或離世
故今欲決定顯意觸亦名三和合觸
以尋不相違共生一果名為和合非
要俱起名和合故由此因緣故作斯
論諸意觸彼一切三和合觸耶荅諸
意觸彼一切三和合觸無觸不因三
和合故有三和合觸非意觸謂五識
身相應觸故世尊說苾芻當知有意
界有法界有無明界無明觸所生受

受所觸故無聞愚夫便執有執無或執有無此中有意界者謂過去意界有法界者謂三世法界有無明界者謂現在無明界無明觸等者謂於無我事愚便執有者謂起常見便執無者謂起斷見或執有無者謂起斷常見尊者言此中意說於自體愚名無明界彼無間滅六識身名意界尒時心心所法於轉者名法界無明觸等如前說問五識相應觸由現在根境識有名三和合觸是義可尒意識相應觸根在過去境或未來識在現在云何名三和合觸荅和合有二種一俱起不相離名和合二不相違同辦一事名為和合五識相應觸由二和合故名和合意識相應觸由辦一事和合故名和合所以者何如五識根境現在所有作用如是意識根境異世作用亦尒是故尊者妙音作如是說以根境識同辦一事故名和合非以俱起不相離故名為和合如此三法隨在何時皆能展轉辦一事故盡名和合有餘於此作增益文詩

眼觸乃至身觸彼一切三和合觸耶
答諸眼觸乃至身觸彼一切三和合
觸有三和合觸非眼觸乃至身觸謂
意識身相應觸然今不作如是說者
有何意耶欲顯此中但成立不極成
義眼觸乃至身觸名三和合觸義自
成立故不說之意觸名三和合觸義
非極成是以故說由此如前所誦者好
諸慢彼一切自執耶乃至廣說問此
見蘊中但應分別見何故分別慢耶
答彼作論者意欲尒故乃至廣說有
說以相似故謂一切煩惱中無有煩
惱非見自性而似見轉猶如慢者有
說先已說一一蘊中分別一切法若
此蘊中不分別慢者云何名一一蘊
分別一切法耶是故此中亦分別慢
諸慢彼一切自執耶答諸慢彼一切
自執以慢是自舉自恃執覺法故有
自執非慢謂諸見趣故世尊說苾芻當
知自執有我自執有我所此中自執
有我者顯示我見自執有我所者顯示
我所見復次自執有我者顯示五我
見自執有我所者顯示十五我所見

復次自執有我者顯示我執行相自執有我所者顯示我所執行相有作是說自執有我者顯示我愛自執有我所者顯示我所愛有餘師說自執有我者顯示我慢自執有我所者顯示我所慢

復有說者自執有我者顯示無別異事薩迦耶見自執有我所者顯示有別異事薩迦耶見一切煩惱中無有煩惱非慢自性而似慢轉猶如見者故說見趣自執非慢

諸慢彼一切不寂靜耶問何故復作此論答前雖分別慢與見相似行相未分別與一切煩惱相似行相令欲分別故作斯論諸慢彼一切不寂靜耶答諸慢彼一切不寂靜以慢是自舉自恃執覺法故有不寂靜非慢謂餘煩惱現在前故世尊說苾芻當知動為魔所縛不動脫惡者此中餘煩惱者謂見疑無明貪瞋纏垢現在前者顯不寂靜相問何故現在煩惱有不寂靜相非過去未來耶答現在煩惱於自身中障导聖道及聖道加行

過去未來煩惱不介復次現在煩惱於自身中能取果與果過去未來煩惱不介復次現在煩惱於自身中能取等流果異熟果過未煩惱不介復次現在煩惱能令自身成可訶責可猒賊可遠離過未煩惱不介復次現在煩惱燒然自身損壞自身逼惱自身過未煩惱不介復次現在煩惱自害害他或復俱害過未煩惱不介復次現在煩惱是不寂靜性有不寂靜用是故說之過去未來煩惱是不寂靜性無不寂靜用是以不說動為魔所縛等者此中初句顯不寂靜者為煩惱魔所縛後句顯寂靜者解脫天魔性弊弃惡者准天魔故有餘師說此中二句皆顯示煩惱魔性以諸煩惱害善法故說名為魔起惡業故復名惡者若諸有情不寂靜時為煩惱所縛若能寂靜修習對治則於煩惱便得解脫諸業彼不律儀耶答應作四句有業非不律儀謂身語律儀有不律儀非業謂根不律儀有業亦不律儀謂身語不律儀有非業亦非不律

儀語根律儀語業彼律儀耶答應作
四句有業非律儀謂身語不律儀有律
儀非業語根律儀有業亦律儀謂身語
律儀有非業亦非律儀謂根不律儀
問此中根律儀根不律儀以何為自
性有作是說根律儀以念正知為自
性根不律儀以忘念不正知為自性
云何知然經為量故如契經說時有
天神告苾芻曰苾芻苾芻莫生疥疣
苾芻答曰我當覆之天復問言疥疣
既大以何能覆苾芻答言我當以念
正知覆之天則讚言善哉善哉能如
是覆是為善覆由此故知根律儀以
念正知為自性根不律儀以忘念不
正知為自性問若然者經云何通如
契經說念及正知滿足故能滿足根
律儀豈以自性滿足自性耶答念及
正知有因性有果性因性者以念正
知名說果性者以律儀名說以因滿
故令果圓滿是故無過有說根律儀
以不放逸為自性根不律儀以放逸
為自性有說根律儀以大恒住法為
自性根不律儀以依六根生諸煩惱為
自性有說根律儀以根永斷遍知諸妙

行善根為自性根不律儀以根不求
斷不遍知諸煩惱惡行不善根為自
性如是則以妙行惡行為根律儀根不
律儀體有說根律儀以不成就根不
求斷不遍知及成就彼對治道為自
性根不律儀以成就根不求斷不遍
知及不成就彼對治道為自性如是
根律儀根不律儀俱以成就不成就
為體有說根律儀以不染汙法為自
性根不律儀以染汙法為自性如是
根律儀根不律儀俱以五蘊為其體
性昔迦濕弥羅國招吉祥僧伽藍中
有兄弟二阿羅漢俱是法師世稱為
難地迦子彼說根律儀根不律儀俱
以無覆無記不相應行蘊中根律儀
根不律儀為自性與自性成立謂體
是實有與則轉在復有所餘心不相
應行中問若根律儀根不律儀俱以
無覆無記行蘊為自性者與有何差
別答與無覆無記行蘊有隨順善品
者有隨順煩惱品者順善品者名根
律儀順煩惱品者名根不律儀
若事未得彼不成就耶乃至廣說於

前所說五種十種事中此中修自性事而作論欲止說無成就不成就性者意顯成就不成就性是實有故若事未得彼不成就耶答若事未得彼不成就謂不淨觀持息念念住三義觀七處善煖頂忍世第一法見道修道無學道如是等事若未得彼不成就有事不成就非未得謂得已失此謂則前不淨觀等非未得而不成就若事已得彼成就耶答若事成就彼已得謂則前不淨觀等得已不失有事已得而不成就謂得已失此謂則前不淨觀等已得而失

除苦聖諦及法處乃至廣說問何故作此論答為止他宗顯已義故謂或有說諸法攝他性不攝自性集諦唯愛道諦唯是八支聖道或說法處攝一切法或說法處唯是非色或復說無去來二世或說五識唯無記性為遮此等種種僻執及顯法相相應義故而作斯論除言有二意趣一欲安立二欲遮遣此中除言為欲遮遣除苦聖諦及法處餘法二界一處一蘊

攝此中苦聖諦謂一切有漏法則十五界二界少分十處二處少分五蘊少分法處謂七種法則想受行蘊無表色三無為餘法謂無漏心是故此法二界謂意界意識界一處謂意處一蘊謂識蘊攝除集聖諦及法處說亦尒苦集義異體不異故除滅聖諦及法處餘法十七界十一處二蘊攝此中滅聖諦謂擇滅無為則法界法處少分法處謂七種法如前說餘法謂有對色及一切心是故此法十七界十一處二蘊攝除道聖諦及法處說亦尒此中以所攝量同故言亦尒然道聖諦謂無漏有為法則三界意界意識界法界二處則意處法處五蘊少分法處如前說餘法謂有對色及有漏心是故此法十七界十一處二蘊攝

除有色法及法處餘法七界一處一蘊攝此中有色法謂四大種及所造則十界一界少分十處一處少分一蘊法處如前說餘法謂一切心是故此法七心界一處一蘊攝除無色法

又法處餘法十界十處一蘊攝此中
無色法謂心心所法不相應行無為
則七心界一界少分一處一處少分
四蘊除色蘊法處如前說餘法謂一
切有對色是故此法十界十處一蘊
攝除有見法及法處餘法十六界十
處二蘊攝此中有見法謂眼所行則
一界一處及一蘊少分法處如前說
餘法謂無見有對色及一切心是故
此法十六界除色界法界十處除色
處法處二蘊所攝色識除無見法及
法處餘法一界一處一蘊攝此中無
見法謂除眼所行餘一切法則十七
界十一處四蘊一蘊少分法處如前
說餘法謂眼所行是故此法一界一
處一蘊攝除有對法及法處餘法七
界一處一蘊攝此中有對法謂除無
表餘一切色則十界十處及一蘊少
分法處如前說餘法謂一切心是故
此法七心界一處一蘊攝除無對法
又法處餘法十界十處一蘊攝此中無
對法謂除有對色餘一切法則八界
一處四蘊一蘊少分法處如前說餘

法謂一切有對色是故此法十界十處一蘊攝除有漏法及法處餘法二界一處一蘊攝此中有漏法謂苦集諦則十五界三界少分十處二處少分五蘊少分法處如前說餘法謂無漏心是故此法二界一處一蘊攝除無漏法及法處餘法十七界十一處二蘊攝此中無漏法謂滅道諦及二無為則三界二處五蘊少分法處如前說餘法謂有對色及有漏心是故此法十七界十一處二蘊攝除有為法及法處此除一切法而問餘法是無事空論此中有為法謂苦集道諦則十七界一界少分十一處一處少分五蘊法處如前說除此更無餘法可攝是故此名無事空論除無為法及法處餘法十七界十一處二蘊攝此中無為法謂虛空擇滅非擇滅則一界一處少分法處如前說餘法謂有對色及一切心是故此法十七界十一處二蘊攝除過去法及法處餘法十七界十一處二蘊攝此中過去法謂已生已滅諸法則十八界十二

處五蘊少分法處如前說餘法謂未
來現在有對色及心是故此法十七
界十一處二蘊攝除未來法現在法
及法處說亦尒時別類不別故除善
法及法處餘法十七界十一處二蘊
攝此中善法謂能得愛果自性安隱
法則十界四處五蘊少分法處如前
說餘法謂不善無記有對色及心是
故此法十七界十一處二蘊攝除不
善法及法處說亦尒類別攝不別故
除無記法及法處餘法九界二處二
蘊攝此中無記法謂不得愛不愛果
及非自性安隱法即八界十界少分
八處四處少分五蘊少分法處如前
說餘法謂善不善有對色及心是故
此法九界二處二蘊攝除欲界繫法
及法處餘法十二界九處一蘊攝此
中欲界繫法謂欲愛所隨增即四界
十四界少分二處十處少分五蘊少
分法處如前說餘法謂色界繫有對
色及色無色界繫不繫心是故此法
十三界九處二蘊攝除色界繫法及
法處餘法十七界十一處二蘊攝此

中色界繫法謂色愛所隨增則十四界十處五蘊少分法處如前說餘法謂欲界繫有對色及欲無色界繫不繫心是故此法十七界十一處二蘊攝無色界繫法學法無學法及法處說亦介此以所攝數量同故除非學非無學法及法處餘法二界一處一蘊攝此中非學非無學法謂一切有漏及無為法則十五界三界少分十處二處少分五蘊少分法處如前說餘法謂無漏心是故此法二界一處一蘊攝除見所斷法及法處餘法十七界十一處二蘊攝此中見所斷法謂忍所對治即三界二處四蘊少分法處如前說餘法謂一切有對色及修所斷不斷心是故此法十七界十一處二蘊攝除修所斷法及法處餘法二界一處一蘊攝此中修所斷法謂智所對治則十五界三界少分十處二處少分五蘊少分法處如前說餘法謂見所斷不斷心是故此法二界一處一蘊攝除不斷法及法處餘法十七界十一處二蘊攝此中不斷

法謂一切無漏法即三界二處五蘊少分法處如前說餘法謂一切有對色及有漏心是故此法十七界十一處二蘊攝

除巳生法及定不生法餘法十八界十二處五蘊攝此中巳生法謂過去現在即十八界十二處五蘊少分定不生法謂過去現在法及未來必不生法并無為巳生故得不生故無生故決定不生此亦十八界十二處五蘊少分餘法謂正生及可生法是故此法亦十八界十二處五蘊攝除非巳生法及定不生法此除一切法問餘法是無事空論此中非巳生法謂未來法及無為即十八界十二處五蘊少分定不生法如前說除此更無餘法可攝是故說為無事空論除有色法及定不生法餘法八界二處四蘊攝此中有色法及定不生法如前說餘法謂正生可生諸心心所心不相應行是故此法八界二處四蘊攝除無色法及定不生法餘法十一界十一處一蘊攝此中無色法及定不生

法如前說餘法謂正生可生諸有色
法是故此法十一界十一處一蘊攝
除有見法及定不生法餘法十七界
十一處五蘊攝此中有見法及定不
生法如前說餘法謂正生可生諸無
見法是故此法十七界十一處五蘊
攝除無見法及定不生法餘法一界
一處一蘊攝此中無見法及定不生
法如前說餘法謂正生可生諸有見
色是故此法一界一處一蘊攝除有
對法及定不生法餘法八界二處五
蘊攝此中有對法及定不生法如前
說餘法謂正生可生諸無對法是故
此法八界二處五蘊攝除無對法及
定不生法餘法十界十處一蘊攝此
中無對法及定不生法如前說餘法
謂正生可生諸有對色是故此法十
界十處一蘊攝除有漏法及定不生
法餘法三界二處五蘊攝此中有漏
法及定不生法如前說餘法謂正生
可生諸無漏法是故此法三界二處
五蘊攝除無漏法及定不生法餘法
十八界十二處五蘊攝此中無漏法

及定不生法如前說餘法謂正生可生諸有漏法是故此法十八界十二處五蘊攝除有為法及定不生法此除一切法問餘法是無事空論此中有為法及定不生法如前說除此更無餘法可攝是故說為無事空論除無為法及定不生法餘法十八界十二處五蘊攝此中無為法及定不生法如前說餘法謂正生可生諸有為法是故此法十八界十二處五蘊攝除過去法現在法及定不生法說亦尒此中餘法俱謂正生可生諸有為法是故此法皆十八界十二處五蘊攝除未來法及定不生法此除一切法問餘法是無事空論此中未來法及定不生法具攝一切有為無為法除此更無餘法可攝是故說為無事空論除善法及定不生法餘法十八界十二處五蘊攝此中善法及定不生法如前說餘法謂正生可生諸不善無記法是故此法十八界十二處五蘊攝除不善法及定不生法說亦尒以於餘法所攝同故除無記法及定

不生法餘法十界四處五蘊攝此中
無記法及定不生法如前說餘法謂
正生可生善不善法是故此法十界
四處五蘊攝除欲界繫法及定不生
法餘法十四界十處五蘊攝此中欲界
繫法及定不生法如前說餘法謂正
生可生色無色界繫及不繫法是故
此法十四界十處五蘊攝除色界繫
法及定不生法餘法十八界十二處
五蘊攝此中色界繫法及定不生法
如前說餘法謂正生可生欲無色界
繫不繫法是故此法十八界十二處
五蘊攝除無色界繫法學法無學法
及定不生法說亦尒以於餘法攝數
同故除非學非無學法及定不生法
餘法三界二處五蘊攝此中非學非
無學法及定不生法如前說餘法謂
正生可生學無學法是故此法三界
二處五蘊攝除見所斷法及定不生法
餘法十八界十二處五蘊攝此中見
所斷法及定不生法如前說餘法謂
正生可生修所斷不斷法是故此法
十八界十二處五蘊攝除修所斷法

及定不生法餘法三界二處五蘊攝此中修所斷法及定不生法如前說餘法謂正生可生見所斷不斷法是故此法三界二處五蘊攝除不斷法及定不生法餘法十八界十二處五蘊攝此中不斷法及定不生法如前說餘法謂正生可生見修所斷法是故此法十八界十二處五蘊攝

頗有一界一處一蘊攝一切法耶答有一界謂法界一處謂意處一蘊謂色蘊如是則攝一切法盡所以者何一切法不出五事謂色心心所法不相應行無為色蘊攝色意處攝心法處攝餘是故攝一切法復次一切法不出十八界於中色蘊攝十色界意處攝七心界法界攝法界故攝一切法復次一切法皆入蘊界處中此三展轉相攝謂色蘊攝十色界十色處法界法處少分意處攝七心界識蘊法界攝法處受想行蘊色蘊少分見故此三攝一切法

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百六十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十八　逸

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

見蘊第八中見納息第五之一

諸有此見無施與乃至廣說問何故作此論答欲釋契經中所說見趣令知斷故所以者何於生死中起大執著引大無義為大依取者莫如見趣此等廣說如智蘊五事納息諸有此見無施與無愛樂無祠祀無妙行惡行此謗因邪見見集所斷無施與等如上釋此邪見者顯彼自性見集所斷者顯彼對治謂於集諦忍智已生於彼所有不正推尋不正分別顛倒見不平等取便永斷滅沒復次此見依集處轉故見集時則斷如草頭露日出則乾此亦如是無妙行惡行果此謗果邪見見苦所斷此邪見者顯彼自性見苦所斷者顯彼對治謂於苦諦忍智已生於彼所有不正推尋不正分別顛倒見不平等取便永斷滅沒復次此見依苦處轉故見苦時

即斷如草頭露日出則乾此亦如是然此但說彼見自性及對治不說等起彼等起云何尊者世友說曰有諸外道現見世間有殺生長壽離殺短壽有盜豊財離盜之財有慳而富樂施而貧有損惱他無病安樂有不惱他而多疾苦見如是等相違事已便作是念無施與無愛樂乃至無妙行惡行果若有者則應殺生一切短壽乃至不惱他者無病安樂現見相違故知決定無施與乃至廣說然彼外道不善了知妙行惡行果有遠近故於現見事中不如理尋思而起此見有說外道得世俗定見少時分不知終始因果差別見行惡者有得生天見造善者有墮惡趣便作是念無施與無愛樂乃至廣說或有說者有諸外道不因現見亦不因定但由隨順惡友教故說無施與乃至廣說

無此世無他世無化生有情此謗因邪見或見集所斷或謗果邪見見苦所斷問他世是不現見說無可爾此世現見何故言無答彼諸外道無明

所言若現見事亦復非撥不應責無明者愚盲者隨墮坑復有說者彼諸外道但謗因果不謗法體無此世者謂無此世為他世因或無此世為他世果無他世者謂無他世為此世因或無他世為此世果無化生有情者有諸外道作如是說諸有情生皆因現在精血等事無有無緣忽然生者譬如芽生必因種子水土時節無有無緣而得生者故定無有化生有情此或撥無感化生業或復撥無所感化生或有說者化生有情所謂中有無此世他世者謗無生有無化生有情者謗無中有有諸外道言中有無彼說但應從此世間至彼世間更無第三世間可得此或撥無感中有業或復撥無所感中有或撥中有為生有因或撥中有為死有果此邪見者顯彼自性或見集所斷或見苦所斷者顯彼對治廣說如前無父無母此謗因邪見見集所斷問世間父母皆所現見彼以何故謗言無耶答彼諸外道無明所盲乃至廣說有說彼諸外道謗無

父母感子之業不謗其體彼作是論父母自以愛染心故不為子故然以精血和合緣故彼彼類自生非謂父母有感子業如因濕莱糞土等故有說蟲生非濕莱等有感蟲業此亦如是故彼外道有如是頌

男女染心合　女值時無病　我從此自有
彼於我何為

或有說者彼諸外道謗父母義不謗其體如因濕莱糞等生蟲莱等於蟲非父非母如是因彼不淨而生彼復何緣獨於生者有重恩德名父母耶是故彼類說無父母此邪見者顯彼自性見集所斷者顯彼對治廣說如前此中但說彼自性對治不說等起彼等起云何尊者世友說曰有諸外道天暴雨時見諸浮泡便作是念此從何來滅至何所但因水雨忽起忽滅如是有情緣合故生緣離故死不從前世來至此生亦非此生往至後世便決定說無此世無他世又見世間父母生子水土生芽所見皆從緣合而有便作是念何處當有化生有

情又見互生因濕業等廣如前說然彼外道不知情與非情生類有別四生有情藉緣不等內法外法緣性各異故於少分相似事中不正尋思起此諸見復有說者彼諸外道得世俗定有諸有情從上地及餘世界歿來生此間或此間歿生於上地及餘世界彼觀此類不見所從及所往處便起此見無此世無他世又彼獲得麁淺定故觀去來世時但見生有不見中間中有之身以微細故由此便說無化生有情又因定力觀諸有情或從怨家來作父母或從妻子兄弟姊妹來作父母乃至或從駝驢狗等雜類之身來作父母復從父母作彼形類便作是念此如客舍有何決定由此便說無父無母復有說者彼諸外道不因現見亦不因定但由隨順惡友教故說無此世乃至廣說

諸有此見世間無阿羅漢此謗道邪見見道所斷此謗道邪見者顯彼自性見道所斷者顯彼對治謂於道諦忍智已生於彼所有不正推尋不正

分別顛倒見不平等取便永斷滅沒
復次此見於道處轉故見道時即斷
如草頭露日出則乾此亦如是無正
至此謗滅邪見滅所斷正至謂涅
槃是無漏道所應至故此謗滅邪見
若顯彼自性見滅所斷者顯彼對治
謂於滅諦忍智已生於彼所有不正
推尋不正分別顛倒見不平等取便
永斷滅沒復次此見於滅處轉故見
滅時即斷如草頭露日出則乾此亦
如是無正行此世他世則於現法知
自通達作證具足住我生已盡梵行
已立所作已辦不受後有如實知此
謗道邪見見道所斷無正行此世他
世者謂彼撥無四種正行則苦遲通
等此是謗有學道餘是謗無學道此
謗道邪見者顯彼自性見道所斷者
顯彼對治廣說如前此中但說彼見
自性及對治不說等起彼等起云何
尊者世友說曰有諸外道見阿羅漢
有老病死及受諸苦同餘有情便說
世間無阿羅漢即是謗無阿羅漢法
又聞涅槃諸根永滅便作是念彼應

是苦復開涅槃諸行寂滅便作是念彼應是無又見聖者形皃飲食同餘有情便謂彼無一切聖道然彼外道不知聖者有漏身異無漏身異涅槃寂樂非苦非無故起如是差別邪見有說外道得世俗定不能觀見聖道涅槃便作是言無阿羅漢乃至廣說有說外道不因現見亦不因定但由隨順惡友教故便言世間無阿羅漢乃至廣說有說此中應說始齋持事彼事即是此見等起諸有此見乃至活有命者死已斷壞無有此四大種士夫身廣說乃至此邊執見斷見攝見苦所斷此中乃至活有命者死已斷壞無有者彼執有我名為命者此命者乃至此生未死恒有死已更不相續名斷壞無有此四大種士夫身者彼所說士夫身亦餘法成而推說四大種者以顯現故死時地身歸地水身歸水火身歸火風身歸風根隨空轉者彼說衆生死時內大種身歸外地等根無大種為所依故便隨空轉譬如樹倒鳥則飛空此邊執見常

見攝見苦所斷以執我所是常住故
轝為第五者謂四肘半轝四人舁之
以送死屍故言轝為第五持彼死屍
徃棄塚間即隨身處或燒屍處名為
塚間未燒可知者謂乃至未燒差別
可見燒已成灰餘鴿色骨者謂若燒
已便成灰燼此中燒言若謂燒薪等者
此則正見若謂即燒火者此則邪智
非見若謂燒有漏業者此謗因邪見
見集所斷若謂燒無漏業者此謗道
邪見見道所斷愚者讃施智者讃受
愚謂無智或惡慧者智謂有智及善
慧者彼外道言諸愚癡者讃歎行施
諸智慧者讃歎受施然佛獨覺及聖
弟子諸智慧者皆讃行施彼撥為愚
此即謗無成智者法此謗道邪見見
道所斷諸有論者一切空虛妄語乃
至活有愚智者死已斷壞無有者說
有後世名有論者彼皆謗之為空妄
語云乃至活有愚智者死已一切斷
壞無有然佛獨覺及聖弟子說有後
世彼撥為妄此即謗無實語者法此
謗道邪見見道所斷此邊執見斷見

攝者顯彼自性此中雖有餘邪見等
而但顯示斷壞無有故斷見攝見苦
所斷者顯彼對治廣說如前此但說
彼自性對治不說等起彼等起云何
尊者世友說曰有諸外道不憶前際
不見後際計諸有情皆以此生得胎
爲初死爲最後又諸命終無有還者
故說乃至活有命者死已斷壞無有
猶如草木無有後世有說外道得世
俗定或有衆生從此間歿生於上地
及餘世界彼觀此類不知所往便作
是說乃至活有命者乃至廣說有說
外道不因餘事但由惡友邪教授故
便作是言乃至活有命者乃至廣說
諸有此見無因無緣令有情雜染非
因非緣而有情雜染此謗因邪見見
集所斷此謗因邪見者顯彼自性見
集所斷者顯彼對治廣說如前彼等
起云何尊者世友說曰有諸外道現
見世間有居阿練若處而生雜染有
住城邑而不起染便作是念無因無
緣令有情雜染非因非緣而有情雜
染若有者則應住阿練若處者不生

雜染住城邑者皆生雜染現見相違是故決定無因無緣乃至廣說然由三事故有情雜染一由因力二由加行力三由境界力彼住阿練若處者雖無境界而由因力加行力故生諸雜染住城邑者雖有因及境界由無加行力故不生雜染彼於此事不能通達便起此見無因無緣乃至廣說有說外道因得世俗靜慮定故觀見有情起諸雜染而不見其因緣差別便起是見無因無緣乃至廣說有說外道不因現見亦不因定但因惡友而起此見無因無緣令有情清淨非因非緣而有情清淨此謗道邪見見道所斷此謗道邪見者顯彼自性見道所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何尊者世友說曰有諸外道現見世間有住城邑而得清淨有居阿練若處而不清淨便作是念無因無緣令有情清淨非因非緣而有情清淨若有者則應住阿練若斯皆清淨住城邑者皆不清淨現見相違是故決定無因無緣乃至廣說然由三事

故有情清淨一由因力二由加行力
三由緣力彼住阿練若處者雖有因
緣或由闕加行故不得清淨住城邑
者雖或闕緣而由因及加行力故而
得清淨彼於此事不能通達便起此
見無因無緣乃至廣說有說外道因
得世俗兼淺定故觀見有情證得清
淨而不見彼得淨因緣便起是見無
因無緣乃至廣說有說外道不因現
見亦不因定但因惡友而起此見
無因無緣令有情無智無見非因非
緣而有情無智無見此謗因邪見見
集所斷此謗因邪見者顯彼自性見
集所斷者顯彼對治廣說如前彼等
起云何尊者世友說曰有諸外道現
見世間不為求無智無見故起諸加
行而彼有情自然無智無見便作是
念無因無緣乃至廣說若有者則應
作加行求無智見者起無智見不求者
不起現見相違故知決定無因無緣乃
至廣說然由三事故有情無智無見
一由樂著阿賴耶故二於所作多疑
惑故三於有情不謙敬故有說由五

事故三如前說四由一不勤求故五由無方便故彼於此事不善了知便起此見無因無緣乃至廣說有說外道得世俗麁淺定觀見有情無智無見而不見其因緣差別便起此見無因無緣乃至廣說有說外道不因現見亦不因定但因惡友而起此見無因無緣令有情智見非因非緣而有情智見此謗道邪見見道所斷此謗道邪見者顯彼自性見道所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何尊者世友說曰有諸外道現見世間有求智見起大加行而不生智見有不起加行而生智見便作是念無因無緣乃至廣說若有者則應為求智見起加行者生於智見不起加行者不生智見現見相故知決定無因無緣乃至廣說然由四事故有情智見一善取其名二善取其義三樂多推尋四樂簡擇是理非理彼於此事不善了知便言無因無緣乃至廣說有說外道得世俗麁淺定觀見有情得勝智見而不見其因緣差別便起此見無

因無緣乃至廣說有說外道不因現
見亦不因定但因惡友而起此見
諸有此見無力無精進無力精進無
士無威勢無士威勢無自作無他作
無自他作一切有情一切生一切種
無力無自在無精進無威勢定合性
變於六勝生受諸苦樂此若謗有漏
力精進等即謗因邪見見集所斷若
謗無漏力精進等即謗道邪見見道
所斷此中力精進士威勢體一義異
皆謂諸法功能差別力者勢力是難
摧伏義精進者是發趣義士者士用
是雄猛義威勢者是能伏他義彼說
諸法無如是義即是撥謗諸法功能
無自作者謗自相續諸法功能無他
作者謗他相續諸法功能無自他作
者謂俱謗此是無衣迦葉波計如後
當說一切有情者謂有識類一切生
者謂即有情名曰眾生一切種者謂
即眾生為種相續力自在等亦體一
義異即諸有情功能差別自在者是
能役他義力等如前釋彼說有情無
有如是功德差別定謂決定是法尒

義合謂和合是緣會義性謂本性變謂轉變彼說有情有如是理趣法爾緣會則本性轉變於六勝生受諸苦樂非由彼有力自在等能受苦樂六勝生後當說此則謗因或謗道邪見者顯彼自性見集或見道所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何尊者世友說曰有諸外道現見世間為求富貴廣施功力而不能得有不希求自然而得便作是念無力無精進乃至廣說若有者應求乃得不求不得現見相違故知無也然世福樂必由先時定不定業有施功力而不獲者以無先時業故有不施功而便得者以有先時決定因故彼於此事不善了知便謂無力無精進乃至廣說由定及由惡友應准前說前雜蘊中說顛倒處唯明撥有漏因故見集所斷此中通明謗有漏無漏因故見集見道所斷諸有此見造教造責教責害教害殺諸衆生不與取欲邪行知而妄語故飲諸酒穿牆解結盡取所有守阨斷道害村害城害國生命以

刀以輪權略大地所有衆生斷截分解聚集團積爲一肉聚應知由此無惡無惡緣於殑伽南斷截搥打於殑伽北惠施修福應知由此無罪福亦無罪福緣布施愛語利行同事攝諸有情皆無有福此謗因邪見見集所斷此中無惡者無惡自性無惡緣者不能感惡果無罪福亦無罪福緣應知亦尒於殑伽南斷截搥打者以殑伽南多有藥叉祠於中殺害衆生故於殑伽北惠施修福者以殑伽北多有天祠於中惠施修福故此謗因邪見者顯彼自性見集所斷者顯彼對治廣說如前彼等趣云何尊者世友說曰有諸外道現見世間有造惡者受諸快樂有修善者多遭憂苦便作是念造教造廣說乃至皆無有福若有者應造惡受苦修善得樂現見相違故知決定造教造乃至皆無有福然善惡業果有遠近彼不善知便起此見由定及由惡友應准前說

諸有此見此七上身不作作不化化不可害常安住如伊師迦安住不動

無有轉變互不相觸何等為七謂地水火風及苦樂命此七士身非作乃至如伊師迦安住不動若罪若福若罪福若苦若樂若苦樂不能轉變亦不能令互相觸㝵設有士夫斷士夫頭亦不名為害世間生若行若住七身中間刀刃雖轉而不害命此中無能害無所害無能攝無所攝無表無表處此邊執見常見攝見苦所斷七士身者謂我所執持七士夫身不作者謂無作者能作此身作者謂雖不作而似作顯現不化者謂無化者能化此身化者謂雖不化而似化顯現如伊師迦者謂如伊師迦木或如伊師迦山堅固難壞無有轉變者謂我常住雖有隱顯而無轉變互不相觸者無有能令互相觸㝵若行若住者行謂人等住謂樹等彼說樹等亦名士夫計彼類中有壽命故七身中間雖有孔隙容刀刃轉而不害命以常住我所任持命不可害故無表者無能害能攝業故無表處者無所害所攝境故此邊執見常見攝者顯彼自性

見苦所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何尊者世友說曰有諸外道於四大種及苦樂命相續依因依緣和合故有剎那剎那不住中不善了知便計有我於中執持令無損害彼所說命謂識相續然彼不見身心相續剎那剎那因果轉中所有間隙便執有我持令常住捨此身已受彼身時如樹倒時鳥集餘樹故說此七士身乃至廣說由定及由惡友應准前說

諸有此見有十四億六万六百生門五業三業二業業半業六十二行跡六十二中刧百三十六地獄百二十根三十六塵界四万九千龍家四万九千妙翅鳥家四万九千異學家四万九千活命家七有想藏七無想藏七離繫藏七阿素洛七畢舍遮七天七人七夢七百夢七覺七百覺七地七百池七險七百險七減七百減七增七百增六勝生類八大士地於如是處經八万四千大刧若愚若智往來流轉乃決定能作苦邊際如擲縷丸縷盡便住此中無有沙門若婆羅

門能作是說我以尸羅或以精進或以梵行令所有業未熟者熟熟者解已即便變吐以如是斛度量生死苦樂邊際不可施設有增有減亦不可說或然不然此非因計因戒禁取見苦所斷十四億六万六百生門者如正法中有四生門謂胎卵濕化是諸有情共所經受其量決定不過不減如是外道無勝疑禍計有尒所雜類生門二有情遍所經歷數量決定亦不增減五業乃至業半業者如正法中感四生門及於生門所造不出五業等業如是外道所說感尒所生門及於尒所生門所造亦不過於五業等業五業者如正法中說感五趣五趣加行五趣處所如是外道所說五業謂舉下屈申行為第五或語手足大小門五三業者如正法中身語意業彼說亦尒但語為初二業者如正法中思思已業彼說所謂黑業白業業半業者如正法中牽引業名業圓滿業名半業或具二種名業隨但有一名半業如是外道說有二業一者雙

業二者隻業牽引業名雙業圓滿業名隻業或具二種名雙業隨但有一名隻業諸雙名業隻名半業又彼外道說有二業謂墮業近墮業若害婆羅門若行父母師友女人盜金飲酒名為墮業其餘惡業名近墮業初名為業後名半業又說語身業名業損益自他故意業名半業雖自損益故又說感生有業名業感中有業名半業又說於未生感衆同分業名業於生巳受異熟業名半業又說於業具足造名業少分造名半業六十二行跡者如正法中說四行跡名清淨道如是外道說六十二行跡名清淨道六十二中刧者如正法中說八十中刧為一分齊如是外道說六十二中刧為一分齊於此時中修六十二行跡作苦邊際百三十六地獄者如正法中說八大地獄一一各有十六眷屬如是外道所說亦尓然說有情遍生其中然後解脫百二十根者如正法中說有二十二根如是外道說有白二十根謂眼耳鼻各二為六舌身

意命及五受根信等五根總為二十六趣各二十為百二十六趣者謂阿素洛為第六彼說有情要於六趣受尒所根不過不減有說根者是增上義有情要於百二十處為主已然後解脫三十六塵界者如正法中說有九十八隨眠為一切雜染依處如是外道說有三十六塵界為雜染依處四万九千龍家者家謂族類如正法中龍有四族即胎卵濕化如是外道說有四万九千龍家一一有情於彼族類無不經受四万九千妙翅鳥家者如正法中妙翅鳥有四族謂胎卵濕化如是外道說有四万九千妙翅鳥家一一有情於彼族類無不經受四万九千異學家者謂出家外道有尒所類彼說一一有情於彼族類應遍出家四万九千活命家者謂習工巧處以自活命有尒所類彼說有情於彼處所皆應遍學七有想藏者彼說有七有想定七無想藏者彼說有七無想定如是諸定一一有情皆應遍起七離繫藏者即前所說諸定加行

彼說有情於彼加行應離諸繫攝心修習七阿素洛七畢舍遮者彼說有情於阿素洛畢舍遮處七返往還方得解脫七天七人者彼說有情於天人處七返往還方得解脫七夢七百夢者彼說有情生處差別大夢有七小夢七百所更所見各各不同一一有情皆具經歷七覺七百覺者彼說有情生處差別隨尒所大小夢還有尒所大小覺所更所見亦各不同一一有情皆具經歷七池七百池者彼說世間滅罪泉池大者有七小有七百一一有情皆遍洗浴方得解脫七險七百險者險謂坑谷山巖河岸彼說如此滅罪險處大者有七小有七百一一有情遍於其中經捨身命乃得解脫七減七百減者減謂退失功德彼說有情退功德處大者有七小有七百一一有情皆應於中退失功德七增七百增者增謂增進功德彼說有情進功德處大者有七小有七百一一有情遍於其處隨退還進方得解脫六勝生類者謂滿迦葉波外道施設六勝生類謂黑青黃赤白極白生類差別

黒勝生類謂雜穢業者即屠膾等青勝生類謂餘在家活命黄勝生類謂餘出家活命赤勝生類謂沙門釋子白勝生類謂諸離繫極白勝生類謂難陁伐蹉末塞羯利瞿賒利子等彼說有情於此六種皆應具受然後解脫佛亦施設六勝生類一者有黒勝生類補特伽羅生長黒法二者有黒勝生類補特伽羅生長白法三者有黒勝生類補特伽羅生長不黒不白得涅槃法四者有白勝生類補特伽羅生長白法五者有白勝生類補特伽羅生長黒法六者有白勝生類補特伽羅生長不黒不白得涅槃法八大士地者如正法中有四靜慮四無色具功德處如是外道說有八梵勝處名八大士地有情於中皆應遍得於如是處經八万四千大劫若愚若智往来流轉乃決定能作苦邊際者彼說黒勝生類經十四千大劫往来流轉然後得入青勝生類即青勝生類經十四千大劫往来流轉然後得入黄勝生類即黄勝生類復經十四

千大刧往来流轉然後得入赤勝生類即赤勝生類復經十四千大刧往来流轉然後得入白勝生類即白勝生類復經十四千大刧往来流轉然後得入極白勝生類即極白勝生類復經十四千大刧往来流轉然後乃能作苦邊際如擲縷丸縷盡便止者如在山上擲大縷丸乃至縷盡然後方止如是有情經八万四千大刧上諸生處往来流轉然後乃能作苦邊際以如是斛度量生死苦樂邊際不可施設有增有減亦不可說或然不然者如以斛函量稻麦等知數量已不可增減亦不生疑如是彼說有情經八万四千大刧於上所說諸處往来流轉然後解脫不過不減亦不應疑有說倍此所說數量於中流轉方得解脫以彼說有從来言故此非因計因戒禁取者顯彼自性見苦所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何謂有外道或因不正尋思或因得世俗定或因親近悪友而起此見如前應知

諸有此見一切士夫補特伽羅諸有所受無不皆以宿作為因此非因計因戒禁取見見苦所斷諸有所受謂一切現在所受苦樂無不皆以宿作為因者謂此皆以過去業為因問此正法中亦說所受苦樂過去業為因而非惡見彼外道亦作是說何故名惡見耶答此正法中說現所受有以過去業為因有是現在士用果者彼說一切皆以過去所作業為因不說現在有士用果故名惡見問彼既謗無現在因果應名邪見何故名戒禁取耶答今不說彼謗現因果名戒禁取但說彼計餘因所生法以餘法為因故是戒禁取攝此非因計因戒禁取者顯彼自性見苦所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何謂彼外道現見世間有設功用而不獲果有不希求自然而得便作是念當知皆是宿作為因非現功力然彼不知善惡業類定與不定及時分差別故起此執有說外道得世俗定念知過去所起諸業便謂一切皆由宿作有說外道但

因惡友廣說如前

說一切有部發智大毘婆沙論卷第一百九十八

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百九十九　逸

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

見蘊第八中見納息第五之二

諸有此見一切士夫補特伽羅諸有所受皆以自在變化為因此非因計因戒禁取見苦所斷此非因計因戒禁取者顯彼自性見苦所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何謂有外道或因不正尋思或因得定或因惡友而起此見如前應知然諸法生非因自在漸次生故謂諸世間若因自在變化生者則應一切俱時而生彼因皆有無能障导令不生故若謂自在更待餘因方能生者便非自在如餘因故若謂諸法皆從自在欲樂而生故不頓起自在欲樂何不頓生彼生欲樂自在恒有無能障故若謂自在更待餘因方生欲樂便非自在又應無窮彼因復待餘因生故又若自在生諸法者因無別故法應無別若謂自在生初一法後從彼法轉復生

多彼法云何能生多法亦如自在體是一故又所生法亦應是常果似因故又自在體應不能生彼體是常如虛空故

諸有此見一切士夫補特伽羅所受皆是無因無緣此謗因邪見見集所斷此謗因邪見者顯彼自性見集所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何謂有外道見諸世間因果形相非定相似諸有營求或不果遂便撥所受無因無緣然諸所受非無因緣現見諸法因緣生故非一切法一時生故若無因緣應皆頓起應一切法無差別故若無因緣由何差別故諸所受非無因緣

諸有此見自作苦樂他作苦樂自他作苦樂此非因計因戒禁取見苦所斷諸有此見所受苦樂非自作非他作無因而生此謗因邪見見集所斷此非因計因戒禁取及謗因邪見者顯彼自性見苦及見集所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何謂無衣迦葉波因緣是此見等起彼無衣迦

葉波昔在家時曾為商主數入海採寶最初入時逢諸海難辛苦得出便作是念此難苦者是我自作坐入海時不洗浴故彼於第二入時便自洗浴既入海已遇難如前辛苦得還復作是念此難苦者是他所作坐入海時不祠天故彼於第三入時便自洗浴及亦祠天既至海中如前遇難困而得免便作是念如是艱苦自作他作坐入海時洗浴祠天不殷重故彼於最後便極殷重洗浴祠天然後入海入已遇難亦復如前僅得迴還便作是念此所遭苦不由自他但無因得彼由此故便見居家攝受過失即往無衣外道法中出家後於王舍城見佛便問苦由誰作尒時世尊以四記論法而調伏之廣說如無衣迦葉波經故彼因緣是此見等起前來所說諸戒禁取皆見苦所斷者依我常倒起於果處轉故雖非因計因而見苦所斷謂戒禁取總有二類一非因計因二非道計道非因計因復有二類一迷所執我常法起二迷宿作苦行

等起前依我常倒亦於果處轉故隨二倒見苦所斷後雖於果處轉果相麁顯易可見故計因爲因非全邪故既迷果相故亦見苦所斷非道計道亦有二類一執有漏戒等爲道此迷麁顯果相起故見苦諦時便能永斷二執謗道謗邪見等爲道此親違道於因果相不別迷執故見道時方能永斷謗集滅時既撥所斷所證法相若執爲道便爲無用定依所斷及所證法而立道故又彼所撥與道相異必無彼無間執彼爲道者若於後時執彼爲道定於果處而起道執見苦諦時此見便斷故無戒禁取見集滅所斷見取所執無所待對但執爲勝諸邪見後皆得現前故通四部此中所說諸戒禁取雖非因計因故見苦所斷

諸有此見我及世間常恒堅住無變易法正今安住此邊執見常見攝見苦所斷此邊執見常見攝者顯彼自性見苦所斷者顯彼對治廣說如前彼等起云何謂有外道或因不正尋

惡或因得定或因惡友而起此見如
前應知然彼所執我及世間皆非常
住實我我所不可得故現見一切有
情世間器世間物有轉變故因緣生
故諸有生者一切皆當有滅壞故不
應執我及世間常恒堅等言皆顯常義
諸有此見諦故住故我有我此邊執
見常見攝見苦所斷諦故者謂實義
故住故者謂法尒故我有我者謂我
恒有此邊執見常見攝者顯彼自性見
苦所斷者顯彼對治廣說如前彼等
起云何謂有外道或因不正尋思乃
至廣說諸有此見諦故住故我無我
此邊執見斷見攝見苦所斷諦故住
故如前釋我無我者謂我當無間此
正法中亦說無我而非惡見彼外道
亦說無我何故名惡見耶答此正法
中於無我空行聚見空無我說言無
我故非惡見彼外道於無我空行聚
中妄謂有我但說彼我當來不有故
是惡見此邊執見斷見攝者顯彼自
性見苦所斷者顯彼對治廣說如前
彼等起云何謂有外道或因不正尋

惡乃至廣說諸有此見我觀我眼色
即我此有身見見苦斷我觀我者謂
有外道執我遍內外法故眼見色時
謂我觀我眼根及色俱即我故諸有
此見我觀無我眼即我色為衆具此
有身見苦斷我觀無我者謂有外
道以眼是不共又是內法故執之為
我色與此相違但是我衆具故眼見
色時謂我觀於無我諸有此見無我
觀我色即我眼為衆具此有身見見
苦所斷無我觀我者謂有外道現見
世間大地諸山經久不異謂與我理
相應便執為我眼與此相違但是衆
具故眼見色時謂無我觀我問何故
不說無我觀無我答以一切法實無
有我若說無我觀無我者便是正見
故此不說問若有外道執耳聲等是
我非餘故眼見色時說無我觀無我
此豈正見耶荅彼執耳聲等是我雖
是惡見若說無我觀無我即是正見
是故不說此中諸有身見者顯彼自
性諸見苦所斷者顯彼對治廣說如
前等起差別亦如前應知諸有此見

此是我是有情命者生者養育者補特伽羅意生儒童作者教者生者等生者起者等起者語者覺者等領受者非不曾有非不當有於彼彼處造善惡業於彼彼處受果異熟捨此蘊續餘蘊此邊執見常見攝見苦所斷此邊執見常見攝者顯彼自性見苦所斷者顯彼對治廣說如前等起差別亦如前應知問初所說常論與此所說有何差別有說初者依定此依尋思有說初者是師後是弟子有說初是軌範後是近住有說初是尊重後是學者有說初是證者亦是說者後是證者而非說者有說初執我從前際至今際恒有後執我從今際至後際恒有是謂初後常論差別問云何建立如是六見為以自性為以所依所緣設爾何過若以自性者但應有二謂有身見邊執見若以所依所緣者應有十八謂依眼色有三乃至依意法亦三或成三十六謂依眼色有六乃至依意法亦六答此中以所依所緣故建立六種問豈不已說應

成十八或三十六耶答不尒所以者何此中捴依覺所覺根根義有境界境界差別行相而建立故若依相續剎那差別則有無量今略說尒所

諸有此見受妙五欲名得第一現法涅槃此取劣法為勝見取見苦所斷

諸有此見離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足住名得第一現法涅槃尋伺寂靜內等淨心一趣性無尋無伺定生喜樂入第二靜慮具足住名得第一現法涅槃離喜住捨正念正知身受樂聖說能捨具念樂住入第三靜慮具足住名得第一現法涅槃斷樂斷苦先喜憂沒不苦不樂捨念清淨入第四靜慮具足住名得第一現法涅槃此取劣法為勝見取見苦所斷受妙五欲者謂人及欲界天有說唯欲界天以彼五欲極勝妙故現法涅槃者謂於現身所得涅槃問此何故成見取答五妙欲有垢有穢有毒有濁是鄙劣法彼執同於出離等樂或涅槃樂故成見取

問入四靜慮具足住是勝功德何故

取為現法涅槃亦名見取荅世俗靜
慮有垢有穢有毒有濁是鄙劣法彼
執同於離垢穢樂或涅槃樂故成見
取問亦有外道執無色定為涅槃者
此中何故不說荅彼諸外道多執靜慮
為涅槃少執無色此中依多分說是
以無過復次彼執無色為究竟涅槃
此中說現法涅槃故不說彼復次四
根本靜慮是樂道所攝故諸外道計
為現法涅槃四無色是苦道所攝故
彼不執為現法涅槃復次無色定微
細諸外道於彼不了達故謂為斷滅
深生怖畏故不說為現法涅槃以是故
不說無色此取劣法為勝見取者顯
彼自性見苦所斷者顯彼對治廣說
如前彼等起云何謂有外道聞說涅
槃是勝妙樂便謂已得欲界色界五
地樂者即名已得現法涅槃故起此
見有說外道得世俗定見五地中諸
有情類受諸快樂便謂獲得現法涅
槃故起此見有說外道由近惡友故
起此見問何故此見取見苦所斷耶
荅此見依我見轉執有我體受涅槃

樂故復次此於果處轉欵有漏累爲涅槃故復次此迷苦諦以苦法爲樂故有九慢類乃至廣說問何故作此論荅爲欲分別契經義故謂契經中說九慢類而不廣分別令欲分別故作斯論問此見納息中但應分別諸見何故分別諸慢類耶荅前已說一一蘊中說一切法是故一一納息亦說多法而無有過尊者世友說曰此納息中正分別諸惡見亦分別似惡見諸煩惱中無似惡見如諸慢者故於此中亦分別慢大德說曰以諸慢類依有身見是有身見之所長養有身見後而現在前已見諦者不復起故由是此中正分別見亦分別慢尊者覺天說曰諸見慢類俱令有情難入佛法是以皆說謂諸有情若無惡見及諸慢類則能歸依如來正法修習梵行出生死苦得涅槃樂由有見慢便不歸依如來正法失於勝利尊者妙音說曰惡見慢類俱障有情親近善士聽聞正法如理作意法隨法行過失尤重是以俱說我勝者彼於等謂

已勝是依見起過慢者是依有身見所起過慢於等謂已勝是過慢攝故我等者彼於等謂已等是依見起慢者是依有身見所起慢於等謂已等而高舉是慢攝故我劣者彼於勝謂已劣是依見起卑慢者是依有身見所起卑慢於多勝謂已少劣是卑慢攝故有勝我者彼謂有他勝已即是於勝謂已劣餘如前說有等我者彼謂有他等已即是於等謂已等餘如前說有劣我者彼謂有他劣已即是於等謂已勝餘如前說無勝我者彼謂無他勝已即是於等謂已等餘如前說無等我者彼謂無他等已即是於等謂已勝餘如前說無劣我者彼謂無他劣已即是於勝謂已劣餘如前說此九慢類即七慢中三慢所攝謂慢過慢卑慢依此本論所釋如是依品類足論我勝慢類中攝三種慢若於劣謂已勝即是慢若於等謂已勝即是過慢若於勝謂已勝即是慢過慢餘八慢類如理應說此九皆通見修所斷而此中不說者有說以是

傍論故有說彼非見相似故
諸有此見風不吹河不流火不然乳
不注胎不孕日月不出不沒雜染清
淨自性安住不增不減此邊執見常
見攝見苦所斷此邊執見常見攝者
顯彼自性見苦所斷者顯彼對治廣
說如前彼等起云何尊者世友說曰
有諸外道因不正尋思執有實我微
細常住遍一切處於諸法中冥伏作
動見風河等吹流等時謂是我作非
彼能尒如見樹動知風所為機關動
時知人所作大德說曰有諸外道因
惡尋思執有實我微細常住有勝作
用轉變諸法見風河等吹流等時謂
我令彼現如是相如樹等動見影亦
動化主語時化身亦語有說外道
得世俗定見諸有情諸趣流轉相續
不斷見風河等隨處隨時有無不定
便謂有我微細常住有勝作用令風
河等種種轉變或有或無有說外道
親近惡友隨惡友教發起此見
衆生執我作乃至廣說此中略釋諸
契經中呵責惡見伽他中義執我能

作等者執內身中有勝義我能作能生能化諸物執他能作等者執外身中有勝義我能作能生能化諸物能作者作內恒有法能生者生外恒有法能化者化為內外非恒有法復次能作者作自身諸法能生者生他身諸法能化者化為非情諸法各謂一非一切者顯諸外道一一別執非一切同箭謂惡見能中傷故者顯此惡見行相猛利遠有所傷猶如毒箭彼諸外道無明所盲不能如實觀知過患當觀此是箭乃至廣說此中勸彼應觀惡見是真毒箭與老病死為前導故者如世毒箭引生衆苦如是惡見引老病等種種苦惱具慢衆生乃至廣說此中顯示具七慢者慢所縛著故於斷常見互相違逆不能越度無際生死七慢如上說著者少分著多著者多分著遍著者周遍著縛等亦次義亦有別著謂堅著是難洗除義介問著與縛何差別答名即差別復縛謂纏縛是難解脫義復次著者是相應縛縛者是所緣縛謂七慢類具

二縛故於彼彼衆生能著能縛復次著二謂著其心縛謂縛其身是謂縛著二義差別斷常見類乎相違逆者如在家者由貪縛著故於所攝愛乎相違逆諸出家者由慢縛著故於斷常見乎相違逆無際際生死者諸趣諸生流轉不息是生死義如是生死無有前際不可知故有先因故而有後際以般涅槃為後邊故復次生死其量長遠不知得解脫時故名無際得當得復坌乃至廣說此顯外道於已得當得蘊界處中為貪瞋癡塵之所坌故於苦樂行二邊過失不如實見以不見故極沉極走沉謂大緩不能進趣走謂太急不能達到頌中餘義如論具釋

如契經說諸有沙門婆羅門等各依勝解起諸諍論一切皆於五處而轉何等為五一者執我死後有想唯此諦實餘皆愚妄二者執我死後無想三者執我死後非有想非無想四者執我死後斷滅五者說有現法涅槃彼五即三三即彼五彼五即三者謂

彼有想論無想論非有想非無想論即此常見彼斷滅論即此斷見彼現法涅槃論即此見取三即彼五者謂此常見即彼有想論無想論非有想非無想論此斷見即彼斷滅論此見取即彼現法涅槃論

又梵網經說六十二諸惡見趣皆有身見為本六十二見趣者謂前際分別見有十八後際分別見有四十四前際分別見有十八者謂四遍常論四一分常論二無因生論四有邊等論四不死矯乱論後際分別見有四十四者謂十六有想論八無想論八非有想非無想論七斷滅論五現法涅槃論此中依過去起分別見名前際分別見依未來起分別見名後際分別見若依現在起分別見此則不定或名前際分別見或名後際分別見以現在世是未來前過去後故或未來因過去果故前際分別見中四遍常論者一由能憶一壞成劫或二或三乃至八十彼便執我世間俱常問彼何故作是執答彼計轉變或隱

顯故轉變論者作如是執乳變爲酪種變爲芽薪變爲灰如是等類若續彼而有者皆是彼所轉變非彼法滅有此法生故一切法自性常住隱顯論者作如是執諸法自性或隱或顯彼見此處先有如是形顯分量大地洲渚妙高山王餘山大海諸樹等壞後於此處復有如是形顯分量大地等成便作是念彼於中間不可見者非性壞滅然壞劫時彼性潛隱至成劫位彼性復顯又七士身常無動轉刃不相觸命不可害故作是念我及所憶二俱是常由斯便見我及世間俱是常住二由能憶一生或二或三乃至百千生事彼便執我世間俱常由計轉變或隱顯故彼若能憶外器壞成由見此處先有如是形顯分量大地洲渚如前乃至命不可害若不能憶外器壞成執世間常理不待說故作是念我及所憶二俱是常由斯便見我及世間俱是常住問此與第一義有何異答前雖憶多而於能憶諸生無間未得自在今雖憶少而於

能憶諸生無間已得自在三由天眼見諸有情死時生時諸蘊相續謂見死有諸蘊無間中有現前復見中有諸蘊無間生有現前又見生有諸蘊無間本有現前本有諸蘊分位相續乃至死有辟如水流燈焰相續由不覺知微細生滅於諸蘊中遂起常想故便執我世間俱常由計轉變或隱顯故如刀於鞘虵於其穴人於闇室入出隱顯故作是念我及所見二俱是常由斯便見我及世間俱是常住四由尋伺不如實知謂我世間俱是常住彼作是念有法常有無法恒無無不可生有不可滅彼執因果從無始來性雖是一無滅無起故是前際分別見攝彼若執色以為我者由見顯形恒相似故便執為常若執心等以為我者由心等法無間生故相似生故恒時生故不能了知細生滅故能憶往昔所更事故前後事業互相似故他不礙故便執為常彼由如是虛妄尋伺執我世間俱是常住如是四種前際分別執遍常論由劫及生

死生尋伺四事而起
四一分常論者一從梵世歿來生此間由得宿住隨念通故作如是執我等皆是大梵天王之所化作梵王能化在彼常住我等所化故是無常二聞梵王有如是見立如是論大種無常心是常住或翻此說心是無常大種常住同彼忍者或住梵世或生此間或展轉聞如是道理便作是執我以大梵天王為量是故世間一分常住一分無常三有先從戲忘天歿來生此間由得宿住隨念通故便作是執彼天諸有不極遊戲忘失念者在彼常住我等先由極戲忘念從彼處歿故是無常四有先從意憤天歿來生此間由得宿住隨念通故便作是執彼天諸有不極意憤角眼相視在彼常住我等先由意極相憤角眼相視從彼處歿故是無常問如是諸天住在何處有說彼住妙高層級有說彼是三十三天如是四種前際分別一分常論由執大梵大種或心戲忘憤恚四事而起

二無因生論者一從無想有情天歿來生此間由得宿住隨念通故雖能憶彼出無想心及後諸位而不能憶出心以前所有諸位便作是念我於彼時本無而起諸法如我亦應一切本無而生由斯便執我及世間皆無有因自然生起二由尋伺虛妄推求今身所更既皆能憶前身若有彼所更事今此身中亦應能憶既不能憶故知彼無又作是念若依彼生諸有情類必還似彼如酪中虫還似於酪牛糞中虫還似牛糞青莱中虫還似青莱父母生子還似父母非即酪等是虫等因故知一切身及諸根覺慧等法皆無因起又作是念現見孔雀鸞鳳雞等山石草木花果刺等色形差別皆不由因自然而有彼作是說誰銛諸刺誰畫禽獸誰積山原誰鑿澗谷誰復彫鏤草木花葉如是一切皆不由因於造世間無自在者由斯便執我及世間皆無因生自然而有如是二種前際分別無因生論由無想天虛妄尋伺二事而起

四有邊等論者一由天眼見下唯至無間地獄見上唯至初靜慮天執我於中悉皆遍滿彼作是念過此若有我及世間我亦應見既更不見故知非有由斯便執我及世間俱是有邊即是二種有分限義二由依止勝分靜慮發淨天眼傍見無邊執我於中悉皆遍滿由斯便執我及世間俱是無邊即是二種無分限義三由天眼及神境通由天眼通見下唯至無間地獄見上唯至初靜慮天由神境通運身傍去不得邊際遂於上下起有邊想於傍世界起無邊想執我於中悉皆遍滿由斯便執我及世間亦有邊亦無邊即是二種俱有分限無分限義四非有邊非無邊者即遮第三為此第四彼作是念我及世間俱不可說定是有邊定是無邊然皆實有或有說者彼見世間橫無邊故執我世間俱非有邊彼見世間竪有邊故執我世間俱非無邊雖無決定而實有我復有說者彼執我體或舒或卷不可定說舒無邊故說非有邊卷有

邊故說非無邊問如是四種既緣現在云何說為前際分別答彼待未來亦名前際復有說者此四由憶成劫壞劫而建立故皆得說為前際分別謂第一論由憶過去成劫之時我及世間竪有分限故便起有邊想若第二論由憶過去成劫之時我及世間横無分限故便起無邊想若第三論由憶過去成劫之時我及世間竪有分限横無分限起亦有邊亦無邊想若第四論由憶過去壞劫之時我及世間雖不可得分量狹廣而是實有起非有邊非無邊想有作是說執有邊者即是斷見執無邊者即是常見執亦有邊亦無邊者即是一分斷見一分常見執非有邊非無邊者即是唯起薩迦耶見如是四種前際分別有邊等論依前所說多四事起

四不死矯亂論者不死謂天以天長壽外道執為常住不死有諸外道求生彼天聞外道論作如是說若有能答彼不死天無亂問者得生彼天若不能答彼不死天無亂問者無得生

義然無亂有二種一有相有分別二無相無分別有真見者無相無分別無所依故無真見者有相有分別有所依故彼外道輩於諸不死無亂問中以言矯亂一作是念我不如實知若善若不善及四聖諦有餘沙門婆羅門等於如是義求如實知彼若問我如是義者我若決定荅彼所問便為妄語由妄語故我便不得生於彼天彼怖妄語故於不死無亂問中以言矯亂謂作是說我於諸天秘密義中不應皆說或自所證或清淨道二作是念我不如實知若善若不善及四聖諦有餘沙門婆羅門等於如是義求如實知彼若問我如是義者我若撥無彼所問義便為邪見由邪見故我便不得生於彼天彼怖邪見故於不死無亂問中以言矯亂餘如前說三作是念我不如實知若善若不善及四聖諦有餘沙門婆羅門等於如是義求如實知彼若問我如是義者我若不實即彼所問彼或詰問我便不知由無知故我便不得生於彼

天彼怖無知故於不死無乱問中以言矯乱餘如前說四作是念我性昧劣不能搆集矯乱言詞又作是念若一向執非為妙善以一向執非皆稱順諸有情心若於他心有所違逆我便不得生於彼天故我應依不相違理若有問我有後世耶應返問言汝何所欲若言欲有應印彼言我於後世亦許為有如是問無亦有亦無非有非無或問如是或不如是或異或不異皆應返問隨彼所欲我便印之又作是念我性愚癡若違拒他彼便別我怖愚癡故於諸不死無乱問中以言矯乱問如是四種是何見攝答彼四於天起不死想皆常見攝計答他問為生天因是戒禁取攝此四寧是前際分別答此四皆於現在事轉待未來故立前際名或有說者此四皆緣先所聞教謂彼外道先聞自師所說至教要由如是答他所問生不死天彼不死天要由如是答問故得故此四種皆是前際分別見攝如是四種前際分別不死矯乱依怖妄語

邪見無知愚鈍事起

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百九十九

此卷第二十三幅十六行戒禁取問之下善及染汙乃至故說命根緣緣識二界四部隨眠隨增等一百四十六字者即是此論第八十七卷卷末文耳宋藏錯寫爲此中二本即云此四當是前際分別荅此四皆於現在事轉待未來故立前際名或有說者此四皆緣先所聞教謂彼外道先聞自師所說至彼要由如是荅他所問生不死天彼不死天要由如是荅問故得故此四種皆是前際分別見攝如是四種前際分別不死矯亂依怖妄語邪見無知愚鈍事起乃至此一百九字乃正文也

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百　　　遂

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉　詔譯

見蘊第八中見納息第五之三

後際分別見中十六有想論者謂初四種依三見立如說一類補特伽羅起如是見立如是論命者即身復有一類補特伽羅起如是見立如是論命者異身復有一類補特伽羅起如是見立如是論此總是我遍滿無二無異無缺依第一見建立第一我有色死後有想論謂彼外道執色為我執餘四蘊以為我所彼所執我以色為性故名有色取諸法相說名為想此有色我有彼想故說名有想以執四蘊為我所故彼作是念此有色我死後有想此在欲界全色界一分除無想天許無色界亦有色者此亦在彼前三無色此有想故不在後一依第二見建立第二我無色死後有想論謂彼外道執無色為我執色或餘四蘊以為我所謂若除想執餘三蘊

捴別為我即執想色蘊為我我所若執
想蘊為我即執餘蘊為我所彼所執
我無色為性故名無色取諸法相說
名為想此無色我或想為性或有想
用說名有想或有彼想說名有想以
執想蘊為我所故彼作是念此無色
我死後有想此在欲界乃至無所有
處除無想天依第三見建立第三我
亦有色亦無色死後有想論謂彼外
道執色無色為我如諦語外道等捴
於五蘊起一我想由彼各別分別諸
蘊不得實我猶如各別分別甘酢醎
辛苦淡無捴實有一味可得彼於諸
蘊起一想已捴執為我彼所執我以
色無色為性故名亦有色亦無色取
諸法相說名為想此亦有色亦無色
我或以想為性或有想用說名有想
或有彼想說名有想以執自身諸蘊
為我執他諸蘊為我所故有餘外道
於有色我見過失已依無色我而住
於無色我見過失已復依有色我而
住彼諸外道我見未斷雖執有我而
不決定說所執我唯是有色或唯是

無色然作是念此亦有色亦無色我
死後有想此在欲界全隨其所應乃
至廣說第四我非有色非無色死後
有想論即遮第三無別依見彼作是
念我雖實有而不可說定亦有色亦
無色彼見實我定亦有色亦無色俱
有過失故作是說此我非有色非
無色死後有想餘如前說如是四種
或依尋伺或依等至皆容得起執我
有邊死後有想論者若執色為我彼
所執我體有分限或在心中如指節
量光明熾盛或在身中稱身形量內
外明徹如說我我形相端嚴光明熾
盛清淨第一喬荅摩尊寧說無我若
執非色為我彼所執我亦有分限以
非色法所依所緣有分限故亦名有
邊彼依尋伺起如是執若依等至起
此執者必未得遍處定如是二種俱
作是念我定有邊死後有想此在欲
界全色界一分除無想天許無色界
亦有色者此亦在彼前三無色執我
無邊死後有想論者若執色為我彼
所執我遍一切處如明論說有我士

夫其量廣大邊際難測光色如日諸冥闇者雖住其前而不能見要知此我方能越度生老病死異此更無越度理趣又如有說地即是我我即是地其量無邊若執無色為我彼作是念如不至火終不能燒若不至刀終不能割若不至水終不能潤如是若有不至我者終不能取無邊分量彼依尋伺起如是執若依等至起此執者必已得遍處定如是二種俱作是念我定無邊死後有想此在欲界全隨其所應乃至廣說執我亦有邊亦無邊死後有想論者若執色為我彼所執我隨所依身或卷或舒其量不定彼作是念身若有量我即有邊身若無量我即無邊若執無色為我彼作是念若隨有量所依所緣我即有邊若隨無量所依所緣我即無邊如是二種俱作是念我亦有邊亦無邊死後有想此在欲界全隨其所應乃至廣說執我非有邊非無邊死後有想論者即遮第三為此第四三門異說如前應知如是四種或依尋伺或依等

至皆容得起

依想受異故作是說我有一想我有種種想我有小想我有無量想我純有樂我純有苦我有苦有樂我無苦無樂死後有想此中我有一想者謂在前三無色由彼諸想一門轉故說名一想我有種種想者謂在欲色界除無想天由彼諸想六門四門轉故及緣種種境故名種種想依尋伺者我亦有差別謂有一種工巧智者名有一想若有種種工巧智者名有種種想我有小想者謂執少色為我或執少無色為我若執少色為我彼執色我其量狹小如指節等彼執想為我所依小身故緣少境故說為小想我與彼合名有小想此在欲界全色界一分除無想天許無色界亦有色者此亦在彼前三無色若執少無色為我彼或執受為我想為我所依小身故緣少境故說為小想我與彼合名有小想執行為我執識為我廣說亦尒若執想為我彼想依小身故緣少境故說為小想彼執小想為我性故或

有想用名有小想此在欲界乃至無所有處除無想天我有無量想者謂執無量色為我或執無量無色為我若執無量色為我彼執色我遍一切處彼執想為我所係無量身故緣無量境故名無量想我與彼合名有無量想此在欲界全色界一分除無想天許無色界亦有色者此亦在彼前三無色若執無量無色為我彼或執受為我想為我所彼想依無量身故緣無量境故名無量想我與彼合故名有無量想執行為我執識為我廣說亦尒若執想為我彼想依無量身故緣無量境故名無量想彼執無量想為我性故或有想用故名有無量想此在欲界乃至無所有處除無想天如是四種或依尋伺或依等至皆容得起我純有樂者謂在前三靜慮諸得定者以天眼通見三靜慮恒時受樂後從彼歿來生此間便作是念我純有樂諸尋伺者見諸有情於一切時與樂具合便作是念我純有樂如於此世他世亦尒我純有苦者謂在

地獄諸得定者以天眼通見在地獄恒時受苦後從彼歿來生此間便作是念我純有苦諸尋伺者見諸有情於一切時與苦具合便作是念我純有苦如於此世他世亦尒我有苦有樂者謂在傍生鬼界人及欲界天諸得定者以天眼通見彼有情苦樂雜受後從彼歿來生此間便作是念我有苦有樂諸尋伺者見諸有情有時與苦具合有時與樂具合便作是念我有苦有樂如於此世他世亦尒我無苦無樂者謂在第四靜慮乃至無所有處諸得定者知彼有情無苦無樂後從彼歿來生此間便作是念我無苦無樂諸尋伺者作如是念我體是常不明了轉雖有蹔是與苦樂相應而彼是客我非有彼此十六種後際分別諸有想論依前所說十六事起八無想論者謂有色等四有邊等四有色等四者一執我有色死後無想謂彼執色為我得無想定及見他得彼定生無想有情天便作是念我有色死後無想當生無想有情天中想

不起故諸尋伺者執色為我見有風癎熟眠悶絶苦受所切似全無想便作是念我雖有色而無其想如於此世他世亦尒二執我無色死後無想謂彼執命根為我得無想定及見他得彼定生無想有情天便作是念我無色死後無想當生無想有情天中想不起故諸尋伺者執命根為我見有風癎熟眠悶絶苦受所切似全無想便作是念我無色亦無想如於此世他世亦尒有尋伺者除想執餘三蘊為我亦容執我無色死後無想三執我亦有色亦無色死後無想謂彼執色命根為我彼於此二起一我想由彼各別分別此二不得實我猶如各別分別甘等不得捴味彼執此二為一我已得無想定及見他得彼定生無想有情天便作是念我亦有色亦無色死後無想當生無想有情天中想不起故諸尋伺者執色命根為我見有風癎熟眠悶絶苦受所切似全無想便作是念我亦有色亦無色而全無想如於此世他世亦尒有尋

伺者除想執餘四蘊為我亦容執我
亦有色亦無色死後無想四執我非
有色非無色死後無想即遮第三為
此第四三門畢說如前應知有邊等
四者一執我有邊死後無想謂若執
色為我彼執色我其量狹小如指節
等若執無色為我彼執命根為我遍
在身中稱身形量如是執已得無想
定及見他得彼定生無想有情天使
作是念我有邊死後無想當生無想
有情天中想不起故諸尋伺者亦執
彼為我見有風癎隨其所應廣如前
說二執我無邊死後無想謂若執色
為我彼執色我遍一切處若執無色
為我彼執命根為我亦遍一切處如
是執已得無想定及見他得彼定生
無想有情天使作是念我無邊死後
無想當生無想有情天中想不起故
諸尋伺者亦執彼為我見有風癎隨
其所應廣如前說三執我亦有邊亦
無邊死後無想謂若執色為我彼執色
我或卷或舒若執無色為我彼執命
根為我亦如身色或卷或舒如是執

已得無想定及見他得彼定生無想
有情天便作是念我亦有邊亦無邊
死後無想當生無想有情天中想不
起故諸尋伺者亦執彼為我隨其所
應廣如前說四執我非有邊非無邊
死後無想即遮第三為此第四三門
異說如前應知如是八種後際分別
諸無想論依前所說八種事起
八非有想非無想論者謂有色等四
有邊等四有色等四者一執我有色
死後非有想非無想謂尋伺者執色
為我彼見有情想不明了便作是念
我有色非有想非無想如於此世他
世亦尒非得彼定可有此執所以者
何要已離無所有處染者方可執非
想非非想處諸蘊為我彼既無色此
執理無有依別義說得彼定亦有此
執謂生欲色界已離無所有處染者
執非想非非想處諸蘊為我彼所執
我體雖非色而與色合名有色我如
說有髮人而人體非髮彼雖不執色
為我所而所執我未離色身乃至命
終猶隨身故說我有色彼由所 八非

想非非想處定想不明了故執我現在非有想非無想死後亦然許無色界亦有色者彼許有執非想非非想處我實有色而非有想亦非無想二執我無色死後非有想非無想謂得彼定者執非想非非想處諸無色蘊為我或為我所彼所執我以無色為性或有無色故名無色我彼由所入非想非非想處定想不明了故執我現在非有想非無想死後亦然諸尋伺者執無色為我彼見有情想不明了便作是念我無色非有想非無想如於此世他世亦尒二執我亦有色亦無色死後非有想非無想謂尋伺者執色無色為我彼見有情想不明了便作是念我亦有色亦無色非有想非無想如於此世他世亦尒非得彼定可有此執所以者何要已離無所有處染者方可執非想非非想處諸蘊為我彼既無色此執理無有依別義說得彼定亦有此執謂生欲色界已離無所有處染者執非想非非想處諸蘊為我彼所執我體雖

非色而與色合名有色我如說有髮人而人體非髮彼雖不執色為我所而所執我未離色身乃至命終猶隨身故說我亦有色執無色為我故說我亦無色彼由所入非想非非想處定想不明了故執我現在非有想非無想死後亦然許無色界亦有色者彼許有執非想非非想處我實亦有色亦無色而非有想亦非無想四執我非有色非無色死後非有想非無想即遮第三為此第四三門異說如前應知

有邊等四者一執我有邊死後非有想非無想二執我無邊死後非有想非無想三執我亦有邊亦無邊死後非有想非無想四執我非有邊非無邊死後非有想非無想如是一切皆執無色為我已得非想非非想處定者皆容有此執又此一切皆容執非想非非想處四無色蘊為我我所一由彼定時分促故以一一蘊為所緣故執我有邊二由彼定時分長故總以四蘊為所緣故執我無邊三由彼

定時分或促或長故或一一蘊或總四蘊為所緣故執我亦有邊亦無邊即遮第三為其第四二門異說如前應知此中一切皆由所入非想非非想處定想不明了故執我現在非有想非無想死後亦然諸尋伺者及許無色界亦有色者執色無色為我隨其所應廣如前說如是八種後際分別非有想非無想論依前所說八事而起問何故無想論及非有想非無想論中不說我有一想等八耶荅若亦說者一切皆應名有想論以有想受者非無想等故如是一切有想等論說死後故皆是後際分別見攝
七斷滅論者一作是念此我有色麁四大種所造為性死後斷滅畢竟無有齊此名為我正斷滅彼見此生受胎為初死時為後便作是念我受胎時本無而有若至死位有已還無名善斷滅二作是念此我欲界天死後斷滅畢竟無有齊此名為我正斷滅彼作是念我既不因產門而生本無而有有已還無如彗星等名善斷滅三作是念此我色界天死後斷滅畢

竟無有齊此名為我正斷滅彼作是念我既不自産門而生本無而有由等至力有已還無名善斷滅或有說者此三斷見皆緣已離初靜慮染有情而起彼斷見者雖已得定而未能離初靜慮染所發天眼唯見下地前三有情既命終已皆生上地所受中有生有等身非彼境界便作是念得靜慮者既命終已悉皆斷滅四作是念此我空無邊處天死後斷滅畢竟無有齊此名為我正斷滅五作是念此我識無邊處天死後斷滅畢竟無有齊此名為我正斷滅六作是念此我無所有處天死後斷滅畢竟無有齊此名為我正斷滅七作是念此我非想非非想處天死後斷滅畢竟無有齊此名為我正斷滅此中後四有執空無邊處為生死頂乃至有執非想非非想處為生死頂若執空無邊處為生死頂彼執空無邊處死後無有名善斷滅乃至若執非想非非想處為生死頂彼執非想非非想處死後無有名善斷滅如是七種後際分別

諸斷滅論依前所說七事而起如是七種皆說死後故是後際分別見攝

五現法涅槃論者謂外道執若於現在我受安樂名得涅槃若我有苦尒時不名得涅槃者不安樂故初作是念此我清淨解脫出離一切災橫謂現受用妙五欲樂尒時名得現法涅槃第二能見諸欲過失彼作是念欲所生樂衆苦所隨多諸惡害定所生樂微妙寂靜無衆苦隨離諸惡害復作是念此我清淨解脫出離一切災橫謂現安住最初靜慮尒時名得現法涅槃第三能見諸欲尋伺俱有過失彼作是念此我清淨解脫出離一切災橫謂現安住第二靜慮尒時名得現法涅槃第四能見諸欲尋伺及喜過失彼作是念此我清淨解脫出離一切災橫謂現安住第三靜慮尒時名得現法涅槃第五能見諸欲尋伺喜入出息皆有過失彼作是念此我清淨解脫出離一切災橫謂現安住第四靜慮尒時名得現法涅槃問云何此五現法涅槃論是後際分別

見攝答此五雖緣現在而待過去名後是故說為後際分別復有說者此五執我現既有樂後亦有樂故是後際分別見攝問若介何故說為現法涅槃論者答現樂為先而執後樂現居先故用標論名如是五種後際分別現涅槃論依前所說五事而起如契經說苾芻當知世間沙門婆羅門等所依諸見皆入二見謂有見無有見令應分別云何諸見一切皆入此二見中答非此入言顯攝彼體但顯彼入二見品中所以者何有見者即常見無有見者即斷見諸惡見趣雖有多種無不皆入此二品類如此品初補剌拏說無施與等五類邪見入斷見品以執無故有說入二品由執我常謗因等故次說乃至活有命者死後斷壞無有等斷見攝故即斷見品有作是說此四大種士夫身乃至智者讚受入二品中次說無因無緣等是末塞羯梨見次說造教造等是珊闍夷見此二俱入斷見品以執無教有說入二品由執我常謗因等故次說此

七士身等常見攝故即常見品次說
有十四億等是無勝駄褐見火說一
切士夫諸有所受無不皆以宿作爲
因等是離繫親子見此二俱入二品
以執有我後斷滅故次說一切士夫
所受皆是無因無緣等是茸迦多行
鄔見入斷見品以執無故有說入二
品以執我常謗無因故次說自作苦
樂等此入二品以執有我後斷滅故
次說所受苦樂非自作等入斷見品
以執無故有說入二品以執我常謗
無因故次說我及世間常等常見攝
故即常見品次說諦故住故我有我
等常見攝故即常見品次說諦故住
故我無我等斷見攝故即斷見品次
說我觀我等入常見品次說受妙五
欲等入常見品執有我常得涅槃故
有說入二品以執有我後斷滅故次
說風不吹等常見攝故即常見品次
說衆生執我作等入二見品以執有
我後斷滅故後說諸欲淨妙快意受
用而無過失等入常見品執有我常
受勝欲故有說入二品以執有我後

斷滅故

契經中說我有想見我無想見我非有想非無想見斷滅見現法涅槃見此五入二見品謂前三入常見品第四入斷見品第五有說入常見品有說入二品梵網經中所說六十二見亦揔入此二見品中謂前際分別見中四遍常論入常見品四一分常論有說入常見品有說入二品以執有常有無常故二無因論入斷見品有說入二品以執我常謗無因故有邊等四論及不死矯亂四論入常見品有說入二品以執我常後亦斷故後際分別見中有想無想非有想非無想論皆常見攝故即常見品七斷滅論斷見攝故即斷見品五現法涅槃論入常見品執有我常得涅槃故有說入二品以執有我現得涅槃後斷滅故迦多衍那契經中說世有二見一者有見二者無見如次攝入常斷見品師子吼經說一切見皆依二見謂有見無有見依有見者執著有見憎無有見依無有見者執著無有見憎有見此二如

次亦即攝入常斷見品如契經說常見外道或執轉變或執隱顯或執往来意界常等如是一切常見攝故即常見品如契經說有外道執命者即身命者異身命者非即身命者非異身問外道何故執命者即身耶尊者世友作如是說彼見世間身生時說有情生身壞時說有情死故復次彼見世間於有色根身說有命者於無色根身說無命者故復次彼見世間於身相老別起男女想故復次彼見世間於身力强弱說强弱者故復次彼見世間身形長短麁細肥瘦白黑等異說長短等者故復次彼見世間於身一分有被損害時遍身皆受不安隱苦故復次彼見世間憂及喜時流淚毛竪顏色怡悅故復次彼見世間皆於身起我名想故有餘師說彼見世間守宮蜥蜴等尾若斷時各能動轉故大德說曰彼見世間於有色根身說有情形相有情言音有情好醜有情威儀有情作業等故由如是等種種因緣諸外道說命者即身問

外道何故執命者異身耶尊者世友作如是說彼諸外道執色為身執心心所以為命者色與心等相續各異彼覺色身前後轉變不覺心等前後異相故起此見復次彼見身麁心心所細命者是細故異於身復次彼見威儀隨意欲轉執意欲以為命者威儀即身轉變老死復次彼見死者身相無異便作是念命者離身說名為死故與身異復次彼見色身與心心所分位前後轉變各異彼執心等即是命者故異於身復次彼見色身有多分而命者是一故異於身復次彼諸外道見捨前有身受中有身復捨中有身受今有身如是展轉身雖有異而命者一故異於身有餘師說彼見睡眠時身亦有動轉故知其中別有命者復次彼見夢時身在本處而有命者遊歷他方故知異身別有命者復有說者彼見依定能憶過去及知未來多身差別便作是念身雖有多而命者一故知各異復次彼見世間身無動轉能憶過去及知未來

故知離身別有命者有作是說彼見世間憶先所作及所更事而身不動故知離身別有命者或有說者彼見身形前後位異工巧智等隨轉無別故知離身別有命者大德說曰彼見世間不自在者及自在者身俱動搖故知彼身由命者轉問外道何故執命者非即身尊者世友作如是說彼見世間身多分異命者不異故非即身復次彼見世間身隨緣轉命者不尒故非即身復次彼見世間身有增減損益等異命者不尒故非即身大德說曰彼見世間一身而有種種相異命者不尒故非即身問外道何故執命者非異身尊者世友作如是說彼見異身無別實物命者可得故執命者非異於身所餘如前即身中說大德說曰彼見世間於自身上而起我愛不於餘法故執命者非異於身所餘如前即身中說然諸愚夫於色心等剎那相續不善了知說有命者即異身等若說即身及非異身入斷見品若說異身及非即身入常見品

故諸外道諸惡見趣無不皆入斷常品中一切如来應正等覺對治彼故宣說中道謂色心等非斷非常

問云何應知死後非斷尊者世友作如是言見令時心多念相續由前前滅有後後生後後心必依前心而起前心有力必引後心遍極猒緣後方不起由斯此世初受生心定有前心為因引起將命終位無極猒緣正死時心定能引後前身既能引令身起令身何故不引後身由是應知死後非斷復次見令根覺依巳起根復能為因引意覺起故知胎中寐初意覺必因過去根覺引生前生既能引令生起令生何故不引後生由是應知死後非斷大德說曰非離餘心有餘心轉亦見有色隨心而生復見有心依色而起由煩惱故有色心生由是應知死後非斷復次現見前念有煩惱身必能引生後念心色知命終位有煩惱者定能引後心色令生由是應知死後非斷問諸色心等何故非常荅轉變非恒豈是常住問何等知轉變不由隱

顯而執彼體有生滅耶尊者世友作如是說若彼轉變但由隱顯則處胎藏嬰孩童子少中老位皆應頓起然漸次起故知轉變體有生滅不由隱顯復次若彼轉變但由隱顯則處胎藏嬰孩童子少中老位應有間斷然無間斷故知轉變體有生滅不由隱顯大德說曰世間現見衆緣合時有諸法起緣若乖離諸法便壞非隱顯者有此差別故知轉變不由隱顯但由彼體有生有滅復次法轉變時前後相別體亦應別相體一故若法常住雖有隱顯分位差別而相無異故知轉變體有生滅伽他納息所有義趣如文易了故不復釋

三藏法師玄奘譯斯論訖說二頌言

佛涅槃後四百年　迦膩色加王瞻部
召集五百應真士　迦濕弥羅釋三藏
其中對法毗婆沙　具獲本文今譯訖
願此等潤諸含識　速證圓寂妙菩提

說一切有部發智大毗婆沙論卷第二百

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨俱舍釋論序　心

正教本宗文唯三藏梵音所闡諒無異說法相深微名實繁曠若非圓明獨朗孰能通達自日隱頹多之山月翳羅睺之手時移解昧部執競興或以文釋義或以義判文雖復得失參差皆以三藏為本可謂殊塗同歸一致百慮者也尋十八部師及弟子並各造論解其所執於一部中多有諸論此土先譯薩婆多部止有毗婆沙及雜心四卷毗婆沙明義雖廣而文句來不具足雜心說乃廣中止述自部宗致四卷過存省略旨趣難可尋求此土先譯經部正有成實一論成實乃以經部駮斥餘師其間所用或同餘部又於破立之中亦未皆盡其妙且傳譯參差難可具述佛滅度後千一百餘年有出家菩薩名婆藪盤豆器度宏曠神才壯逸學窮文字思徹淵源德隆終古名蓋當世造大小乘論凡數十部並盛宣行靡不宗學法師德業具如別傳先於薩婆多部出

家仍學彼部所立三藏後見彼法多有乖違故造此論具述彼執隨其謬處以經部破之故此論本宗是薩婆多部其中取捨以經部為正博綜群籍妙拔衆師談玄微窮於奥極述事象略而周遍顯成聖言備摧異說立不可關破无能擬義兼數論而深廣愈之詞不繁而義顯義雖深而易入故天竺咸稱為聰明論於大小衆學悉依此為本有三藏法師俱羅那他聰敏强記才辯無竭碩學多聞該通内外為弘法故遠遊此國值梁室將傾時事紛梗法師避地東西垂二十載欲還天竺衆至番禺慧愷因請翻講攝大乘等論經涉二年文義方畢法師令後猶欲旋歸刺史歐陽紇尚仁貴道又中郎事重復請留弥加殊禮慧愷與僧忍等更請翻講此論以陳天嘉四年歳次閼逢龍集涒灘正月二十五日於制旨寺始就開闡惑品未畢仍事徙居於南海郡内續更敷說法師遊方既久精解此土音義凡所翻譯不須度語但梵音所目於義

易彰今既改變梵音詞理難卒符會故於一句之中循環辯釋翻覆鄭重乃得相應慧愷謹即領受隨定隨書日夜相係無懈晷刻至其年閏十月十日文義究竟論文二十二卷論偈一卷義疏五十三卷刺史仍請於城內講說既得溫故頗識大宗非惟闇弱多有疑滯又恐所翻不免謬失至天嘉五年歲次甲申二月二日與僧忍等更請法師重譯論文冊解義意至光大元年歲次强圉十二月二十五日治定前本始末究竟長史袁敬識鑒沉深信解明正長史長子元友愛文重法博學多藝並礼事法師倫盡經始經南中翻譯悉賴此貴門方希永傳來世以為後生模式佛法大海深廣无際若不局一塗能信頓求學豈不同飡甘露共與啓劄者哉如或專執非所諭也

阿毗達磨俱舍釋論卷第一 心

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

釋論中分別界品第一

一切種智滅諸冥　拔出衆生生死泥
頂礼大師如理教　對法俱舍我當說
釋曰若人欲正造論當令他知大師
不共功德故說衆德為先後頂礼大
師此偈但依佛世尊說偈曰一切種
智滅諸暝釋曰滅一切暝由一切種
智於一切法无明者能障見真實義
故稱為暝此無明於佛世尊由得究
竟通對治故一切種於一切法永不
生為法故故稱為滅獨覺及聲聞於
一切法雖除无明由有染汙无明極
不生故不由一切種何以故諸餘聖
人於如來不共法及於餘境㝡久遠
時處无邊差別有無染汙无明顯自
利行究竟讚歎佛已次以利他行圓
滿讚歎世尊偈曰拔出衆生生死泥
釋曰生死是世間沉著處故難可度
故故以譬泥衆生於中沉著无救接
者唯佛世尊欲憐愍度脫授說正法
手應理拔濟是人與自他利益行相
應偈曰頂礼大師如理教釋曰頭面
接足名頂礼立教不虛稱大師无倒稱
如理得善離惡言稱教說此如理教

為利他方便由如理教從生死泥拔濟衆生不由通慧施恩威德等頂礼如理教師已欲何所作偈曰對法俱舍我當說釋曰此法通名滅濟教別名云何阿毗達磨俱舍何法名阿毗達磨偈曰淨智助伴名對法釋曰智謂擇法淨謂無垢即无流智助伴謂因緣資粮若尒則說無流五陰名阿毗達磨此即真實阿毗達磨若說假名阿毗達磨偈曰能得此法諸智論釋曰即是有流思慧聞慧生得慧及助伴論謂能傳生无流智是無流智資粮故亦名阿毗達磨因何義立此名能持自體相故稱達磨或一切法中真實法涅槃為相故稱達磨此智對諸法於法現前故稱阿毗達磨此論云何名阿毗達磨俱舍偈曰由義對法入此攝釋曰彼文句名阿毗達磨由隨勝義入此論攝是故此論於彼得稱為藏復次偈曰論依對法名俱舍釋曰阿毗達磨是此論依止何以故從彼法中引生此論故彼於此論亦受藏名以是義故此論名為阿

毗達磨俱舍復次此法其用云何何人先說此法而法師恭敬欲解說之偈曰離簡擇法更不有為寂靜惑別方便世間由惑轉有海為此傳佛說對法釋曰若離擇法覺分无別方便能除滅諸惑諸惑能輪轉世間於生死海由此正因欲令弟子得簡擇法故大師佛世尊先說阿毗達磨若離此正諸說弟子不能如理簡擇真法故佛世尊處處散說此法大德迦旃延子等諸弟子撰集安置猶如大德達磨多羅多撰集優陀那伽他部類聞毗婆沙師傳說如此何者諸法是所簡擇為令他簡擇彼法佛世尊說阿毗達磨偈曰有流無流法釋曰略說一切法謂有流无流此中何者有流偈曰有為除聖道有流釋曰除道聖諦所餘有為法說名有流何以故偈曰於中流由隨增眠故釋曰若有如此義諸流緣滅道二諦為境起於中不眠无隨增故是故於中不可立有流為反質難是不眠義後分別惑品中當廣說說有流法已何者无流法

偈曰无流法聖道及三種無為釋曰何者三无為偈曰虛空及二滅釋曰何者二滅擇滅非擇滅如此空等三無為及聖道說為无流法何以故於中諸流不能眠故略說三無為中何者為空偈曰此中空无㝵釋曰空以無障无㝵為性故色於中行偈曰擇滅謂永離釋曰與有流法永相離說名擇滅各數簡擇苦等聖諦名擇即智勝因此所得已剎名為擇滅具足應言擇所得滅以略說故但稱擇滅如車與牛相應名為牛車一切有流為一擇滅為不一不一云何偈曰各各對諸結釋曰如結數量擇滅亦尒若不尒由證見苦所斷惑擇滅則應一時俱證一切惑擇滅若尒修餘對治道則空无果佛經言擇滅無同類此言何義擇滅无同類因亦非他同類因此是經義非無與其同類說擇滅已偈曰恒遮欲生生別有非擇滅釋曰能永遮未來諸法生異於擇滅有別滅說名非擇滅不由簡擇得故云何得因緣不具故譬如有人意識

及眼根緣一色塵起是時餘色聲香味觸等悉有即謝五識聚不能緣彼為境界更生何以故五識无有功能緣過去塵為境是故識等有非擇滅由因緣不具故得依二滅立四句有諸法唯有擇滅謂過去現在定生為法皆是有流有諸法唯有非擇滅謂不生為法无流有為有諸法具有二滅謂有流定不生為法有諸法无有二滅謂過去現在定生為法皆是無流說三无為已前說有為法除聖道名有流何者是有為偈曰又諸有為法謂色等五陰釋曰色陰受陰想陰行陰識陰此五陰攝一切有為已至聚集因緣所作故名有為何以故无有法无緣及一緣所生故是彼種類故於未來无妨辭如獨陁偈曰說世路言依有離及有類釋曰是諸有為法有已正當行故名世路復次无常所食故言謂方言是言所應義名言依田執有義言故佛經說有為法名言依若不尒則違分別道理二論彼論云言依入十八界攝不出名離所謂

涅槃一切有為涅槃永出離故有為
法有離涅槃无離故有為法名有離
有因故名有類類以因義毗婆沙師
作此說如是等是有為別名復次是
有為法偈曰有流名取陰釋曰此何
所顯是有取可說名陰有但陰非取
謂无流有為此中以惑為取陰從取生
故名取陰譬如草木糠火復次隨逐取
故譬如王人復次諸取從彼生故名
取陰譬如花樹果樹是有流諸法偈
曰或說有闘爭釋曰諸惑名闘爭能
動諸善法及損害自他故闘爭所隨
眠故故說有闘爭譬如有流復次偈
曰苦集諦世間釋曰違聖人意故名
苦苦從諸見生故名集破壞故名世間
有對治故偈曰見處及三有釋曰諸
見依中住由隨順增長故故是見處
但有令有故名有如此說有流法如
義別名已前已說色等五陰此中偈
曰色陰謂五根五塵及無教釋曰五
根謂眼耳鼻舌身五塵是眼等五根
境謂色聲香味觸及无教如此量名
色陰此中是前說色等五塵偈曰此

識依淨色說名眼等根釋曰色聲香味觸識所依止五種淨色類次第應知是眼耳鼻舌身根如佛世尊言比丘眼是內入合四大成是淨色性類如此廣說復次前已說眼等五根此識依淨色說名眼等根眼根等識依理論彼論云何者為眼根謂眼識依止其義如此若立此義則順分別道止清淨色說五根已次應說五塵此中偈曰色二釋曰一顯色二形色顯色有四種謂青黃赤白餘色是此四色未異形色有八種謂長等耶後是重說色入偈曰或二十釋曰謂青黃赤白長短方圓高下正邪雲烟塵霧影光明闇有餘師說空為一色故有二十一色此中形平等為正不平等名邪地氣名霧日焰名光月星火藥寶珠電焰名明於此若色顯現名影翻此名闇餘色易解故今不釋有色入有顯无形謂青黃赤白影光明闇有色入有形無顯謂有長等一分即有教身業為相有色入有顯有形謂所餘諸色有餘師說有色入無形無顯

謂无教色有餘師說唯光及明有顯無形何以故恒見青等諸色有長等差別云何一物二知所緣此二色於一塵中現故是義不然於有教身業則成反質難故說色入已偈曰聲塵有八種釋曰有執依非執依四大為因有衆生名非衆生名是名四聲此聲由可愛非可愛差別故成八種此中有執依為因者謂言手等聲非執依為因者謂風樹浪等聲有衆生名者謂有義言聲異此為非衆生名有餘師說有別聲有執依非執依四大為因謂手鼓合生譬如一顯色隣虛不許依二四大生此聲亦應尒說聲已偈曰味六釋曰謂甜酢醎辛苦淡等別故偈曰香有四釋曰謂香臭平等不平等差別故阿毗達磨中說香有三種謂香臭平等偈曰觸塵十一種釋曰觸有十一種應知謂四大滑澁重輕冷飢渴此中四大後當說柔軟名滑麁燥為澁可稱名重翻此為輕煖愛為冷食愛為飢飲愛為渴於因立果名故說如此如佛伽陀中說

諸佛生現樂 說正法亦樂 大衆和合樂
衆集出家樂

於色界中无飢渴觸有所餘諸觸於中彼衣若不可各稱四大聚集所造故亦可得稱於彼无能損冷觸有能益冷觸他說如此前已說色有多種此中有時由一物眼識得生若是時中分別一類有時由多物眼識得生若是時中无所分別譬如軍衆有无量顯形色及遠見衆寶應知耳等識亦尒身識若極多由五觸生謂四大觸諸觸中滑等隨一有師作如此執復有餘師說具足十一觸生身識若尒則總緣塵通境爲塵五識應成不但緣別境五識對入別相爲境故許彼以別相爲境非對物別相相斯有何失應思此義身舌二根一時塵至何識先生隨强塵先發識若平等塵至舌識先生食欲所引相續故如此說五根五塵及如取塵已今當說無教色偈曰乱心无心耶隨流淨不淨依止於四大何无教色說釋曰異緣名乱心入无想定及滅心定名无心顯非乱

心及有心故言耶是似相續或俱或後故名隨流善名淨惡名不淨至得相續亦尒為簡此異彼故說依止於四大毗婆沙師說依止以因為義四大為无教生等五因故欲顯立名因故言何此法雖以有色業為性不如有教色可令他知故名无教顯是餘師說故言說若略說有教色三摩提所生善惡性色名無教前說依止四大何者四大偈曰諸大謂地界及水火風界釋曰如此四大能持自相及所造色故名界云何四界名大一切餘色依止故於彼成麁故故名為大復次極遍滿起地水火風聚中形量大故復次能增廣一切有色物生及於世間能作大事故名大復次此地等界於何業中成何為自性偈曰於持等業成釋曰勝持和攝成熟引長於四業中次第成就地水火風界轉於增益故名引長是名四大業自性者次第偈曰堅濕熱動性釋曰地界以堅為性水界以濕為性火界以熱為性風界以動為性引諸大相續令生

異處如吹燈光名動分別道理論云

何者風界所謂輕觸經說亦介或說輕觸為所造色此法以動為定性故說動為風界即以業顯風自性復次地等及地界等異義云何偈曰說地顯形色由世立名想水火亦復然釋曰若世人示現他地大但示顯形色如示現地大示現水火大亦介但示顯形色故依世假名想說色入為地等三大偈曰唯風界釋曰是風界世人說為風偈曰亦介釋曰如世人假說顯形色為地說風亦介或說黑風或說團風云何說無教為後此陰名色顯現變壞故佛世尊說此立由此法變壞變壞故說色取陰何法能變壞由手等觸故變壞廣說如經有對身故可變壞復次義部經中說

求得欲塵人 愛渴所浸者 若所求不遂
苦彼如被刺

復次餘師說此色欲界變壞生對身故名色若介鄰虛色應不成色不可變壞故此言非難鄰虛色无獨住不和合故若和合住則可變壞若介過

去未來色不應成色此亦已變壞應變壞變壞性類故如所燒薪若尒无教不應成色此亦由有教變壞故其同變壞如樹動影動是義不然无教無變壞故若尒有教謝滅无教亦應謝滅如樹滅影滅復有餘師說依止變壞故无教亦變壞是義不然若尒眼識等由依止變壞亦應成色是故汝執不平雖然有異何以故无教依四大生如影依樹生光依寶生眼等識不尒依眼等根生諸根一向唯為眼等識作生因此執非毗婆沙義謂依樹影生依寶光生彼師說影等顯色隣虛各各依止自四大故若實如此影光依樹寶生无教不應同此依止何以故無教所依止四大已謝彼師不許无教隨滅是故此執不成殺義復有餘師別立殺義言眼等諸識依止各有差別有依止變壞如眼等有依止不變壞如意識等無教依止既不尒此難則不平是故此義應然由可變壞故名色陰是法前已說色陰為性偈曰此根塵復說十入及十

界釋曰若安立入門屬十八謂眼入色入乃至身入觸入若安立界門屬十界謂眼界色界乃至身界觸界說色陰及安立入界巳次當說受等諸陰此中偈曰受陰領隨觸釋曰有三種領隨觸說名受陰何者為三謂能領隨樂苦不樂不苦觸是名三受復次若分別此受則成六受聚謂眼觸所生受乃至意觸所生受偈曰想陰別執相釋曰青黃長短男女親怨樂苦等相差別執是名想陰復次若分別此想有六如受偈曰異四名行陰釋曰除色受想識四陰餘有為法名行陰經中佛世尊說六故意聚名行取陰此說由勝故此故意聚是業性故於造作中最勝故佛世尊說能作功用起有為法故說此為有行取陰若不尒所餘心法及不相應法非陰攝則不可立為苦諦集諦於彼亦不可立為應知應離佛世尊說我不說未見未通一法决定至苦後際未除未滅亦尒是故諸有為法入行陰攝應信此義偈曰是受等三陰釋曰謂

受想行三陰若安立為入及界偈曰
或名法入界并无教无為釋曰此七
種法說名法入及法界偈曰識陰對
視釋曰對對諸塵意識心是名識陰對
次若分別此識則成六識聚謂眼識乃
至意識是所說識陰若安立入偈曰
或說為意入釋曰若安立界偈曰或
說為七界釋曰何者為七偈曰謂六
識意根釋曰眼識界乃至意識界及
意界此中五陰已說為十二入及十
八界除无教色是色陰立為十入十
界受想行陰無教無為立為法入法
界是識陰即是意入及六識界并意
界為不如此耶前說唯六識為識陰若
尒異此六識何法名意界无別意界異
六識雖然是諸識中偈曰六中無間謝
說識名意根釋曰六識中隨一无間
滅此識說名意界譬如一人先為子
後為父又如先為果後成種子識亦
如是先為六識後成意界若尒實物
唯十七界或十二界何以故六識界
及意界互相攝故若尒云何安立為
十八界雖然偈曰為成第六依故界

成十八釋曰是五種識界以眼等五界為依第六意識界无有別依為成立此依故說意界由如此安立依能依境界三六故界成十八若尒阿羅漢最後心應非意界无識在後生為此无間滅故成意界是義不然何以故此巳住意性中故因緣不具故後識不生此中由陰攝一切有為由取陰攝一切有流由入由界攝一切法盡應知一切諸法復有略攝偈曰略攝一切法由一陰入界釋曰陰中以色陰入中以意入界中以法界應知攝一切法盡如來處處說攝其義應知如此偈曰同自性類故釋曰此攝由同性類相應故不由異性故何以故偈曰離餘法性類釋曰諸法與他性相離則此性與彼不相應是故不由此性得攝他辟如眼根由色陰由眼入眼界若集二諦等攝以同性故不由餘陰等彼性不相應故若尒有處說由他攝他辟如由四攝類攝一切衆生此攝不恒應知是假名何故不成二十一界何以故眼耳鼻各有

二故不應尒何以故偈曰類境識同
故雖二成一界釋曰此中同類者此
二同眼性類故同境者此二同緣色
故同識者此二共為一眼識依止故
是故眼根雖二共成一界於耳鼻應
知亦尒偈曰若尒云何二為莊嚴生
二釋曰若實如此眼等一界云何生
二為莊嚴依止故若不尒一眼耳一
依處生一鼻一孔生此身則大醜陋
是義不然若本來如此及猫狸鵂鶹
等生二眼耳鼻有何莊嚴若尒生二
何為為助成識故如人開一眼開一
眼或開一眼半開一眼見色皆不明
了為莊嚴識令成就故三根各須二
處說陰入界已應說此義陰入界其
義云何偈曰聚來門性義陰入界三
名釋曰隨所有色若過去未來現在
若內若外若麁若細若鄙若美若遠
若近此一切色攝聚一處說名色陰
由此經言陰以聚義此義得成此中
過去色者由无常已滅未來未生現
在已生未滅於自相續為內異此名
外或由入判內外有㝵為麁无㝵為

細或由相待判麁細若汝言或由相
待則麁細不成是義不然由待異故
若此待彼成麁无方便待彼成細譬
如父子有染汙為鄙无染汙為美過
去未來為遠現在為近乃至識陰亦
尒復有餘師別五根依止為麁心依止
為細毗婆沙師依地判麁細有大德
說五根所緣為麁異此名細非可愛
名鄙可愛名美不可見處為遠可見
處為近過去等自名所顯不須別釋
應知受等亦尒由隨依止故有遠近
麁細義如前入者心及心法來門義
或說來增義能增長心及心法來界
者別義如一山處多有鐵銅金銀等巻
別故說名界如此於一依止中或相
續中有十八種巻別說名十八界此
中別以本義本謂同類因此十八法
同類相續為同類因故說名別若尒
无為則非界是義不然此是心及心
法同類因故復有餘師說界以種類
義諸法種類有十八謂自性故說名
界若陰以聚義陰應是假名有多物
聚集故譬如聚及人是義不然一物

隣虛得陰名故若介不應說陰以聚
義何以故一物無聚義故復有餘師
說能荷負事是陰義復有師說分分
是陰義何以故如有諸說我應轉三
陰物此執與經不相應何以故經但
說聚是陰義如經言隨所有色若過去
未来現在等廣說如經若汝言隨一
過去等色陰義於經中應知是故一
切過去等色一一皆名色陰不應作
如此執是一切色攝聚一處說名為
陰由此說故是故諸陰假名有如聚
若介有色諸入於汝應成假名有何
以故多眼等隣虛成来門故是義不
然聚集中一一成因故復次與塵共
作故根亦非十二入故毗婆沙中說
阿毗達磨師若觀假名陰說則說如
此隣虛者一界一入一陰一分若不
觀說則說如此隣虛者一界一入一
陰此中於一分假說具分辟如衣一
分被燒說衣被燒復次云何世尊由
陰等門作三種正說弟子衆偈曰癡
根樂三故故說陰入界釋曰阿毗達
磨師說如此衆生癡有三種有諸衆

生於心法不明執聚為我故有諸衆生於色不明有諸衆生於色心不明根亦有三謂利中鈍樂亦有三謂樂略中廣文為此三人次第說三謂陰入界復有何因一切所餘心法佛世尊安置一行陰中分受想二法別立為陰偈曰爭根生死因立次第因故心法中受想分立為別陰釋曰爭根有二一貪著欲塵二貪著諸見受想二法次第為此二爭勝因由衆生著受味是故執著欲塵由顛倒想起執著諸見受想二法是生死勝因何以故衆生貪著受起倒想輪轉生死復有因為立次第後文當說此中由此次第因分受想二法別立為陰應知如此此因立次第中當說復次云何於界入中說无為陰中不說偈曰陰中除无為義不相應故釋曰若於五陰中說三无為不可安立令與陰相符何以故義不相應故去何不相應此無為安色中非色乃至非識不可說為第六陰何以故不應陰義故陰是聚義前已說无為無過去未來

現在等異如色等由此異一切攝聚一處可立名無為陰為顯染汙依止故說取陰為顯染汙清淨依止故說陰此二義於无為中無由義不相應故於陰中不立无為如瓶破壞非瓶如此陰滅壞不可立為陰餘師說如此若作此執於界入中成反質難說諸陰別義已偈曰復次第如麁染器等義界釋曰色者有㝵一切中最麁無色中受行相麁故世間有說我手痛我脚痛想麁於二男女等差別易分別故於識行麁欲瞋等相易分別故於中識最細由自性難分別故是故最麁於前說復次无始生死男女於色互相愛樂由貪著愛味此貪由想顛倒此顛倒由煩惱此煩惱從染汙心生如此如染立次第復次由器等義立次第如器食餚廚人最者色等五陰亦爾復次或由界立次第欲界欲塵色所顯諸定受所顯三無色界想所顯有頂唯行所顯此四即是識住於四中識能依住此陰次第為顯田種子次第義是故唯立五陰不多

不少由此立次第因於行中分受及想別立為陰由此受想最盛汙次第因受想以食飾能顯二界故別立為陰入界中眼等六應說次第何以故由隨此塵及識次第易知故此眼等六偈曰前五現塵故釋曰眼等五根緣現在塵是故先說意根境界不定有意根緣現在塵有緣三世及非三世塵偈曰四所造塵故釋曰前言流至此五中四在前說所造色為塵故身塵不定或身緣四大或緣所造或復俱緣偈曰餘遠急明事釋曰餘者謂前四根此次第前說由遠急明事故眼耳緣遠境於後二前說於前二中眼事最遠遠見江河不聞聲故故眼在前後有急緩事如先見人擊鼓後方聞聲鼻舌无遠事鼻事急故前說如飲食未到舌鼻已知香故又鼻事明了能緣味細香故舌則不尒偈曰復隨處次第釋曰復次於身中眼根依止在上耳根次下鼻又下舌又下鼻身多下舌意根依止其中无有的處故如處所立彼次第復次何因

十入皆色陰所攝於中唯一入名色入一切入皆法為自性於中唯一入名法入偈曰為簡別勝故攝多勝法故唯一入名色及一入名法釋曰云何為簡別欲令知如此十法各得入名由成立為根塵故不須聚集更由眼等差別是色不得眼等名亦是色性應知是色入故不立此別名復次色入於中勝故何以故有导强故若手等物觸即便變壞復次體相顯現於此彼處易指示故有似影故復次世間同知說此入為色非知餘入為簡別故說一入名法入不說餘入復次於法入中攝受等多法為說多法故立通名又涅槃是最勝法入此中攝非於餘入故偏受法名復有餘師說二十種品類多餘色故肉天聖慧三眼境故復有餘法陰入界同名於餘經中已顯由此三門攝彼皆盡為不盡由此攝盡無餘此中偈曰如來說法陰其數八十千此但言及名色行陰所攝釋曰有諸師執佛正教言音為性於彼師入色陰攝復有諸師

執文句為性於彼師入行陰攝此法陰數量云何偈曰說如法陰量釋曰有諸師說有一分阿毗達磨名法陰其量有六千偈八十千中一一法陰其量皆尒復有諸師說偈曰陰等一一教釋曰陰入界緣生諦食定无量无色解脫制入遍入覺助通解願智无爭等正教隨一一皆名法陰偈曰實判行對治隨釋法陰尒釋曰諸師實判如此眾生有八万煩惱行類謂欲瞋癡慢等老別故為對治此行世尊正說八万法陰如八万法陰於五陰中入色行二陰攝偈曰如此餘應理陰入及界等於前說中攝熟思彼性類釋曰若有餘陰入界等於餘經中說是彼如前所說陰入界中隨彼性類此論中所說應善簡擇攝入其中此中有別五陰謂戒陰定慧解脫解脫知見陰界陰入色陰攝餘四入行陰攝復有十遍入前八遍入无貪為自性故法入所攝若共伴類五陰為性故意法二入所攝制入亦尒空遍入識遍入及空等四无邊入四陰

為性故意法二入所攝復有五解脫入智慧為性故法入所攝若共伴類聲意法三入所攝復有二入謂無想入非想非非想入第一入即无想天十入所攝除香味入故第二入意法二入所攝如此於多界經中佛說有六十二界此等諸界如理應知入十八界中攝彼中所說六界謂地界水火風空識界六中二界未說其相此无為空為應知即是空界耶一切識為應知即是識界耶彼說非云何非門風竅鼻口內等偈曰竅穴名空界釋曰若說竅穴應知是何法偈曰彼言謂光闇釋曰何以故无有竅穴離光闇可見故是故彼言空界唯光闇為性晝夜為位此空界說名隣㝵色彼說㝵色者謂聚集中色最易變壞故光闇與㝵色相隣故名隣㝵色復有餘師釋此亦是㝵他於此無㝵故與餘色相隣偈曰識界即是有流釋曰云何不說无流由佛許六界偈曰生所依釋曰此六界從初託生心乃至死墮心生所依止若无流法不

得如此如此六界中前四觸界攝第五色界攝第六七識界攝說攝義已是前所說十八界於中幾有顯幾无顯偈曰於中一有顯謂色釋曰此色易可顯如言此色彼色由此言故應知義至所餘非顯幾是有㝵幾是無㝵偈曰十有㝵有色釋曰此十界色陰所攝是有㝵是何法相障故名㝵此㝵有三種一障㝵二塵㝵三緣緣㝵此中障㝵者於自處對障他生如手於手自相對障石於石亦尒塵㝵者眼等諸根於色等塵如假名論說有眼於水有㝵非於陸地如魚等眼有眼於陸地有㝵非於水中從多如人等眼有眼二處有㝵謂於水陸如龜鼉蝦蟆鬼捕魚人等眼有眼二處无㝵除前三句有眼於夜有㝵非於晝時如蝙蝠鵂鶹等眼有眼於晝有㝵非於夜時從多如人等眼有眼於晝夜有㝵如狗野干馬豹猫狸等眼有眼於二時无㝵除前三句塵㝵相如此緣緣㝵者心及心法於自緣緣境有㝵塵㝵與緣緣㝵異相云何此法於

㝵處有功能說是處為此法塵名為塵㝵心及心法所取之塵名緣緣㝵云何此根於自境相續生及識於緣緣生說名有㝵過此於彼不生故復次此中㝵者以到義謂於自境生此中由障㝵應知十界有㝵由相障故若法由塵㝵有㝵亦由障㝵有㝵不有四句第一句謂七心界及法界一分相應心法第二句謂五塵第三句謂五根第四句謂法界一分心不相應法若法由塵㝵有㝵亦由緣緣㝵有㝵不除後二句若法由緣緣㝵有㝵必由塵㝵有㝵有法由塵㝵有㝵不由緣緣㝵有㝵如五根大德鳩摩羅羅多說

是處心欲生　他㝵令不起　應知是有㝵
異此非有㝵

說有㝵已十八界中幾善幾惡幾无記偈曰八無記　釋曰何者為八前所說十種有㝵中偈曰是諸除色聲釋曰五根香味觸界是八由善惡差別不可記故說無記有餘師說約果報不可記故名無記若尒於无流則

成反質難偈曰餘三性釋曰餘十種界具善惡无記性此中七識界與无貪等相應是善性若與貪等相應是惡性所餘是无記性法界與无貪等善相應及發起擇滅皆是善性與貪等惡相應及發起是惡性所餘是無記性色界聲界善惡心發起是善惡性身口業所攝故若異此是無記性說諸界善等性已十八界中幾於欲界相應幾於色界无色界相應偈曰欲界一切有釋曰相應是有義不相離義於欲界中具足十八偈曰色界十四釋曰於色界中不具但有十四何者十四偈曰除香味及鼻舌識故釋曰於色界中无香味此二是段食類故由離欲段食於彼受生故由無此塵鼻舌二識亦不得生无緣緣故若尒於彼不應立有觸界觸亦是段食類故實尒若觸非段食類於彼可有若尒香味亦應然是義不然何以故離食无別用香味如觸觸有別用謂能成根能為依持及成衣服等故彼處眾生離欲段食是故香味无用

觸則不介有餘師說依止定及三摩跋提或見色聞聲與輕安相應有觸勝類能益彼身是故此三於定生處得相隨生香味不介若介於彼不應有鼻舌二根是義不然何以故此二有用若離此二身則醜陋无二根故又言說不成若用如此但須鼻舌依止為莊嚴身及以言說不須鼻舌二根是義不然无但依止非根如男根依止於彼此不生可然以无用故鼻舌依止於彼有用是故若離根於彼此生則應理若有諸根无用亦生如於胎中定死衆生无用可生非无因可生此諸根從何因生於根有愛所有勝業若人離欲於塵於根決定離欲彼人若已離欲香味二塵鼻舌二根於彼不應得生若生鼻舌二根男根云何不生由生醜陋故若根藏如象王陰云何醜陋不必由有用故生云何生必由因故生雖復醜陋若有因必應生因既无此不生彼云何生是義不然與經相違故經言彼人具足根无闕少是義不然隨彼所有標

說无關少有何拒違若不尒於彼亦應有男根彼說如此於彼有鼻舌二根但无香味彼由內依門於六根生貪愛不由外塵門於男根生愛必由婬觸門起是故此義得成故於色界有十四界偈曰無色界相應意法意識界釋曰已離欲色界於彼受生十界色為性及五識界用彼為依境是故於無色界不得有幾界有流幾界无流意法識三界前所說偈曰諸有流無流是三釋曰若是三界中道諦无為所攝是無流異此是有流偈曰餘有流釋曰所餘十五界一向定有流幾界有覺有觀幾界无覺有觀幾界无覺無觀偈曰有覺亦有觀定是五識界釋曰是五識界恒與覺觀相應故言定為簡異餘界故偈曰後三有三義釋曰意界法界意識界是十八中最後故言後此具三品意界意識界與心相應法界除覺觀於欲界及初定有覺有觀於中間定无覺唯有觀從第二定以上乃至有頂無覺無觀一切心不相應法界及中間定觀

是覺恒无覺唯有觀无第二覺故唯與觀相應故於欲界及初定觀不入三品中說其名應云何无觀唯有覺无第二觀故與覺相應故說如此有覺觀地有四品法一有覺有觀謂除覺觀所餘心相應法二無覺有觀謂唯是覺三无覺無觀謂心不相應法四無觀有覺謂唯是觀偈曰餘界十所離釋曰十有色界名餘此十界恒无覺觀與心不相應故若五識聚有覺觀云何說无分別偈曰顯示及憶念由二无分別釋曰彼說分別有二自性分別二顯示分別三憶念分別五識唯有自性分別无餘二分別故說无分別如馬一足說言無足此中自性分別即是覺觀此後明心法中當說後二分別其相云何次第偈曰二是散心智諸念唯心地釋曰此智與意識相應故名心智非寂定故名散此智即是顯示分別一切憶念與意識相應若定若散名憶念分別幾界有緣緣幾界无緣緣偈曰七識有緣緣釋曰謂眼耳鼻舌身識意根意

識此七識界有緣緣能取塵故偈曰
法界中有半釋曰此亦有緣緣以心
法為體故餘十有色界及法界一分
與心不相應法應知無緣緣幾有執
幾无執偈曰九界非所執釋曰何者
為九七有緣緣界幷第八中半偈曰
八聲釋曰此九是非所執謂七識界
法界聲界偈曰餘有二釋曰餘有二
謂或有執或无執此中眼耳鼻舌身
若現在則有執色香味觸現在若與
根不相離亦有執所餘則无執如除
根髮毛爪齒屎尿洟唾血等中及於
地水等中有執无執此言何義心及
心法攝彼為自依止由彼損益平相
隨故是世間說有覺此名有執故執
以覺義所餘名无執幾界四大為性
幾界四大所造為性偈曰觸界有二
種釋曰觸有四大及四大所造堅等
四觸是四大軟滑等七觸是四大所
造依四大生故名所造偈曰九有色
所造釋曰五根界四塵界此九但是
所造偈曰及法界一分釋曰法界由
无教色彼說亦是所造所餘七識界

法界中除無教非二種佛陁提婆說十入唯四大此執不然於經中由決了說四大及堅等四相故此四大唯是觸故此堅等四相非眼等所見色等四塵非身根所覺是故此執不如經中佛世尊說比丘眼根者是內入依四大是四大所造淨色有色无顯有㝵乃至身根亦尒比丘色者是外入依四大是四大所造有色有顯有㝵比丘聲者是外入依四大是四大所造有色无顯有㝵乃至味亦尒比丘觸者是外入是四大或依四大是四大所造有色无顯有㝵如此經中由觸一分攝四大皆盡所餘非四大此義明了可知復次經中說眼謂肉丸於中是堅是堅類如此等經但說肉丸與眼根不相離不說眼根於入胎經中說比丘入者謂唯六界此說為顯成就衆生根本復於此經由佛說六種觸入故若不尒於汝亦應无受等心法若汝言心法即是心是義不然想受是心法依心生由此經言及說心為本故故此執不如由說心

與欲相應是故如前說諸界有四大及四大所造是義得成幾界微聚成幾界非微聚成偈曰十有色微聚釋曰是五根界及五塵界微聚所成隣虛衆所成故

阿毗達磨俱舍釋論卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨俱舍釋論卷第二　心

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

釋論中分別界品之二

於十八界中　何法能斫何法所斫何法能燒何法所燒何法能稱何法所稱偈曰能斫及所斫謂是外四界釋曰色香味觸名斧名薪即是能斫所斫何法名斫聚流相應生斷隔其生起名斫身根等非所斫若斫則无餘不可令二故何以故諸根若分為多則不成根所斫諸分非根故亦非能斫如寶光清淨故如能斫所斫唯外四界偈曰所燒所稱尒釋曰唯外四界是所燒是所稱非諸根何以故微細清淨故猶如光明聲亦尒自性斷故偈曰爭能燒所稱釋曰有諸師說外四界是能燒是所稱有諸師說於中唯火大能燒唯重觸是所稱幾界從果報生幾界從增長生幾界從等流生幾界有實物幾界唯一剎那生偈曰果報增長生五內釋曰五內界

謂眼等五根從果報及增長生不從等流生離果報增長无別等流故此中從果報因生名果報生除中間因名故辟如牛車復次是業至果報熟時說名果報正能熟故從此生故說果報生果者名熟復次於因可立果名如果中立因名如經言此六種觸入應知是宿業飲食將養寢臥三摩提等勝緣所資益名增長生有餘師說由梵行故增長此言不然何以故梵行但不為損无有益義於果報相續增長相續能為護持猶如外城防守內城聲界或增長生或等流生偈曰聲非報釋曰云何不從果報生隨欲生故若尒於假名論中云何說由永離惡口善修不惡口戒故得梵音大人相生餘師說聲屬第三傳從業生霜佉四大從霜佉四大生聲復有餘師說聲屬第五傳從業生果報四大從果報四大生增長四大從增長四大生等流四大從等流四大生聲若尒身受從業所生四大生不應成果報若受如聲則違道理偈曰八種

无导界流生果報生釋曰何者為八七識界及法界是等流所生從同類因及遍行因所生故果報生者謂從果報因生此八界无增長生無導法无增長故偈曰餘三釋曰餘四界謂色香味觸或果報生或增長生或等流生偈曰一有物釋曰是无為法有真實故成物此於法界中有故唯一法界有物偈曰後三一剎那釋曰意界法界意識界由文句次第故言後三此三於初无流苦法忍一剎那中非等流生故言一剎那此中苦法忍相應心謂意界意識界與彼共生相應法應簡擇此義若人不與眼界相應後至得相應為與眼識界相應不若人與眼識界相應為與眼界相應不偈曰眼根與識界獨俱得復有釋曰獨得者有與眼界相應不與眼識相應如人於欲界中次第至得眼根或從无色界墮於第二定等中生有與眼識相應不與眼界相應如人已生第二定已引眼識現前從彼退於下界生或俱得者有與眼界眼識界一

時相應如人從无色界墮生欲界或生初定或俱不得者除前三句若人與眼界相應為與眼識界相應不有四句第一句者若人於第二定等中已受生不引眼識令現前第二句者若人於欲界未得眼根及已失眼根第三句者若人於欲界已得眼根不失或生初定二定等中正見色第四句者除前三句眼界與色界眼識界與色界至得句義應如此思量為引如此思量故言復有與界為我依與界為我依外偈曰十二界我依釋曰何者十二偈曰除色等釋曰六識六根此十二界名我依色等六塵界名外我既是无云何說我依及我依外我得依止故假說心為我如偈言·

我是我善依　異此何勝依　若我好調伏
智人得解脫

有餘處佛世尊說唯調伏心如偈言

調伏心最勝　心調引樂故

是心世間說為我眼等為此依止及親近故是故說眼等名我依色等為境界故稱外若令六識界應不成我

依何以故六識未至意界位不得為心依是時若作意界即六識作非餘故六識不離意界體若不尒意界唯過去非未來現在彼部許十八界有三世故若未來現在識无意界體相於過去中亦不可立為意界何以故相於三世无不定義故幾界有等分幾界非非等分若一向有等分偈曰法界等分釋曰是塵於識定為境若識於中已生及定生為法是塵說名等分無一法界此中无邊意識非已生非應生何以故一切聖人心緣法界必如此生謂一切法无我此心離自性及共有法餘一切法悉為境界此剎那心於第二剎那心皆成境界於二剎那中一切法皆成境界是故法界恒是等分偈曰非等分餘釋曰除法界所餘界非非等分亦有等分何法名非等分偈曰不作自事釋曰義至已說若作自事名有等分若眼界已見色正見色當見色說名有等分乃至意界亦尒由於塵自功能立名等分罽賓國師說非等分眼有四種若

眼根不見色已滅正滅當滅無生為法西方諸師說有五種無生為法分為二分一與識相應一與識不相應乃至身亦尒意根但无生為法名非等分色者若已見正見當見名有等分非等分有四種若色非所見已滅正滅當滅無生為法名非等分乃至觸亦尒由自根功能應知色等有等分非等分義是一人等分眼於一切人非等分乃至意亦尒色則不尒隨能見者於此人則成等分若不能見於此人則非等分何以故有如此義此色是一人所見亦可得為多人所見如觀看時中見月舞相撲等色无如此義由一眼根二人見色是故諸根不共得故就一相續分別等分非等分色由共得故不就一相續立等分非等分如色聲香味觸界應知如此聲界可許如此香等三界隨一人所得餘人不得何以故此三皆至到根故不共得別立似眼等應是道理雖不共得有如此道理可立共得何以故有如此義是香等能生一人鼻等

識亦可得生餘人鼻等識眼等則不
尒是故香等如色可得例說眼等諸
識等分非等分義由定生定不生故
猶如意界等等分者有何義根塵及識
更互相應又共作一切能又同以一
觸為事故非等分者是等分同類雖
似彼非彼故名非等分欲界見諦所
滅欲界修道所滅欲界非所滅偈曰
十界修道滅五亦釋曰色等十界并五
識界一向修道所滅偈曰後三三釋
曰意界法界意識界此三各有三種
八十八隨眠或與彼共有法是彼至
得共彼伴類皆見諦滅所餘有流皆
修道滅无流非所滅更有別法是見
諦所滅為不尒何者別法凡夫性能
感惡道身口二業與聖道相違故此
非見諦滅此中略說見諦滅相偈曰
非汙非非見滅非色非六生釋曰見諦
所滅隨一法无非染汙色亦非見諦
滅凡夫性是无記無染汙斷善根凡
夫及離欲人與此相應故身口二業
是色故是故非見諦滅何以故不能
違四諦理故若尒苦法忍生時凡夫

性應在則成違許難六謂意入若離
此於餘處生名非六生謂從五根生
此法亦非見諦滅十八界中幾界是
見幾界非見偈曰眼法界一分名見
釋曰何者為一分偈曰有八種釋曰
身見等五見世間正見有學正見无
學正見此八是法界一分名見所餘
法界非見此中身見等五見分別惑
品中時至當廣說世間正見者意識
相應善有流慧有學正見者謂有學
无流慧無學亦尓此四如有雲無雲
夜晝見色有染汙無染汙世間有學
無學見觀諸法亦尓云何說世間正
見唯與意識相應由此義偈曰五識
共生智非見不度故釋曰見者度決
為體能起簡擇是非故五識相應智
則不尓无分別故是故非見若彼有
染汙无染汙恚非見若尓眼根亦无
決度何故名見由能觀視色故云何
知偈曰眼見色釋曰若眼見色與餘
識相應人應得見色若非一切眼見色
何者能見偈曰等分釋曰是時此眼
有識是時能見異此則不能見若尓

應許依眼根識能見偈曰非能依眼識釋曰不可立眼識能見何以故偈曰由色非可見被障彼執尒釋曰是色壁等所障則不可見若識能見識无㝵故於壁等障則不為妨是故應見被障之色於被障色識既不生云何能見云何不生若人執准眼見色於此人由眼有㝵於所障色無有功能識不得生與依共一境起故此義應然若尒云何眼不至境猶如身根由不見被障色以有㝵故若尒雲母瑠琉水精淨水所障色云何得見是故不由有㝵被障諸色眼不能見若尒何故不見是處光明相通無隔於被障色眼識得生若是處光明被隔不通於中眼識不生由不生故不能見被障色若尒云何經中說由眼見色此中明由依止得見是此經意如說由意根識法意不能識法以過去故何者能識唯是意識經說由眼見亦尒復次於所依中說能依事譬如樓叫復次如餘經說眼所識諸色可愛可欲悅心此色非眼所識復次有

餘經說婆羅門眼者唯門為見眾色
由此等證故知藉眼為門以識見色
此義是證所顯於能見眼則成門何
以故若眼成見為見諸色是義不然
若識能見何法能識此二何異何以
故是色識即是色見譬如有解脫名
見或名智如此有識或名見或名識
復有餘師說若眼能見眼則成作者
何法為別見事有如此過失此言非
難如汝許識能識於中不立作者及
事若別眼能見色亦尓復有餘師說
眼識名見見依止故說眼能見譬如
打依止故說鍾作聲若尓識依止故
義至應言眼能識不應至何以故此
眼識於世間成立名見云何知此識
生時說色是所見不說是所識毗婆
沙中自說如此若眼所至眼識所受
乃說所見故說眼見不說眼識但由
識在故名能識譬如說日作晝經部
說何故共聚破空何以故依眼緣色
眼識得生此中何法能見何法所見
一切无事但唯有法謂因及果此中
為乎相解隨意假說如說眼能見識

能識於中不應執著佛世尊說汝等莫執著方言莫隨逐世間所立名字罽賓國毗婆沙師悉檀判如此眼能見耳能聞鼻能嗅舌能甞身能觸意能識為用一眼見色為用二眼見色此中无定偈曰或由二眼見分明見色故釋曰亦由二眼根見色阿毗達磨師說如此何以故若開二眼見色明了若開一眼半閉一眼則見二月由隨一變異見則不明不可由依止處別分識為二識無住處故不同於色若眼能見耳能聞乃至意能識彼塵為至為不至耶偈曰眼耳及意根不至塵釋曰云何如此眼能見遠色若以藥塗眼則不能見耳能聞遠聲若眼耳緣至塵修觀行人天眼天耳不應得成猶如鼻等若尒云何不能見一切不至塵及最遠塵并所障塵若尒云何磁石不吸一切不至之鐵若能緣至塵此難則齊云何不能見一切至塵謂眼藥及籌等如鼻等緣至塵不緣一切至不能取香等共有故如此眼塵不至非一切不至皆是

眼塵意无色故无有至能故不緣至塵有餘師說耳緣至不至塵由聞耳内聲故所餘鼻舌身偈曰三異釋曰以至到為塵云何知鼻緣至塵若逝息則不聞香至是何法生無間為至隣虛為手相觸為不相觸罽賓國師說不相觸何以故若由一切體相觸諸物則應相雜若由體一分相觸隣虛則有方分諸隣虛無方分故若尒云何發聲由无間故若言相觸二手相搕則應相著石投石亦尒若尒微聚相搕云何不散風界所持故何以故有風界能破散如劫末時有風界能合持如劫成時云何令說三根塵由无間至緣於至塵是彼无間義說名為至謂於中間無有別物復次微聚物有方分故若相觸則无失若作如此執毗婆沙中此文句得成是觸為以觸為因生為非觸為因生作如此問約因為若有時以觸為因非觸得生若物分散有時以非觸為因觸得生若物增長有時以觸為因觸得生若聚與聚共合有時以非觸為因

非觸得生如隙中微塵大德婆須蜜多羅說若隣虛相觸應得住至後剎那大德說隣虛不相觸於無間中世間假立觸名大德意可受若不如此隣虛則有間中間既空何法能斷其行說其有㝵是聚不異隣虛若聚相觸即是隣虛相觸如可變壞若汝言隣虛有方分若觸非觸皆成有分過失若无方分於汝不可許之為色若有觸可立此難眼等諸根取塵為稱其自量由事速疾故猶如旋火乃至遠見大山等色為能取等不等量塵是前所說緣至到塵偈曰三根謂鼻等許取如量塵釋曰如根量隣虛塵隣虛亦尒共合生鼻等識眼耳則无定有時取最小塵若見毛端有時取等量塵若見蒲桃子有時取最大塵若見大山即於閒時耳亦如此或聞蚊聲或聞雷聲意既无體不可說其形量眼等諸根隣虛形相云何可知眼根隣虛於眼童子中住如時羅花青色所覆是故不散有餘部說如聚重累住互不相障清徹如頗梨柯寶

耳根隣虛於耳中住如浮休闍皮鼻根隣虛於鼻頓中住前三根横作行度无有高下舌根隣虛如半月彼說於舌中央如髮端量非舌根隣虛所覆身根隣虛如身相女根隣虛如鼓顙男根隣虛如大指此中眼根隣虛或時一切等分或時一切非等分或時有等分有非等分乃至舌根隣虛亦尒身根隣虛无一切等分若然焰地獄中所執駐衆生有无量身隣虛亦非一切等分何以故若一切皆發身識則身散壞无唯一隣虛根一隣虛塵能生識五識以微聚為根塵故是故隣虛无顯不可見故是六識界如前所說謂眼識乃至意識於中五識塵唯現世衆後識塵三世彼依為如此不說不尒云何不偈曰後界依過去釋曰意識界无間滅識為依偈曰五界依亦共釋曰亦言顯過去此中眼識依共有同一世故乃至身識亦尒彼過去依謂意根如此五識聚依二根生故說如此若法能為眼識依為能作彼彼次第緣不此中有四

句第一句謂眼根第二句謂次第已滅心法法界第三句謂次第已滅心第四句除前三句乃至身識自根亦應如此說於意識但无初句若法為依必為次第緣故若有法為次第緣非依謂无間滅心法法界識生隨屬二緣復有何因但說眼等為彼依不說色等偈曰隨根異識異故眼等成依釋曰由眼等根有差別故諸識亦有差別眼等根若有增損諸識隨之則有明昧不由色等差別諸識變異於識二緣中眼等勝故立為識依不說色等色等是識所識復有何因說為眼識乃至意識不說為色識乃至法識由眼等是彼依故約根說識復次偈曰由彼不共因故約根說識釋曰云何不共因此眼根不得為餘識依色可得為意識緣緣及為他眼識境乃至身亦尒由識依止及由不共因是故約根說識不約色等辟如鼓聲麦芽若人在此身中由眼見色是身眼色識為是一地為是別地一切皆異若人生欲界由自地眼見自地

色此四種同在自地若此人由初定眼見自地色身及色俱在自地眼及識屬初定若見初定色則三種屬初定若由二定眼見自地色身及色在自地眼屬二定識屬初定若見初定色色及識屬初定身在自地眼屬二定若見二定色眼及色屬二定身在自地識屬初定如此由三定四定眼若見自地及下地色應如理推合若人生在初定地由自地眼見自地色此四皆屬自地若見下地色則三種在自地若由二定眼見自地色則三種在自地若見欲界色身及識在自地色在下界眼屬二定若見二定色眼及色屬二定餘二在自地由三定等眼亦應如理推合若生二定等地由自地眼若見自他地色亦應如理推合此中是決判偈曰眼无下身義釋曰身眼色有五地謂欲界地乃至第四定地眼識有二地謂欲界及初定此中隨身地眼根或等地或上地定無下地隨眼根地色或等地或下地是眼境界偈曰上色非下境釋曰未

曾有上地色下地眼能見偈曰識釋曰識不得在眼上辟如色偈曰於此色遍於身二一切釋曰於此謂於前所說眼識一切色是其境界或上或下或等二謂識及色於身此二一切有如廣說眼根應知如此偈曰耳亦尒釋曰耳无下身義上聲非下境識於此聲遍於身二一切如理廣說應知如眼偈曰餘三一切屬自地釋曰鼻舌身界身自塵及識皆屬自地如此已通立無差別後為簡別更立別言偈曰身識下自地釋曰身在欲界觸亦尒此三恒在自地身識有處屬自地如人生欲界及初定有處屬下地如人生二定偈曰意根地下定釋曰有時意根與身意識法同在一地有時上下為地於五地身意等屬一切地謂入觀時及受生時如此道理於分別三摩跋提品中當廣說為離繁重言故不於此品中說何以故功多用少故前來往復與隨所欲說相關竟今應思量此義於十八界及六識界何界所知何識能知偈曰五外二

所知釋曰色聲香味觸界如其次第
眼耳鼻舌身識所識復為意識所知
此外塵隨一二識所知餘十三界非
五識境故唯一意識界所知此是義
至所顯十八界中幾界常住幾界无
常无一界具足常住雖尒偈曰常住
法无為釋曰無為是法界一分即是
常住餘界皆是無常幾界是根幾界
非根偈曰法界半名根及十二我依
釋曰於經中說根有二十二何者是
耶眼根耳根鼻根舌根身根意根女
根男根命根樂根苦根喜根憂根捨
根信根精進根念根定根慧根未知
欲知根知根知已根阿毗達磨師破
安立六內入次第次命根後說意根
能緣境故此中法界半者命等十一
根是三根分法界一分故十二我依
者眼等五根如自名所說七心界名
意根女根男根是身界一分後當說
所餘五界并法界一分成立非根

俱舍釋論中分別根品第二之一

說二十二根已根義云何最勝自在
為義於自事用中增上自在故復以

光餝為義於身中最明顯故是故以最勝自在光餝為義於中何根何處自在得曰於四義五根增上釋曰眼耳二根隨一於四義中增上一於光餝自身增上若人盲聾形相則醜陋故二於引護自身增上若見若聞能離不安吉處故三於生眼耳識及共相應法中增上由識及相應法隨其增損有明昧故四於見色聞聲不共因增上非意識他識因故鼻舌身根光餝自身如前二根二於引護自身增上由此三能用段食故三於生鼻等三識及共相應法中增上四於無香嘗味覺觸不共因增上偈曰於二二四根釋曰女根男根命根意根於二於二隨一增上女根男根於衆生差別及相貌不同增上差別謂分別男女相貌不同謂乳等形狀音聲威儀各異復有餘師說於染汙清淨增上何以故令自性黄門故作黄門及二根人不護无間業斷善根等不有守護至果離欲亦不有此二但於男女有命根於衆同分相應及執持中

增上意根於託後有相應及隨從自在中增上此中後有相應者如經言是時乾闥婆於二意中隨一現前或與欲相應或與瞋相應隨從者如偈言

意引將世間 意轉令變異 是意根一法
一切法隨行

樂受等五根及信等八根增上云何偈曰五及八於染汙清淨釋曰次第應知彼增上樂受等五根於染汙增上欲等諸惑於彼隨眠故信等八根於清淨增上何以故一切清淨皆由彼成故有餘師說樂受等於清淨亦有增上由安樂故心則得定佛說信以苦為資糧復次有六喜等受是出離所依毗婆沙師作如此說復有餘師說不由眼耳二根引護自身由先已知得離不安吉處故此二但於識是增上无有見色聞聲異於識是故眼耳二根於不共因中不應更立增上是故眼等不應有如此增上若尒彼增上云何偈曰得自塵增上得一切六根釋曰眼等五根於得自塵

中增上意根於得一切塵中增上是故此六一一皆立為根若尒諸塵於此中有增上云何不立為根无增上何以故為最勝主故名增上眼於得色中為主最勝是得一切色通因故由其增積識隨明昧故色則不尒反此二義故如此乃至意根及法應知亦尒偈曰女男性增上從身立二根釋曰復從身根更立女男二根此二與身根不異是身根中有一分於下門處次第得女男根名於女男性為增上故女男性謂女相聲行欲樂是名女性男相聲行欲樂是名男性由此身分二性得成就及可了別於此二性是增上故立為根偈曰住同分染汙於清淨增上壽命及五受信等立為根釋曰住聚同分中壽命為增上於染汙五受為增上云何如此於樂受欲隨眠於苦受瞋於不樂不苦受无明經中說如此於清淨信等五為增上云何如此諸惑是彼所伏不能上起聖道由彼引生是故許立彼一一為根偈曰未知欲知知知已立

根尒至得後後道涅槃等增上釋曰三中一應立為根為顯此義故言尒未知欲知於至得知中增上故立為根知於至得知已中增上知已於至得涅槃增上故立為根何以故若人心未解脫无得涅槃義等言為顯別類義何者別義於見諦應除惑滅中未知欲知根為增上於修道應除惑滅中知根為增上於現世安樂住中知已為增上能證受解脫喜樂故若由增上義立根无明等惑亦應立為根何以故无明等諸分於行等中亦有增上是故應立無明等為根能言等亦尒謂舌手脚穀道男女陰皆應立為根於言說執捉離向棄捨戲樂中增上是故應立為根不可立為根何以故由根用如此偈曰心依此老別其住及染汙資糧并清淨如此量立根釋曰此中心依謂眼等六根衆生類以六入為根本故此六種依老別由女男二根此一期住由命根此染汙由五受根清淨資糧由信等五根實清淨由三无流根是故不許立无

明等為根偈曰復有生依生住生
受用立十四後八約解脫立根釋曰
復言為顯諸部別執餘部說生死依
者所謂六根此依生由何法由女男
二根此住由命根隨命根相續故受
用由五受為顯此義故立十四根依
此四義約解脫所餘亦立為根信等
五是解脫依未知欲知是生知是住
知已是受用是故根量如此不增不
減是故次第亦尒不可顛倒舌不可
於言說中立為根何以故觀學勝能
故手脚不應於執捉及離向中立為
根无異故此物由異相於餘處生說
名執捉及離向離手離脚虵等亦能
執捉能離向故手脚於此二不可立
為根糓道不可於棄捨立為根重物
在空中一切處落又由風引故出女
男陰不可於戲樂中立為根女男戲
樂不由自陰成手相發起故喉齒眼
瞼節解於吞嚼開閉屈申事中增上
故應立為根一切因緣於其自事增
上皆應立為根若不許如此舌等根
義此亦不成此中眼根為初男根為

後前已廣釋命根是不相應行於不相應法中當廣釋信等五根於心法中當廣釋樂受等未知欲知等今當釋之即如次第釋偈曰苦根非所愛身受釋曰非所愛謂能損惱由苦故偈曰樂根者所愛釋曰樂根謂所愛身受能為利益故偈曰第三定心受名樂根釋曰於第三定是可愛受依心地起名樂根何以故於第三定中无有身受以無五識故偈曰此樂於餘處喜根釋曰除第三定於餘處謂欲界及初定二定中若在心地立名喜根於第三定由離欲喜故但成樂根不成喜根何以故喜麤濁故但得喜根名偈曰心地苦憂根釋曰非所愛受若在心地名憂根偈曰捨根者中釋曰非所愛非非所愛謂非樂非苦受故名中立為捨根此為是身受為是心受偈曰二釋曰或身受或心受何因為合此二受立為一根偈曰无別故釋曰心地苦樂多從分別生身受則不尒但隨塵生於阿羅漢生亦如此是故此二為根有差別捨受

者若人不分別由自性生或在身或在心地故合二為一根身樂利益有異心樂亦尒苦亦如此身苦損害有異心苦亦尒此分別於捨受中无對捨无此分別故是故不分為二根偈曰見修無學道九三釋曰意樂喜捨信等五是九根於三道中說名三根於見道中名未知欲知根於修道中名知根於無學道中名知已根云何如此於見道中為知所未曾知實境是故修行於修道中无境先未曾知即方應知是前所知令重知之為除所餘煩惱故於无學道由已知如此知復次能護已知故說已知護何以故由已得盡智无生智故苦我已離不應更離若人在此位所得根或名已知知根或名已知護根釋體性已根類差別今當說幾根有流幾根無流如是等此中是根无閒已說謂未知欲知等是根偈曰无垢三釋曰無流是无垢義垢者是流別名故偈曰有色命二苦有流釋曰有色七根命根苦根憂根一向有流何以故眼

等有色七根色陰攝故故是有流偈
曰九二種釋曰意樂喜捨根及信等
五根此九根或有流或无流有餘師
說信等一向無流何以故佛世尊說
若人一切種无有信等五根我說此
人在正法外住凡夫衆類中此經不
足為證依无流說此經云何知佛世
尊安立聖人已方說此經若人一切
種无信等五根廣說如經凡夫有二
種一在正法內不斷善根二在正法
外斷善根佛依此人故說此言謂我
說此人在正法外住凡夫衆類中於
經中佛說有諸衆生生於世間長於
世間若利根中根軟根未轉无上法
輪時是故知有有流信等五根佛復
於經中說乃至我未如實知信等五
根集生及滅滋味過失及出離我未
能從此世間有天有梵廣說如經若
諸法无流無如此簡擇品類幾根是
果報幾根非果報一向是果報者偈
曰命果報釋曰若命阿羅漢比丘引
命行令住此命行亦是命根是何法
果報於阿毗達磨藏中說云何引命

行令住阿羅漢比丘有聖如意成通慧至得心自在位或於大衆或於一人捨施若鉢若袈裟或隨一沙門命資糧因此發願入第四定遠際三摩提觀從此定起作如是心說如是言凡是我業應熟感富樂願此業熟生我壽命是時此阿羅漢業應感富樂轉生壽命復有餘師執殘業果報轉熟彼說宿生所作業有殘果報由修習力引取受用云何棄捨命行如此捨施發願入第四定遠際三摩提觀從此定起作如是心說如是言凡是我業應熟感壽命願此業熟生我富樂如彼欲樂如此轉熟大德瞿沙說於自依止中由定力引色界四大令現前能隨順壽命或相違四大由如此方便引命行令住及以棄捨應如此成諸阿羅漢有如此定自在力由此力宿業所生諸根四大引住時量皆悉迴轉先末曾有三摩提引住時量今則引接是故如此壽命非果報異此名果報從問更起別問阿羅漢人何因發願引命行令住或為利益

他或為令正法久住是諸阿羅漢已見自身壽命將盡於此二中不見他有此能復以何因棄捨壽命於有命時見利益他事少自身疾苦所逼如偈言

修梵行已竟　聖道已善修　由捨命歡喜
如人病得差

若尒此引壽行命住及棄捨應知何處何人能為此事於人道中於三洲於男女非時解脫阿羅漢俱解脫人得遠際三摩提何以故此人於諸定有自在其相續非惑所熏經中說世尊願留諸命行捨諸壽行命壽二行差別云何餘師說無有差別云何知經中說何者為命根謂三界壽復有餘師說宿業果報名壽行現世業果名命行復有師說若由此得住聚同分中名壽行若由此得暫時住名命行諸言者由願留多壽命行生起故何以故於一剎那生起无願留能故復有餘師說无有一物名壽命得暫時住為顯此義故有諸言復有餘師說於多行中假立壽命名无別一物

名壽命若不尒佛不應說行問云何世尊捨棄壽行願留命行為顯於死有自在故棄捨為顯於壽命有自在故願留云何但三月不過受化弟子利益事畢竟故復次世尊建立義言若比丘修習數行四如意足若欲住可得一劫或過一劫為顯所建立義故留捨命壽毗婆沙師說於五陰及死為顯自勝能故先於菩提樹下已破煩惱魔及天魔得勝能隨應論且止所傍本義今應說偈曰十二種

釋曰何者為十二偈曰除後八及憂根釋曰又除命根所餘十二有二種有是果報有非果報此中眼等七根若是增長果非果報所餘皆是果報意苦樂喜捨根若善若染汙非果報若威儀工巧變化相應亦非果報所餘是果報除命根及眼等十二根所餘非果報此義至得成若憂根非果報此經云何將經言有業於喜受好有業於憂受好有業於捨受好依相應好故說此言若業與憂受相應名於憂受好辯如觸與樂受相應說觸

於樂受好若尒業於喜受捨受好亦應成如此如汝所欲我亦許之於相應无失於果報亦无失若尒由無能故皆許如此有何別道理能立憂非果報憂受由分別老別所生及分別所息果報則不然若尒於喜受亦應然不應立喜為果報若憂是果報作无間業人因无間業生憂受故此業應熟喜亦應尒若喜是果報作福業人因福業生喜受故是福業應熟是義不然復有別證諸離欲人无憂受故果報則不尒諸離欲人亦無無記喜根若尒果報有何相隨其相若有宿業應位雖復如此喜根可有殘果報憂根則无餘一切種不行起故故毗婆沙師說憂非果報以命根為第八於善道中善業果報於惡道中惡業果報意根於二道二業果報樂喜捨三根是善業果報苦根是惡業果報於善道二根人由惡業得如此位此論已說所餘應說幾根有果報幾根無果報此中憂根於前无間已說偈曰一定有報釋曰此一憂根有果

報定言為決憂根異於餘法此根无
无記亦無無無流在散動地故是故憂
根無無果報偈曰十二種釋曰二種
謂有報无報何者為十偈曰意餘受
信等釋曰餘受者應知異憂根信精
進念定慧根此中意樂喜捨若是惡
若善有流則有果報若善若惡
有果報若无記无果報信等五根若
有流有果報无流无果報所餘無果
報義至自成幾根是善幾根是惡幾
根無記此中若一向善偈曰八根善
釋曰信等五未知欲知等三偈曰二
種憂釋曰或善或惡偈曰意及餘受
三種釋曰此五根有三種善惡無記
偈曰餘一種釋曰何者為餘眼根為
第一命根為第八此八一向無記
何根何界相應於二十二根由偈曰
欲界有除淨釋曰於欲界相應相應
知除一向无流未知欲知等三根何
以故此三決定非三界相應故偈曰
色有除女男二苦釋曰如前除无流
二苦謂苦憂二根於色界人離欲婬
欲法故又令依止非可愛故是故彼

無女男二根若介云何說彼為丈夫何處說如經言无處無理女人作梵有處有理丈夫作梵於彼別有丈夫相於欲界但是丈夫所得於彼無苦根依止淨妙故又无惡業故亦無憂根奢摩他軟滑相續故又無限類境界故偈曰无色有除二樂及色釋曰除女男二根除二苦根及无流根所餘幾根意命捨信等五根如此多根應知於无色界相應无餘根幾根見諦滅幾根修道滅幾根非所滅偈曰意三受三種釋曰何者三受樂喜捨根偈曰見修滅憂根釋曰憂根二道滅見道修道所滅故偈曰九修道滅釋曰眼根為第一命根為第八及苦根由修道滅偈曰五或非滅釋曰信等五根或修道滅或非所滅有有流無流故偈曰三非釋曰未知欲知等三根非見道修道所滅以无流故無過失法不可除故

說諸根品類差別已諸根至得今當說幾根於何界果報先所得偈曰欲中初得二果報釋曰身根命根是果

報故正託胎時先得此二偈曰非化生釋曰四生中由除化生胎卵濕三生應知已許云何不說意捨二根正受生時此二根必是染汙故若化生初得果報有幾根偈曰彼得六釋曰若彼无女男根如劫初生何者為六眼耳鼻舌身命根偈曰七釋曰若彼生一根如於天等生偈曰八釋曰若彼生二根化生人可有二根耶若於惡道可有於欲界初得如此於色界无色界云何偈曰色中六釋曰由欲勝故名欲界或但名欲由色勝故名色界或但名色經中說是寂靜解脫過於色非色於色界中初所得果報有六根彼根同欲界无二根化生所得偈曰餘一釋曰無色界異色界故名餘由三摩跋提異故由生勝故此中初得果報但有一命根餘根則非說至得已棄捨今當說於何界正死棄捨幾根偈曰正死人棄捨於無色命意捨根釋曰若人在无色界正死於最後心棄捨命意捨三根偈曰於色八釋曰若人在色界正死於最後

心棄捨八根三如前又眼等五根何以故一切化生衆生具根受生具根死墮故偈曰欲界十九八釋曰若人在欲界正死於寂後心若具二根人棄捨十根八如前又女男根若一根人則棄捨九根若无根人但捨八根若一時死道理則然偈曰次第死捨四釋曰若人次第死於寂後心一時棄捨四根謂身命意捨根何以故此四无相離盡故若染汙心及无記心死應知道理如此若人於善心死是時偈曰於善諸處五釋曰若人於善心死一切處如前說若棄捨根復捨信等五根何以故此信等五根於善心必具足坐如此於无色界棄捨八根於色界棄捨十三根如此依前次第應更廣數於根伽蘭他中藺釋一切根法應如此知復次何沙門若果由幾根能得偈曰九得邊二果釋曰由九根至得前後際沙門若果何者爲邊須陀洹果及阿羅漢果前後際所得故幾果在中際斯陀含果阿那含果此中須陀洹果信等除知已

根并意根捨根由此九根得前際果未知欲知知根在次第道知根在解脫道由此二根得須陁洹果次第能引擇滅至得及能作彼依止故復有阿羅漢果信等除未知欲知根意根樂喜捨根中隨一由此九根得後際果

偈曰七八九中二 釋曰斯陁含果阿那含果觀前後故名中此二果一一至得由七八九根云何如此斯陁含果若人次第修方得若依世間道此果由七根得信等五根并捨意二根若依出世道此果由八根得七如前知根為第八若先多離欲人方得此果由九根得如得須陁洹果阿那含果若人次第修方得若依世間道此果由七根得如前所說得斯陁含果若依出世道此果由八根得亦如前所說得斯陁含果若先已離欲人方得此果由九根得亦如前所說得斯陁含果此果與前果有異謂樂喜捨隨一根相應由依止差別故若次第修人於第九解脫道若入根本定依世間道是時由八根得阿那含果何

以故於第九解脫道中喜根爲第八於次第道則用捨根定由此二根得阿那舍果若人依出世道入第九解脫道是人則由九根得阿那舍果此中知根爲第九若介阿毗達磨藏中云何說如此彼藏中說由幾根能得阿羅漢果彼中答由十一根云何此中說由九根得定由九根偈曰十一得羅漢說依一人成釋曰有如此道理是一人已退已退由樂喜捨根更得阿羅漢果是故說由十一根无有是處樂受等三根於一時中俱得生云何於阿那舍人不論如此義此阿那舍不得如此何以故无先已退後時由樂根更證本果故復次若先離欲人无退墮義此人離欲二道所證故此義應當思量與何根共相應有幾根必定共相應此中偈曰捨命意相應必與三相應釋曰若人與捨等根隨一相應此人必與三根相應三根者謂捨命意何以故此三更互無離相應故與餘根相應則不定或相應或不相應此中生无色界人與眼耳

鼻舌根不相應於欲界亦尒謂若人未得及已失生无色界人與身根不相應生色无色界人與女根不相應於欲界亦尒謂若未得及已失與男根亦尒若凡夫人生第四定第二定處及无色界與樂根不相應若凡夫生第三定第四定及无色界與喜根不相應若凡夫生色無色界與苦根不相應若離欲人與憂根不相應若斷善根人與信等根不相應凡夫及至得果人與未知欲知根不相應凡夫及見道人無學道人與知根不相應凡夫及有學人與知已根不相應於非遮位中如前所說應知與餘根相應偈曰與四有樂身釋曰若人與樂根相應此人必與四根相應謂捨等三根及樂根若人與身根相應此人必與四根相應三如前并身根偈曰與五有眼等釋曰若人與眼根相應此人必與五根相應謂捨命意身及眼根與耳鼻舌相應應知亦尒偈曰有喜亦釋曰若人與喜根相應此人必與五根相應謂捨命意樂及喜根若

人生第二定未得第三定與何樂根相應與第三定染汙樂根相應偈曰有苦與七釋曰若人與苦根相應此人必與七根相應謂身命意及餘四受相應偈曰有女等與八釋曰若人與女根相應此人必與八根相應七如前及女根等言七者攝男根憂根及信等根若人得如此根隨一一皆與八根相應七如前男根為第八若人與憂根相應七如前憂根為第八若人與信等根相應此人必與信等五根及與捨命意根相應偈曰與十一有知知已根釋曰若人與知根相應此人必與十一根相應謂樂喜捨命意五根又信等五根知根為第十一與知已根相應亦尒十根如前知已根為第十一偈曰未知欲知根與十三相應釋曰何者為十三謂意命身根女男根隨一及三受根信等五根未知欲知根為第十三復次若人與極少根相應與幾根相應偈曰極少無善八受意身命應釋曰若人斷善根說名无善極少與八根相應謂五受

根及身意命根如斷善根人與極少根相應偈曰凡夫无色亦釋曰若凡夫生無色界與八根相應偈曰捨命意信等釋曰捨命意三根及信等五根信等一向善故除斷善根人一切處皆通若尒未知欲知等根於彼亦應立此難不然由立八根故依凡夫故若人極多與衆根相應偈曰極多與十九離三无流根二根釋曰除三無流根若人具女男根及具餘根則與十九根相應復有何別人與極多根相應偈曰有欲聖釋曰若未離欲有學聖人若與極多根相應亦與十九根相應偈曰一根除二淨釋曰除一根及除二無流根謂除知已根前二隨除一根諸根由分別界卷別義所引来依廣分別義已說

阿毗達磨俱舍釋論卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨俱舍釋論卷第三　心

婆藪盤豆造

陳天竺三藏眞諦譯

釋論中分別根品之二

復次此義應當思量是諸有為法如彼自相更互不同為如此彼生亦不同為有諸法決定俱生亦有何以故一切法有五品一色二心三心法四不相應五无為此中無為法无生有色諸法今當決判偈曰於欲界八物無聲根鄰虛釋曰極細色聚說名鄰虛欲令知無餘物細於彼者此鄰虛若在欲界離聲亦非根則八物俱生隨一不減八物謂地等四大及四大所造色香味觸若有根鄰虛无聲則九物俱生或十物俱生此中偈曰有身根九物釋曰若身根鄰虛此中有九物八如前身根為第九偈曰十物有餘根釋曰此鄰虛中若有餘根則有十物九如前眼等五根中隨一為第十此鄰虛若有聲俱生如次第九物十物十一物俱生何以故有聲與

根不相離謂執依四大為因聲若四大不相離云何有聚或見唯堅實或見唯流濕或見唯煗熱或見唯輕動此聚中隨一偏多或功力最勝故見一明了譬如針鉾及綿觸又如麨鹽末味若尒云何於彼應知所餘亦有由事故可知事謂持攝熟引復次餘師說若得別緣堅等成軟濕等故於水中由極冷故或得熱觸雖不相離有冷勝別德如聲及受有勝別德復有餘師說於聚中由種子彼有不由自體相如經言於木聚中有種種諸界由此言故知由種子故有若尒云何於風知有顯色此義但可信不可比何以故由相離能持香故於風四塵不定故色界香味不有此義於前已說是故由此說於色界有別隣虛復有由此說隣虛有六物七物八物此義已顯不須更說此中為約物說物為約入說物若尒何為若約物說物此說則少謂八物九物十物何以故此中必有形色是隣虛滋長故輕重觸隨一滑澁觸隨一有處有冷觸

有處有飢渴觸若約入說物此說則
多謂八物等何以故應但說四物四
大亦是觸入是義不然此中有處約
物說物謂所依止物有處約入說物
謂能依止物雖復如此四大物轉成
多能依止物隨一一依具四大故此中
復有執取物類為物雖別類四大不
過自性故何須作此功用為分別說
如此義語言如意生起唯義應思量
說色決定俱起已所餘品生起今當
說此中偈曰心心法必俱釋曰何以
故此心及心法更互相離則不得生
偈曰一切共行相釋曰必言流不
但心及心法必定俱起一切有為中
若有應生或色心及心法等是名一
切若起必共有為相俱起偈曰與得
釋曰若衆生名是法必與至得俱起
餘法不尒是故別立是法所說名　心
法何者是耶偈曰心法五大地等別
故釋曰心法有五品一大地二善大
地三惑大地四惡大地五小分惑地
何法名地是所行處若法此法行處
是法說為此法地此中諸法地大故

名大地若法於一切心有何法於一切心有偈曰受作意想欲觸慧念思惟相了定十法遍於一切心釋曰彼說此十法於一切心剎那皆聚集生此中受謂三種隨領樂苦非樂非苦作意謂心故為事想謂心執境差別相欲謂求作觸謂根塵識和合所生異法慧謂般若即是擇法念謂不忘所緣境思惟謂心迴向相了謂於所緣相有法能令心明了定謂心一心心法差別審細難可分別於相續尚難知何況剎那中有色藥草有多種味於中有藥其味差別可以根證亦難分別何況此法無色智慧所了是諸法善為大地說名善大地若諸法恒於善心中起何者為諸法偈曰信不放逸安捨著及慙愧二根非逼惱精進恒於善釋曰如是等法恒於善心中起此中信謂心澄淨有餘師說於諦實業果中心決了故名信不放逸謂修習善法有何修習異於善法恒在善法名不放逸於餘部經中說是心護名不放逸安謂心於事有能

此義可不如此於餘經說身於事有能名安非不說如身受應知此亦尒若尒云何於助覺支為分何以故於中是身於事有能說名身安應知若尒云何說此為覺分由隨順覺分故待覺分名何以故此身安能引心安覺分令生故於餘處曾見有如此說不曾有猶如經言喜及助喜法世尊說名喜覺分復有别說瞋及瞋因名害蓋復有正見正思惟正精進此三說名般若分此資粮由隨順故得彼名如此身安隨順心安覺分故得彼名捨謂心平等无所偏對今此言云何相應何者前說思惟於心迴向為體今說捨於心無迴向為體此言云何相應為前不說耶謂心法義理難知有難知後方可知此實難可知謂於相違立不相違有餘處迴向有餘處不迴向此中有何相違若尒一切相應法不應共緣一境如此種類所餘諸法此中應來此法道理汝等必應須知善及慚愧後當釋二根謂无貪无瞋二種善根無癡亦是善根此

善根以智慧為體前已立為大地故於善大地中不復重說非過惱謂不欲違損他精進謂勇猛說十善大地已是地大故名大地惑是彼大地故說彼為惑大地是諸法恒於染汙心起何者為諸法偈曰癡放逸懈怠无信无安掉恒在染釋曰此中癡謂无明无智無顯放逸謂不修習善法此是修習善法對治懈怠謂心無勝能无信謂心無澄淨此是信對治法無安謂身重心重身心於事无能阿毗達磨藏中說无安有二種謂身無安心无安云何心法說名身法如說受為身受掉謂心不靜如此六法是名染汙大地於阿毗達磨藏中不說十法為惑大地耶彼中亦不說無安何者為十无信懈怠忘念心乱無明不了別不正思惟邪相了掉放逸天愛汝知至不知術此中何者為術忘念心乱不了別不正思惟邪相了此法已屬大地不可重安立為惑大地如无癡於善大地彼亦如此若念彼染汙說為忘念定彼染汙說為心乱所餘

亦尒是故作如此說是大地法可即立為惑大地不此中有四句第一句謂受想作意欲觸第二句謂无信懈怠无明掉放逸第三句謂念等五法第四句謂除前三句所餘諸法復有諸師欲心乱異邪定於彼所說四句異此有餘師執无安與一切惑相應於惑大地中不說於誰有失彼答應說由隨順定故是故不說何以故若人无安為行修觀遠能得定掉行人下尒以无安為行非掉為行此人何相以掉為行非無安為行此人何相何以故此二法隨便不捨共生事故雖然此二法於人隨重成此人行是故立六法為惑大地何以故此六法恒於染汙心起餘處則不起偈曰若惡及无耆无慙釋曰於一切惡心無耆及无慙恒生起故立此二法為惡大地此二法相後當說偈曰嫌恨諂嫉妬佷覆及慳恪誑醉并逼惱是十小惑地釋曰以小惑為彼地故說彼為小惑地唯與修道所滅依心地所起无明相應故此十惑於小分煩惱

中當釋說五品心法已有餘心法不定謂覺觀惡作睡等於中應說何處心發心法必定俱起於欲界中有五種心善心有一惡心有二謂獨行及與餘惑相應无記心有二謂有覆无覆此中欲界心必有覺有觀是故於中偈曰有覺有觀故於欲界善心二十二心法釋曰必定俱起何者二十二十大地十善大地并覺觀偈曰或處長惡作釋曰非於一切善心皆有惡作是處若有於中為長則心法成二十三何法名惡作於所作惡心生後憔此心法緣惡作起故名惡作此法即是後憔譬如緣空為境解脫門說名空解脫門又如无貪觀緣不淨相起說名不淨觀於世間亦曾見此事由處說有處如言一切聚落來一切土地来此惡作是後憔處或於果假立因名如說六種觸入名宿業若余此後憔若緣所未作事云何名惡作於未作假立作名如經言若我不作非我好作何者後憔名善由不作善及已作惡故後生憔是善後憔翻此

名惡後燋此二各緣二境起偈曰於獨行惡心見相應二十釋曰於獨行欲界惡心有二十心法俱起謂十大地六惑大地二惡大地并覺觀獨行心者此中唯一獨行无明無有欲等餘惑不但獨行惡心若與見相應惡心中亦有二十心法如獨行惡心中諸法若尒由長見故云何不立二十一不然是大地所攝智慧差別說名見故此中與見相應惡心於此心中若有邪見見取戒執取偈曰與四惑燋等惡作二十一釋曰此惡心與四惑相應謂欲瞋慢疑此心中有二十一心法此惑隨一并獨行惡心中所說二十若與燋等小分惑相應心中亦有二十一心法小惑隨一并前二十若與惡作相應心中亦有二十一心法惡作為一并前二十若略說於獨行惡心及與見相應惡心但有二十若與餘惑及小分惑相應有二十一偈曰有覆心十八釋曰於欲界與身見邊見相應名有覆无記此中有十八心法大地十惑大地六并覺觀此二

見如前所釋故无長偈曰餘无記十
二釋曰與有覆无記異即是无覆無
記此中有十二心法大地十并覺觀
罽賓國外諸師欲惡作無記於此諸
師若心與惡作相應有十三心法偈
曰睡遍不違故若有唯此長釋曰睡
與如前所說一切心法不相違由是
善惡无記性故於五品心中隨若有
此應知為長若二十二并睡成二十
三若二十三并睡成二十四如此等
於欲界中是所說心法定量偈曰惡
作睡諸惡於初定皆无釋曰於如前
所說中惡作及睡初定一向無諸惡
隨一譬如瞋離諂醉誑謂嫌等及无
慙無著悉無所餘一切皆有此諸法
於初定不有偈曰於中定無覺釋曰
此法及覺於中間定亦如此無所餘
亦如此有偈曰過此又无觀釋曰度
中間定以上於第二定等乃至無色
界如所遮皆无觀及諂誑亦無所餘
皆有何以故此諂由佛說乃至極大
梵處與梵衆相應故上去則無此梵
王於自大集中阿輸實比丘問是四

云何處滅无餘梵天王不解作詭言答我是大梵自在作者化者起者一切所有我為本因說隨地如心法數最義已如毗婆沙中所立心法及異相今當說无著與无慙異相云何偈曰無著不重德釋曰於功德及有德人不尊重於他無自在心無敬畏心無隨屬他心說名无著此心對治尊重偈曰非讚不見怖釋曰非讚謂若事善人所訶是名非讚於中不見怖是名无慙此中怖謂非所愛果能生怖畏故云何得知如此為不見怖名不見怖為見不怖名不見怖若爾何為若不見怖應成无明若見不怖應成智慧不見怖者我不說不見亦不說見何者為是有小惑為此二因說名无慙有餘師說觀自身由過失不恥名無著觀他名無慙若爾二觀一時云何得成不說如此一時觀自觀他何者有非恥類若觀自身生起說名無著有非恥類若觀他生起說名无慙翻此名慙著由第一解顯有尊重有自在有敬畏有隨屬名有著

故非讃見有怖名有慙由第二解謂觀自他生起恥心說名慙著愛樂及信此二異相云何偈曰樂名信釋曰愛樂有二種一有染汙一无染汙此中若有染汙名愛樂如於妻子等若无染汙名信如於自師尊長及有德人處有信非愛樂是信緣苦集起有愛樂非信謂有染汙愛樂有具二謂緣滅道生信有非二謂除前三句有餘師說信謂於德決期以此為先後則生愛故信非愛復有餘師說偈曰重著釋曰如前說以重為著此何相不即重名著於他起自在心名重以此為先後則生恥說恥為著是故尊重異著偈曰欲色有釋曰於无色界无愛樂及尊重此義云何信及著是善大地故於彼既有前二云何无著信有二種一信法二信人尊重亦尒信及著若緣人起彼處則无此二名愛及重覺與觀異相云何偈曰覺觀謂麁細釋曰麁細屬何法謂心麁細心麁名覺心細名觀此二於一心云何俱起此中有餘師說辟如酥浮水

上於上為日光所觸非凝非釋如此由覺觀相應故心不過細亦不過麁是故此二於一心中俱有事用若介此覺觀但是麁細因非自麁細辟如水及日光是酥凝釋因非自凝釋麁細由觀他成由地品類差別故乃至有頂應有覺觀復次同類生以麁細為差別此義不應成是故不可由麁細分別覺觀性異有餘師說言語行名覺觀如經言已覺已觀方有言說非未覺未觀此中若麁名覺若細名觀若於一心中有別法名麁有別法名細此有何妨无妨若有種類差別於一生類中下上二品不得俱起種類亦有異若介汝今應說此不可說是故由上下品種類異則可顯示若介則不可顯示各各自種類有上下故有餘師說覺觀於一心不竝起若介云何初定說具五分約地說五分不由刹那憍與醉異偈云何　偈曰心高說為憍醉愛著自法心起變異乱釋曰由隨類所分別勝德心高於他說名憍醉者此人於自法起愛著其

心乱昧如飲酒惛迷心歡喜差別從貪欲生說名醉餘師說如此說心法與心共別異已如是等法佛世尊假立衆名於正法中由此說教故云何釋異偈曰心意識一義釋曰心以增長為義能解故名意能別故名識善惡諸界所增長故名心或能增長彼故名心此心為他作依止說名意若能依止說名識如心意識三名一義如此偈曰心及餘心法有依境界相相應釋曰此四種名亦通一義此心及心法或說有依由依根起故或說有境皆能取境故或說有相是所緣境隨類差別能分別故或說相應平等聚集故云何平等聚集名相應偈曰義有五釋曰有五種平等類為相應義謂依止境界取相時物平等等何法為物平等如心一物如此心法亦各各一物說心及心法廣義及差別義已偈曰不相應諸行至非至同分无想處二定壽命及諸相名聚等釋曰如此等有為法與心不相應非是色性說名不相應行偈曰於中至

得及同隨釋曰得有二種謂未至得已失得與正得同隨翻此名非至義至自成此至非至屬何法偈曰至非至屬帶自相續釋曰若法墮他相續无至非至何以故无衆生與他法相應及與非墮相續法相應何以故無有衆生與非衆生數法相應故於有為法如此決定若於無為法至非至云何偈曰二滅釋曰一切衆生皆與非擇滅得及同隨相應是故於阿毗達磨藏說如此言何者與无流法相應答一切衆生亦與擇滅相應除具縛及住初刹那人所餘一切聖人及所餘凡夫皆與擇滅相應无衆生與虛空相應於虛空何故无非至若法无至非至亦无所謂別法有別法名至非至此執從何生從經生何以故於經中說是十種无學法由生由得由同隨是聖人與五分相離若尒與非衆生數法至得亦應成何以故由經言比丘轉輪王與七寶相應謂得同隨此經中說自在名得同隨何以故是王於寶有自在謂如意作於轉

輪王經汝執自在名得同隨於彼經汝執別物名得同隨此執何證得成此中何執非道理是非道理此至非至自性不可知譬如色聲等又如欲瞋等其事亦不可知譬如眼耳等離實物法故立此法為有則非道理若汝執此至是諸法生因於无為此法應无若法未至及已捨由易地及離欲此法云何更生若汝說共有至得為生因今立生相復何所作及生生若此即是生因具縛衆生下中上惑生差別不應有至无差別故若由此法餘法有差別生可從其起是故至非生因有何人說此言謂至為生因汝說云何成立差別因何以故此至若无聖人及凡夫若同起世心此人是聖此人是凡此差別不可成立已滅未滅惑有差別故聖凡差別自成是義不然何以故此差別云何成此人惑已滅此人惑未滅若信有至如此等事則成由至非至永滅離故此事由依止差別故成諸聖人依止由見道修道勝力故如此迴轉如不應

更生二道所滅諸惑譬如火所燋種子依止亦尒不更為惑種子故說惑已滅惑由世間道損壞惑種子相續中說惑已滅斷此名未滅若法未滅與此法至得相應若此法已滅則无至得相應此言唯是假說善法有二種有不由功力生起有由功力生起是法說名生得及修得此由不由功力所生起善於依止中善種子不破壞故說與至得相應由種子破壞故說无至得相應如斷善根人此人相續中由邪見應知善種子已破壞於彼相續中善法種子非永除滅若善法由功力所生起由彼正生故於彼生中相續自在无爭故說與彼相應是故此種子未拔除非破壞增長自在時此種子得至得名无別物何法名種子是名色於生果有能或現時或當時由相續轉異故何法名轉異是相續老別謂前後不同何法名相續生成因果三世有為法何者為勝類與果无間有生果能有處說如此若人與貪欲同隨則无復能修

習四念處此經中安受貪愛說名同隨何以故此人隨安受貪愛時量无有功能修習四念處如此至得同隨一切種皆是假名法非實有物離此名非至得同隨毗婆沙師說此至非至實是有物何以故我等悉檀說如此彼說此至偈曰於三世三種釋曰過去諸法有過去至有未來至有現在至如是未來現在諸法各有三至偈曰於善等善等釋曰若法善惡無記性至亦次第隨法同善惡无記性偈曰隨法界同界釋曰若法隨與界相應至得與法同界若法在欲色無色界彼至得亦同在欲色无色界偈曰離三界四種釋曰離三界法謂一切无流法此無流法至得若略攝有四種謂三界相應及无流界相應此中非擇滅至得有三界擇滅至得或在色无色界及无流界道諦至得雖是無流故此至得若略攝成有四種有學法至得是有學無學法至得是無學作學非无學法至得有差別偈曰非學无學三釋曰非學非无學法

謂有流及无為由有學等差別此法至得成三種有流至得謂非學非無學法及非聖人所得非擇滅擇滅至得是擇滅學无學道所得此至得亦是學無學見修二道所應滅惑至得次第應為見修二道所破若非二道所滅法至得則有差別今當說偈曰

非所滅二種釋曰非所滅法謂无流法此中非擇滅至得唯修道所斷及非聖人所得擇滅至得聖人所得擇滅至得唯是无流故非所滅道諦至得亦如此前說於三世三種此是摠說為簡別此摠說故說此偈偈曰

無記至俱起釋曰若無覆無記法至得但有現在無過去未來此法力弱故此法若過去至得則過去此法若現在至得則現在一切无覆无記至得皆如此耶偈曰

除二通變化釋曰二通慧是无記變化亦尒除此三所餘悉同此三勢力强故由加行勝類成就故故此至得通三世工巧處无記及別威儀无記極所數習有餘師欲此至得同三世唯無覆無記至得但

現在耶偈曰又覆无記色釋曰有覆無記有教色至得但現在何以故若最上品不能起長无教色故是故力弱如无記法至得有差別善惡法至得為有如此差別不答有偈曰欲界色无前釋曰於欲界色過去一向無至得現在及未来皆有至得如至得非至得亦有如此差別不答无何者偈曰非至無汚記釋曰一切非至唯無覆無記約世差別云何偈曰去来世三種釋曰現世法非至得但現世若過去未来法非至得各有三世偈曰欲等無垢有釋曰亦有三種非至欲界法非至得或在欲界或在色無色界如此色界无色界無流界非至得亦尒無有非至得是无流何故如此偈曰許聖道非至凡夫性釋曰如發慧阿毗達磨藏說何法名凡夫性非至得聖法非至得即是非至若非至聖法是凡夫性凡夫性不應成无流不得何聖法一切聖法不別說故非至得者離實有得若不尒佛世尊與聲聞獨覺性不相應故應不成聖

若尒應作決定說定非至得聖法不應說定言何以故是直文句能為決定辭如說人食水食風有餘師說不得苦法智忍及俱起法名凡夫性亦不可說由捨此還成凡夫何以故此苦法智忍及俱起法非至得永滅除故若尒苦法智忍及俱起法亦有三性非至得何法一切若尒如前難過失更至亦如前救若尒立文句之功此復何用若立如此則為最勝如經部師所說經部執云何若未曾起聖法相續名凡夫性復次此非至云何滅是法是非至得偈曰由至度餘地則捨釋曰如非至得聖道名凡夫性由至得聖道即捨凡夫性或由度餘地所餘諸法非至應如此思非至非至若生起非至至若斷說捨非至非至及至至為更有至非至不此二各各有二若尒於至非至有无窮過失無無窮過失更互相應故法若生以自體為第三生第一本法第二本法至得第三至得至得此中由至得生相續與本法相應及與至得至得相應

由至得至得生相續但與至得相應若作如此是本法以自體爲第三若善若染汙於第二刹那有三至得生復有三同隨至得俱生合成六於第三刹那第一第二刹那所生諸法有九大至得共同隨至得成十八物如此後後增長生故諸惑得流一切過去未來大或小惑刹那一切生得善刹那共相應及俱生法至得无始無終輪轉生死衆生中隨一衆生刹那刹那起成无邊物隨一一諸衆生身相續刹那亦如此令諸至得最大集會希有生起唯有一德謂不相导故得處所若不尒於一人虛空亦非其器何況第二何法名同分偈曰同分衆生等釋曰有物名同分謂衆生等類於阿毗達磨藏說此名謂聚同分此有不異異不異謂一切衆生與衆生同分隨一衆生同分於一切衆生悉有故異謂是一切衆生同分由界地道離生男女優婆塞比丘有學無學等差別各不相應故亦有法同分由陰入界等故不異如前若无聚同

分非別有實物於衆生由種種別類更互不同此亦衆生彼亦衆生如此同智及同言說不應得成陰等同智及同言說亦爾有退亦生不捨聚同分不得同分不立此成四句第一句者從此退於中更受生第二句者入正定聚何以故此人捨凡夫聚同分得聖人聚同分第三句者由度餘道第四句者除前二句若有實物名凡夫同分何用別立凡夫性何以故若離人同分無別人性可分別復次世間亦不曾見有人同分法以无色故智慧亦不能分別衆生生類不異但許如此衆生同分若實有於中何所能作復次云何不許非衆生有同分如舍利穀麦豆波那婆蕃羅鐵金等自性類等故如此等同分更互有異云何可說不異同分若爾鞞世師外道由此執得顯成何以故此執即是鞞世師悉檀彼立六句義中此執是同異句義由此法於不同物中生起同智說名同異毗婆沙師說彼執有異彼謂同異唯是一物遍在多物衆生

同分則不尒若顯成若不顯成實有
同分由經所證佛世尊說若此人還
成此類謂於人聚同分實有如此說
非說別有物若尒此經所顯同分是
何法是有為法如此生起於中假說
人天等如說舍利穀等同分如此義
非毗婆沙師所讚許何法名无想有
偈曰无想於彼天能滅心心法釋曰
於無想衆生天中受生有法能遮滅
彼心及心法此說名無想有由此法心
及心法於未來中蹔時不起於生无
有功能如堰遏江水此法一向偈曰
果報釋曰此是何業果報無想定業
於何處衆生有此无想天偈曰諸廣
果釋曰有諸天名廣果於彼一處有
衆生名无想天如初定中間彼衆生
為一向無想為或蹔一時有想故名
无想有時有想謂受生時退墮時
於長時起想故彼衆生從此處方退
墮經言如此於彼衆生如久時熟眠
覺起即便退墮必欲界受生更無餘
處由宿世定業功能盡故不能生長
未曾有業故譬如放箭速疾勢盡故

即使墮地若衆生必應生彼天此衆生定有欲界後報業譬如北鳩婁必有生天後報業阿毗達磨藏說何者爲二三摩跋提无想定及滅想受定何法名无想定如前所說无想有能滅心心法偈曰如此无想定釋曰無想觀行人定名無想定又此定無想名無想定此定能遮滅心及心法是如此言所引此定在何處偈曰後定釋曰最後定謂第四定最上品此定於中相應非於餘地何用修此定偈曰欲解脫釋曰諸外觀行人執此定爲決定出離是故由求解脫故修習此定无想有是果報故成无記法此定偈曰善釋曰此無想定一向是善此定於無想天五陰爲果報若善於三報位中是何位偈曰必有生報釋曰此定唯生報非現報及後報亦非不定報若人已生起此定後更退失彼說此人必還更得受無想天生是故若人得此定必不得入正定聚此定但凡夫所得偈曰非聖釋曰聖人不得修習此定彼見此定如見深坑

何以故若人於此定起解脫心乃修此定聖人於生死不起解脫心聖人若已得第四定為於過去未來得此定不猶如諸定非聖亦不得何以故此定若已曾數數所習大功用所成故又無心故偈曰一世得釋曰但一時得謂現在得如波羅提木叉戒得此定於第二剎那有過去至得乃至未捨此定無心故於未來無修令滅心定其相云何偈曰滅定亦如此釋曰如无想定无心定亦如此如此言引何義能滅心及心法此二定異相云何此定偈曰為靜住釋曰寂靜住想為思惟先故聖人修此定彼定解脫想為思惟先彼與第四定同地此定偈曰有頂釋曰此定以非想非非想為地此定偈曰善釋曰此定必是善无染汙故非無記雖復是善偈曰二報不定釋曰此定由二因有二報或生報或後報有時於果報不定有時無果報若得定人般涅槃此定於有頂以四陰為果報此定一向偈曰唯聖釋曰但聖人能得此定非凡夫

何以故凡夫不能得修此定怖畏斷
絶故又由聖道力所生起故云何如
此於中生現世涅槃願樂故此定雖
是聖人所得非離欲所得云何得偈
日由修得釋日此定由修習力得非
過去得未來不可修由心力强故成
若尒於佛世尊亦由修習得耶不云
何偈日菩提得釋日諸佛世尊與盡
智同時得此定何以故諸佛無有一
德由功用得由一切圓德現前皆隨
佛欲成故是故一切功德於佛悉是
離欲所得若尒先未生滅心定於盡
智時佛世尊云何成俱解脫人得成
如於已生此中得自在故西國諸師
說菩薩在有學位先已生此定後方
得菩提云何不許如此若尒與大德
優波掘多所造道理足論彼順成證
彼論說先已起滅想受定後方得盡
智應說如來如此偈日非前釋日罽
賓國毗婆沙師說先入无心定後得
盡智是義不然何以故偈日三十四
念得故釋日彼說三十四心刹那中
菩薩得无上菩提在四諦觀有十六

心剎那於離欲有頂有十八心剎那
為除有頂九分惑由修九品次第道
九品解脫道故合此心足三十四剎
那菩薩先已離欲无所有處後方入
正定聚下地諸惑不復更除滅是故
於此中間不同類心不生起故無道
理得入滅心定此何所為若於中間
不同類心生起現前有更起心諸菩
薩无更起心實如此无更起心不由
无流道不更起若尒立不更起云何
佛說我未壞金剛座乃至未得諸流
盡如此意無改故是故說無更起於
一坐時一切事究竟故此義如前是
外國諸師所說若此二定多種別異
相得曰二依欲色釋曰此二定謂无
想定無心定依欲色二界修得若人
不許於色界修得無色定是伽蘭他
於此人相違或時色有不成有此中
有五種判一色界衆生二有想諸天
住於不同分心三入無想定四入無
心定五无想諸天已得無想天生各
是彼有由此文句是故此二定決定
依止欲色二界此中是二定差別偈

曰滅定初人道釋曰此滅心定初於人道中修得已昔經退人後方於色界修得於滅心定為退不說有若不尒則與大德優陀夷經相違經言淨命有諸比丘在正法內具清淨戒具清淨定具清淨慧是人數數入觀修滅想受定數數出觀則有是處應如實知此人於現法先若不得知已根及於臨死時由身破滅故過段食諸天隨一意生諸天中或於中受生此人於中生已數數入無心定觀不更出此定無有是處應如實知此中意生天者世尊說是色界是定與有頂相應若人得此定不退云何得於色界受生有餘部執此滅心定以第四定為地於此部若離退墮是義亦成是義不得成謂无心定以第四定為地何以故由經言故經說有九種次第定若有如此次定超越定云何得成此定次第決定約初學人若觀行人已至定自在位超越亦得修如此二定約地有差別一以第四定為地一以有頂為地復由加行有異謂解

脫靜住想為思惟先所修習故復由
相續有異謂生在凡夫聖人相續中
故復由果有異謂无想有及有頂為
果故復由受報有異謂定受報不定
受報及二受報故復由初生有異謂
於二界及於人道初生故云何此二
定同滅離心及心法為自性說第一
為无想定說第二為滅想受定由違
逆想違逆想受故此二修觀得成辟
如於他心通中亦知他受等但說名知
他心通今云何從久久時滅心後更生
心毗婆沙師說雖復過去以是有故
是故前滅成後次第緣有餘師說云
何於无色界生衆生色久久時斷盡
後時更生色此色從心生不從色
生若尒心亦從此有根身更生不從
心生何以故此二更互為種子謂心
及有根身宿舊諸師皆說如此大德
婆須蜜多羅於問中說若人執滅心
定無心此人則有如此失我今執滅
心定有心大德瞿沙說此執不然若
識有從三和合有觸佛世尊說依觸
生受想作意等是故於此定中想受

等法不應滅若汝言佛世尊說緣受生愛今有愛於阿羅漢愛不生如此於無心定雖復有觸受想等不生是義不然有簡別故緣無明觸所生受則貪愛生起於生愛中不簡別觸是故此義不平是故毗婆沙師說滅想受三摩跋提必定无心若無心云何成三摩跋提由成立四大平等義復由三摩跋提心故至此定此二定為由實物有為由假名有彼說實有物由能遮㝵心相續生故是義不然由三摩跋提心此心相續斷故三摩跋提心與餘心相違生起由此心生起於中間時唯餘心不生起為相故無有別物此定能引與餘識相違相續為依止故名三摩跋提此定唯心心法不起為相若觀行人出定此定先无後无故此定假說名有為復次此定唯能令依止如此平等故名三摩跋提應知無想有亦如此此定但心於此位中與心生起相違此心唯不起假說為無想有毗婆沙師不說如此彼執實有物

阿毗達磨俱舍釋論卷第三

阿毗達磨俱舍釋論卷第四

婆藪盤豆造

陳天竺三藏眞諦譯

釋論中分別根品之三

說二定已何法為命偈曰壽即命釋曰云何如此阿毗達磨藏中說何者為命根謂三界壽此非可知此壽是何法偈曰能持身煖及意識釋曰此偈是佛世尊所說壽煖及意識此三捨身時所捨身即眠如枯木无意是故此法能持煖及識為相續住因說名為壽若尒有何別法能持此壽此煖及識還持此壽若尒此三法平相持起故於中何法先謝由此法謝餘法後謝若執如此應立三法恒起无謝是義不然此壽以業為持如業所引相續隨生住故若尒是煖及識何故不許以業為持勿執諸識從始至終皆是果報若尒此煖應以業為持此識應以煖為持如此於无色界識應無持以煖觸无故此識於彼以業為持君不可隨意作或說煖為識持

或說業為識持汝前已許何所許勿執諸識從始至終皆是果報若尒是故唯有壽於二為持我亦說此不無但非別實物若尒汝立壽是何法是三界業所引聚同分住時何以故此聚同分速疾隨宿業所作謂應住如量時是聚同分得如此時住說名為壽譬如稻等所引熟時又如放箭所引住時若有人執有別德名速疾生在箭上由隨此德故箭行乃至墮時於此人是德由唯一故及無㝵故於餘處急緩至時差別不應成若汝說由風此德有㝵是義不然放時即應墮或无墮時風不異故毗婆沙師强說如此此壽有實別物令為但由壽盡死為別由餘法死於假名論中說有死由壽盡死由福盡此義有四句第一句者感壽命報業盡故第二句者感富樂報業盡故第三句者二業俱盡故第四句者由不離不平等事故若壽命已盡福業盡於死有何能於福業盡死中壽命盡亦尒是故於二盡死是名俱盡死又於發慧論中說

為應說壽隨相續起為一起便住彼
答欲界衆生不入无想定无心定觀
應說壽隨相續起若入二定觀及色
無色界衆生應說壽一起便住此答
顯何義若由依止傷害壽亦被傷害
此壽隨相續起此是第一句義若壽
依止不可傷害如起便住此是第二
句義第一句顯有障导第二句顯无
障导罽賓國師判義如此是故有失
抂死於經中說衆生所得身有四種
一有衆生身於中自害得行他害不
得行此義有四句唯自害得行者於
欲界中如戲忘諸天恨汙諸天此二
天由重喜恨從此處退墮不由餘緣
說諸佛亦尒由自死故唯他害得行
者如在胎卵中身二俱害者於欲界
多非二害者一切中陰衆生色界无
色界欲界隨一如地獄比鳩妻在見
諦道慈悲滅心定无想定觀王仙佛
便佛所記達寐羅贊多羅强者羅長
者兒耶舍俱摩羅時婆等人一切後
生菩薩母菩薩在胎時轉輪王轉輪
王母王在胎時於此中俱非二害復

次於經中云何說此言婆檀多於何
衆生自害不行他害亦不行舍利弗
非想非非想受生衆生諸師解於餘
定及餘無色處自害謂依自地聖道
他害謂依上地近分定於中無此二
若尒依餘地聖道於彼應成他害若
不尒其義云何或由取後兼顯前或
由取前兼顯後取前兼顯後者如經
言如梵衆天是第一樂生天取後兼顯
前者如經言如光曜天是第二樂生
天於彼經如言顯譬喻義是故於彼
經此義可然謂取前兼後取後兼前
何以故是譬喻法由顯一類所餘類
例可知此舍利弗問中无有如言是
故不可引彼經為此經證若汝執顯
譬喻是如言義則此經中不應有如
言經言有諸衆生身有別異想有別
異如人及隨一諸天是故應知如言
唯為顯不為譬喻勿過多言說壽命已
偈曰復有有為相生老住无常釋曰
有有為法唯此四相若於法中有此四
相應知此法是有為與前相翻則是
无為此中生者能生此法住者能安

立此法老者能變異此法无常者能滅此法為不如此耶如經言有三種有為法有為相若具言於經中應說第四相此經中不說何相謂住若尒此經中說何法為住異此住異是老別名譬如起是生別名滅是无常別名住異亦尒是老別名若諸法能起唯為有為法行於世此法於經中說是有為相為起他厭怖心何以故生者從未來世能引有為法令入現在世老及無常能損其力從現在世遣入過去世譬如有人在棘稠林中有三怨家一能於稠林中牽令出外二能損其力三能斷其命三相於有為亦尒住者攝持有為法如欲不相離是故不立此住為有為相復有无為法於自相住故住相相濫有餘師執此經中住與老合為一故說三相何用如此此住於有為是愛著依止故佛顯此住如吉祥王位與灾橫相應為令他於中不生愛著是故有為定有四相復有生等四相有為故更有

相釋曰彼言顯四本相由諸法有本相故成有為本相亦尒由隨相故成有為故立本相更有四隨相謂生生住住老老无常无常若尒隨一一相應更有四相則有無窮過失此隨相更立別相故无有无窮過失何以故偈曰諸八一法事釋曰如此諸相於八法有事何法名事功能人功生生等諸相唯於一法有事云何如此一切有為法若生取自體為第九共本相及隨相八此中生者離自體能生八法生生者唯生本生譬如雌鷄有生多子有生一子二生亦尒住者離自體能安立八法住住者唯安立本住如此老及无常如前義應合之是故無有無窮過失經部師說此執即是破虛空事何以故生等諸法非實有物故如汝所分云何得知非實有物无量證故於四相實有物中无隨一量謂證量比量聖言量譬如於色等諸法若尒經中云何說有為法者若生可知及滅住異可知天愛汝令能誦伽蘭他不解伽蘭他義佛世尊

說義是量非文句何者為義無明所
盲凡夫衆生有為法相續執為我及
我所於中生愛著世尊為除彼愛著
心欲顯行法相續是有為相及緣生
相故說此經經言有三種有為法有
為相非為顯一剎那有為四相是實
有物若法不可知不堪立為相是故
此經中說有為法若生可知等經說
重有為名為令他知此相顯有為性
勿如此為顯有為法類是有故立四
相譬如於水白鷺及於好惡童女相
此中相續初起名生終謝名滅此相
續流名住前後差別名住異佛世尊
顯示此義故約難陀說難陀善男子
善知受生善知受住預善知受謝滅
盡此中說偈

生謂相續初　斷名滅續住　住異此相續
是前後差別

復次偈曰

非曾有名生　住相續无常　相續斷住異
相續前後異

復次偈言

若法剎那滅　離住即便滅　此常滅是故

分別住非理
是故定以相續為住若執如此義是阿毗達磨藏釋言則與道理相應阿毗達磨藏云何者為住已生有為法不滅此義云何何以故剎那滅法已生无不滅發慧論中說於一心中何法名生謂初起何法名滅謂死何法名住異謂老此論文中但是聚同分一心於此心中是如前復有別釋於剎那剎那有為法中此義亦成離分別有別物云何成隨一一剎那未有有名生有已不有名滅前前後後剎那相應名住此彼不相似名住異若尒有法生不異此義云何雖復如此不無別異云何得知擲不擲强力擲弱力擲金剛等物久速落時有老別故是彼四大變異老別則成諸有為法不由大老別異雖復別異顯現相似若尒是最後聲及光明剎那於涅槃時是最後六入後剎那无故無有住異相是故立此為相不遍有為若不說住為有為相何者謂住異若法有住此法必有住異是故立无不遍

於此經中若略說此經中世尊所顯有為法相必如此經云有為何相若先未有今有有已更不有此法相續名住此相續前後不同名住異於中何用立生等物云何此法是所相即立為能相大人相與大人不異云何立為相毫尾領蹄角於牛成相與牛不異復云何立為相譬如堅實等是地等大相與地不異又如上昇為烟相由此相故遠處知烟此相與烟不異於有為相道理亦尒色等有為法不由有故有為相可相若人已了別自性乃至未解先无後有相續老別柜是故由此相不可相有為性復次諸相於有為法非別有實物若强執生等諸相別有實物更何非理義而應爾此何以故是一法於一時正生正住正老正滅云何為正諸相共起故是義不然由功能老別故生者正在未來世得作功能云何知由法已生不可生故若法生所生已住等正在現世得起功能是時法生非是時中住老无常此義應共思量未來法

為有為无後能生不能生此義應成若此法有於中生作功能此法云何成未來應說此法未來相功能已謝體已生云何成現在亦應說現在相住等倶在功能中於一剎那此法住老滅相倶成何以故是時住正安立此法是時老變異此法是時无常滅此法於一時此法為是住為是老為是滅有餘人說住等諸相功能次第不倶於此人則失剎那滅義若汝說成立剎那如此四相功能成名一剎那若爾住與餘二倶起先整安立法老不變異无常不滅此義云何成由作力强故云何住有强力猶无常滅住者本法住已起功能不能更起猶如生生不更起功能此義應理何以故應生法生已引至現在无更引義是義可然此法住所安立可永安立若不能安立則非道理何法為㝵老无常是㝵若此二有力應在前成若住功能已謝此二亦不住本法亦爾云何作功能何處作功能此二更有何別事可作何以故由住所攝故法

唯生則不滅若住所捨必定不住即是此法滅是故此二無事可作此義假設可然是一法已生未滅立名住滅名無常老於一法中一切種不可成何以故老謂前後不同及變異從此法此法異類不應成此中說偈

若如前无老　若異非前法　是故於一法老相不得成。

有餘部說至滅因緣無常能滅本法於彼部此義應至謂服下藥天來令剎何用分別无常從此滅因自足立滅心及心心法由信剎那滅此心及心法無常相不觀滅因緣故住及无常非於別時俱作功能故一法於一時中應立住滅俱成是故約相續世尊說有為法相若依此義彼經善立復次若生在未來能生生應生法云何一切未來法不一時俱起由此義偈曰生能生應生不離因及緣釋曰若離因緣和合生不能生故未來法不俱起若尒我等見此是因緣功能若有和合生有故若无不有故則生不能生應生法是故應許唯因緣能生若一

切有云何可知謂此法已生此智不應有若生實无復次相應言亦不應成謂色家生若如汝所執應說色家色乃至老死如理應次第說若尒是故汝應許無我義亦尒數量各合離此彼有性如此等事外道所立言實有物汝等亦應信受何以故為成一大小別聚散自他有物等智故又成就相應言故如說色聚此相應言云何成是色自性是故此生等唯假名立為顯未有有義故假說名生此生先未有今有為相有多種類為簡別種類異故約色說生作相應言謂色生為令知此生但色非餘如說旃檀香等又如石子體如前所論生住等如理應知亦尒若法離生相得生云何空等无為法不生汝解不生者未有有是名生无為恒有云何得生若由法尒汝許一切法無生如此則一切不生云何不執如此如一切有為同有生有餘因緣為生别法无有功能如此一切因緣為生无為无有功能由於生不同是故毗婆沙師說生等

四相實有別物何以故不可由有難者故棄背諸阿含如為有癡故而不種麦又如為多繩附故而不敢果是故於過失中應起對治如本悉檀隨順修行

說八相巳何者為名聚等偈曰名句及字聚号言文揔集釋曰此中名謂所立号如色聲等句謂所立言隨量能成就所欲說義如有為皆无常如是等若由此言事得時相應差別顯現此言稱句如偈言善友一時過字謂无義文如阿阿伊伊等為不如此耶字者書類分名君不為顯書類分故造立字為顯字故造立書類分若不聞說字此字由書方便云何應知為令知故立書類分是故字非非書類分名是名等三各揔集稱聚此中名聚者如色聲香味觸等句聚者如一切有為无常一切法無我涅槃寂靜如是等字聚者如迦佉伽伽餓等為不如此耶此名聚等言說為體即是音聲性屬色自性云何說是心不相應法此法不以言說為性何以

故音聲即是言說不由唯音聲諸義可解云何可解音聲起於名名能顯示義君不唯音聲稱言若由此音聲義可了知此音聲則稱言由何音聲而義可解若說者於義中已共立定法譬如瞿音聲於九義已立定法如尼六多論偈說

言方地光牛　金剛眼天水　於此九種義
智人說瞿名

若人作如此執謂名能顯義此人亦應信受此義若名於義已定顯立若以名顯義由唯音聲於義定立此用得成何用立名實有別法此義不可知云何音聲起於名為音聲生名說起為顯名說起若生者言語以音聲為自性故應生一切名唯音聲為體復次是音聲差別如汝所許能生起名唯應此能顯義若顯者言語以音聲為自性故應顯一切名唯音聲為體復次是音聲差別如汝所許能顯了名唯應此能顯義何用執名有別法復次諸聲無有聚集一法分分生是義不然若執言語能生名云何能

生名云何觀過去教色剎那最後教色剎那能生无教色若尒於最後聲名生故若人但聞最後一聲是人便應能了知此義若汝執如此音聲生字以字生名此中同前立難字无聚集故若說音聲顯字此中亦同前立難是字異音聲聡慧人安靜心約異相亦不能分別是故不可執音聲能生及能顯字復次若汝許名與義必俱相應猶如生等此中過去未來義現世名不應有云何又隨意立子名云何名與无為法俱起是故此執不成正術佛世尊所說

依名伽他成　正製造伽他

此中於義所立定法音聲稱名別莊餝諸名稱伽他此莊餝即依名莊餝是製置整別無有別物譬如物行及心次第復次唯於字中分別有別物是字等總集說為名聚句聚字聚此但假說無有正用毗婆沙師說實有不相應行為性謂名句字聚何以故非一切法皆是覺觀思惟所能通達名聚等不相應行於何界中相應為是

衆生名為非衆生名為果報生為增長生為等流生為善為惡為無記此問應答偈曰欲色衆生數等流無記尒釋曰名等有欲界相應有色界相應亦有說於無色界相應此不可言說但思惟依止此名等即衆生名若人能顯此此人與其相應非所顯義此名但等流果是无覆无記尒言者如名聚等衆生名等流果无覆無記如此同分亦尒偈曰同分亦果報三界有釋曰又此亦是果報果不但等流果此通三界有或欲界或色界或无色界有偈曰至二釋曰至得有二種或等流果或果報果偈曰諸相亦釋曰生等諸相亦有二種如至得偈曰二定非至亦等流釋曰謂无想定無心定及非至得此三一向是等流果於中有所餘應說所餘謂無想有及壽命於前已明故不重說云何說至得為衆生名由說是衆生相應故云何說諸相有是衆生名有非衆生名與一切有為法俱起故

說一切非相應法已於前已說偈謂

生能生應生不離因及緣此中何法名因何法名緣偈曰隨造及俱有同類并相應遍行與果報立因有六種釋曰因有六種一隨造因二俱有因三同類因四相應因五遍行因六果報因此中隨造因相云何偈曰除自餘隨造釋曰所生有為法離自體以一切法為隨造因對彼生住不為障㝵故為不如此耶若人不解諸惑當來應生由已知故此惑不得生此智於彼生中能作障㝵日光於見星能作障㝵云何一切法離自體於有為法立為隨造因此中應知正欲起法不能㝵生故立為隨造因於他生中諸法有能為㝵而不㝵故立為隨造因此亦可然譬如土主有强力不為逼損土人說言我等由此主故得安樂若土主无力為㝵云何成隨造因又如涅槃及定无生法於一切法生中及地獄等陰於无色界陰生中皆无力為㝵云何成隨造因何以故若彼非有如有不能為障㝵事若土主无力亦有如前說此中是譬此是通

說若勝隨造因非但不遮亦有能生力如眼根及色於眼識生中飲食於身田等於芽若有人作如此難一切法由不能㝵故於他成因云何一切法生不俱有於無生中如無者云何一切不共得同罪此不成難何以故由立一切法不能遮餘法生故名隨造因不由能作故立隨造因有餘師說一切隨造因於一切法有功力譬如涅槃於眼識云何有功力以涅槃為境界意識得生或善或惡因此次第方生眼識由因緣傳傳涅槃於眼識亦有因緣分故有功力於餘法亦應如此知此是其方說隨造因已俱有因相云何偈曰俱有互為果釋曰若法此彼互為果此法遞為俱有因其譬類云何偈曰如大心心法隨心相所相釋曰譬如地等四大此彼更互為因心於隨心法隨心法於心有為相於有為法有為法於有為相若立如此義一切有為如理皆成俱有因若離更互為果謂法於隨相為俱有因隨相於法則非應攝如此義何

法名隨心偈曰心法及二護彼法心諸相是名隨心法釋曰隨心法者一切與心相應法定戒及无流戒如是等法生等相此法心家法故說隨心法云何此法隨心生若略說偈曰時果善等故釋曰約時有四種謂與心俱生俱住俱滅及於三世中隨同一世故隨果者謂同功力果果報果等流果故隨善等者若心是善惡无記心法等隨心亦是善惡无記如此由十種因說名隨心法此中若心極少於五十八法為俱有因五十八者十大地四十本相自本相隨相八於此心五十四法為俱有因除四隨相餘師說但有十四十大地法自本四相毗婆沙師不立此義若立如此則違分別道理論論云有法以身見為因不為身見因除身見及身見相應法生老住滅若有所餘染汙苦諦以身見為因亦作身見因是所除法有餘師除此文句謂與身見相應法生等相罽賓國師說彼師必應讀此文句或由義應憶此文句若法由俱有因故

因此法必俱有若法俱有此法或非俱有因謂於法中隨相隨相於同類隨心法隨相於心此隨相於同類所造有㝵色於同類所造色於四大至得俱起於有至得俱起於有至得如是等法雖復俱起非俱有因何以故非一果一報一流故此至得與有得法或不俱起謂或在前生或在後生故如此一切令且許之雖然種子等餘法於因果中悉明了未曾見如此道理此義應說云何俱起諸法共一時乎為因果不無此理譬如燈與光乎與影此義應共詳辯為燈是光因為先有聚集於燈共光生中成因此義未可然何以故由此道理斯義自現隨有無故了別因果人說此因果相若此法有无彼法隨有無此法定是因彼法定是果俱有諸法中隨一无所餘皆无隨一有所餘皆有故因果義成俱起因果此義可然乎為因果此義云何由此義若尒所造有礙色定不相離於同類更乎義亦然與四大義此又應同心隨相等於心等亦

尒如三杖乎有相持力故住俱起諸法因果義成亦尒此執須更思量此三杖為由俱起力故住為由先聚集力故住此中亦有別物謂繩釘地能持此等有餘因謂同類因等故俱有因成同類因相云何偈曰同類因相似釋曰是同類法於同類法為同類因如善五陰於善五陰為同類因有染汙於染汙有无記於無記亦尒色是无記於五陰中四陰非色同類因餘師說如此柯羅邏於柯羅邏等十位是同類因頞浮陁於頞浮陁等如此離前一一於一聚同分中為同類因於所餘同類中是十位於十位亦尒於外物類亦尒如麦於麦舍利穀於舍利穀如此等應廣思量若有人不許色為色同類因此文句即違彼人所許意謂前四大是後四大因亦是增上緣一切相似法於相似中悉為同類因不說非何為偈曰自部地釋曰自部有五種見苦所滅乃至修道所滅地有九種欲界一四定四無色此中見苦所滅法於見苦所滅法

中為同類因非於餘法乃至修道所滅法亦尒若彼欲界法於欲界法為同類因初定地於初定地乃至第四定地於第四定地於所餘地亦尒此同類因非一切法何者偈曰前生釋曰若同類法前已生生於後法已生及未生是同類因若未來定非同類因此義從何來從阿毗達磨藏來彼藏云何者為同類因前已生善根於後生善根及與彼相應法於自部自界由同類因成因如此若過去於過去現在若過去現在於未來應說如此此亦是阿毗達磨藏文句彼藏云若法於此法成因或時是法於此法不成因不彼答无時非因約俱有因相應因果報因故有此言與前文句不相違若人執如此未來諸法於正生位中定成同類因是故約家後位說此言謂无時非因於此人前執不成救義由此法於正生位前未作同類因後方成因此問中說是法若於此法成次第緣有時是法於此法非次第緣不由前分別可得說如此无時

非緣云何說如此若此法不生為顯
二門故說此言如於彼於此亦尒如
於此於彼亦尒若尒得何功德若尒
此文顯法主非聰慧人是則此中於
前救義為勝復次若尒云何說此文
除未來身見及身見相應苦諦所餘
染汙苦諦此以身見為因非身見因
是所除此以身見為因亦是身見因
除未來身見及身見相應苦諦應作
如此文句若不作由義應憶知如此
文句若尒此假名論文句云何將彼
論云一切法於四義中定四義謂因
果依境此中因謂相應因果謂功力
果及增上果依謂眼等相境謂色等
塵若尒同類因先未成因後方成因
此義自至約位許如此非是約物何
以故聚集者是位果非物果若同類
於發慧阿毗達磨中此因應顯現此
因於未來世成因如果報因何所有
執未可然何以故是同類因有功能能
取果與果此因於阿毗達磨中顯現
非餘無如此義何以故此同類因由
等流果說有聚此果若未來不相似

无前後故若已生於未生不應成等
流如過去於現世勿以果前因後故
无未来同類因若尒果報因於未来
亦不成因何以故是果報果若在因
前或與因俱非道理故於未来中无
前後故是義不然何以故同類因若無
前後此法相似於相似法成同類因
更互為因故更互等流此執應成更
互等流義此不應道理果報因不尒若
離前後亦不可立為更互因果因果
相異故是故同類因位所成果報因
相所成是故若於未来不可遮於前
已說同類謂於自地依何法有此決
但約有流作此決若无流云何偈曰
更互有无地道釋曰同類因義流於
非至地於中間定四色定三無色定
於此九地道諦更互為同類因何以
故此道於九地為客故不屬彼界彼
地貪愛不能取此為自境是故若法
同類雖不同地得作同類因此同類
因生何品果偈曰於等勝果釋曰此
為等品上品果因非下品果因如苦
法智忍為未来苦法智忍同類因或

為上品道乃至無生智同類因若无生智但為无生智因無餘上品故見修无學道為三二一同類因此中鈍根道亦為鈍根道利根道因利根道但為利根道因如信行信解脫時解脫道或為六四二因法行見至非時解脫道或為三二一因云何下地道於上地道或等或勝一由根二由因增長此中見道等下下品等於後後由因增長勝若於一相續中信行法行道不得俱有若已生於未生為因為唯道於等勝界作同類因為更有餘法世間法亦尒偈曰學得於二尒釋曰不但無流法為等勝界同類因學得有流法於二界亦尒或為等界同類因或為勝界同類因非下類因此學得是何法偈曰聞思等諸法釋曰此法加行所得謂聞德思德修德為等品勝品界因非下品因如欲界聞慧為欲界聞思慧因若思慧但為思慧因无修慧故色界聞慧為聞慧修慧因无思慧故若修慧但為修慧因如此等有九品差別故最下下品

為一切下中等八品因道理如此生得善法一切皆有九品前為後同類因染汙法亦尒若無覆无記有四種謂果報生威儀相應工巧處變化心共有此四種次第為四三二一同類因於欲界變化心是四定果此中是上地定果非下地定果同類因何以故功力所造同類因无道理以下類為果譬如舍利穀麦等勿作功力無果是故諸師說如此言若无流已生可得非未生无流因不有如已生苦法智於未生苦法智忍一切勝於劣非同類因先所得無流法定在一相續中於後生無流可非因不有謂未来苦法智忍於苦法智何以故果非前故又未来无同類因故前已生无流法於後已生無流法可非因不有謂勝於下類如已退上果現證下果復次苦法智至得於後後剎那入觀人所得苦法智忍至得下類故說同類因已偈曰相應因何相心心法釋曰一切心及心法共聚名相應因若尒有別相續生心心法更互應或相應

因是義不然若一相一境得成相應因若尒則同前過失若同一時成相應因若尒於別相續生心心法應成相應因如衆人共見新月等是故偈曰同依釋曰若彼平同依止得名相應因同者謂不異如眼根剎那能作眼識依亦作眼識相應受等心法依乃至意根剎那於意識及意識相應法依義亦尒相應因即是俱有因何義立為俱有因何義立為相應因譬如同宗友相扶有力故得行路俱有因亦尒由五種平等共同所作故立相應因譬如同宗共同食飲資用事是故得行於中若離一則一切不相應是故此二因其勢有異

說相應因已遍行因云何偈曰遍行染汙因自地前遍行釋曰於自地先有諸法若遍處能行於後生染汙法立為遍行因此遍行法後分別惑品中當說由為一切染汙法通因故離同類因別立此因能為餘部染汙因故由彼威力別部諸惑亦得增長聖人染汙法亦以遍行為因不別實

國師說一切染汙法見諦所滅惑為因何以故於分別道理論說何法以見諦所滅惑為因諸染汙法及見諦所滅法果報何法以無記為因一切无記有為法及諸惡有法以苦為因以身見為因非身見因不廣說如彼論乃至云除身見及諸餘法生老住滅所有別染汙苦諦若尒云何會釋假名論文彼論云有法不善非不善為因不有若聖人退離欲欲界染汙作意初起現前約未滅因說此言何以故見諦或是此因已滅是故不說說遍行因已果報因相云何偈曰果報因非善及以有流善釋曰一切惡及有流善法是果報因果報為法故是故无記不能造果報由無功力故辟如陳朽種子若尒云何無流不生果報非貪愛所潤故辟如貞實種子无漏潤故此无流法不繫屬三界云何能生屬三界果報所餘諸法有二種故能生果報辟如貞實種子有潤濕此名云何可知為是果報家因為以果報為因若尒何有若執果報家

因故說果報因果報生眼此文不應成若執果報為因是業果報此文亦不成此二患得成已如前說復次果報是何義熟不似故名報何以故於欲界有時一陰果報因一果謂至得生等有二陰一果謂身口業生等有四陰一果謂善惡心心法生等於色界有一陰果報因一果謂至得及無想定生等有二陰一果謂初定教色生等有四陰一果謂散善心生等有五陰一果謂在定心生等於無色界有一陰果報因一果謂至得滅心定生等有四陰一果謂善心心法生等復次有業此業唯一法入為果報謂壽命為果報若業感意入果報此業生二入為果報謂意入法入如此若業感觸入果報亦尒若業感身入果報此業生三入為果報謂身觸及法入如此色香味亦尒若業感眼根果報此業生四入為果報謂眼身觸法入如此耳鼻舌亦尒有業感五六七八九十十一入果報何以故業有二種有多業一果報有一業多果報故譬如外種子

有多種果有一種果多種果者譬如蓮石榴遏瞿陁等一種果者譬如穀麥等一世業三世果報熟有是處三世業一世果報熟无是處勿果滅因如此一剎那業多剎那果報此義不可倒不得與業同時果報熟亦無無間次第熟何以故次第剎那次第緣所引故果報因觀次第剎那相續終方熟復次此六因定在何世彼定世由義已顯未以文說是故應更立言釋偈曰遍行及同類二世釋曰此二因若在過去現世則成因若未來不成因能證此義道理於前已說偈曰三世三釋曰俱有因相應因果報因此三因各有三世隨遣因不說定世故是故應知通三世及無世說六因已何法為彼果約此彼成因偈曰有為擇滅果釋曰何者為果法一切有為法及擇滅阿毗達磨藏文如此若尒无為法由果故應有因若法以此為果此法成因故則應感果若法有為可立因果偈曰無為非因果釋曰无為法不可立為因果何以故非六

因故非五果故云何不許聖道為擇滅隨造因由不能遮應起法生故立此為隨造因无為无生是故於無為不成因若尒是何法果云何為果是道果由道力至得故若尒但至得是道果於至得道有功能故擇滅則非有别義聖道於至得有功能有别義道於擇滅有功能於至得功能云何能令生於擇滅功能云何能令至是故聖道於擇滅非一向因擇滅於聖道非一向果可是增上果云何無為成隨造因不遮他生故成隨造因此法无果解脫法無取果與果時由無功能故何以故佛世尊不曾說无為為因由别義亦說為因經部師說如此云何說是因是緣能令色生皆是無常若色依无常因緣生此色云何得常住乃至識亦尒若尒無為法不應成識所緣境由次能生皆是無常此義自至是因是緣能令識生皆是无常由此定說是識所緣亦是无常不說如此是故識所緣有常無常此義自至

阿毗達磨俱舍釋論卷第四

阿毗達磨俱舍釋論卷第五　心

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

釋論中分別根品之四

為不如此耶是因於他生有分皆是無常由此言此無為法唯不遮為能故立為因以此義已撥於餘經中說所緣境不說不能遮為因於經中无為法因義不成以不說故雖復不說亦不正撥無量餘經能顯此義皆已磨滅云何決執此義非經所說若尒何法名離滅為於前不已說耶擇滅謂永離各各對諸結於前問何法為擇滅答是離滅令問何法為離滅答是擇滅此釋更互相依終不能顯自性是故應引別義顯其體性諸聖人能自證此法體性若欲說如此等相亦可得說謂常住善有別物若思量即是離滅擇滅經部師說一切无為法皆是无物何以故此法不如色受等有別體物云何无別物唯無有觸說名虛空何故如此於闇中彼人不得

㝵逆說爲虛空由簡擇力現在隨眠
惑及生離滅後餘集若不更生說名
擇滅離此簡擇由緣不具故諸法不
更生說名非擇滅譬如衆同分殘於
中間死不更生餘部師說於隨眠惑
不更生中般若有功能唯此名擇滅
此中後苦不更生由隨眠惑滅緣生
緣不具故此法得成於中般若无功
能說此滅名非擇滅此法若離簡擇
則不得成是故此滅即是擇滅有餘
師說若法先已生後滅是自味滅諦
名非擇滅於此執中非擇滅應成无
常若法未滅未有非擇滅故爲不如
此耶是汝擇滅同前難不異以簡擇
爲先故若我等不執擇滅在簡擇後
何以故非先簡擇後方未生諸法不
得生所執云何先時已有諸法無生
若離簡擇是法應生簡擇起時後永
不生於此中是簡擇功能謂先未有
生障令爲生障若汝執唯不生爲涅
槃云何會釋此經文句經言若信等
五根被事被修被數習為離滅過去
未來現世衆苦故生起離滅即是涅

脈不生但約未來於過去現世无不生義實有如此雖然能緣三世惑滅故世尊說名苦滅云何判如此如別經言於色貪愛安等應除滅若貪愛已滅此色於汝等則滅則離廣說如經乃至識亦尒若尒於三世苦離滅亦尒若有如此執為除過去未來現世惑故說此經解釋道理悉應如此若有如此執過去惑在過去生現世惑在現世生辟如貪愛行中說十八貪愛行約過去世謂約過去生乃至現世亦尒由此二世惑於今相續中已安立種子為生未來惑由種子滅故說彼亦滅辟如由果報盡故亦說業盡是未來苦及未來惑无種子故未不更生說名離滅若執異此過去及現世有何可滅於已滅及定向滅是滅功用復有何果若无為實无有物是佛世尊所說經云所有諸法謂有為無為於中說離欲法无等云何於無中無法說无等若我等不說无為無我說如此有如我所說如說聲有先不有有後不有雖有有言非有

物終不成有應知無為法亦尒有无所有處可稱歎謂一切災損永不復有此不有於餘不有處勝无等故可稱歎為令應受化弟子樂求此法若无為唯无所有滅離則非聖諦何以故此無所有故若尒諦有何義為不如此耶無倒為義此二亦無倒如聖人所見若苦如苦苦无所有如無所有若尒於聖諦有何相違君云何無所有成第三聖諦成聖諦義巳說第二次無間聖所見所說故成第三君若無為唯无所有緣虛空湼槃為境識應成无境界此義於過去未来實有思量中當决判君若許无為法實有別物有何所有復何所有毗婆沙本義則便被護諸天應護若彼知此必應可護此執非真實云何非真實此無為不如色受等自性可證不如眼根等可以事證此離滅是惑苦離滅如此安立云何可成何以故此離滅與惑等不相關因果等義不有故唯遮撥彼是義可然謂某甲某甲不有若執實有別物由惑至得斷至得此離

滅故說此是惑離滅復有何因能決
定此法至得經中說比丘已至得現
法涅槃若无所有云何至得由至得
對治故至得煩惱及後生永相違依
止故說至得涅槃諸阿含顯此法
唯无所有為義阿含云是衆苦无餘
滅棄捨无際盡離欲離滅寂靜斷沒
不續餘苦不取不生是法寂靜美妙
謂捨一切餘愛盡離欲離滅名涅槃
云何不許如此於彼不生故名无生
我等見此義與理不相應此文何所
顯若與已有相應本來應无生涅槃
常住故若與已至得相應從此至得
可分別此法已有惑已得後應許苦
不生是譬喻家與理相應

譬如光涅槃　心解脫亦尒

如光涅槃非有物世尊心解脫亦尒
阿毗達磨藏亦說如此彼藏云何者
無類法荅无為法无類謂無體此言
顯無自性毗婆沙師說文句義不如
此若尒何義類有五種一自性類如
經言若已得此類是人必與其相應
二境類如經言一切法如類智慧所

知三結類如經言若於此類中與欲結相應即與瞋結相應不四因類如經言何者有類法一切有為法五攝類如經言田類宅類等此文中是因以類名顯之是故一切无為實有別物毗婆沙師說如此無為法無因无果說三無為已果有五種於中此果何因此因何果偈曰後因果報果釋曰果報因最後說故稱後此因以果報果為果偈曰前因增上果釋曰隨造因最初說故稱前此因以增上果為果此因唯不能遮為性有何增上即此是增上隨造因復有助功能譬如於五識十入有功德又於器世界諸業有功能耳等諸根於眼識生中傳傳有增上由聞欲見生故如此等應思偈曰同類及遍行等流釋曰此二因果皆以因故悉以等流果為果偈曰二功力釋曰二謂俱有因相應因同以功力果為果不過丈夫能故名功力此功力即是其果何法名功力此法於餘法所有功能此功力如丈夫能故名功力如世間言鵶足草藥

醉象將軍為餘因亦有功力果為唯此二餘因亦有餘果報因由功力果或俱生或无間生果報果不尒此果報因亦有遠功力果譬如農夫所應得稻何法名果報果乃至何法名增上果偈曰果報无記法釋曰是無覆無記法此果報為非衆生名耶偈曰衆生釋曰此法唯屬內非共得故稱衆生名此法為增長為等流偈曰有記生釋曰善惡二法於果報可記故說有記從此後時生非無間生是名果報果報相如此非衆生名法亦從業生云何不名果報共所得故此法餘人亦能如此共用果報无共得何以故是彼所作業果報此得共用无有是處增上果亦是業所生云何共用從共業生故偈曰等流似自因釋曰若果與因相似是名等流果如同類遍行因果若同類遍行因果皆同類云何不許皆是同類因由此果約地約染汙同本因不由一切類若法由一切類與果相似故許此法是同類因為此義故立四句若法於此法

是同類因於此法亦是遍行因不有四句第一句者非遍行因但是同類因第二句者別部遍行因第三句者一部遍行因第四句者除前三句偈曰離滅由智盡釋曰盡謂永離滅智謂三道中三根因此智昔集次第盡故名永離滅即是擇滅說名離滅果偈曰若由法力生是果名功力釋曰若由此法功能彼法生彼法是此法功力果如下地加行心上地三摩提有流無流定心變化心如是等擇滅者由道功能應但說至得偈曰先未有有為有為增上果釋曰從先已生有為法別生有為法名增上果功力果與增上果異云何能作所得果名功力果非能作所得果名增上果如工巧師所得名功力果亦增上果若餘所得但是增上果復次如此六因中何因何時能取果及能與果偈曰五現世取果釋曰離隨造因所餘五因在現世能取自果非過去果已取故亦非未來未有功力故隨造亦尒此因不定有果是故不說偈曰二是

時與果釋曰俱有相應二因亦在現
世能與果何以故此二因取果與果
同在一時故偈曰二現世過去釋曰
與果同類遍行二因此二因若過去
與果此義可然云何此二因於現世
與等流果由次第生故若果已生此
二因即謝過去若與果已後不更與
有同類因但能取果不與果不此中
有四句第一句者若人斷善根最後
所斷至得第二句者若人還接善根
最初所得至得應說如此是人還接
前至得第三句者不斷善人於所餘
位第四句者除前三句若惡同類因
第一句者是人正得離欲欲界最後
所捨至得第二句者若人退欲界離
欲最初所得至得應說如此是退人
前至得第三句者不離欲欲界於所
餘位第四句者除前三句如此有覆
无記同類因至得阿羅漢果及退於
中如理應思无覆无記無後句若因
能與果必能取果有能取果不能與果
如阿羅漢最後陰若約有境界同類因
隨刹那判有善同類因但取果不與

果不此中有四句第一句者若從善心次第起染汙无記心現前第二句者翻前第三句者善心次第起善心第四句者除前三句如善不善等四句亦應如理思偈曰一過去與果釋曰果報因在過去能與果何以故果報无俱起无無間起故有餘師說有四種果一依止果譬如水輪為風輪果乃至草等為地果二加行果譬如不淨觀无生智三集果譬如眼等眼識等四修習果譬如色界道變化為果此四種果屬增上果功力果攝說因及果已何者為法由何因生由幾因生若略說法有四種一染汙法二果報生法三初无流法四前二殘法何者為殘法離果報所餘无記離初无流所餘善法此四種法偈曰染汙果報餘初無流次第除果報遍行二同類餘生釋曰染汙法除一果報因從餘五因生果報生法除一遍行因從餘五因生所餘法除果報遍行二因從餘四因生初無流法除果報遍行二因又除同類因從餘三因生此

四法是何法偈曰心及心法釋曰此四法從餘因生但是心心法若尒非相應法及色此云何偈曰如餘相應所離釋曰除一相應因是染汙等餘法如心心法如此生此中染汙法從四因生果報生法從四因生所餘法皆從三因生初無流法從二因生無一法從一因生廣解因究竟緣是何法有幾種偈曰說緣有四種釋曰何處說於經中說經云有四緣類一因緣類二次第緣類三緣緣類四增上緣類此中類者是緣自性此中因緣者偈曰因緣是五因釋曰除一隨造因所餘五因說名因緣偈曰心心法非後已生次第緣釋曰除阿羅漢最後心心法已生餘心心法名次第緣云何名次第緣此法等無間緣故名次第緣是故色非次第緣生不等故何以故從欲界色後時次第欲界色界無數色生後時欲界色無流色生後時三種色生是色現前乱過因生次第緣無過乱是緣生義大德婆須蜜多羅說於不相違一相續增長後二

生故大德說後從因寂少寂多生故後時從大色小色生譬如稻穰生灰或從小色大色生譬如貝多核中人次第生乃至垂條繁茂轉成尼瞿盧陁樹為不如此耶心心法有時生多有時生少謂於善惡无記位有覺觀等位於三定有如此約別類不約自類无時受多生想等亦尒為約自類立次第緣不无如此義何以故具足一聚於具足二為次第緣非從少受等法多受等生此義已如前說說相續同類部作如此執自類是次第緣非餘類譬如心為心次第緣受等亦尒如廣應知若從無染汙次第生染汙法以先滅染汙為今染汙次第緣如入無心定心於出定心今不引此執非相應行法亦由現前乱過因生故不成次第緣屬三界法及无繫屬法一時現前生故云何不許未來法為次第緣次第緣雜乱故未來世无前後差別故若尒云何世尊得如此智此未來法應在前生次此法應在後生約一切衆生乃至窮生死際次第

皆知由約過去現在比知故彼言佛世尊見過去世從如此業如此類果報已生從法法生亦介今世亦有如此類業從此類業如此類果報未世當生從法法生亦介得知如此如此是如來願智非比智由過去現世比世尊於未來世衆物散乱相雜證見已生如此智此人作如是業已必應攝如是等未來果報若介世尊未見前際應不能知後際有餘師說於一切衆生相續中有與心相應有為差別法為當來果相世尊觀此知未来果若未現前諸定及通慧若介如来則是觀相故知不能更證是故世尊一切境界隨欲正遍知經部說如此何以故世尊說諸佛境界不可思議若未来法无次第成立云何世第一法次後苦法智忍生非餘法生乃至金剛譬心次後盡智生非餘法生若法能㝵餘法生從此法无間餘法得生譬如從種子等芽等无次第緣云何阿羅漢最後心非次第緣不與餘心相應故若介无間滅心為意不

何以故无間後識不生故若不立為次第緣亦應不立取後心為意意依止性所顯非功能所顯故有依義由餘緣不具故餘識不生不由彼非依止故識不生次第緣是功能所顯若有法此緣所取為果此法一切餘法及諸衆生无能遮㝵令彼不生若法與心有次第可說與心無間不此中有四句第一句者從无心定出觀心及第二三摩跋提剎那等第二句者初三摩跋提剎那於後心位及生等第三句者初三摩跋提剎那及有心位第四句者第二三摩跋提剎那等及生等於出定心若法與心次第與三摩跋提為次第不此中有四句前第三第四句即是此中第一第二句前第一第二句即是此中第三第四句出滅定心於前心斷隔極遠時令云何從前心說為次第无別心隔故說次第緣已緣緣相云何偈曰緣緣一切法釋曰一切法即五聚此中如理應知緣緣相辟如眼識及相應法以色為緣緣耳識聲鼻識香舌識味

身識觸意識一切法亦尔若法是此法緣緣此法无時非此法緣緣若非所緣亦是緣緣體相一故譬如薪非所燒亦名薪體相一故心及心法由定入物剎那於如自所緣境定為由依止定為不定尔定若生必與依止相應未生及已過去與依止相離餘師說若過去亦依止所立說緣緣巳偈曰隨造增上緣釋曰隨造因即是增上緣故增上緣即是緣緣何以故一切法是緣緣故此二緣何者廣俱有法為緣緣無有是處有是處得為增上緣故增上緣廣由緣義廣故名增上此緣於一切有為法離自性皆是增上緣有法於餘法由四緣成緣不有謂自性於自性他性於他性无為於有為无為於無為此四緣若起切能於何位法中起功能因緣者已說五種偈曰於正滅二因作功能釋曰正滅者謂現世法何以故現世法已得生今向滅故此位中俱有因及相應因作功能何以故於俱生果中此因有功能偈曰三因於正生釋曰正

生者謂未來法何以故未來法未得生令向生故此位中同類因遍行因果報因作功能因緣功能如此偈曰二緣翻前有功能釋曰由功能道理分因緣為二翻此功能應知即是次第緣緣緣功能位次第緣於正生作功能為與彼位故緣緣於正滅作功能現世心心法所取故增上緣於一切位由不遮故成緣即是其功能說諸緣及功能已復次何者為法由幾緣得生偈曰由四緣心法釋曰此中心及心法因緣者有五因次第緣者在前心心法非餘心心法所間緣緣者如應色等五塵及一切法增上緣者離自性一切餘法偈曰二定由三緣釋曰滅心定无想定无緣緣此一定不緣境起故此中因緣者有二因謂俱有因即生等同類因即先已生同地善法次第緣者謂共相應法三摩跋提心增上緣如前此二定由心功用生故故以心為次第緣由能遮心生故自外非次第緣偈曰餘法由二生釋曰餘法謂與心不相應法及有

色法由因緣增上緣生從如前所立六因四緣一切有生法得生一切世間不如自在我勝性等為一生因此中以何因為證若汝執一切成立事因緣所作為不如此耶由此執則乖棄汝所說本義謂一自在等為一切世間因復次偈曰非自在次故釋曰世間不從自在等生次第生故若汝執唯一自在是一切世間生因或執餘因一切世間應一時俱起一切次第生皆明了可見若汝執此次第隨自在欲成願此法於今生願此法於今滅願此法在後生滅由欲有異此義得成謂因不一是欲有異應一時俱起有欲自在非有異故若觀餘因差別故成則非自在為因是欲次第生中若觀別因則有无窮過失若不觀別因則無次第義是因傳傳无邊差別由信無始故此人樂執自在為因不過釋迦弟子所顯道理若汝言自在欲雖復俱起世間不俱起隨欲生故是義不然是自在欲於後世无所以故由如此大功用化生世間自

在得何利益若汝言常喜樂為用是義不然此樂若離方便自在則不能得故於樂自在非自在於餘亦尒復次若自在見地獄等世間多為抂苦之所逼惱由此故生樂咄哉何用此麁惡自在依自在天世間首盧柯則成善哥

由能燒燃利　可畏恒苦他　樂食肉血髓
令啼稱律他

若汝信受自在等為世間一因有餘法以所證見人功為因則被棄捨若汝分別執自在共餘因成因此執但為愛敬故說何以故離衆因自在功能不可見故諸因必須與餘因和合故能作自在若尒則非自在復次若初化作以自在為因此不觀餘因故應成立如自在无初於我及勝性等立及破亦尒是故世間无一因義是自所造業於道於離能生世間不學慧人良足可悲自受自果報果及自受功力果而起邪分別謂自在等為因此義已去前云餘法由二生此言云何若大於大成因緣偈曰二種大

大因釋曰若立四大為四大因則有二種因謂同類因俱有因偈曰於所造五種釋曰若四大是所造色因則成五種因云何成一能生故二能為依止故三能持故四令住故五令增長故是隨造因由此義分為五種一能生因從此生故二依止因已生隨逐此故三持因為此所持故譬如畫色與壁四住因此令彼相續不斷故五增長因此令彼圓滿故如此四大於所造色為生變異持住長因五義得顯偈曰所造互三種釋曰若所造色作所造色由三種因謂俱有因同類因果報因隨造因平等起故不恒數之此中俱有更互因者隨心變身口二業非餘所造色同類因者一切前生於後同類果報因者若身口二業感眼等根為果報偈曰所造大因一釋曰若所造色造四大但一因謂果報因若身業口業以四大為果報前已摠說心及心法為次第緣未說決定何心為次第緣何心從次第緣生今當說此義此中若略說有十二

心云何十二偈曰欲界心善惡有覆及无覆釋曰欲界中心有四種謂善惡有覆無記無覆無記偈曰於二界除惡餘有釋曰於色界无惡有餘三無色界亦介如此十心皆是有流偈曰無流二釋曰謂有學無流无學无流由如此心合成十二此中偈曰於欲從善九釋曰次第言後應說於欲界中所有善心從此九心次第得生於自地有四心色無色界有二心若正入觀是善心若託生是有覆无記心無色界但有有覆无記心謂託生時最遠故无善無色界由四遠於欲界最爲遠謂依止取相境界對治遠故及有學无學心偈曰此善從八生釋曰復次此欲界善心從八心次第生自地四心色界二心善心謂出定時有覆無記心謂爲有染汚定所逼還依下地善心有學无學心謂出觀時偈曰從十惡心生釋曰除有學无學心何以故若人於欲界託生從一切欲界色无色界心次第得生惡心偈曰從此四釋曰從欲界惡心

但自地四心次第生如說於欲界惡心偈曰覆今釋曰欲界有覆無記心亦從三界十心次第生從欲界有覆無記心亦但自地四心次第生偈曰從五無覆心釋曰於欲界所有无覆無記心從五心次第生自地四心色界善心謂生欲界變化心偈曰復從此七心釋曰從欲界无覆無記心七心次第生自地四心色界二心善心謂從變化心次第生染汙心謂託生時无色界染汙心謂託生時偈曰從色善十一釋曰從色界所有善心十一心次第生除無色界無覆无記心偈曰從九此復生釋曰色界善心從九心次第生除欲界二染汙心及無色界无覆无記心偈曰從八有覆生釋曰色界有覆無記心從八心次第生除欲界二染汙心及有學无學心偈曰此六釋曰從色界有覆无記心六心次第生自地三心欲界三心除无覆无記偈曰三無覆釋曰色界無覆無記心但從自地三心次第生偈曰此六釋曰從色界無覆無記心六

心次第生自地三心欲界二染汙心無色界染汙心說於色界无覆無記心於無色界道理亦尒偈曰無色如是理釋曰无色界无覆无記心於自地亦但從三心次第生從此六心次第生自地三心下地三染汙心偈曰從善九釋曰從无色界善心九心次第生除欲界善心及欲界色界無覆無記心所餘心得生偈曰此從六釋曰無色界善心從六心次第生自地三心色界善心有學无學心偈曰有覆七釋曰從無色界有覆无記心七心次第生自地三心色界善心及染汙心欲界二染汙心偈曰此尒釋曰此無色界有覆無記心從七心次第生除欲界色界染汙心及有學无學心從所餘心生偈曰從此四有學釋曰此有學心從四心次第生三界善心及有學心偈曰從此五釋曰從此有學心五心次第生即前四及无學心偈曰无學亦從五釋曰此无學心從如前所說五心次第生偈曰從无學四心釋曰從无學心四心次第

生三界善心及無學心說十二心已
令復作偈曰十二作二十釋曰云何
作偈曰加行及生得分三界善二釋
曰於三界中善心各分為二心一加
行得二生得偈曰果報及威儀工巧
并變化欲界四無記釋曰欲界无覆
無記心分為四一果報生心二作威
儀心三工巧處心四變化心偈曰色
界除工巧釋曰於色界无覆無記心
分為三除工巧處心於彼無工巧故
如此十二心更分成二十心善有六
心無覆無記有八心威儀等心於无
色界中無威儀等事故色香味觸四
塵是三心境界工巧心亦以聲為境
此四心唯是意識是五識於威儀工
巧處亦加行心所引餘師說有意識
威儀所引起以十二入為境界如此
二十心中何心為次第緣何心從次
第生欲界八心中從加行心十心次
第生於自地有七心除變化心色界
加行心及有學无學心此心從八心
次第生從自地善心染汙心色界加
行心染汙心有學无學心從生得心

九心次第生自地七心除通果心色無色界染污心此心從上一心次第生從自地七心生如前色界加行心及染汙心有學無學心從惡心及有覆無記心七心次第生謂自地心如前此二心從十四心次第生自地七心色界四心除加行心及通果心無色界三心除加行心從威儀心果報心八心次第生自地六心除加行心及通果心色无色界二染汙心此二心從七心次第生謂自地七心如前從工巧心六心次第生謂自地六心除加行心及通果心此心從七心次第生謂自地七心除通果心從變化心二心次第生謂自地通果心及色界加行心此心亦從二心次第生即前二心今當約色界說六心次第從色界加行心十二心次第生欲界二善心通果心自地六心無色界加行心有學無學心此心從十心次第生欲界加行心通果心自地四心除威儀心果報心無色界加行心染汙心有學無學心從生得心八心次第生

欲界二染汙心自地五心除通果心无色界染汙心此心從五心次第生謂自地五心除通果心從染汙心九心次第生欲界四心善心染汙心自地五心除通果心此心從十一心次第生欲界生得心威儀心果報心自地五心除通果心無色界三心除加行心從威儀心七心次第生欲界二染汙心自地四心除加行心通果心无色界染汙心此心從五心次第生自地五心除通果心果報心亦從通果心二心次第生謂自地加行心通果心此心亦從二心次第生如前今當約无色界說四心次第從无色界加行心七心次第生色界加行心自地四心有學無學心此心從六心次第生色界加行心自地三心除果報心有學無學心從生得心七心次第生自地四心下地染汙心此心從四心次第生謂自地四心從染汙心八心次第生自地四心色界加行心染汙心欲界二染汙心此心從十心次第生自地四心欲界色界生得威

儀果報心從果報心六心次第生自地三心除加行心下地染汙心此心從四心次第生謂自地四心從有學心六心次第生三界加行心欲界生得心有學無學心此心從四心次第生三界加行心有學心從無學心五心次第生如有學五心除有學心此心從五心次第生三界加行心有學无學心復有何因從加行心次第生果報威儀工巧心而此心不從彼生由加行力能引威儀工巧故羸弱心相續不能引將加行故是故不隨從加行心出觀心不由功用起從加行心後此生可然若爾從染汙心不應得生加行心无德故雖然若人厭極或逼行加行心能令相離故從染汙心後得生加行心欲界生得心由明了故從有學無學心色界加行心次第得生不由功用起故從此彼心不得生從色界染汙心欲界生得心得生由明了故從無色界染汙心色界生得心不得生由不明了故思惟有三種一自相思惟如色以變壞為相乃

至識以了別為相如是等名自相思惟二通相思惟謂四諦十六取相相應思惟三欲樂思惟不淨觀无量解脫制入遍入等思惟從三思惟次第能生聖道令現前從聖道生思惟亦尒若尒此言相應不相違謂觀行人修習念覺分與不淨觀相應餘師說通相思惟現前即是聖道從此亦得次第生三思惟若人由不淨觀調伏心已從通相思惟次第生聖道約此傳傳故說此言修習念覺分與不淨觀相應有餘師說從聖道次第但生通相思惟此義亦可然若依止非至等三地入正定聚從三地聖道次第生欲界通相思惟若依止第二定等入正定聚此義云何何以故此欲界心無能應此道以地寂遠故欲界地通相思惟非第二定地所得除決擇分能復次聖人更生決擇分能令現前无有是處何以故若人已至得果更令加行果向現前此義亦不相應若尒此言云何相應有別通相思惟與彼同類八聖道後之所修習謂一切

有為無常一切法無我涅槃寂靜必應令此現前毗婆沙師不說此義若人依止非至定得阿羅漢果後出觀心或以非至定為地或以欲界為地若依無所有處為地得阿羅漢果後出觀心或以無所有處為地或以有頂為地於所餘地出觀唯依自地於欲界有三種思惟一聞慧思惟二思慧思惟三生得慧思惟於色界亦有三種思惟謂聞修生得無思慧何以故若彼人作功用思惟即入三摩提於無色界有二種思惟謂修得生得此中從五思惟得次第生聖道令現前除三生得由聖道屬加行故從聖道但得次第生一生得思惟 謂欲界生得以明了故前所說十二心於中何心現前應得幾心偈曰三界染心中得六六二心釋曰欲界染汙心正起現前應得六心先與六心不相應後還得故欲界善心先已相離由疑惑還接善根故由退還下界更得不善心有覆無記心又得色界染汙心由退還故復由退定故又得無色界

染汚心及退定故又得有學心色界染汚心正起現前亦得六心得色界三心又得欲界無覆無記心由退還下界故又得无色界染汚心及有學心由退定故無色界染汚心正起現前得二心由退定故得染汚心及有學心偈曰於色界善三釋曰色界善心正起現前得三心得自地善心又得欲界色界无覆无記心偈曰學四釋曰有學心正起現前得四心謂有學心欲界色界無覆無記心無色界善心由聖道離欲欲界色界時偈曰餘准此釋曰若有處不說得心於中應知准得此心有餘師說不分別得心如偈言

染汚心起時　說得九種心　於善得六心
於無記准此

此中於善心應說得七心一得欲界善心由正見接善根時得欲界色界無覆無記心由得離欲故得色界無色界善心由得彼定故得有學無學心由入正定聚及證阿羅漢果時是所餘由此解釋應自思惟為攝前義

故說此偈
託生入觀時　離欲退定時　捿善時得心
是非先所得
分别四緣義究竟

阿毗達磨俱舍釋論卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨俱舍釋論卷第六　心

婆藪盤豆造

陳天竺三藏眞諦譯

釋論中分別世間品第三

今當說此義由決定欲界色界無色界拔已分別心等諸法此中何法名欲界色界無色界為答此問故偈曰

地獄鬼畜生人道及六天名欲界

釋曰四道及六天乘六天者一四天王天二三十三天三喝樂天四善知足天五化樂天六他化自在天是名欲界及器世界此欲界復有幾處偈曰

二十由地獄洲異

釋曰云何十四成二十大地獄有八一更生二黑繩三衆磕四叫喚五大叫喚六燒然七大燒然八無間是名地獄異洲有四一剡浮洲二東勝身三西牛貨四北勝生是名洲異前說有六天合數欲界成二十處若約衆生世從他化自在天乃至無間地獄若兼取器世界乃至風輪從此欲界偈曰

向上十七處名色界

釋曰云何偈曰

各各定三

地釋曰此中初定二定三定各各有三地偈曰於中四定有八地釋曰此中初定三地者一梵衆二梵先行三大梵二定三地者一小光二无量光三遍光三定三地者一小淨二無量淨三遍淨四定八地者一无雲二福生三廣果又一無大求二无熱三善現四善見五無下如此十七處名色界及於中住衆生罽賓國師說但有十六何以故於梵先行處有處高廣最勝如別層起唯有一主名大梵處非有別地偈曰无色界無處釋曰云何无處無色法無有處何以故過去未來有教等無色法不住於處此義決定偈曰由生有四種釋曰若无處云何有異由生差別故無色界成立四種一空無邊入二識無邊入三無有无邊入四非想非非想入此四不由處立為高下差別何以故是處得無色定人死墮即於此中生復從此後死墮於此處中陰即起如有色衆生依色色相續生於无色界何所依相續得生偈曰衆同分及命依此心

相續釋曰衆生聚同分及命根依此二彼心相續生阿毗達磨師說如此若尒有色衆生云何不依此二心相續生此力弱故彼力云何強從定差別生故何以故此定能伏滅色想若尒由定力最強依定心相續起何用立別依此義應說如有色衆生依色聚同分及壽命得生无色衆生依何法此二法得相續生此二平相依若尒有色衆生此二何故不自相依生由二力弱故若尒於无色二法云何力強從定差別生故此二如前與心相續應同或同心及心法是故無色衆生心相續無別依止經部師說如此復次先所生能引心相續因於色未離愛欲此心相續必與色共起是故此相續依色得生起是先所生能引無色心相續因於色無復愛欲故心相續不觀色生以棄背色故云何說此三為欲界色界無色界界以持為義能持自相故或性為義如前此界與欲相應故名欲界與色相應故名色界除相應言譬如金剛耳璫及

弥梨遮飲於此界中色非有故不可顯現故不可變壞故是故名無色界復次此界是欲界家界能持欲故餘二界應知亦尒何法名欲若略說與段食相應欲與婬相應欲故於中名欲如偈言

世間希有不名欲　於中分別愛名欲
世間希有住不異　智人於中唯除欲

尼乹子對舍利弗說偈言

世間希有若非欲　汝說分別愛名欲
比丘恒應受塵欲　若起染汙塵覺觀

大德舍利弗荅

世間希有若是欲　分別愛著若非欲
汝師恒應受塵欲　若見可愛色等塵

若有諸法於欲界色界无色界起行是諸法為與欲界色界無色界相應不非何者欲界等欲若於法隨眠名欲界等相應何法名欲界等欲是法能隨眠於欲色无色界中是名欲界等欲此荅同縛馬荅如問縛馬者誰是馬主馬主是誰是能縛此二悉不可解不同縛馬荅何以故此三處前已於欲界等中分別顯了於中未離

欲人所有欲是名欲界欲若欲界欲隨眠於此此法中此法名欲界相應如此色無色界欲若人已離欲下界如理應知復次若欲有色以非寂靜為地名欲界欲於有色定及无色欲名色界无色界欲餘言如前於變化心中所起欲云何名欲界欲於中若有欲則名為信由歡此味若退墮定隨變化於能變化人心上欲亦是欲界欲復次若變化為香味即是欲界相應由此二非色界心所變化故為事三界耶三界無邊譬如虛空三界亦尒是故無先未有今有衆生生對對諸佛出世時无量衆生般涅槃无衆生有盡難辟如虛空世界云何住傍住經中說辟如車軸滯天雨時來滯從上空落無間無數如此於東方世界正壞正成无間无數亦尒如東方南方西方北方亦尒不說有上下方於別部經言有上有下從阿迦尼吒上更有欲界欲界下更有阿迦尼吒若人離欲一欲界是人即離欲一切欲界色無色界亦尒若人依初定

起通慧隨所生處世界起通慧由此
通慧得往自世界梵王處非餘處
如前所說三界偈曰於中地獄等名
說有五道釋曰於三界中說有五道
如前所立名謂地獄畜生鬼神天人
由此自名說道有五欲界中有四道
及第五道一分色界無色界中唯天
道一分為有諸界出此道不由說於
界中有諸道說有善染汙器世界中
陰為性是界非道五道者偈曰是無
覆無記眾生非中陰釋曰道以无覆
無記為性若不尒道應相雜但眾生
名是道亦非中陰為性假名論中說
四生攝五道盡非五道攝四生盡何
者非攝卵是中陰法陰阿毗達磨說
何者眼界依四大及四大所造清淨
色是眼根眼入眼界謂地獄畜生鬼
神天人修得及中陰於經中說於道
却中陰此經何名七有經云有七有
謂地獄有畜生有鬼神有天有人有
業有中陰有此經中說五道共因共
行是故道定唯無覆无記由却彼因
業有出彼外故罽賓國師說經大德

舍利弗說淨命是地獄或流現前故即起即長地獄受報業淨命身口意語曲橧忿嶶澁業於地獄色受想行識果報熟果報已起得名地獄衆生淨命此中除色等法地獄衆生皆不可得是故五道定是無覆無記若介應殺分別道理論彼論云於五道一切隨眠惑緣起託五道心有五種由共前分執道故是故不相違譬如說郊外為國土餘部說諸道不但無記有善有染汙是汝所說由於道却業有出外故不由別立業有於道成外譬如於五濁惑濁見濁亦有別說諸見非非惑如此業有亦入道攝亦有別說為顯道因故於中陰亦應如此論是義不然非道理故衆生往於彼是故彼名道中陰非所往即於死墮處起故若介无色界不應成道即於死墮處起故若介由中間有故立中陰非道在二道中間故若此成道不應說為中有復次大德舍利弗說果報已起得名地獄衆生有說果報已起不說即是果報復說淨命此中

除色等法地獄衆生皆不可得此言但撥能行五道人故說除色等陰地獄人不可得不撥餘陰毗婆沙師說五道定是無覆無記果報爲性有餘師說增長爲自性於五道三界中此義次第應知偈曰身異及想異身異同一想翻此身想一復有三无色故識住有七釋曰經中說有有色衆生身異想異如人道及諸餘天是第一識住何者餘天欲界天初定天除劫初生天云何彼身異色相形不同故云何彼想異樂想苦想非樂非苦想不同故有色衆生身異想一如梵衆天劫初受生是第二識住何以故是劫初生一切梵衆同起一想謂我等是大梵所生大梵亦作此想謂彼是我所生由同思想大梵爲一因故故言想一大梵王身量高大異於彼衆相貌威德言語光明衣著等亦異彼衆故言身異於經中說是諸梵衆有如此思想我等見此衆生長壽於久時住乃至起如此心願餘衆生於我同類中生是衆生起如此心願我等

即於此處受生是彼云何見此衆生餘師說彼往遍光天處見此衆生何以故是梵衆從彼處墮故梵衆已不得第二定三摩跋提云何能憶第二定地宿住事若得云何緣大梵爲境起戒執取有餘師說諸梵衆在中陰得見是義不然於中陰无道理爲得久住無障㝵故云何彼起如此心我等見此衆生長壽久住此中是故諸梵衆在此處憶昔時事昔時已見此衆生長壽久住後時更見是故起如此心有有色衆生身一想異如遍光天是第三識住此中復由執上邊處應知具足取二定若不尒小光无量光何處識住可得安立於彼天色相形不異故身一有樂想不樂不苦想故想異彼說是諸梵於根本定地厭極喜根從方便地引捨根令現前於方便地厭極捨根從根本地更引喜根令現前譬如大富人厭極欲樂別受法樂厭極法樂更受欲樂若尒於遍淨天爲不同此義耶遍淨天由彼樂不生厭極何以故是樂寂寂靜喜

樂非寂靜為没重心故經部師說有經顯彼想不一經言有諸衆生於遍光天上新得受生未明了世間壞聚未明了世間成散見下地火光焰怖畏起厭離心謂火光焰勿燒空梵王處已從下至於我處有諸衆生於遍光天上先舊受生已明了世間壞聚已明了世間成散見彼衆生起驚怖心慰喻之言勿畏淨仙勿畏淨仙昔時此光燒空梵處竟自然滅靜是故於火光有來不來想故怖不怖想故故說想異不由樂不樂不苦想有有色衆生身一想一如遍淨天是第四識住想一者同一樂想此中於初定由染汙想彼一想於第二定由善想彼不一想於第三定由果報生想彼一想无色界三識住如經所顯是七名識住此中何名識住於七處相應五陰及四陰如理應知是識住所餘何故非識住偈曰所餘有變異釋曰所餘是何法謂諸惡道第四定及有頂何以故於中識有諸變異故非識住云何變異於惡道中苦受是變異由

損害識故於第四定无想定是變異於有頂滅心定是變異能斷識相續故復說住於餘處衆生是欲住處若住於此處不欲更動說名識住於惡道無此二義於第四定中衆生恒有動求出心若凡夫欲見无想天若聖人欲見五淨居有頂心細昧故彼非識住如所說是七識住偈曰有頂無想天衆生居有九釋曰於九處中衆生如欲得住偈曰不欲住餘非釋曰何者為餘謂惡道何以故於中衆生不欲住業羅刹逼之令住不由自欲住是故非衆生居譬如牢獄於餘經說七種識住復有餘經說偈曰復有四識住釋曰何者為四愛色識住愛受識住愛想識住愛行識住此四體相云何此次第偈曰謂有流四陰釋曰是陰偈曰自地非餘地釋曰此四陰是自地陰非餘地陰何以故住者定著為義於不同地陰中識隨貪愛故不能得住云何不說識為識住由離能住立住故不說識住非能住為住辟如非王為王所使復次若識乘策

此法此法名識住由船人道理故說諸法為識住非識自乘榮識故不說識為住毗婆沙師說如此若今經中說於識食有愛有欲若於中有愛有欲於中識即乘住此經云何七種識住五陰為性此經復云何有如此雖然不分別生處所攝五陰中有愛樂識生時亦說識為識住若如色等各各能起識染汙若單識不能為如此是故於四識住不說單識為識住復次佛世尊說四識住為田一切有取識為種子不可安立種子為種子田佛世尊意可了別如此偈曰住等衆生名釋曰是法為共生識好最勝田是法說之為識住為以七識住攝四識住不為以四識住攝七識住不偈曰各異釋曰七不攝四四不攝七偈曰四句攝釋曰若思量應知四句相攝有法七所攝非四所攝等第一句者七識住中識第二句者惡道第四定有頂識所餘諸陰第三句者謂七識住四陰第四句者除前三句

前所說三界有五道等差別於中應

知偈曰於中有四雜衆生謂卵等釋曰卵生胎生濕生化生雜者何義雜生為義於中衆生相雜生由生等故何者卵生是衆生從卵出如鵝鶴孔雀鸚鵡舍利等何者胎生是衆生從胎出如象馬牛驢駝等何者濕生是衆生從四大氣所生如蚤蚊蜻蛉等何者化生是衆生不減具根圓得身及身分一時俱生如天地獄中陰等復次於一一道中有幾種生偈曰人畜具四生釋曰人道有四生卵生者如世羅優波世羅二比丘從鶴鳥生又弥伽羅母三十二子又如般遮羅王生五百子胎生者如今世人濕生者如頂生王遮婁優波遮婁王迦富多摩梨尼夫人菴羅夫人等化生者如劫初生人畜生亦有四種可見有三種並化生如龍伽婁羅鳥等偈曰地獄但化生中陰及諸天釋曰一切地獄衆生中陰衆生諸天皆是化生偈曰鬼神亦胎生釋曰亦言即顯有化生胎生者如女餓鬼白淨命目乹連云

我夜生五子 晝時亦生五 生已皆食盡
如此我无飽

何生於一切中最勝化生若尒云何最後生菩薩已至得生自在唯受胎生若作如此見大利益利益者自親屬相関故令無量大家釋迦種得入正法此人是轉輪王種姓但由此名欲生他恭敬尊重及背邪歸正生於人道亦得如此希有勝利我等今云何下心為起受化衆生正勤心若不尒家姓則不可識世間應作此計識衆生是何幻惑為天為鬼外道亦說此言一百劫盡如此幻惑人出於世作幻化事噉食世間為離此謗故受胎生有餘師說為安立身界尸履故受胎生於中人及餘衆生作供養事竟由此福德過於千遍恒受天生後得解脫何以故化生衆生无外種子故若死身不得住如燈光已滅靜無復餘化生亦尒若是人信世尊有成願通慧此殺不然從別問受生別問若化生衆生屍骸不可得經中云何說化生伽樓羅取化生龍為食不解

故无失復有食乃至未死若死无復
飽何生於一切中衆多唯化生何以
故此異二道三道中一分一切中間
愚化生何法名中陰偈曰死有及生
有在中間五陰釋曰前死有後生有
於中間所得身為至餘處說此身名
中有在二道中間故若身已有云何
非生偈曰來至應至故未生名中有
釋曰若至所應至處方得名生此衆
生已離本生未至應至處於中間雖
有來得名生何處是此衆生應徙是
處業所引果報明了顯現及究竟是
所徙處若至此處名生餘部說生有
與死有斷絶此執非可許何以故由
道理及阿含故此中依道理說偈曰
似穀相續故无間於後生釋曰諸法
次第相續生由不斷故於餘處生此
可證見譬如穀相續是故衆生相續
次第无斷絶於餘處生此義可然若
餘諸法斷絶於餘處生此可證見譬
如於鏡等中從本生影亦可證見如
此從死有生有斷絶生此亦可然偈
曰影非成實故不等故非譬釋曰影

是何法有別物生是色中一類是義

不然非成實故若成實有物不相似故故亦不堪為譬云何非成實偈曰共一處二無釋曰於餘一處見鏡色及影色此一處中无道理二影俱有依止四大異故復次別方定故於一水處乎向自面所有諸色乎對生影於一色中二人共看不應有俱時各見此中餘色得生是義不然復次影及光不曾見於一處俱有曾見鏡在影中日光顯然若影是實有光不應得於中生以相違故復次共一處二无者何者為二謂鏡面及月圓於別處見鏡面於別處見鏡中月圓如井中水此月影若於中生不應見在餘處是故此影實無所有諸法聚集有如此勢力謂非有顯現似有何以故諸法功能差別難可思議如此不成實故不堪為譬云何由不相似故不堪為譬偈曰无相續釋曰影非本物相續與鏡相續相應故與本俱有故如生有約死有成相續无間無絕生於餘處故影無如此相續是故影譬不

等偈曰二生釋曰從二種因影得生謂從本物及鏡依此最勝二因影得生生有不尒從二因生謂從死有及從餘勝法復由此義影譬不等不應說如此有外色無意赤白為勝因若化生衆生於空中受生復分別何因如此由道理不可許從死陰斷絕无相續生陰得起由此道理是故有中陰偈曰由經釋曰由經知有中陰經中說七種有地獄有畜生有鬼神有天有人有業有中有此經非彼受誦復由別經說有中陰偈曰乾闥婆釋曰三處現前故於母胎中衆生得受生何者為三一母四大調適有時二父母共起愛心和合三乾闥婆正至欲託生若除中陰此中何法名乾闥婆若此經非彼所受誦故執如此云何陰壞得至其中復次若汝執無中陰云何會釋阿輸羅耶那經經云汝等能知不是乾闥婆正至於中為剎帝利為婆羅門為鞞舍為首陁羅為從東方來南西北方來廣說如經此中何法名乾闥婆五陰破壞云何

得來如此之經汝可不讀耶若汝言
我不受此經此義復云何偈曰說五
釋曰佛世尊說有五種阿那含中滅
生滅无行滅有行滅上流滅若無中
有云何得名中滅有諸天名中至於
彼般涅槃故名中滅若尒亦應有天
名生等至於彼般涅槃汝等亦應作
如此執是故此非好執復次偈曰行
經故釋曰於經中說有七種賢聖行
於中說中滅人有三由時節處所勝
負差別故譬如有鐵小火星纔出即
滅初人亦尒譬如有鐵火星出遠方
滅第二人亦尒譬如有鐵火星出去
最遠墮未至地而滅第三人亦尒如
汝所執若有天名中則无如此三品
時節處所勝負差別是故此執惟漫
分別有餘師說於壽量中間立三人
或執近諸天壽若人滅盡諸惑說
名中滅此人或行入界般涅槃或行
入想般涅槃或行入與般涅槃是故
成三復次初人於色界中轉身同分
已般涅槃第二人受富樂已般涅槃
第三人入誦法藏堂已般涅槃若尒

生滅何相此人入多時相應誦法藏堂已方般涅槃多故減壽命然後般涅槃非初受生即般涅槃如此一切與火星辟皆不相應行處所無勝負差別故若尒於無色界亦應說有中滅人亦於壽量中間般涅槃故由不說故是故此執雖自分別若汝不讀誦如此等經我今何所作大師已般涅槃正教無主已多種分破乃至今時於文於義隨欲分破此猶不息若人受如此等阿含為證為量中陰於此人得成若尒云何說頭師魔由現身入大阿毗指獄此魔正生未死地獄火焰已來燒身方捨壽命由中有身乃入地獄經意如此何以故若業最劇圓滿此業不得待捨身是故此魔現報先熟生報後熟復次此義今云何可會釋有五無間業若人已作已長次第無間必生地獄不往餘道此是經意於中為顯此業必受生報若如文分別但應釋五業不得說餘句應至如此若作業無間命即應斷先教活義何人不許中有生義雖然

從死有無間由中有生於地獄趣向生有故是故不說爲生有若尒云何釋此偈

已度四位至衰耄　二生汝今進閻魔
於其中間必无住　路中資粮亦不有

此偈顯於人道中無中間住生滅次第无㝵故復次於中有中无住爲至生處行无㝵故偈意如此若如此是意若如此非意此分判依何道理得成汝亦同此難是故於此二義如前所說經無相違故故不可偏以此偈證無中陰義復次證名言者是行無行何道是所應往中有若起有何相

得曰由一業引此當先有相貌釋曰此業能引生諸道此業能引顯中有爲至此道是故此道必所應往於此道中是應來先有相此即中陰相若尒狗等衆生於一胎中應生五道中陰若地獄中陰即燒母腹於先有時地獄衆生火亦不恒然若行於園中何況在中陰設許火燒然如不可見亦不可觸由體微細故是故非難諸中陰於胎中亦互不相觸故爲業遮

故故不能燒身𡍮云何如六七歲小兒而識解聰利於小兒若菩薩在中陰如圓滿少壯人具丈夫相是故雖在中有正欲入胎而能識照自住胎剡浮洲若尒云何菩薩母於夢中見白象子欲入右脅母所見但是夢相不關中有菩薩久已離欲故譬如柯枳王見十種夢謂象并麨旃檀林小象衣爭瓔珞蓮華於尊前得此夢中陰衆生非破腹入胎云何得入從生門入是故雙生若在後生為大若在前生為小若尒大德達磨須部乳底說偈云何會釋

變身作白象　六牙四足錺　入母胎卧住
念如仙入林

此言不必須會釋何以故此言非經非律非阿毗達磨但是集言聰慧人欲集義為論有餘諸法攝為增益若言必須會釋此是母於夢中見子入胎相大德說偈意如此色界中有身量圓滿有衣共生慚羞最重故諸菩薩中有衣著具足復有叔柯羅比丘尼由本願力故於中有著衣入胎出

胞乃至般涅槃後其衣俱燒所餘皆襟欲界眾生無慙羞多故復次何法名先有偈曰復有先於死後於生剎那釋曰有者若約通義謂五取陰此有離為四分一中有如前說二生有謂於道託生初剎那三從此後除死剎那是別先有此中說名先有四亦後剎那名死有從此後有中有若生有色眾生中此中有偈曰同生淨天眼可見釋曰若同生道中陰定互相見若人有天眼最清淨是一通慧類此人亦得見彼若生得天眼則不能見以最細故餘師說天道中陰能見一切中陰謂人鬼畜生地獄中陰除前除前得見偈曰業通疾釋曰通慧者謂行於空此通從業得此通速疾咨何不可及迴發名疾若人應生他方修得通慧人所不能及佛世尊亦不能遮迴由業力最強故偈曰具根無障尋釋曰此有具足五根金剛等所不能尋此義應然曾聞破燒赤鐵塊見虫於中生中有眾生若應生此道中從此道一切方便得曰不轉釋

曰云何人道中陰无時可轉令成天
道中陰及餘道中陰此衆生若爲此
道成中陰決定應生此道中不生餘
道復次欲界中陰爲食段食不吞尒
不食麁段何故偈曰此食香釋曰故
名乾闥婆若福德小食臭氣若福德
大食妙香衆生於此有中得住幾時
大德說無定乃至未得生緣聚集此
中壽命元別業引之一聚同分攝故
若不尒此中由命根盡應別立死有
若有肉聚等須弥山此肉聚至夏時
一切成虫彼中陰爲住待夏時不復
從何方来此問未曾至經中亦未曾
至阿毗達磨中若尒可然微細衆生
貪著香味壽命短促无有邊際此衆
生聞氣貪著香味於捨命時覺悟先
業能感虫生報由此貪愛受於虫生
復次昔已有業能感彼道是時彼緣
最多於生果報得見事能非餘時此
義必然何以故已有宿業能感轉輪
王報世間壽八万歲時或過此壽有
多轉輪王生非餘時是故世尊說衆
生業報不可思議大德婆須蜜多羅

說七日得住若不得生緣和合此中死墮死墮更生復有餘師說七七日住毗婆沙師說但停時住以樂受生故疾行結生若因緣聚集未具若具於此道中必應受生是時宿業自和合衆緣若不定生此處於餘處此道中皆得受生餘師說若於此衆生類中不得生則於餘相似類衆生中受生譬如牛於夏時欲事偏多狗於秋時熊於冬時馬於春時野牛野干豹等欲事無時是時此衆生應生牛中若非夏時則生野牛中若應生狗中非時則生野干中若應生馬中非時則生驢中若應生熊中非時則生豹中爲不如此耶若衆生在別聚同分中陰中於餘聚同分則不得受生一業所引故是故此執有失可訶此中有爲行至應生道處故起倒因顛倒心行彼生處由欲戲樂曰此中有衆生由宿業勢力所生眼根雖住最遠處能見應生處於中見父母變異事若應成男於母則起男人欲心若應成女於父則起女人欲心到此心起

瞋於分別論中有如此文乾闥婆於二心中隨一心應起現前或欲相應起或瞋相應起此中有眾生由二起顛倒心故求欲戲往至生處是事樂得偏已是時中不淨已至胎處即生歡喜仍託彼生從此刹那是眾生五陰和合堅實中有五陰即滅如此方說受生若胎是男依母右脅面向背蹲坐若胎是女依母左脅面向母腹住若胎非男非女如欲類說生往亦如此無中有異男女皆具根故是故或女或男說生如處而住後時在胎中增長或作黃門此義應思為即以赤白四大成胎中眾生根及依止為由業力故別有四大宿業所生成根等但依止赤白四大有餘師說即是赤白四大何以故此赤白先無根共中陰俱滅有根後生由種子滅芽生道理故是時說此名柯羅邏若作如此思則善順此經經云父母不淨和合所生復有經云比丘汝等長夜增長貪愛彌取血滴餘師說別有四大譬如葉蟲依止葉糞蟲依止糞由說

柯羅邏依止不淨生是故與柯羅邏經不相違若說胎卵生道理如此於餘生如理應說此中是道理應知偈曰餘愛樂香處釋曰若衆生欲受濕生由愛樂香故至生處此香或淨或不淨隨宿業故化生由愛樂處所故至生處若尒地獄衆生云何愛樂處所由心顛倒故此衆生見寒風及冷雨觸惱自身見地獄火猛盛可愛欲得暖觸故往入彼復見自身為熱風熱光及火焰等所炙苦痛難忍見寒地獄清涼愛樂冷觸故往入彼如位造作能感如此生業見自身是如此位見彼衆生亦尒是故往彼先舊諸師作如此說復次此中天中陰一向上昇如從坐起人畜生鬼神中陰如人等偈曰地獄腳向上釋曰如偈言

衆生墮地獄　腳上頭向下　誹謗諸仙人
護精進行者

前已說顛倒心行彼為一切中陰衆生皆有此事入母胎為不皆尒亦不無此經中說有四種託胎何者為四偈曰一正入有覺釋曰有衆生多善

根眾集護持正念死時不失正念故有覺乃至入母胎亦不失正念住時出時則失正念故无覺偈曰餘住釋曰有眾生住母胎亦不失正念故有覺先入亦尒偈曰復餘出釋曰復有眾生出母胎亦不失正念故有覺先入住亦尒偈曰餘三位釋曰有餘眾生在三位中皆失正念故無覺若入无覺住出必無覺是名四種託胎此是遮說由隨順首盧柯結故說偈曰一切卵生則無覺釋曰若卵生眾生恒於三處無覺云何卵生眾生說名託胎此眾生亦先託胎或由當來名說如經言能作有為是故名行如世人言煮飯磨麨是故無失云何不覺悟入母胎及住出復云何覺悟入住出若眾生小名位正欲入母胎時即起顛倒想欲或見猛雨洪注疾風飄鼓或見大陰寒或見多人沸撓自謂我今入密草稠林草屋葉屋中我今匐行往樹根下壁根下若住亦起顛倒謂我今於此等中住若出亦起顛倒謂我今從此等中出若大名位眾

生亦起顛倒想欲我今當入園入遊戲處登上高樓及大殿堂坐於牀座若住謂住其中若出謂從此出如此不覺悟入住出若覺悟者了解分別謂我今正入母胎正住母胎正出母胎无顛倒想欲此中更分別說偈曰

說託胎有三輪王及二佛

釋曰轉輪王獨覺大正覺此三人次第應知託胎三義第一託胎謂轉輪王何以故此人正入胎時有覺悟非住出時第二託胎謂獨覺此人入住二時有覺悟非出時第三託胎謂大正覺此人入住出三時皆有覺悟此中三人悉由當來名所顯云何三事不同偈曰

業智慧及二次第勝能故

釋曰業勝能者能作大福德行人由福德有業勝能故立第一修習多聞多思人由智慧有勝能故立第二能作大福德行及修習多聞多思人由福慧有勝能故立第三是轉輪王等三人如此次第所餘為第四此義應尒

外道本執說我義於此中執我言爭論起彼言若汝立義衆生從別世度

餘世我等本義則成謂實有我今破此
義偈曰無我釋曰此我何相能捨此
陰能受彼陰如彼所分別此我實无
謂於內作者人何以故非二量境界
故如色塵及眼等根佛世尊亦說有
業有果報作者不可得由無故故不
可說此我能捨此陰受彼陰若離法
假名此中法假名者謂若此有彼有
由此生彼生廣說十二緣生此我何
相謂非所破偈曰唯諸陰釋曰若假
說唯諸陰名我此我非所破若爾諸
陰從此世到餘世此義應至諸陰不
度餘世云何此諸陰偈曰煩惱業生
起由中陰相續入母胎如燈釋曰諸
陰剎那剎那滅彼於度无能煩惱所
攝業所變異故唯有諸陰由中有相
續從入母胎譬如燈雖念念滅由相
續得至餘處諸陰亦尒是故無我實
無有我但煩惱業所引諸陰相續得
入母胎此義得成

阿毘達磨俱舍釋論卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨俱舍釋論卷第七

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

釋論中分別世間品之三

復次偈曰如引次第長相續由惑業
更入於餘世 釋曰一切陰相續惑業引
不平等能感壽命業有差別故此相
續隨能引勢如此次第得增長何者
次第如偈言

初名柯羅邏　次生頞浮陀　從此生俾尸
俾尸生伽那　伽那生捨佉　及髮毛爪等
并有色諸根　次第生身分

此五位皆在胎內謂柯羅邏頞浮陀
俾尸伽訶那波羅捨佉此胎中剎由
時節次第增長至成熟依於母腹中
業報所生猛風吹之風轉胎剎安置
令向母身門此胎如癰異聚過量難
忍次從此處墮是時一苦不可為譬
復次或時母飲食威儀執作過差或
由宿業過失於胎內死是時有諸女
人善識方便及諸醫師解養與兒方
塩以酥油及酸摩梨滑汁因以塗手

手著小利刃於胎內辟如糞坑寂劇
臭闇不淨之器是無量千虫類住處
纖汁常流恒須對治不淨及血垢膩
洟涎溼爛臭滑之所涂汙鄙惡叵見
穿漏薄皮以覆其上宿業所作身大
創孔手內其中分分斷割牽出於外
此胎中子由宿後報業引入餘道趣
向難知復次若生无難是時或母乳
子或餘女人能瞻視之此兒體似新
瘡綱如刀仗及烈灰汁愛此兒身及
以洗拭次唅以清酥飲以母乳漸次
飴以細麁飲食令稍習之此子由次
第增長由諸根成熟諸惑更起諸業
更生及更增長由此惑業捨命之後
由中有相續如前更入餘世偈曰故
有輪无初釋曰由此道理生以惑業
為因惑業以生為因生復以惑業為
因如是應知生死輪无初何以故若
分別執有初此初應成无因若初實
無因所餘一切悉自然生皆應无因
現見此事於芽等中有種子等功能
由處時定故火等諸因於熟等果亦
今是故无生無因說常住為因於前

已破是故生死必定无初是生死終由因盡可然由生属因故譬如芽屬種子由種子壞故芽滅是陰相續所說三生為位偈曰如此緣生法十二分三節釋曰此中十二分者一無明二行三識四名色五六入六觸七受八愛九取十有十一生十二老死三節者一前際二後際三中際謂過去未來現世云何於三節安立十二分偈曰前後際二二於中八釋曰無明行在前際生老死在後際所餘八在中際此八分一切衆生於此生為具有不悉非若尒何衆生具八偈曰具生釋曰若衆生觸一切位說名具生非於中陰死非託色无色界生何以故於大因緣經中但約欲界衆生說經言阿難若識不託母胎赤白為得變異成柯羅邏不不得世尊廣說如經有時說緣生有二種有屬前際攝緣生有屬後際攝緣生於中十分說名前際謂從无明乃至受所餘五分說名後際合前後際因果為二分故何法名無明等偈曰宿惑位无明釋

曰於宿世中一切惑位於今名無明與無明共行故由無明力所餘得起故譬如於說王行中說導從行亦名王行偈曰及宿業名行釋曰位言次第流於宿世中福等業位於今名行若今有是彼果報偈曰託生陰名識釋曰於母胎中初託生剎那所有五陰名識偈曰此後稱名色先於六入生釋曰從託生心後乃至六入未生此位稱名色應說未於四入生云何言六六者如此量立入故是時四生六圓滿故偈曰此先三和合釋曰若六入已生此位說名六入乃至根塵識三和合未起偈曰觸先樂苦捨能分別因智釋曰由三和合名觸此人乃至未能了別三受因異此位名觸若已能了別三受因偈曰受先婬欲愛釋曰受位者了別三受因為體乃至未起婬欲愛偈曰求婬樂具愛釋曰於欲塵及情色愛欲生起位名愛乃至未能尋求五塵偈曰四取謂生具為得故遍尋釋曰若於此位中普心尋覓五塵為得故於一切處馳

求此位名取如此馳求得曰當來有果報能造業名有釋曰此人因求得欲塵心馳求能生長感未來有報業此位名有由此業從今生更退於未來世正託生位偈曰更接有名生釋曰此位名更接何以故於今生是識分於未來名生從此後偈曰老死乃至受釋曰除生從此後乃至受此位名老死是四分謂名色六入觸受於未來名老死分判十二分如此此緣生餘處說有四種一約剎那說二約多時說三約相應說四約位說云何約剎那說於一剎那中具有十二分譬如有人由隨貪愛染汙斷衆生壽命此人一剎那具有十二分是中癡惑名無明作殺意名行了別塵類名識與識俱起四陰名名色約名色清淨根名六入六入相對和合名觸領觸名受是貪名愛所餘與愛相應上心惑名取彼所生身口二業名有如此等法起名生變異名老滅名死復說約剎那約相應如分別道理論說

相續名多時於四中今說何緣生偈曰此令約位說釋曰若分分具有五陰云何唯說無明等為分不說餘偈曰由勝說為分釋曰若於位中无明為勝說此位名無明若於中行勝說名行乃至老死勝說名老死是故无失復云何於經中說緣生有十二分於分別道理論說異彼論云何者為緣生謂一切有為法於經有別意故說十二於阿毗達磨約法相說復有別說緣生有六種謂約位說約剎那說約多時說約相應說約衆生名說約衆生非衆生名說云何於經中但說衆生名偈曰於前後中際為除他无明釋曰是故說三節此中前際無明者從此生疑我於過去為已有為非有何我已有云何我已有後際無明者從此生疑我於未來為更有為不有廣說如前中際無明者從此生疑此何法此法云何今何我當來何我為除此三種無明是故約衆生名三節說為十二緣生於經中如次第說謂无明行乃至生老死云何得知如

此由經言比丘若比丘由如實正智能通達緣及緣生所生法是比丘不約美耶思前際謂我於過去為已有為非有廣說如前復有餘師說愛取有為前際後際無明何以故此三是未來果因故此十二緣生應知有三種自性二或二業三類此中偈曰三或釋曰三分以或為性謂无明愛取偈曰二分業釋曰二分以業為性謂行及有偈曰七分類為果釋曰七分以類為性謂識名色六入觸受生老死或業依故此類或說名果此七分於餘處說名果所餘諸分說名因或業為體故何因緣於中際說果因廣類有五種差別故辭或為二分故於後際說果略辭為二分故於前際說因略說惑一門故偈曰略果及略因由中可比二釋曰由廣說中際前際後際廣因廣果例此可知是故前後際不復廣說若復廣說此言無用若緣生唯十二分由不說無明因生死應無有始不說老死果故生死應至有邊若立無明因老死果應更說別分

若說此二別分則有無窮之過若不說別分又不免前難不應別立此中由佛世尊已顯此義故偈曰從惑惑業生從業更果類從類類惑生有分理如此釋曰從惑惑生者謂從愛取生從惑業生者謂從取有生從无明行生從業果類生者謂從行識生從有生生從類類生者謂從識名色生乃至從觸受生從生老死生從類惑生者謂從受愛生由世尊安立有分道理如此由無明是煩惱性故惑從類生惑從惑生此義自顯由老死類以受為邊故從此更生惑是故於中不可增減如此純大苦聚緣和合生由此言若不尒此文有何義相應有餘師說於餘經中說無明以不正思惟為因不正思惟以無明為因於此經中不正思惟亦是所說由入取攝故云何不正思惟入四取攝若識田相應故亦應說入愛無明攝與彼相應故若在彼攝此中云何能證謂無明以不正思惟為因若但由位攝能證因果義愛及无明入取攝故不應

立為別分如不正思惟有餘師說於
餘經說不正思惟為無明因此不正
思惟說在觸時如經言依眼根緣色
塵染濁思惟生能起无明於受時無
明必生如經言緣無明觸所生受故
愛得生由此別經故知不正思惟於
觸時起能為受時所起無明作因緣
是故无明無無因義故不須立別分
無無窮之過此不正思惟由說復從
無明生染濁思惟從癡生此經言為
證於餘經不無此義若汝意欲立如
此義此中則應更說彼文句不應說
若不說云何知有由道理知有何者
為道理若受无无明不能為愛因緣
譬如於阿羅漢若觸又顛倒不能作
染汙受因云何知不正思惟從無明
生由於阿羅漢無無明故觸不顛倒
若由此道理故不更說則成太甚過
失若此義由道理可見不須別說自
可得知不但不正思惟所餘諸分不
說亦應可知則患不須說故此執不
成救義前所立難亦不成難謂度無
明老死不說餘故故生死有初有邊

正說非不圓滿何以故受化衆生迷惑於有生云何從宿世現世起復從現世來世起此三世次第相應如來唯欲說如此多義此義於前已說如偈言於前後中際為除他無明佛世尊說比丘我今為汝等說緣生及緣生此所生諸法此二句其義何異若依阿毗達磨義此二無別義何以故此二是一切有為法故云何未來法未生說名所生若尒云何未來未是所作說名有為由能生故意所引故說名有為若尒無流云何是彼亦由善故意所引若尒於涅槃約至得亦應有如此義此有為是所生種類故雖復未生亦說名所生譬如色未變壞亦說名色由是變壞種類故是故無失

今當說經正意偈曰此中緣生因所生已名果釋曰是分正是因說名緣生從此生餘法生故是分正是果說名所生如此一切分皆二種成就由是因果故若尒安立不應成是義不然所觀各各別故若觀此分是分成

緣生不即觀此分更成所生譬如因
果及父子彼言大德富婁那捨說有
法是緣生非緣生所生此有四句第
一句謂一切未來法第二句謂過去
現世阿羅漢最後心第三句謂過去
現世所餘諸法第四句謂無爲法此
中經部師曰此執爲是要術爲是經
義是經義若說是經義則非經義云
何非是前所說緣生約位立十二分
一位皆具五陰此執與經不相應
何以故於經中分別十二分有別義
故經云何者爲无明謂於前際無知
於後際无知於前後際無知廣說如
經若經是了義不可引令入不了義
攝是故此執非經義若非一切經但
由分別故成了義有時諸經如勝分
別作義如象迹譬經中說何者地界
謂髮毛等於髮毛亦有色等餘物於
此經中亦尒隨勝分別義此經不可
引爲證何以故於中不由地界分別
髮毛等故成不具說於中由髮毛等
分別地界非過髮毛等別有地界是
故此言界具足說於此經中具說无

明等无復所餘爲不如此耶過髮毛等於餘物中與淚洟唾等亦有地界淚等皆是所說如經言於身中若有所餘亦尒名地界我今亦得許如此無明所餘法若尒可得顯現別類諸法引入無明此攝有何義若於此位中必有五陰若此法有無彼法必定有无立此法爲分若有五陰諸行名必有及識隨福非福不動行乃至愛等是故如經了別乃是經義前所說四句於中若謂未來法非緣生所生此執與此經相違經云何若緣生所生法謂无明乃至老死復次生老死二分勿許未來世攝亦應破安立三節有餘部說緣生是無爲法云何得知若如來出世若不出世此法如常住由此經言此言若如此意判可然若不如此則非云何如此不如此若如此意判若如來出世若不出世恒緣無明等行等得生无時不緣無緣餘法是故常住實尒此執可受若作如此執謂有別法名緣生此法常住此執應撥謂無如此何以故生是有爲

法相故不曾見餘常住法應成無常法相生者是未有向有法相此與無明等有何相應而說彼為緣生句義亦不相應此法亦常住亦緣生本言至行集生此句有何義若合此句所顯義謂諸行法至因及緣由聚集未有成有是義至行集生所顯此句義不相應何以故若一作者於二事中於前事一義成於後事第二義成譬如浴已方食若法在至生前此法則無所有何法前至後生無事不作者成故此中彼說偈能至先於生無有故不然言俱亦不然由事約前後无如此過失於此義中應問聲論人此法若生在何位為在現世為在未來若尒何有若汝言生在現世云何在現世若未有若已生何用更生若已生更生有無窮過失若汝說於未來位生云何未有法成作者若无作者事云何成是故於此位若生即於此位去至何位得生未來正向生在此位中聲論師安立作者及事此亦不成就能有名作者有名

事我今不見離能有法有別事名有是故於名言無復可難前所立名今更顯其義謂若此有彼有由此生彼生此二句義即是至行集生名義此中說偈

如不有得生　至於緣亦尒　若已生得生
無窮由已有

汝論中決判一作者於二事中於前事一義成於後事第二義成此判不定或見於一作者二事俱成譬如燈至闇滅又如開口眼若汝說眼在後云何非閉時若別時作有餘師於此難中分別殺義波羅底以重為義一底也是不住法謂無常三以聚集為義聲波底以生為義此句說如此義對種種因緣无常法由聚集故生故稱波羅底底也三物波拖如此分別於此經中立於餘處云何成如經言至於眼至於色眼識得生云何世尊約緣生說此二句謂若此法有彼法必有由此法生彼法必生為決定故令彼生此智故若无明有行必有非餘是故行緣無明生復次或為顯諸

分傳傳故說二句若此分有彼分必
有由此分生彼分必生復次或爲顯
生傳傳故說二句若前際有中際亦
有由中際生後際亦生復次或爲顯
證因傳因故說二句何以故有時從
無明次第諸行生有時從无明諸行
傳傳生有餘師說爲除無因執常住
因執故說二句若無因諸有不有亦
不從无生生如彼所計常住謂自性
我等若執如此立前句則無用但由
此生彼生句破二偏執及說得成就
故復次有餘道分別如此若我有爲
依止行等諸法必有由無明等生說
行等得生爲破此執是故世尊決判
此義若由此生彼必生此法若有彼
必有非餘謂諸行以无明爲緣乃至
云如此純大苦聚得生復有餘師說
爲顯不滅及生故說二句若無明不
滅諸行不滅由無明生故諸行生復
有餘師說爲顯住及生故說二句乃
至因緣相續有事相續必隨有由因
緣生事必得生世尊正欲顯生說住
有何相関云何世尊破次第令顚倒

先說生後說生復有餘師說若此有彼有者若事有緣滅必有若不此事應不由因生是義不然無無因義何以故由此生彼生故若經義如此唯應說前句若此有彼有復次先應說事生後說此有彼有若作此說文句不倒若不介正問何者緣生說滅則非次第是故如此等執並非經意云何諸行以無明為緣乃至老死以生為緣此中我等應顯唯相應義於世間中諸嬰兒凡夫不知依因緣生唯是有為更無餘法由不知故我見我慢染汙其心為自我得受樂及不苦不樂由身等作三種業為得未來樂故作福行為得受樂及不苦不樂故修不動行為得現世樂故作非福行此三種業說名緣无明生行由隨業引諸識相續與中陰相應受種種道猶如燈光行說名緣行生識若執如此應知此識已生於分別識分中云何者為識謂六種識聚以識為先次於此隨名色生具足五陰於分別中如此說故餘言如前次名色成熟故

次第六入生次於塵起乱心時由識生故從三和合生觸謂於樂受等勝次從此生三受次從此受生愛若人由苦所逼於樂受生欲愛於樂不苦不樂生色愛於不苦不樂生无色愛次由愛所樂受故取欲等四法此中欲者謂五欲塵見者謂六十二見如梵網經說戒者謂離惡戒執者謂心决執猶如執狗牛等行又如尼乹陁行如經言此人裸形不畜著衣廣說如經又如婆羅門波輸波多波立婆等外道執取杖烏鹿皮編髮灰囊三杖秃頭等我言者謂身此中有言說謂此是我故說身名我言有餘師說於身中由有我見及我慢說此二名我言云何此二成我言由此二說言有我故有餘師說由我不有故但有言說無實義故稱我言如經言比丘無聞嬰兒凡夫隨逐世間假名言墮於我執於中實无我及我所復次欲者離後三所餘諸法見取戒執取如前釋通三界我言但在色無色界所有諸法離前二於四中取是何法於

中貪欲名取何以故此義於一切處世尊皆作此釋如經言何者為取於中貪欲次以取為緣能引未來有此業生長說名有如經言阿難是業於未來能引後有此中說名有次以有為緣識更託生是未來生說名生具有五陰次若生已有老死等應知如經中說如此純者謂離我我所故大者无初無邊故苦聚者由有流諸行聚集故緣和合生者無果單因緣所生故此道理是毗婆沙師所顯是故先說復次無明者何義非明是名无明若尒有過量失眼等亦應成无明若尒明無應是無明若尒應以無所有為無明此二執不相應故應以別法為無明別法者偈曰明翻別無明如非親實等釋曰翻親有別人是親對治說名非親非隨餘所有及非親無非實者如言說及不虛有言語能對治此說名非實非法非利非事等能對治法等餘法是名非法等非餘非無無明亦尒有別法能對治明名無明此義云何可知由說為因緣故

復次偈曰由說為結等釋曰有餘經說无明為結縛隨眠流相應若唯無所有不應說如此等義亦不可立為眼等故實有別法名无明若尒如世言惡婦說无婦惡子說無子無明亦應尒惡明名無明偈曰非惡明見故釋曰若汝言非者可訶義可訶諸明說名無明是義不然何以故若智可訶必有染汙此即以見為性故不應成无明若尒此智應即是无明不可立此智為無明何以故偈曰見共相應故釋曰若无明成惡慧性諸見不應與無明相應二智不得一時相應起故復次偈曰說能染智故釋曰經言由欲染汙心不解脫由無明染汙慧不清淨若此是慧不應成慧染汙如心有別染汙與心性異謂欲无明於慧亦尒云何不許如此由善慧與染汙慧相雜是故不清淨故說此為彼染汙是心欲所染汙說不解脫為決定欲所變異耶由欲所害故不得解脫若人治轉欲熏修即得解脫如此无明所染汙慧不清淨我等分別

由無明害故慧不清淨若欲分別何
人相遮諸師說无明與智別類如欲
與心若有人執一切惑名無明應以
前道理破此執何以故若無明是一
切惑性類不應於結等義中立為別
惑若即是見不應說與見相應餘惑
與見等亦不相攝故亦應說无明染
汙心故不解脫若汝言為分別差別
故作此說於慧亦應分別無明差別
我許無明是別惑此無明以何為性不
能了別諦實業果為性此不可解何
法名不了別為非了別為了別无若
尒二皆有失如無明若有別法是〻
別對治名非了別如此亦不可解是
故此何物分別法性如此等類不無
如經言何者為眼根謂清淨色是眼
識依止復有法不可分別而不可說
无辟如於慈觀中無貪性不淨觀中
无瞋性等大德達磨多羅說我有如
此計類名无明離我慢有何別法名
類是經中所說經云我今由知如此
由見如此一切愛一切見一切類一切
我執我所執我慢隨眠滅盡故不更

生故無影般涅槃有如此類云何决判此是無明由不可說此類為別惑為不如此所餘慢瞋等諸惑可非類耶此中若更思量有多言應說是故須止此論復次名色者何義色於前已廣說偈曰名者無色陰釋曰云何說為名隨屬名及根塵於義中轉變故故稱名所隨屬何名是世間所了別能目種種諸義謂牛馬人色聲等此能目義云何稱名於種種義由約用轉變故稱名有餘師說於此道中棄捨身已能轉變更作別生說為名謂无色陰六入於前已說觸今當說偈曰觸六釋曰謂眼觸乃至意觸此六觸是何法偈曰和合生釋曰從三法和合生謂根塵識此義可然五根與塵及識共和合同時起故意根已謝與未來現世法塵意識云何得和合即是此三和合謂因果成和合義者或成就一事為義是一切三於生起觸中寂有勝能此中諸師智慧種種起不同有諸師說但和合名觸彼亦引經為證經云是三法相會和合

聚集說名觸有餘師說有別法與心相應名觸彼亦引經為證經云六六法門何者為法門內入有六外入有六識聚有六觸聚有六受聚有六愛聚有六何以故此經中從根塵識別說觸聚故此中若諸師說唯和合名觸彼救義如此君非為別說故諸法有別類勿從法入受愛等法成有別類若如此失異受愛等法入有故從三成觸無如此別三於中可執餘為是於中若有根塵無識為餘無有別識无有根塵為餘是故若已說三更說觸則無復義有餘師說非一切眼及色是眼識因非一切眼識是眼色事是故於中若有成因成果安立是諸為觸若諸師說觸異和合云何避此經經云是三法和會和合聚集說名觸彼論經異復次由因說果名譬如天上樂地獄苦此言由多立破是別故則成湯說須止此論阿毗達磨師說觸定是別法於六觸中偈曰五是有导觸第六依言觸釋曰眼耳鼻舌身觸此五名有导觸依止有导根故

第六意觸稱依言觸何以故依言者謂名此名是意識長境界故意識得依言稱是故意觸稱依言如經言由眼識但識青不能識此是青若由意識識青亦能識此是青第一觸依止所顯第二觸境界所顯有餘師說意識依言於境生起非五識是故唯此一稱依言與此相應觸稱依言觸故第一依止所顯第二相應所顯復次此六觸更立成三觸偈曰明無明餘觸釋曰有明觸有無明觸有異於二觸謂非明非無明觸此觸次第應知偈曰無流染汙餘釋曰若无流說為明觸若染汙說為無明觸與明無明相應故餘為非明非無明觸與二不相應故何者為餘謂有流善及无覆無記復次無明觸由數數起故取一邊成二觸偈曰瞋恚貪欲觸釋曰由與瞋恚貪欲相應故復次由攝一切故偈曰樂苦捨領三釋曰復有三觸謂樂受所領觸苦受所領觸不苦不樂受所領觸於樂受等好故復次是領復易領說此名受此受於中有故

說為樂受觸如此苦受觸不苦不樂受觸應知亦尓若合此觸應成十六說觸已受今當說此中觸前已說六種偈曰從此生六受釋曰六受者眼觸所生受耳鼻舌身意觸所生受於中偈曰五屬身餘心釋曰此受從眼觸乃至身觸生有五說名身受依止有色根故心觸生受此一名心受准依止心故復次若受生為在觸後為與觸俱毗婆沙師說一時俱起互為俱有因故云何俱生二法中能生所生老別得成云何不成无能故於已生法餘法无復能此證與立義不異何以故是時說云何俱生二法中能生所生老別得成於此時中此義亦彼說謂於已生生法餘法無復能若尓更互能生故有失是所許故有何失俱有因互為果此實所許於此經中非所許謂觸與受互為因果曾聞如此緣眼觸眼觸所生受不曾聞緣眼觸所生受眼觸生復次是義不然由過能生家法故若法能生此法必別時不得俱譬如先有種後生芽先

乳後略先擊後聲先意後識如此等非不成因果前後差別同時因果亦成譬如眼識等與眼色等四大及四大所造色此中先有根塵後方有識從先有四大及四大所造色後時所造色生若執如此復有何難若尒如芽影觸受亦然有餘師說從觸後受生何以故先有根塵次有識是三和合為觸緣觸觸後受生於第三剎那若尒於一切識不必有受亦非一切識有觸无如此失何以故以前觸為因於後觸中受生故一切觸有受令非道理受起此中云何非道理於二觸中各有境界以先觸為因於後觸受生別類境界觸所生受應緣別境界起此義云何可然復次是心共受相應此受與心不同境界此義復云何成若尒應立此義是時識成觸此識无受從此後識有受無觸因緣不相應故此執何失若尒大地定義即破謂於一切心十大地必俱此大地定義於何處立於阿毗達磨中立君我等以經為依不以阿毗達磨為依佛

世尊說汝等應依經行大地義不尒於一切心必有若尒大地義云何地有三謂有覺有觀地无覺無觀地復有三地謂善地惡地无記地復有三地謂有學地無學地非有學非無學地是故於前三初地若有是名大地若法定於善地中有是法說名善大地若法定於染汙地中有是法說名惡大地此法如應相代有非一切時俱起餘師說如此善大地等者由應文句是故被引令說先不說若從觸後受生汝應投此經經云依眼緣色眼識生三和合有觸俱生受想故意等經中說俱生不說與觸俱生此何所投若俱必應觸此俱言亦曾見於次第中如經云何修習與慈俱起念覺分故俱言非證是義不然何以故於經中說是受是想是故意是識此法並相雜不相離是故无識與受不相雜此義應思量相雜是何義於此經中亦說如此是所受即是所思是所思即是所想是所想即是所識此義未可解為決四法境

界為决四法剎那壽命及暖觸俱起中由說相雜言决定剎那成復有經說三和合名觸云何有識非三和合有三和合非觸是故此義必定應然謂一切識中有觸受等與觸俱起前來多種諍論於事已足本所依義今次當說於前已略說心受偈曰此復成十八由心分別行釋曰此心受更分成十八由分別十八意行故何者十八心分別行有六喜分別行有六憂分別行有六捨分別行此云何成立若由自性應成三謂喜憂捨分別行若由相應應成一與意識相應故若由境界應成六緣色等六塵故若成立十八必依三於中十五名色等分別行非相雜境界决定緣色等起故三名法分別行有二種心分別行此句何義彼說依意識喜等分別境界餘師說於六塵令意分別行由隨受故於境界中意數數分別行故云何身受不說為意分別此受不依意不能分別由五識無分別故是故不應為分別行第三定樂云何不入分

別行中攝從初於欲界中无心地樂根故能對治此苦分別行無故若彼但依心地起此義云何經言由眼見色已捷為喜處即分別行如是等依五識所引意故說如此若實判十八皆以意識為地譬如不淨觀眼識所引在於心地復次見已乃至觸已由此言說故不可為難若不見乃至不觸起分別行此亦意分別行若不尒於欲界中緣色界於色等中不應有分別行緣欲界香味觸於色界中分別行亦不應成隨明了道理故如此說若人見色於聲分別行此亦是分別行隨不相濫故說由定判根塵故為有如此色定為喜處乃至定為捨處不有約相續決定非約境界於分別行中幾與欲界相應於中幾種何法為境界乃至於無色界亦應如此問偈曰一切緣欲界釋曰於欲界中具有十八是五為一切境界於中偈曰有色十二境釋曰色界十二意分別行境界除六香味分別於彼无此二故偈曰三後釋曰境界從上流若

无色界但三法分別行境界於彼色等無故說欲界相應巳與色界相應今當說偈曰於二定十二釋曰除六憂分別行所餘十二與二定相應云何如此偈曰行欲界釋曰若彼緣欲界偈曰自八境釋曰此色界若為自分別行境界但八分別行境界除香味四分別行故偈曰無色二釋曰无色界為二法分別行境界偈曰於二定六釋曰於第三第四定但六捨分別行無餘此六境界偈曰欲界六釋曰若緣欲界此成六捨分別行境界偈曰自四釋曰若緣自界但四捨分別行境界无香味故偈曰餘界一境界釋曰無色界異下二界故稱餘此唯一法分別行境界說色界相應巳與無色界相應今當說偈曰有四於色邊釋曰空無邊入道說此名色邊於中有四分別行謂色聲觸法分別行偈曰行色釋曰此四緣第四定為境若人執如此則離四為境界若人執合第四定為境界於中但一捨境界謂法塵分別行偈曰一行上釋曰

若道分別行緣無色界起但一謂法塵分別行偈曰於本釋曰若於根本无色界但一法塵分別行无餘此行偈曰自境釋曰但緣無色界何以故無色根本定不得取下界為境界故此義後當顯說如此等意分別行偈曰諸十八有流釋曰於中無三分別行是无流故言諸有流何人復幾意分別行共相應若人生於欲界未得色界善心與一切欲界分別行相應與初定二定地八分別行相應與三定四定四分別行相應悉有染汙除緣香味境故於無色界與一染汙分別行相應若人得色界心未得離欲與欲界一切分別行相應與初定有十分別行相應有四染汙喜分別行除能緣香味境故有六種捨分別行未來定為地第二第三第四定及無色界分別行相應應知如前由此道理所餘應自隨判若人已生定地於欲界與一捨法分別行相應謂欲界變化心有餘師說有如此意分別行義如毗婆沙師立於經中見分別行

義異於此何以故若人從此地離欲此人不得緣此為境起分別行是故雖復有流非一切喜等是意分別行若尒以何為分別行若有染汙若意由彼能分別行於境界故彼名分別行云何分別行或愛著於境或憎惡於境或不簡擇捨境為對治此三故如來說六恒住法門如經言由眼見色不生喜心不生憂心住捨心有念有智乃至由意知諸法亦如此云何知如此諸阿羅漢人不無世間善緣法喜根若有染汙為分別行應知此法門為對治復次喜等或三十六寂靜足由依愛著出離差別故此差別是阿毗達磨所說故此中依愛著皆悉染汙依出離皆悉是善如此有分名愛應知有无量差別所餘諸分不復更說云何不說由此義故偈曰由已說當說釋曰此中有有分於前已說有有分於後當說此中識者前已說如偈言

識陰對對觀　或說為意入　或說為七界

謂六識意根

六入者前已說如偈言

此識依淨色　說名眼等根

行有於業俱舍中當說愛取於惑俱

舍中當說

阿毗達磨俱舍釋論卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毘達磨俱舍釋論卷第八

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

中分別世間品之三

行有於業俱舍中當說愛取於惑俱舍中當說如此緣生若略說唯三謂惑業果類此三義前已顯得曰於中說諸惑如種子及龍如根樹及糠糩曰此惑與種子等云何相似譬如從種子芽葉等生如此從惑惑業類生又如池是龍所鎮住處恒不枯涸如此惑龍鎮住生池相續不斷又如樹未被拔根斫斫更生如此未拔除惑根諸道滅滅更起又如樹時時生花生子如此諸惑數數生惑業類又如米為糠所裹於生有功能非單米如此業為惑至得糠所裹於生別生有功能非單業如此諸惑應知如種子等偈曰如有糠米業及如稻并花釋曰於前已說惑似糠令說業如有糠米又如稻蕉等以果熟位為邊如此諸業已熟不更生報又如花於生子

中是近因如此此業於生果報中亦為近因偈曰如熟飲食類釋曰如已熟食及飲一向為受用不可更轉為生如此果報類不能於別生中更牽別果報若更牽報无得解脫義如此生相續依因依緣生不過四有謂中有生有先時有死有此四於前已釋偈曰於四種有中生有必染汙釋曰此中幾有定不定染汙若一向染汙唯是生有由何惑得曰由自地諸惑釋曰若生有在此地一切同地惑皆為染汙於三界無有一惑由此衆生不結生阿毗達磨師說如此此染汙由大惑不由小分惑由自在故若此位最昧鈍隨有惑先數數起惑最近是時於此位中此惑即起為染汙由先疾利故接中有為必應知如此染汙不偈曰餘三釋曰所餘三有即中有等各有三種謂善染汙無記於諸有中幾有於何界相應偈曰無色三釋曰除中有所餘有何以故无色界非隔別處為至彼故起中陰於欲色界不數故則知皆具四有如衆生依因

依緣生此義已廣說若衆生已生云
何得住偈曰世間以食住釋曰有一
法世尊自通自知為他正說謂一切
衆生以食為住經言如此此食有幾
種有四種偈曰段食釋曰段食者有
麁有細細者是中有衆生食以香為
食故及諸天刧初衆生食以无變穢
流故此食悉入彼身如油於沙復次
若細衆生彼食亦細譬如蝨汗虫等
觸食第二作意食第三識食第四此
中段食者偈曰於欲界釋曰此食於
色無色界无由離欲此於彼生故偈
曰以三入為體釋曰於欲界香味觸
入一切皆名段食作段呑故先以口
鼻含之後分分呑故影光焰煗此等
云何成食由從多故作如此說此等
若非所食能令相續住亦入細食數
譬如浴塗等云何色入非食若作段
食必納於色偈曰非色入由此不利
自根脫釋曰食是何法若能利益自
根四大色入者於正食時不能利益
自根及四大何况能利益餘根及四
大非自境界故有時見色即起樂及

喜此色亦非食但緣此為境能生樂
受等觸以此為食非色復次已得解
脫人謂阿那含阿羅漢見可愛飲食
無利益故偈曰觸作意及識三有流
通二釋曰觸者從三和合生作意者
是心業識者是意識此三若有流必
是食此三通三界有云何不立無流
為食由立食以能滋長諸有為義无
流生起能滅盡諸有毗婆沙師執如
此復次於經中說食義食有四種為
令已生眾生得住及為愈相續又為
利益尋求生眾生無流法不尒是故
非食已生者於道中已生眾生此義
易解何者尋求生偈曰意生尋求生
乾闥婆中有對有釋曰世尊以此五
名說中陰眾生何以故此眾生從意
生故故說意生不取不淨及血所有
諸外為生依故尋求生者欲得生未
得故處處尋求生乾闥婆者由食香
故以香益身行向於道故對有者對
向生處起故如經言對起有礙害自
體生有礙害世間由此經言故對有
名中陰復有別經言有眾生對有結

已盡非生有結此經中有四句復次
已生者謂阿羅漢尋求生者謂有愛
衆生復次幾種食令已生衆生住幾
種食能滋益尋求衆生生毗婆沙師
說一切食皆能為二事何以故段食
亦於有愛衆生令得後有佛世尊說
有四食為病根癰刺老死等緣作意
食亦曾見令現生住先舊師說如此
有一父遭飢餓難以滿囊灰挂置壁
上慰喻二子語云是麨二子數思麨
囊得多時安住後時有人為開彼知
是灰失先作意即便命終復次於海
中有多人船敗見大濤聚思謂是岸
隨往趣彼至已觸之方知是濤失先
作意即便命終於別誦中說海中有
大身衆生從水登岸於沙上生卵以
沙覆之還入海中若母於此卵憶念
不忘卵則不壞母若於中忘失憶念
此卵即壞經部解不介勿由他食他
食得成若擇應如此於中若卵緣母
憶念不忘卵則不壞若忘即壞有餘
師說此憶在觸食中云何說食唯四
為不如此耶一切有漏法必能滋益

有雖然由勝故說偈曰為益此能依
所依二能引生別有次第說後二釋
曰所依者謂有根身為滋益此身段
食為勝能依者謂心及心法為滋益
此法觸食為勝如此二食於滋益現
世已生有中勝餘復立作意食者於
引後有為勝是所引有從業所熏修
識種子生如此後二於引生未生有
為勝是前二食如乳母能將養已生
故後二食如生母能生未生故由勝
餘故唯立四為一切所吞分段皆是
食不有分段是所吞而非段食此有
四句第一句者若吞此分段諸根壞
損害四大第二句者謂餘三食第三
句者是所吞分段能滋益諸根增長
四大第四句者除前三句如此與觸
等如理應各立四句為有緣觸等得
諸根滋益及四大增長是諸亦非食
不有謂別地及無流餘句應思若人
食此食損食者根大此物亦是食由
執初至故何以故段食於二時中作
食用若正食時對治本病若消時增
益身大毗婆沙師說如此於何道有

幾食於一切道有一切食於生亦尒
於地獄云何有叚食有燃赤鐵叚爲
食錫赤鐵汁爲飲若能損害物亦是
食則違前四句亦違分別道理論彼
論云何者爲叚食若緣此分段滋益
諸根增長四大相續得愈及識亦尒
廣說如論由約能增益食說故無相
違損害食於地獄中亦有食相何以
故此食有能爲暫遮飢渴等病復次
有別處地獄如人道有叚食故是故
叚食遍五道中有此義應然佛世尊
說若有人施一百離欲欲界外仙人食
若有人施一凡夫人食此人在剡浮
容林中行於此前施後施福德百千
倍勝是何凡夫在剡浮容林中行餘
師說住於剡浮或云是有福凡夫此
執不然由說一故此中何所以施一凡
夫食福德多勝施多離欲凡夫若施
多凡夫食此福德勝施一凡夫是義
可然有餘師說是近佛地菩薩餘師
不說此義何以故若施此菩薩福德
最多不可稱數若施此人所得福德
乃至施百俱胝阿羅漢亦所不及此

婆沙師說有凡夫已得四諦觀決擇分能此中說名在剡浮寂林中行此名與義不相稱又不曾於餘處但假安立此名謂經及阿毗達磨藏等中說剡浮寂林中行必得四諦觀決擇分能是故此是自所分別若尒云何必約菩薩正在剡浮寂林中行故說此言何以故此菩薩於是時與凡夫離欲欲界二義相應故於餘仙人分別令異此菩薩於無邊衆生无量倍勝而報百者由隨前所立此義必應尒何以故由除此人於外仙人格量須陁洹故若不尒應以剡浮寂林中行格量須陁洹說衆生依因依緣生及衆生得住義已衆生死墮義亦已說謂由福盡不由命盡等此義今當說為於何識正起時衆生得死墮及託生偈曰斷接善離欲退及死託生此事於意識釋曰斷善根更接善根離欲下界退失上界死生如此六法於意識中成非於餘識由說生故託中有義亦是所說若約受死生云何偈曰於捨受死生釋曰捨命及受生

此二心在不苦不樂受中此受昧鈍故餘受則明了於明了識中死生不成於此意識中偈曰非一無心二釋曰死及生雖復在意識非一心及無心中何以故若人正在定心無死生義地非同分故功用所成故能為利益故於无心中亦不得死何以故若無心人則无損害是時依止若欲起變異是時隨屬後止心必定起現前後方捨命非餘若於受生時無心亦不應然心斷因不有故若離上心惑不得受生故是故於中無心不應道理死有有三種於前已說偈曰涅槃二无記釋曰於威儀心及果報心若於欲界中有果報名捨若无於威儀心般涅槃云何但於无記非餘心中此无記隨順心斷絕由力弱故若人正死於何身分中意識斷滅若一時死身根共意識一時俱滅若人次第死此中偈曰次第死腳齊於心意識斷下人天不生釋曰若人必往惡道受生及人道天道如此此等人次第於腳於齊於心意識斷滅不更受生是名

不生謂阿羅漢此人於心意識斷絕有餘部說於頭上何以故身根於此等處與意識俱滅故若人正死此身根如熱石上水漸漸縮减於脚等處次第而滅復次若眾生如此次第捨命於中多眾生為斫末摩苦受所逼方死云何斫末摩偈曰末摩水等釋曰末摩者於身有別處如偈言

於身有是處　由隨觸令死　若優鉢羅花鬚微塵所觸

故知身中有別處若於中被損觸能引令死此身分名末摩此末摩水風火中隨一大若起相乘似利刃斫之即便破壞此不如薪等被斫即斷如被斫即無復動覺故說名斫云何不由地大第四病无故風熱痰三病如次第以風火水大為上首與外器世界三災相似故是故於內身有三災此斫末摩苦受死者多於此人起謂能數數行斫他末摩事此人必由斫末摩苦受死於諸天中無末摩苦受死雖然若諸天子應有退墮事先有五種小變異相現　一衣服及莊嚴具

出不可愛聲二身光闇昧三正浴時
水滴住身四本心於塵馳動令住一
塵五眼有瞬動此五或時不定復有
五種大變異相現必不免死一衣服
染著塵穢二花鬘萎燎三掖下汗出
四臭氣入身五於自坐處不得安坐
如此衆生世界如此生住退佛世尊
安立屬三聚攝衆生聚有三種一正
定聚二邪定聚三不定聚於此中偈
曰正定邪定聚聖人無間作釋曰何
者為正欲盡无餘瞋盡無餘癡盡无
餘一切惑盡無餘故名為正經說如
此聖者若此人相續中无流道已生
故名聖云何名聖從惡墮法能遠出
離故名聖由至得必定永離滅果故
如此等人由於惑盡定故故名正定
若人已得解脫分能善根必定涅槃
為法云何不立為正定此人後當墮
於邪定此人不由時定定於正中辟
如七勝等何者為邪邪地獄畜生鬼神
道說此名邪此中作无間業人於地
獄道中定故說名邪定若異二定所
餘非定此義自成是三聚觀因緣屬

二不屬二

說衆生世界已器世界今當說偈曰
此中器世界說於下依住深十六洛
沙風輪廣无數釋曰三千大千世界
諸佛說深廣謂依於空住下底風輪
由衆生增上業所生此風輪厚十六
洛沙由旬縱廣无復數堅實如此若
大諾那力人以金剛杵懸擊擲之金
剛碎壞而風輪无損於風輪上偈曰
水輪深十一復有二十千釋曰於風
輪上由衆生業增上諸雲聚集雨雨
滴如大柱此水輪成深十一洛沙二万
由旬云何於中水輪不傍流散由衆
生業增上力故辟如所食所飲是諸
食飲若未消時不墮熟藏餘師說如
此或如食道理故由風所持故不流
散餘部說如此復次此水由衆生業
勝德所生有別風大吹轉此水於上
成金如熟乳上生膏偈曰水厚八洛
沙所餘皆是金釋曰所餘有幾許三
洛沙二万由旬是名金地輪在水輪
上水輪并金地輪厚量已說偈曰徑
量有三千復有四百半有十二洛沙

水金輪廣尒釋曰此二輪徑量是同偈曰若周圍三倍釋曰若以邊量數則成三倍合三十六洛沙一万三百五十由旬金地輪在水上於此地中偈曰須弥婁山王由乾陁羅山伊沙陁羅山佉特羅柯山修騰娑那山阿輸割那山毗那多柯山尼旻陁羅山釋曰如此等山依金地輪上住八大山中央有須弥婁山所餘山繞須弥婁住一由乾陁羅二伊沙陁羅三佉特羅柯山四修騰婆那五阿輸割那六毗那多柯七尼旻陁羅此須弥婁山七山城所圍最外山城名尼旻陁羅偈曰於四大洲外復有輪圍山釋曰於第七山外有四大洲於四大洲外復有鐵輪圍山由此山故世界相圓如輪於中偈曰七金此是鐵釋曰由乾陁羅等七山皆金所成此最外圍山唯鐵所成偈曰四寶須弥婁釋曰約四邊次第金銀琉璃頗梨柯四寶所成諸邊隨能成寶類光明故於諸方中空色顯現似於本寶對劍浮洲須弥婁邊琉璃寶所成由此寶光

暎故見空青色似於琉璃復次云何

如此等寶得生於金地上復有諸雲雨水滴如車軸此水為種種子胎藏有種種威德差別風吹變此水轉成種種類寶如此轉變為生別種類事差別由不先有及不並有道理能作因緣不同僧佉外道所立轉變義僧佉轉變者此物先已住轉成別法若爾有何失此有法不可解此法已住由有於中分別諸餘法何人說如此從法有法異此法類不異唯成異相說名轉變若爾亦非道理云何非道理此物即是即此不是先未曾有此言說道理如此方便金等諸寶已聚集生有別風由業威力所起此風能引取諸寶集在一處即成山成洲所取處成內外海須弥婁等山鐵輪圍為後偈曰入水八十千釋曰於金地上有水深八万由旬此中諸山次第入中偈曰此山出水上亦八万由旬釋曰如此須弥婁山高一十六万由旬偈曰八山半半下釋曰由乾陀羅山從水上高四万由旬半下須弥

妻山伊沙陁羅山半下由乹陁羅山如此於諸山應知次第半下乃至鐵輪圍山半下尼旻陁羅山高三百一十二半由旬偈曰高廣量平等釋曰如諸山從水上高量廣量亦介偈曰其中間七海釋曰尼旻陁羅最為後於彼中間有七海遍滿八功德水此水冷美輕軟清香飲時不咽逆於喉飲已利益内界不損於腹此七海中偈曰初海八十千釋曰由乹陁羅内是第一海廣八万由旬偈曰説此名内海釋曰海有二種一内二外此二山内海偈曰一邊三倍釋曰已説此海廣八万由旬若約乹陁羅内邊數一一邊三倍此廣合成二洛沙四万由旬偈曰餘海半半狹釋曰由乹陁羅伊沙陁羅此二山中間是第二海半狹初海廣四万由旬半第二廣為第三由此半半狹應知餘廣量乃至第七廣一千二百五十由旬長量不説由多量差別出故偈曰所餘名外海釋曰何者為餘尼旻陁羅鐵輪圍二山中間名外大海此海鹹遍滿鹹烈味

水此海約由旬數廣偈曰三洛沙二万又二千釋曰大海量如此偈曰於中釋曰有四大洲對須弥婁四邊偈曰剡浮洲二千三邊相如車釋曰於此海中剡浮洲一邊二千由旬三邊等量其相似車於此洲中央從金地上起金剛座徹剡浮洲地與上際平一切菩薩皆於中坐修習金剛三摩提何以故更无餘依止及處能堪受此三摩提偈曰一三由旬半釋曰此第四邊廣量三由旬半是故此洲似車相偈曰東洲如半月釋曰從此洲向東對須弥婁邊有洲名弗婆毗提訶出海上其相如半月若約邊量偈曰三邊如釋曰此洲三邊如剡浮洲三邊量各二千由旬偈曰一邊三百半由旬釋曰是第四邊廣三百五十由旬偈曰瞿陁尼相圓七千半由旬釋曰從此洲向西對須弥婁邊有洲名阿婆羅瞿陁尼洲邊量七千五百由旬此洲相圓如滿月偈曰徑量二千半釋曰中央廣二千五百由旬偈曰鳩婁八千等釋曰從此洲向北對

須弥婁邊有洲名欝多羅鳩婁洲邊
量八千由旬四角叜方其相似比陁
訶四邊量等如一邊二千由旬餘邊
亦尒無微毫增减隨諸洲相於中住
衆生面相亦尒此四洲中間有諸别
洲起諸洲何名何處偈曰二提訶鳩
婁遮摩羅遮羅中間有八洲捨訶北
膌陁釋曰此中有洲一提訶二毗提
訶屬東毗提訶是彼類故又有二洲
一鳩婁二高羅婆屬北鳩婁是彼類
故復有二洲一捨陁訶二欝多羅膌
陁屬西瞿陁尼是彼類故復有二洲
一遮摩羅二阿婆羅遮摩羅屬剡浮
洲是彼類故此諸洲皆是人所住處
唯阿婆羅遮摩羅一洲是羅刹住處
偈曰此中向北地九山邊雪山釋曰
此剡浮洲中向北地有三黒山度三
黒山復有三黒山度三黒山復有三
黒山此山悉下故名蟻山九山北邊
有雪山從雪山向北地偈曰香雪二
山間五十由旬池釋曰雪山北邊香
山南邊此處寂勝其中有池名阿那
婆怛多從此池流出四大河一恒伽

二辛頭三私多四薄搜此池縱廣各五十由旬遍滿八功德水非人所行處若有通慧人乃可得行此池南邊山高二十五由旬北邊山高五十由旬此二山雜物所成從香山北邊寂勝處有巖名難陁七寶所成縱廣各五十由旬唯是爲王所住處從此處六國土及度七重林七重河度第七河更有二林形如半月此林北生剡浮樹此樹高百由旬此樹子若熟味美无等由此樹最高子味最美故洲因此立剡浮名地獄在何處其數量復云何偈曰向下二十千阿毗指廣余釋曰於此剡浮洲下二十千由旬有地獄名阿毗指深廣各二十千由旬若從底向上四十千由旬於中苦受无間故名阿毗指何以故於餘地獄苦受有間如更活地獄中衆生身已被斫破及撞擣有冷風吹其還生故名更活地獄阿毗指中無如此事有餘師說於中无樂間苦故名無間何以故於餘地獄雖无樂果報不遮等流果故偈曰上有七地獄釋曰從

此阿毗指地獄上有七種地獄次第重累一大燒二燒三六叫喚四叫喚五聚磕六黑繩七更活餘部說此七地獄在阿毗指地獄四邊此八地獄偈曰八十六園釋曰此一切地獄各各有十六園佛世尊說

如此八地獄　我說難可度　滿極惡業人
各有十六園　四面有四門　害具及量等
鐵城所圍繞　六方皆鐵板　鐵地悉熾熱
猛火恒洞燃　无數百由旬　遍滿焰交徹

何者為十六園偈曰熱灰及死屍刃路等烈江於彼四方異釋曰此八地獄四面各各對門有四種園一熱灰園深皆沒膝衆生於中若下脚血肉即皆爛盡如臘滴赤鐵上舉脚血肉還生二死屍園此園死屍遍滿地皆是糞於中有虫名攘鳩多身白頭黑口利如針破彼衆生皮肉及骨噉食其髓三刃刃路園有大路遍審有利刀刃衆生於中若下脚血肉皆斷壞舉脚血肉還生復有劍葉林園於中有赤利劍等仗風吹墮落斫判彼衆生身及身分復有鐵苦摩剌林剌剌長

十六寸於中衆生或上或下若上剌頭則向下若下剌頭則向上剌彼衆生身血肉皆盡於中復有烏色叉駮色猶各取彼衆生食之復有鐵觜烏啄食彼衆生心眼此刀刃路等三衆生同為杖所害故合為一園四烈灰汁江園江名鞞多梨尼遍滿極熱烈灰汁水衆生若入其中於兩岸上有人捉劍羂叉等仗遮斷不令得上衆生在由 或踊向上或沉入下或傍迴轉被蒸煑熟譬如大鑊滿其中水下燃猛火於中有米豆麻麦等被蒸煑熟彼衆生亦尒此江園似大地獄塹此四園由方有異故成十六是寂極殺害園苦事處故名園有餘師說從地獄內出入彼更没於苦故名園從問更生別問此地獄卒為是衆生為非衆生說非衆生若尒彼云何行動由衆生業譬如成世界風等若尒云何大德達摩須部底說偈言

恒瞋戾麁業　於惡起愛樂　見他苦生樂

必作閻摩卒

是彼獄卒由王教擲衆生於地獄中

故說彼為閻摩王羅刹非前能作殺害事立為眾生餘部說彼悉是眾生若尒此業復於何處受報當於此處受報何以故彼由宿惡業報故於此處生於中更作惡業即於中受報若尒作無間業眾生所受果報處彼在其中何法遮令不受此報云何彼在火中而不被燒汝作如此思不業為彼屬火故不被燒生於此中與餘不異云何為卒如此八種說名熱地獄

偈曰八寒地獄頞浮等釋曰復有餘八寒地獄一頞浮陀二尼刺浮陀三阿吒吒四阿波波五漚睺睺（香侯反）六甕波羅七波頭摩八分陀利柯於此八中眾生極寒所逼由身聲瘡變異相故立此名此八是剡浮洲下大地獄傍剡浮洲如此廣量云何於中得容阿毗指等地獄處諸洲向下廣辟如穀聚是故大海次第漸深如此十六地獄一切眾生增上業所起有別處地獄由眾生自業所起或多人共聚或二人或一人此別地獄差別多種處所不定或在江邊或在山邊或在

曠野或在餘處地獄器本處在下壽生行處有三語地水空大海爲本處從海行於餘處鬼神以閻摩王處爲本處此王處於剡浮洲向下深五百由旬有大國土縱廣亦五百由旬是鬼神本所住處從此本處散行餘處於鬼神道中有大福德業神通受用富樂如天上所餘諸鬼神如餓鬼本業經說

復次月日在於何處在於風中何以故是風於空中由衆生共業增上所生繞須弥婁山轉如水洄澓能制持日月及星從此洲向上日月行高幾由旬偈曰日月弥婁半 釋曰與由乹陁羅山頂齊彼行如此月日量云何偈曰五十一由旬 釋曰月輪徑五十由旬日輪徑五十一由旬諸星輪最若最小徑一俱盧舍若最大徑十六由旬日輪下面外邊頗梨訶寶所成皆是火珠此寶能炙能照月輪下面外邊月愛寶所成皆是水珠此寶能冷能照由衆生業於眼身果花穀苗草藥等損益中如應有能於四洲中唯一月能作損益事一日亦尒此一日

於四洲為俱能作日所作事不不尒云
何不尒於中得日夜半日沒日出
同一時釋曰若於北鳩婁正半夜是
時於東毗提訶日正沒於剡浮洲日
正中於西瞿陁尼日正出於餘處例
皆如此於此洲中由日行有差別夜
刹那有時增有時減日刹那亦尒此
中復偈曰雨際二後九夜則漸漸長
釋曰雨時第二月第二半第九日從
此去夜漸漸長偈曰寒際第四月夜
短釋曰於冬時第四月第二半第九
日從此去夜漸短偈曰日翻此釋曰
是時夜若增是時日即減是時夜若
減是時日即增幾量增幾量減偈曰
日夜長羅婆釋曰夜若增增一羅婆
日增亦尒此增次第應知偈曰日行
南北時釋曰若日行剡浮洲南邊夜
則長若日行剡浮洲北邊日即長於
白半初云何見月輪不圓此有何因
偈曰由自影近日故見月不圓釋曰
若月宮殿行近日宮殿是時日光侵
照月宮殿由此日影覆月餘邊是影
顯月輪不圓分別世經說如此先

舊諸師說日月行相應有如此有時見不圓及半復次日等宮殿何衆生於中住四大天王所部天此諸天為唯住此中更有別處若住宮殿唯住此處若依地住在須弥婁山諸層中住此山有幾層一一層其量云何偈曰山王層有四相去各十千釋曰須弥婁山從水際取初層中間相去十千由旬乃至第四層相去亦尒由此四層山王半量層層所圍繞此四層次第出復有幾量偈曰十六八四二千由旬傍出釋曰初層從須弥婁傍出十六千由旬第二八千第三四千第四二千由旬出何衆生得住此中偈曰俱盧多波居持鬘恒醉神諸四大王天釋曰有夜叉神名俱盧多波居住初層復有諸天神名持鬘住第二層復有天神名恒醉住第三層如此等皆是四大王天衆第四天王自身及餘眷屬住第四層如於四層中四大王天眷屬住偈曰於餘山亦尒釋曰於由乾陁羅等七山小大國土四大天王所餘眷屬住皆遍滿是故

四天王天衆皆依地住三十三天住須弥婁頂偈曰三十三住頂縱廣二十千釋曰於須弥婁山上帝釋及三十三天住此最勝處此處縱廣云何有餘師說一一邊各八万由旬如下際此名最勝處有餘師說於須弥婁頂中央一一邊各二万由旬周圍八万由旬為最勝處三十三天於其中住偈曰方角有四峯金剛神所住釋曰須弥婁四維各有一峯此峯徑五百由旬高量亦尒有夜叉神名金剛手於此中住守護諸天此須弥婁頂偈曰中央二千半高一由旬半有城名善見金軟多愛相釋曰須弥婁山王頂中央有大城名善見縱廣各二千五百由旬高一由旬半皆金所成百一種類寶之所莊餝城地亦尒地觸柔軟猶如綿聚下足即沒舉足還滿此城是帝釋所都之處偈曰一邊二百半皮闍延多殿釋曰天帝釋所住宮殿在大城中央名皮闍延多由種種寶類所莊餝故此處最勝能映奪諸天宮殿可愛相貌此殿縱廣

各二百五十由旬於大城內有如是
等最勝可愛相偈曰外衆車惡口雜
喜園莊嚴釋曰城外四面最勝可愛
處有四種園是諸天所遊戲處一衆
車園二惡口園三相雜園四歡喜園
此園於外莊嚴大城偈曰中二十由
旬四善地四方釋曰衆車等園四方
各有別處名善地中間相去二十由
旬是諸天最勝希有遊戲處如来相
姤生可愛想餘園所不及大城外邊
偈曰東北波利園西南善法堂釋曰
天中有樹名波利闍多是三十三天
欲塵遊戲最勝處樹徑五由旬高百
由旬枝葉至杪四邊各出五十由旬
周圍覆三百由旬住此樹花開敷時
香順風薰滿百由旬香逆風薰滿五
十由旬若順風風薰此乃可然說逆風
薰云何可信有餘師說不過樹界故
故說此言何以故无香得逆風薰故
有餘師說此一樹花香威德有如此
事謂天上謌和香風所遊隨此香猶
相續不斷餘香若為風所吹則漸歇
薄乃至都盡是故餘香去不得遠相

形比勝餘樹故說　此言花香相續為依止自四大能薰餘處為但薰風不出餘處此中无定諸師許有二種若尒云何世尊說此偈

花香非能逆風薰　根實諸香亦皆尒
善人戒香逆風薰　正行芳流遍國界

依人中香氣故說此偈何以故此香是世間共知無如此能弥嬉沙塞部說此香順風薰百由旬逆風薰五十由旬有諸天集會堂名善法對大城西南角諸天於中坐論量世間應作不應作事四大天王及三十三天安立器世其相如此偈曰從此上宮殿天住釋曰三十三天上各有宮殿所餘諸天依其中住何者所餘謂夜摩兜率多化樂他化自在梵衆等如前所說合有十六處如此若略說合二十二部諸天所此等皆有別器世界偈曰六受欲釋曰於二十二中有六欲界天能受用塵欲非餘謂四大王天乃至他化自在天此六天偈曰身交抱捉手笑相視為婬釋曰依地住相應故皆二身交為婬謂四大王天

及三十三天與人道不異是諸天由
風出故心熱即息以無不淨故夜摩
天以相抱為婬心熱即息兜率陁天
以捉手為婬化樂天以共笑為婬他
化自在天以相視為婬一切欲天同
以二身交為婬後相抱等四從髀時
如欲塵次第轉勝妙欲樂亦尒向上
量得名分別世經說如此向上諸天
轉重於男天膝上及女天膝上若有
童男童女天生此童男童女即是二
天之子初生身量云何偈曰髀五年
乃至髀十年初生生中釋曰次第於
六欲天處第一天新生天子如人中
五歲童子乃至第六天新生天子如
人中十歲童子此新生天子速得身
量圓滿成就偈曰皆具根有衣色界
尒釋曰色界諸天具足身量衣裳被
服自然著體以慚羞重故一切天同
中國語說婆羅門言於欲界中此義
應知偈曰於欲生有三欲界天及人
釋曰云何三有諸衆生自然至得欲
塵於自然得欲塵中作增上自在如
諸人及諸餘天諸餘天者謂前四部

天有諸衆生化作欲塵於化作塵中作增上自在謂化樂天有諸衆生他化作欲塵於他化作欲塵中作增上自在謂他化自在天此生由能受用如自然生塵故由能受用如意自所化作塵故由能受用如他化作塵故約此欲塵故欲界生有三於色界中

偈曰樂生亦有三於三定九地釋曰於三定中有九地是名三種樂生何以故是諸天由離生樂由定生樂由離喜生樂長時安樂住无苦長時樂故故名樂生於初定中間生无喜樂故是樂生應思是諸天二十二處如前所說從下向上相去幾許是一切處不可皆以由旬數量其遠近雖然

偈曰如此至彼量向上例皆尒釋曰從剡浮洲等向上處從此處向剡浮洲等如相去量從此處向上相去量亦尒如第四層四大天王所住處四万由旬從此如向剡浮洲相去量從此向三十三天亦尒從三十三天向剡浮洲相去量從此向夜摩天亦尒從夜摩天向剡浮洲相去量從此向

兜率多天亦尒如此一切廣例皆尒乃至從善見向剡浮洲相去量從此向阿迦尼師吒亦尒從阿迦尼師吒向上无復餘處由此義故此處勝於餘處无處勝於此處故名阿迦尼師吒有餘師說此處名阿伽尼師吒色聚集住名阿伽此處究竟名尼師吒復有餘師說此處名阿迦尼師吒謂所行究竟生下處衆生為得往上地見上地宮殿不得曰下天無能昇離通慧依他釋曰三十三天或由通慧得往夜摩天或由依他故得往謂有通慧人所引接或由上天所引接所餘諸天亦尒若諸天生在上地來下界下地得見上天若往上地則無所見以非其境界故如不能覺上地觸於見色亦尒是故彼不由自身來雖然由作下地化身故来下地故下地隨意得見上地隨意得見下地餘部說如此

阿毗達磨俱舍釋論卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨俱舍釋論卷第九　勳

婆藪盤豆造

東天竺三藏真諦譯

中分別世間品之四

復次夜摩等天宮其量云何上四天如須弥婁山量餘部說如此復有餘師說向上倍倍廣復有餘師說初定地量同一四洲世界第二定地量同小千世界第三定地量同二千世界第四定地量同三千世界復有餘師說初定等三地量同一千等世界第四定无復量復次何義名小千世界二千世界三千世界偈曰四洲及月日須弥婁欲界梵處各一千名小千世界釋曰一千剡浮洲乃至一千北鳩婁一千月日一千須弥婁山一千四大王天乃至一千他化自在天一千梵處說此名小千世界偈曰千倍此小千名二千中世界釋曰更千倍小千世界名二千中世界偈曰千倍三大千釋曰更千倍二千中世界名三千大千世界　如此一切偈曰共同　一壞

成釋曰如此等世界同有小大三災此大千世界同壞同成此義後當廣說如器世界量不同於中住衆生身量亦有差別不有此中偈曰剡浮洲人量四肘三肘半釋曰剡浮洲人從多身長三肘半或有人長四肘偈曰後後倍增東西北洲人釋曰東毗提訶人身長八肘西瞿陁尼人身長十六肘北鳩婁人身長三十二肘若天云何偈曰身量四分增乃至俱舍半欲界釋曰四大王天身長一俱盧舍四分之一三十三天身長四分之二夜摩天身長四分之三兜師多天身長四分化樂天身長五分他化自在天身長一俱盧舍半偈曰色界初半由旬次第釋曰色界諸天於初處梵衆天身長半由旬從此次第偈曰半半增釋曰於三處半半增梵先行天身長一由旬大梵天身長一由旬半少光天身長二由旬偈曰向上從少光上身倍倍增唯除無雲三由旬釋曰元量光天身長四由旬遍光天身長八由旬如此倍增由旬乃至遍淨

天身長六十四由旬無雲天倍增減三由旬身長一百二十五由旬從此後福生等天更倍增乃至阿迦尼師吒天身長十六千由旬身量向後有如此差別壽量亦有差別不有偈曰北鳩婁千年於二難半半釋曰北鳩婁人定壽千年於西東二洲壽量半半減西瞿陁尼壽五百年東毗提訶壽二百五十年偈曰此不定釋曰於剡浮洲壽量不定有時極多有時極少多少云何偈曰最後十歲釋曰此壽漸減最後唯有十歲偈曰初叵量釋曰劫初生衆生壽命不可量由千等數不能計量故說人壽已今當說天壽若先安立日夜方得計諸天壽天日夜云何偈曰人中五十年欲天一日夜欲下天釋曰人中五十年於欲界最下天謂四大王天是一日一夜偈曰以此彼壽五百年釋曰以此三十日夜立為一月以十二月立為一年以此五百年為彼天壽量偈曰向上後倍增釋曰上地諸天倍增為日夜以此日夜計彼壽量彼壽云何人

中一百年是三十三天一日一夜以此日夜一千年為彼天壽量應知夜摩天等次第如此人中二百四百八百十六百為彼一日一夜以此日夜二千四千八千十六千天年次第為上天壽量從由乾陁羅向上无日月諸天云何安立日夜用明光事云何得成由花開花合謂俱牟頭花波頭摩花等諸鳥有鳴不鳴睡有來去以此等事判日夜用光明事者身自然光不須外光說欲天壽量已偈曰色界无日月由劫判彼壽劫數如身量釋曰於色界中若有諸天身量半由旬壽量則半劫若身量一由旬壽量則一劫如此彼身隨由旬數彼壽量劫數皆隨身量乃至阿迦尼師吒天以十六千大劫為壽量偈曰无色二十千劫後三三增釋曰於空無邊入壽量二十千劫識无邊入更增二十千劫無所有入更增二十千劫有頂更增二十千劫此壽量二十四十六十八十千劫此中應知云何為劫為是別劫為是壞劫為是成劫為是大劫偈曰從

少光大劫從此下半劫釋曰從少光梵處應知壽量約大劫從此下半大劫說名劫以分別大梵等壽量云何如此是時世間二十別劫成二十別劫成已住二十別劫散集是六十別劫於大梵處說名一劫半分別如此已是半劫謂四十別劫立為一劫說彼壽量說善道壽量已惡道壽量今當說偈曰與欲界天壽日夜次第等於更活等六壽量如欲天釋曰如所說六欲天壽量於六地獄日夜應知次第皆等六者謂更活黑繩聚磕叫喚大叫喚燒然於彼由旬日夜等六欲天壽量應知於彼壽量亦等六天壽量云何如此所說四天王壽量於更活地獄是一日一夜以此日夜立月立年以此五百年為其壽量三十三天壽量於黑繩地獄是一日一夜以此日夜於中壽量足一千年如此於餘處次第應知乃至他化自在天壽量於燒然地獄是一日一夜以此日夜於中壽量足十六千年偈曰於大燒半劫阿毘指別劫釋曰於大燒燃地

獄壽量半別刧於无間地獄壽量足
一別刧於畜生壽量无定偈曰畜生
極別刧釋曰若畜生中最極長壽但
一別刧謂諸龍難陀優波難陀阿輸
多利等何以故佛世尊說比丘有八
部龍名大龍皆一刧住持於地輪廣
說如經偈曰鬼日月五百　釋曰人中
一月於鬼神是一日夜以此日夜壽
量五百年於寒地獄壽量云何偈曰
從婆訶百年除麻盡爲壽頞浮陀二
十倍倍後餘壽釋曰約譬喻佛世尊
說寒地獄壽量如經言比丘譬如此
中二十佉梨是摩伽陀量一婆訶麻
遍滿高出從此有人一百年度除一
粒麻比丘如此二十佉梨一婆訶麻
由此方便我說速得減盡我未說於
頞浮陀生衆生壽量得盡比丘如頞
浮陀壽量更二十倍爲尼剌浮陀壽
量乃至比丘二十倍波頭摩壽量爲
分陀利柯壽量如此等壽量爲有未
具足於中間死不一切處有偈曰除
鳩婁中夭釋曰於北鳩婁洲一切人
壽量皆定必具壽量盡方得捨命

於餘處壽命不定若約別人於閻
多不得死謂住覩師多天一生補處菩
薩最後生菩薩佛所記佛所使信行
法行菩薩毋轉輪王毋正懷胎如此
等由由旬量說處所及身量已由年
量說壽命量已此二齊量未說如此一
切用名分別此名窮量亦應顯說為
說此三是故初立方便偈曰隣虛字
剎那色名時最極釋曰若分分析色
極於隣虛故隣虛是色極量時量亦
尒極於剎那名量亦尒極於輕字如
伊短音復次剎那者何量若因緣已
具足隨時法得一生是時名剎那
復次是法若行度一隣虛是時名剎
那復次若有強力丈夫一彈指頃經
六十五剎那阿毗達磨師說如此於
此中偈曰七隣虛阿耨塵鐵塵水兎
羊牛隙塵蟣虱麥指節應知後後
七倍增釋曰以隣虛為初應知後後
皆七倍增 七隣虛為一阿耨 七阿耨
為一鐵塵 七鐵塵為一水塵 七水塵
為一兎塵 七兎塵為一羊塵 七羊塵
為一牛塵 七牛塵為一隙光中塵 七

隙光中塵為一蟣七蟣為一虱七虱為一麦七麦為指一節三節為一指是世間所解故偈中不說若橫並指偈曰二十四指量一肘四肘一弓五百弓俱盧舍此名阿練若釋曰十二指為一磔手二十四指為一肘四肘名一尋亦名一弓五百弓為一俱盧舍亦名村亦名阿練若偈曰此八一由旬釋曰此八俱盧舍為一由旬說由旬量已年量今當說偈曰百二十剎那怛剎那釋曰一百二十剎那為一怛剎那偈曰六十說名一羅婆釋曰六十怛剎那說名一羅婆偈曰後三三十增是一牟休多及一日夜月釋曰三十羅婆為一牟休多三十牟休多為一日夜夜有時長有時短有時等三十日夜為一月偈曰十二月一年一年共減夜釋曰寒際有四月熱際有四月雨際有四月如此十二月立為一年一年共減夜何以故有六減夜入一年中云何如此

寒熱雨三際　中月半已度　於餘半月中
智人知減夜

說年量已劫量今當說偈曰說劫有
多種釋曰別劫壞劫成劫大劫此中
偈曰壞劫地獄盡乃至器世滅釋曰
於諸地獄中從無復衆生乃至器世界
滅是名壞劫何以故壞有二種一道
壞二界壞復有二種壞一衆生壞二
器世界壞有如此時於此時中地獄
衆生但死死復受生此時是壞劫之
初是時世間二十別劫成已住此住
劫應知已度更二十別劫世間應壞
是壞此時應知次第復至若是時於
地獄中无一衆生為餘由此時量世
間已壞由地獄壞故於此時中若衆
生有定業必應於地獄受報未盡業
引此衆生於餘世界地獄受報畜生
壞劫鬼神壞劫亦應作如此說住大
海畜生先壞共人行畜生後壞復有
如此時於人道由 隨有一人自然無
師法尒所得修入初定此人從初定
出說如此言善人從離生喜樂寂美
妙善友從離生喜樂微細寂靜餘人
聞此言復各修學此定如此等人捨
命後皆生梵處若是時於剡浮洲无

一衆生爲餘由此時量世間已壞由剡浮洲壞敗如此東毗提訶西瞿陁尼北鳩婁壞亦應作如此說若是時於人道无一人爲餘由此時量世間已壞由人道壞故北鳩婁人捨命生欲界天於自地中無離欲故如此於四大王天修習初定已生於梵處若是時於四大王天無一天爲餘由此時量世間已壞由四大王天壞故如此乃至他化自在天壞亦應作如此說若是時於欲界天無一天爲餘由此時量世間已壞由欲界壞故於梵處隨一衆生法尒所得修入第二定從此定出說如此言此樂寂美妙謂定生喜樂此樂寂寂靜謂定生喜樂餘人聞此言復各修學此定如此等天捨命後皆生遍光天處若是時於梵處无一衆生爲餘由此時量世間已壞由衆生壞故是時器世界皆空從此時初定道所起能感器世界業盡已謝滅七日次第出乃至燒大地及諸須弥婁山無復餘從此猛火風吹光焰上燒梵處如此光焰應知是初定

地同類何以故若災非同類則不能壞由相應發故故說此火能燒何以故是欲界火能接色界火故此義於餘災如理應知亦尒從地獄中由衆生死不更生乃至器世界盡經如此時說名壞劫偈曰成劫先於風乃至地獄有釋曰從初風起乃至於地獄有衆生是名成劫何以故世間如此已壞唯空為餘於長時住乃至後衆生業增上故諸世界器先相初起謂於空中有微細風漸漸而動是時世間二十別劫壞已住此壞劫應知已度更二十別劫世間應成此成是時應知次第復至從是時諸風漸漸增大乃至成就如前所說風輪如前所說次第事一切皆成謂水輪及大地金輪地輪乃至諸洲須弥婁山等初成大梵天宮殿次第乃至成夜摩天宮殿從此後風輪起由此時量應知世間已成由器世界成故是時隨有衆生應作大梵王從遍光天墮於大梵宮殿受生餘諸衆生從彼次第墮有生梵先行處有生梵衆處有生他

化自在處如此次第乃至於北鳩婁
西瞿陁尼東毗提訶剡浮洲鬼神道
畜生道地獄道處受生此是法尒謂
後世間壞先世間成是時若一衆生
於地獄處受生由此時量世間二十
別劫巳成此成劫應知巳度更二十
別劫世間應住此住是時應知次第
復至偈曰別劫從无量乃至成十歲
釋曰從世間初成十九別劫於無量
壽時中巳度此无量壽衆生壽命漸
減乃至十歲世間巳成及住是住初
別劫偈曰初下一別劫次上下十八
釋曰從此初住後有十八上十八下
爲十八別劫云何如此從此十歲衆
生壽命若轉增上乃至八万歲復轉
減下乃至十歲是第二別劫如此乃
至十八偈曰後上一別劫釋曰最後
一上別劫即住劫第二十別劫如此
若下從八万乃至十歲若尒增上至
幾量爲究竟偈曰乃至壽八万釋曰
過此无復七於十八劫中如一上一
下時量初住下劫時量亦尒最後上
劫時量亦尒是故一切時量平等偈

曰世間如此成住經二十劫釋曰由
此別劫道理世間二十別劫成已住
如成住時量於如此等偈曰劫成
及破壞壞住皆平等釋曰二十別劫
世間成二十別劫世間壞二十別劫
壞已空住雖於此三時無上下量劫
然此劫量皆平等若筭數平等故此
中由一別劫器世界成由十九別劫
此處成所住由一別劫器世界被離
由十九別劫器世界空無衆生如此
別劫有四種二十合成八十偈曰八
十名大劫釋曰若大劫其量如此此
劫以何法為自性五陰為自性於經
中說由劫三阿僧祇諸佛得无上菩
提果此三阿僧祇於四劫中為是何
劫此中所說是大劫以此偈曰大劫
三僧祇釋曰由三劫阿僧祇所求佛
果方成阿僧祇既無數邊三數云何
成不應如此知若介云何雖然有六
十數處名一阿僧祇於餘經中說如
此何者為六十有第一數无第二數
是處名第一十此第一名第二處十
第二處名百十百名千十千名万十

万名洛沙十洛沙名阿底洛沙十阿底洛沙名俱胝十俱胝名末持訶十末持訶名阿由多十阿由多名摩訶由多十摩訶由多名那由多十那由多名摩訶那由多十摩訶那由多名波由多十波由多名摩訶波由多十摩訶波由多名欝僧伽十欝僧伽名摩剡僧伽十摩剡僧伽名婆訶那十婆訶那名摩訶婆訶那十摩訶婆訶那名知知婆十知知婆名摩訶知知婆十摩訶知知婆名醯兜十醯兜名摩訶醯兜十摩訶醯兜名柯羅婆十柯羅婆名摩訶柯羅婆十摩訶柯羅婆名因陁十因陁名摩頭陁十摩頭陁名婆末多十婆末多名摩訶婆末多十摩訶婆末多名伽知十伽知名摩訶伽知十摩訶伽知名絍婆十絍婆名摩訶絍婆十摩訶絍婆名物陁十物陁名摩訶物陁十摩訶物陁名婆羅十婆羅名摩訶婆羅十摩訶婆羅名社那十社那名摩訶社那十摩訶社那名毗休多十毗休多名摩訶毗休多十摩訶毗休多名婆洛沙十

婆洛沙名摩訶婆洛沙十摩訶婆洛沙名阿僧祇間中有八處忘失如此大劫次第數至第六十處說名一阿僧祇度一更如此數名第二第三亦尒故說三阿僧祇非一切方便所不能數故名阿僧祇衆生先已發願云何復須此最長時修行方得無上菩提如此事云何不應有何以故由大福德智慧資粮行由六波羅蜜百万難行道於大劫三阿僧祇中无上正覺果諸菩薩方得若由别方便有解脫理何用久修此大難行道為他故須如此大功用云何我等從大苦流有能為拔濟他由此意故久劫修行由他利益於已有何自利是已自利謂他利益是已所樂故君此事今何人能信此事實難可信若人荷負自身為重於他无慈悲若具智慧慈悲人此事易信譬如於世間有諸餘人恒習惡過失於中雖无自利益欣樂他損惱事衆所共見如此復有餘人恒習大悲於中無自利益欣樂行利益他事是故此事可比復次譬

如世間凡夫由長時數習故於諸行法實非自我不能了別諸行體相於諸行中生起我愛因此我愛恒荷負衆苦如此復有餘人於長時由數習智慧於自相續棄捨自愛於他增長自愛因此愛故為他荷負衆苦是故應知此義不異復次有別性如此種類起由他苦故苦由他樂故樂不由自身故彼不見他利益事異自利益此中說偈

下人求自樂　作種種方便　中人求滅苦
非樂苦依故　上人由自苦　樂他得安樂
及他苦永滅　他苦自苦故

為於劫上時諸佛出世為於劫下時諸佛出世偈曰成佛於劫下減八万至百釋曰世間人壽八万歲時壽減正發乃至人壽百歲於此中間諸佛世尊出現於世云何不於劫上時出於此時中衆生難教厭離故云何不於百下時出於此時中五濁熾盛何者為五濁一命濁二劫濁三惑濁四見濁五衆生濁下劫將末命等五最麁最下已成滓故說名為濁由前二濁次

第損減壽命及損減樂具復由二濁
損減助善何以故因此二濁有諸衆
生多修習欲塵樂行及自苦行能損
在家出家助善由後一濁損減自身
身量色無病力智念正勤不動此德
壞故獨覺於何時出世偈曰上下時
獨覺釋曰獨覺於上劫及下劫時皆
得出世何以故獨覺有二種一部行
二犀角喻此中部行者先是聲聞或
名獨勝有餘師說有先是凡夫後成
部行獨覺若此人於前世已修決擇
分能善根今生自然覺悟聖道云何
得知於本行經中說有一山處有五
百外仙修難行苦行乃至有一獮猴
與獨覺共住後至外仙所現獨覺威
儀狂餝五百外仙皆成獨覺若先是
聖人不得修難行苦行犀角喻者謂
獨自住二種獨覺中偈曰犀角喻百
劫釋曰足一百大劫修行菩提資糧
方成犀角喻獨覺云何名獨覺離師
正教於一自身如理覺悟故名獨覺
何以故諸獨覺但調伏一身不調伏
他故云何名犀角喻於人天道寂勝

品中眞實无等故何因不覺悟他諸
獨覺非无能為他說法具得四無礙
解故彼亦有能憶持往昔諸佛所
說正教及為他說故彼亦非無慈悲
為利益他恒現通慧故不由衆生不
感聖果故不為說何以故是時亦有
修世道離欲諸仙雖然亦由宿世數
習故由喜樂少求故是故不能說正
教令他受甚深法何以故隨愛流行
世間難可引濟令其逆流故為離雜
行攝部衆故怖畏散乱雜說故
復次轉輪王於二時中何時出世偈
曰減八万歳時无轉輪王生釋曰人
壽無量時乃至壽八万歳轉輪王生
於世間不減八万時何以故若人壽
減八万是人非此吉祥富樂器故由
輪成王位為法故名轉輪王此王有
四種偈曰金銀銅鐵輪釋曰若人以
金為輪此人是上上品以銀為輪是
上品以銅為輪是中品以鐵為輪是
下品偈曰四隨下次第一二三四洲
釋曰若人以鐵為輪此人為一洲王
以銅為輪為二洲王以銀為輪為三

洲王以金為輪為四洲王分別世中
說如此於經中由偏顯勝故但說金
輪經言若王生刹帝利種已受灌頂
位於布薩時白半十五日王從頭次
第洗音持八戒布薩昇上高樓大
臣等集皆悉圍繞於東方有輪寶出
現千輻具足有轂有輞一切莊嚴无
不圓備如善巧工匠所作一切皆金
來至王所應知此王必是轉輪王若
餘轉輪王生亦尒偈曰非二俱如佛
釋曰於經中說无處無位謂无前無
後二如來阿羅呵三若三佛陁出現
世間有處有位若一如來二如來二轉
輪王亦尒此中是義應思是所許處
為約大三千世界為約一切世界餘
部說諸佛世尊但一處出餘處則无
何以故勿許諸佛世尊功能有闕是一
世尊於一切處具有能故若於一處
一佛不能荷負一切受化弟子餘佛
於中亦无有能於經中說云舍利弗
若有一人來至汝所問汝言大德於
今時為有沙門婆羅門與瞿曇沙門
平等平等於无上菩提不汝若被問

當云何答世尊若有一人來至我所作如此問我若被問應如此答於今時无有沙門婆羅門與我世尊平等平等於无上菩提何以故世尊我從世尊吉祥口證聞此言證持此言无處无位謂無前无後二如來阿羅訶三若三佛陁出現世間有處有位若一若尒佛世尊於梵王經說此義云何經言梵王於三千大千世界中我自在成此言是不了說義說何義不了若如來約自性心不作別故意正說利益他等於此境界皆自然成若如來作別故意境界則隨意无邊有別部說於餘世界各有諸佛如來何以故見多人共俱修菩提資粮有多佛世尊於一處一時出現無如此理若出現餘處則无有礙是故必於餘世界等成正覺若尒此義中前所引經云無處无時謂無前无後二如來出現於世此義今云何將此義令應思量此經為約一世界說為約一切世界說若約一切世界說轉輪王不應出餘世界由遂俱生故譬如如來

若汝忍如此此義云何不忍諸佛出現世是大吉祥福若多佛出多世界无有過失於世間无量衆生得與大福德已利相應若尒於一佛田云何二如来不俱出世无用故隨本願故故諸菩薩發如此願於三世間无將導无救無依願我於中成佛為眼及依為令敬恭及疾行故何以故若一佛則生他極重恭敬又令他思惟如此餘佛寂難可得是故如所立教速疾修行勿大師去已及般涅槃我等无依止復次是四種轉輪王由金輪等制伏天下云何能制伏次第偈曰他迎自往彼爭伏勝釋曰若王得金輪為其剡浮洲諸國王各自来迎併各云我等國土富樂平安豐壤邊多人衆皆屬天尊願天尊教勑我等皆是天尊翼從若王得銀輪為其王自往彼土諸王皆下心歸伏若王得銅輪為其王往近彼土遣使去還與共討爭然後諸王方下心歸伏若王得鐵輪為其王自往彼土擐甲捉仗示攻伐相然後諸王方下心歸伏一切轉輪

王偈曰无害釋曰若捉仗制伏他土
尚無殺害何況餘王伏天下已一切
衆生住王國土王悉教令受持十善法
是故諸王死定生天經中說七轉輪
聖王出現於世世間則有七寶現生
何者為七一輪寶二象寶三馬寶四
摩尼寶五女寶六長者寶七大臣寶
為等諸寶是衆生類云何由他業生
若无一衆生由他業生此人先共造
諸業能感等相應報此人若受生餘
衆生由自宿業生與此人相應此轉
輪王與餘王為唯七寶有差別為更
有餘差別有餘差別謂此二轉輪王
有三十二大人相餘王則无譬如諸
佛若今王與佛何異於中偈曰處正
明了圓佛相餘无等釋曰佛三十二
相有三德與王相不同三德者一處
極正不偏二極明了不闇昧三極圓
滿无減缺劫初諸人為有王為無王無
王雖然偈曰初生如色界釋曰劫初生
人如色界衆生各自在住經中說劫
初生人有色意生具身身分具根無
減色形可愛自然光明能飛行空中

喜樂為食依喜樂於久長時住偈曰
衆生漸貪味為懶惰諸畜由財雇守
田釋曰衆生已如此成地味漸出其
味甘美勝細蜂蜜於中有一人貪愛
為性聞地味香試取嘗之遂便取食
餘人次第隨學此事初發段食在於
此時是時諸人由數習此食於身生
堅重二觸失先光明從此有黑暗起
是時日月出現由貪味故是彼地味
次第滅盡地皮乾起以此為食於中
起貪又失此食次生林藤以此為食
於中起貪又失此食次生舍利不由
耕種自然而有以此為食此食㝡麁
變異有殘為除此殘生大小便道此
道與男女根俱生相貌亦異是時彼
人等相瞻視由隨先惑習氣起邪思
惟由邪思惟羅刹所吞婬欲變異於
心猛盛即便犯罪是婬欲鬼初發入
心在於此時是時彼人曉時為噉食
曉時為晝食相要共取舍利於中有
一人懶惰為性長取舍利儲宿為食
餘人學之亦各儲宿是時於中即生
我所因此我所後取舍利將已即盡

不復更生是時彼人即共分田於自分田生重貪惜於他所得作侵損事初發偷盜在於此時為遣此失皆共集聚其中有一勝人諸人各以所得六分之一共雇此人為守田主彼說此人為差廁知反多羅剎末云羅反差多羅剎末故得剎帝利名大人眾所許能染世間心是故初生名摩訶先摩多王一切王相傳此王為初於中若有人心出家外是人得名婆羅門後時有一王由貪惜財物於民不行分施恩事諸人由貧乏故多行盜事王於此罪人好行刀杖治罰事初發煞害在於此時是時罪人覆藏說言我不作此事初發妄語在於此時偈曰次由十惡增壽減至十歲釋曰次第由此方便業道增長故壽命漸減於最後時一切人皆壽十歲是故一切災橫二法為根本謂貪味及懶惰是時人壽十歲是別劫出盡云何出盡偈曰是劫由杖疾及饑災故出釋曰別劫有三因緣故出盡一刀杖二疾疫三飢餓別劫出盡時是十歲人非法欲

所滌不平等貪所過邪法所遍是人瞋毒轉增上若乎相見即起極重瞋煞心辟如今時獵虛人見野鹿是時諸人隨有所捉或木或草於彼人悉成極利刀仗彼人作是思惟我今必應在前是故更乎相煞由此皆死復有別劫出盡時是十歲人由罪過多故鬼神起憎惡心於彼作諸灾橫是故處處遭阿薩闍病由此皆死復有別劫出盡時是十歲人由罪過多故天神龍起憎惡心不復降雨是故處處飢餓窮困由此皆死是時有三粮一旃遮粮二白骨粮三籌粮名旃遮粮者此有二因令時聚集彼時名旃遮又奩子名旃遮是時諸人飢羸所逼聚集聚集皆飢餓死又為護惜未歲粮及憐愍眷屬於將來時藏擧少粮及種子置奩子中故名旃遮粮白骨粮者亦有二因是人身燥澁既久死後少時骨即白色又無食飢餓取此白骨煑汁飲之籌粮者亦有二因是時諸人由次第傳籌家家分張粮食今日家主食明日婦食如此次第

復次昔時曾有穀處開拆以籌挑取
隨得穀粒以多水煑之飲以為粮於
經中傳說如此若人能於一日護離
煞生或能施一訶梨勒或於大衆起
恭敬心能施一食是人於刀杖疾疫
飢餓刧時不於中生刀杖疾疫飢餓
三灾起各幾時偈曰七日及七月七
年次第盡釋曰由杖煞害衆生灾於
七日内起疾疫灾於七月七日内起
飢餓灾於七年七月七日内起是時
於二洲人亦有似三灾事起瞋恚於
彼增長至重果瘦惡色及身羸弱於
彼亦起飢渴亦起是各各所說三灾
於諸灾中應知次第皆有偈曰散集
刧有三由火水風起釋曰於一一定
處衆生下散上集故名散集刧由七
日出故有火灾由大雨水故有水灾
由大風相違故有風灾由此三灾器
世界極細分皆盡无餘此中有餘外
道師執說如此隣虚常住於此時中
以此為餘云何彼樂執此義諸餘大
物後更生時勿彼生无種子為不如
此耶是衆生業勢力所生風由功能

勝說爲種子復次尖頭風亦爲種子因弥嬉沙塞部經中說風從餘現成世界引載彼種子来雖然諸外道師不許芽等從種子生若尒彼執云何從自分生乃至自分從自隣虚生若尒種子等於芽等中有何功能離變立隣虚毛別功能由芽隣虚從種子出故何因彼許如此從非同類因果生此不應理云何不應理若尒一切物生則應不定是義不然由功能定故无不定義譬如聚熟等若是義不然何以故求鄰法種種不同踰騰髀藥反也法不尒若物欲生必從司類物生譬如從竹篾生從縷衣生今不相應義起此中何義不相應引不成就義證不成就義此中何義不成就篾異竹衣異縷此義不成就何以故是竹是縷如此聚集故得別名譬如蟻行云何得知於一縷和合中不見衣記何以故於中若衣實有何法能障令不顯現若不具有但有衣分此則非衣何以故唯聚集爲衣故復有何一分衣異於此縷若由觀多依和合故

衣成唯縷和合中已應見衣時无見有
此衣初中後不對根故故知離縷无
有別衣若衣分分次第對根不應說
由眼由身證得為有分由次第決證
有分故是故衣智但緣分起譬如火
輪若縷有別色類事衣无色等故則
衣不可得若衣有種種色等別類不
生別類此義不成於無種種色等別
邊不應見衣或應即於此邊見種種
色衣變有種種事衣應无種種異是
故知衣无有別物復次火光燒照等
有差別此光於初中後不應有色觸
及事等隣虛雖過根若聚集則可證如
彼能作事眼等諸根若生膚瞖等則不
見散髮等但見聚髮等何以故一髮等
於彼過根故譬如隣虛是故知汝但於
色等假立隣虛名由此義故色等滅時
隣虛即同滅若隣虛是物實異色等
不應與色同滅若同滅異義則不成
隨思智類不可分別此物是地水火
風此物中色聲香味觸是德汝執言
諸物是眼耳所證毛古貝紅花欝金
若被燒彼智即無故知彼智但緣色

等起熱所生德起時由形貌相似故煎智更生譬如色行何以知然若人不見形貌不能知故於嬰兒言何足可重今且止破彼執復次於三災中何災何爲頭偈曰三定二定等次第三災頭釋曰諸災有三火災以第二定爲頭下地燒然水災以第三定爲頭下地爛壞風災以第四定爲頭下地散滅隨諸災上地說名災頭何因三定地由火水風破壞偈曰由等彼內災釋曰於初定地覺觀爲內災此覺觀能起心燋熱與外火同於第二定喜爲內災此喜與輕安觸相應能令俵止軟滑與外水同於此定中一切身强違觸滅故說是苦根滅處於第三定出入二息爲內災此即是風於定於三摩跋提若如實有此內災於此定等必有如此外災云何無地災地名器世此地與火水風相違不與地相違若尒於第四定有何災偈曰四无不動故釋曰於第四定離內災故佛世尊說彼名不動是故於中諸災不起故彼無災餘部說由淨居天

威力故無灾何以故彼彼无復能得入无色界及住餘處受生定於彼般涅槃故於彼無灾若尒第四定器應是常住偈曰无常衆生共宮殿生滅故釋曰第四定不共一地相應云何各各地住與他不共譬如衆星於中若有衆生生及死隨宮殿與彼俱生俱滅故此地非常住此三灾起次第云何若无間偈曰七火一水灾釋曰先七灾由火起後一灾方由水起如此次第更七灾由火起隨七火灾後各一水灾起偈曰七水灾已度後復七火灾釋曰由此次第七水灾已度後復七火灾更次第起偈曰然後風灾起釋曰從此後一風灾起何因如此於彼衆生由定勝德如自身住差別所居處亦尒此住幾時經五十六火灾一風灾若作如此義分別立世論則彼隨順彼論云六十四劫是遍淨天壽量

阿毗達磨俱舍釋論卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨俱舍釋論卷第十　　　勅

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

中分別業品第四

前已說衆生世及器世差別有多種不同如此不同何因所作非隨一作者以知為先所造若尒云何諸衆生偈曰業生世多異釋曰若世間多種差別皆從業生云何因衆生業贊金栴檀等生極勝可愛而彼身不尒是彼業種類如此作雜業衆生彼身有九瘡門甚可厭惡外具生極可愛以對治此身諸天等不造雜業此二悉可愛若尒此業是何法偈曰故意及所作釋曰經中說業有二種一故意業二故意所造業此所造但故意所作非身口所作此二業或成三業謂身口意云何安立此三為由依止為由自性為由緣起若由依止但一身業一切依止身故若由自性但一口業於一切中但口是業故若由緣起但一意業一切皆故意所起故次第

由此三因安立三業毗婆沙師說如此此中偈曰故意即心業釋曰心業者但故意故意何相謂心思已決偈曰故意生身口釋曰如此故意依身口門起即以身口還顯故意應知此名身口二業偈曰二有教无教釋曰是身口業應知一一各有二類謂有教無教為性此中偈曰說身有教相釋曰由隨故意是身如此如此相貌說名有教有餘師說行動名有教若身行動必由業行動故行動是身業對向彼說偈曰非動剎那故釋曰一切有為法與剎那相應何法名剎那得體无間滅是名剎那隨法有如此名剎尼柯辟如有杖人何以故一切有為法從得體後即不有是時生是時即壞故執此法得度餘處則非道理是故身業非行動此義亦可然若一切有為皆是剎尼柯汝今應知此義成實謂有為剎那剎那滅云何知偈曰最後滅盡故釋曰諸有為法滅不由因何以故因緣者為生有法滅非有法若非有此因何所作此滅既

無所有故不須因有法生時次若无
滅後時亦應無有法无異故若汝言
此法變異方有滅此法即非此變異
故是義不然何以故此法自體由自
體變異无如此理若證見薪等由火
相應故滅不顯現善友為與火相
應薪等滅盡故不可見為自然滅
餘不更生故不可見譬如與風相應
故燈滅與手相應故鈴聲滅是故此
義由比量得成此中何法為比量已
說由滅非因所作故復次偈曰无不
從因生釋曰若滅必由因則無滅无
因所生故剎那生滅法如智聲光等
見此滅无因是故知一切滅皆不觀
因若有人執由別智故餘智滅由別
聲故餘聲滅是義不然二智不俱起
故疑智及決智無道理得俱起苦樂
瞋欲亦尒若明了智及聲生次第不
明了智及聲生云何不明了等類法
能滅明了等類法若有人執燈光於
餘位中无依處故滅或由隨法非法
故滅此執不然何以故此無不應成
因所執法非法為生滅因无道理於

剎那中起如此此功能於一切有為中可作如此分別餘因且置此諍若言薪等滅以火相應為因此執中熟所生德少熟中熟最熟生中偈曰生因成能滅釋曰此熟中生因即成滅因何以故由從火相應熟德生從此不異後中熟生時少熟即滅是彼生因即是滅因或此滅由因不異是義不然偈曰於決无證故釋曰從如此因彼先得生復從此因彼更成滅偈曰於地等寧有釋曰於光差別且得分別彼因有異於灰汁雪酢曰水地相應故熟德差別生時於中何所分別是義不然何以故水彼煮則減盡於中火相應何所作由此勢力生長火界由火界勢力水聚漸漸減少乃至極滅位不更接後相續於中此事是火相應所作是故諸有法滅皆无有因是壞性故自然而滅若生即滅是故彼剎那剎那滅義得成由剎那滅故无行動諸有法於餘處无間生中世間起行動妄執譬如草光等行動既无相貌為身業此義得成經部師

說相貌非實有物何以故偈曰向一
方聚生執色假說此相貌由比量約
色相決判釋曰若色多生於一方假
說名長觀此色於餘色少假說名短
若於四方色多生假說名方若一切
處色生等假說名圓所餘亦尒譬如
火薪疾向一方於餘處見无間則執
為長若於一切處見則執為圓是故
相貌與色無別類何以故若有別類
偈曰二根取無入決是意塵故釋曰
若眼見此分別為長若身觸亦尒是
故此相貌應成二根所取元有色入
為二根所取偈曰由分別堅等長等
智生故釋曰如於觸中執長等相貌
汝於色中應知亦尒於相貌中唯有
憶念起與觸相應故元有證取譬如
人見火色於火熱觸生念聞花香於
花色生念此中是義應理由彼實有
不相離故是故互得相比偈曰於大
聚集有復決定相貌不同相違故釋
曰元有觸塵於相貌中定因此定故
於二中更互相比知決定得成若無
定相應取觸比相貌決定成於色比

亦定應成或如於色於相貌不定故
此不應成此二義悉不成是故由觸比
相貌是義不然於有衆多相貌物如氈
能等由見衆多相貌故隨一所見是衆
多相貌所成一分若是實物此義不
成譬如顯色是故相貌無有實物復
次隨有有異色此色必定有隣虛相
貌色無別隣虛是故多色如此聚集
假說長等名若汝言是相貌隣虛聚
集如此得長等名此執一向墮偏助
相貌隣虛不成就故若彼別相成就
彼聚集可然相貌隣虛如色等隣虛
自性既不成就云何得有聚集若汝
言色同不異但見相貌有異謂土器
等是義不然前為不已說耶若色起
如此相於中假立為長等譬如蟻等
无有差別而說有行輪等異相貌亦
介復次若汝言於闇中遠不見色如
杌等但見長等相故相異色是義不
然何以故是所見即是色於此中不
明了故分別為長等譬如行軍等由
如此理此義必應然有時不可分別
差別唯衆物聚集見不明了若介汝

等經部師除身行動及相貌此中汝立何法為身業但立相貌為身有教業不由實有故若汝假說相貌云何立為身業以身為依止此業為身業若故意能引身於種種處即立此故意為身業如此口意二業如理應知若尒於前已說業有二種一故意業二故意所造業此二有何異分別故意先起謂我等應作如此如此是名故意業故意分別已後引事故意起能引身作種種事是名故意所造業若尒則无有教業是有教業於欲界亦無是故隨此執有大過失起若尒對此過失復有別對治起若无教業從如向所說名身業故意差別生何所有此應隨從故意起譬如定无教此過失不應有由隨本故意差別所引及依事故意差別生故若有教起亦觀本能引故意勢力故此方得生由昧鈍故何況無教毗婆沙師說身相貌實有物身有教業以此為體偈曰

言教語音聲釋曰是聲言語為性是名有教言業无教於前已說經部師

說此亦非實有物何以故先已信求
唯定不作為量故彼師依過去四大
成立此義故過去四大已無為性故
由執此色為相故毗婆沙師說此无
教實有物云何得知偈曰三無流色
長不作說道等釋曰於經中說色有
三種有三處能攝諸色有色有顯有
㝵有色無顯有㝵有色无顯無㝵佛
說有无流色如經言何者無流法若
色過去現世未來於中欲不起瞋不
起乃至於識亦尒說此名無流法若
除无教色則無无顯無㝵色及无流
色經中又說增長如經言若善男子
善女人有信根與七種有攝福德業
處相應若行若住若卧若覺恒時平
等福德增長福德相續與无攝相應
亦尒若離无教異緣心人福德業處
不應有增長若人自不作但教他作
若無无教業道不應成何以故令他
教業非是業道非自所作業故若已
作此性无差別故亦非佛世尊說比
丘諸法是外入非十一入所攝謂無
顯无㝵不說無色此言則成无用若

不見无教色在法入攝若離无教色
聖道不成八分若人入觀正語正業
正命不相應故若尒此經所說云何
經言若人如此知如此見正見至脩
習圓滿正覺正進正念正定先時正
語正業正命已清淨離染汙此言約
先脩世道離欲故作此說若无無教色
波羅提木叉戒亦不應成何以故從
受戒後此戒即無謂能成異緣心人
為比丘比丘尼等於經中說遠離戒
為塘能遮邪戒故若此无不應成塘
由此等證故知實有无教色此中經
部師說此證甚多種種希有理實不
然何以故是汝所說由三種色故有
无教色此中先舊觀行師說諸觀行人
有定境界色由定威力生起此色非
眼境故說无顯不遮處所故說無导
若汝言此云何名色此難於无教亦
同是汝所說由說無流色故有无教
色此義同前此色由定威力生在無
流定中為境界故觀行人說此為无流
色有餘師說阿羅漢色及外色名無
流色非流依止故若尒經中云何說

何者有流法謂一切眼一切色廣說如經此色非流對治故說名有流由此別義此色可說有流可說无流若尒何有相雜過失由此相此色成有流不由此相更成無流於中有何相雜若色入一向有流此經中云何簡別說經言有流色者若色有取心堅覆藏所依廣說如經是汝所說由福德增長者此中先舊師說此是法尒如如施主所施財物受者受用如此如此由受者功德勝劣故由財物利益勝劣故若施主心異緣由先緣施故意所薰修故是時相續至得微細轉異勝類由此於未來時為生多少果報相續功能約此義故說福德增長福德相續若汝言由別相續勝劣於異緣心人別相續轉異今云何得成此執與无教同由別相續勝劣於別相續中有別法名无教此云何得成於無攝福德業處此云何有由數數修習能緣此為境故意故於夢時此亦得隨相續並起若人說有教於無攝福德業處於中既无有教

業云何得有无教有餘師說於有攝
福德業處由數數修能緣此為境故
意故无教得生若尒云何於經中說
若比丘有戒有善法食施主一食已
修无量心定由身證觸依此中住因
此生能施施主無量福德无量善流
安樂之食應信求如此此中是時有何
故意差別是故相續轉異勝類此義
如理是汝所說若人教他業道云何
成者此中經部師說由此人立教損
害他差別成故於能教人相續中微
細轉異勝類得生由此轉異於未來
中此相續為生多少果報則有功
能若人自作事果究竟時應知此義
如前此相續轉異勝類說名業道於
果立因名故說此為身口業者是身
口二業果故譬如說有无教人於无
教立身口業名大德說於所取陰中
由三時故意起故此人為殺生罪所
觸謂我今必應殺正殺已殺若此故
意生由此量業道不得成就何以故
勿自父母等未被害由妄分別殺故
无間業成若自殺起如此等故意業

道則成若作如此意則應道理汝何
憎嫉心偏撥无教信受相續轉異勝
類二俱非所解無憎嫉心雖然由隨
故意身加行業道究竟故若已成此
別法異於二依能行人生此義不生
愛樂若由故意起加行事生究竟因
此事相續轉異勝類成此義則生愛
樂從心心法相續未來果報生故是
汝所說由無有教業故无教則無如
此等義於前已荅是汝所說由不說
法入非色此言已荅无顯無㝵是定
境色即法入攝是汝所說八分聖道
不應成者善友請汝為說此義若人
入觀修道正語正業正命云何應有
此人說言作業求覔衣食不不尒云
何此人得如此相無流无教由得此
分後時出觀則不更行邪語等事必
能恒行正語等分是故由於因立果
名說無教為正語等分若尒此中云
何不執如此若人入觀修道離无教
得如此相謂故意及依止由得此二
後出觀時不更行邪語等事恒行正
語等分是故由於因立果名故得安

立聖道八分有餘師說此中唯不作
為量說名三分由此聖道勢力此人
必得定不更作邪語等此定不作由
得无流道為依止說名無流何以故
於一切處不定應數數實有體法譬如
八世法一得二不得三好聞四惡聞
五讚六毀七樂八苦此中不得衣服
等非實有別物亦被數於餘處亦尒
波羅提木叉戒等亦尒有信求心人
由故意先作受方便於如所遮業護
持身口若汝言心異緣時即无復戒
是義不然由數習此故意欲犯惡事
時是人憶本故意護持即起塘義亦
有憶持先不作惡誓起慚羞心故不
破禁戒此即塘義是故依師受不作
惡若如汝所言唯无教業能遮斷犯
戒失則應無人忘念破戒且止廣諍
毗婆沙師說有別物色為性名无教
此若有前已說此依止四大生為依
有教四大生為不尒依別四大生何
以故此一和合有細麁二果無如此
義无教所依四大與有教四大同
時起不一切所造色若現世 若未

來多依過去四大生此所依云何偈曰剎那後无教欲過去大生釋曰從初剎那後欲界無教依止過去四大生是四大作此生依止是身現世四大為相續依止是二四大次第為此生流因故譬如輪行於地以手轉之以地為依處所依止四大是何地能依止身口業偈曰依止自四大身口業有流釋曰欲界身口業但依欲界四大生如此乃至第四定身口業依止第四定四大生偈曰無流隨生處釋曰若无流身口業隨地受生人所得應知即依此地四大生由不墮於界故无流四大無故由彼力生故此中有教无教二業應知偈曰無教非心取流果衆生名流心取大生釋曰无教者其相云何非心心法依止等流果似因故衆生法故等流果心心法所取四大依此無教生非定地无教品類如此定地云何偈曰定生增長果无取異大生釋曰定無教无流無教皆從定心生依定所生增長非心所取不異四大生不異者

若依止此四大離煞生無教生即依此四大乃至離无義語無教生云何如此如心四大不異故於波羅提木叉戒中各各依四大七無教戒生有教色等流若屬身是心所取此有教色若生為破前相貌相續起為不若尒何有若破前後生果報色已斷由更相續故則違毗婆沙執若不破而生云何於一四大聚中有二相貌起是時有別等流四大生依此有教色生若尒依隨一身分有教色生此分則應大本彼四大所遍滿故若不遍滿云何由具分起有教色由身空故故彼有處此業由別義說有二種三種五種此中无教有二種一善二惡偈曰无無記无教釋曰云何如此無記心力弱是故不能引生有力業若因已滅此等流果恒相續起偈曰餘三釋曰餘業有三種謂善惡無記何者是餘謂有教及故意偈曰復不善欲中釋曰若惡業應知唯於欲界中非餘界三惡根及无慙無羞滅故若善无記一切處有以不遮故偈曰色無

教釋曰若色界有无教何況欲界於無色界无無四大故若是處有身口生此中有身口護戒若尒若人身在欲色界入四无色定應有無教辟如無流无教是義不然此不墮三界故通无色界無教不應依止不等類四大生背一切色故故无色界定不能引生色制伏色相故持戒為對治破戒破戒但是欲界法於欲界由四種遠无色界寂遠謂依止取相境界對治故是故於中无無教毗婆沙師說如此偈曰有教有觀二釋曰是有教色於有觀二地中有謂欲界及初定上地皆無偈曰欲无無記教釋曰於欲界无有覆無記有教於梵處則有何以故曾聞大梵王有語從諂曲生此於自大集中為避淨命阿輸實難讃歎自身若尒從第二定以上若無言說云何有聲入以外四大為因故有聲入餘師說於第二定等亦有言語但是无覆無記无善無染汙何以故若人生彼處如此類下地心不能引令現前為生身口有教業寂麁下

故已棄捨故前義是彼所說復有何
因離梵處於上无有教業於欲界無
有覆无記有教業偈曰緣起无有故
釋曰若有覺觀心能起身口有教業
此心於第二定等則無此若起必由
修道所滅心起見諦所滅心依內門
起故是故於欲界中無有覆无記身
口二業為由隨發起應知諸法善惡
性為不介非云何由四種因一真實
二自性三相應四發起此中偈曰解
脫真實善釋曰涅槃者一切苦寂靜
最極平安故是真實善譬如无病偈
曰自性根慙著釋曰根謂三善根慙
及著此法由自性是善不觀別相應
發起因故譬如良藥偈曰相應彼雜
故釋曰與三善根及慙著相應諸法
由相雜故是善若彼不與此相應則
无善性譬如良藥雜水偈曰發起有
教等釋曰身業口業及心不相應諸
行與善根等相應法所發起由發起
故是善譬如良藥汁所成乳諸至
得等非同類心所發起云何是善性
由此義故善如所說四種善偈曰翻

此四名惡釋曰云何名四惡生死名真實惡生一切苦為體㝡極不平安故譬如有疾三惡根及無慚无羞名自性惡不觀餘因成故譬如惡毒與彼相應諸法由相應故名惡譬如惡毒雜水彼法所發起身口二業至等及至得由發起故名惡譬如黃惡毒汁所成乳若尒無一有流法應成无記或成善皆入生死內故如汝所言實皆如此若有流法於果報不可記說名无記若有流法於可愛果報有記說名善若真實无記必應尋求得曰實无記二常釋曰二種无為法非有別方便成無覆无記謂虛空及非擇滅此義應思若身口業由隨發起成善惡性四大云何非善惡性作者於業故 有故意非於四大若尒入定觀人於无教無故意非寂靜心不能發起無教非同類故云何无教成善天耳天眼應立為善性於中故意所發起故此中汝應作功力是汝所說見諦所滅心不能發起身口有教業此義若尒云何佛世尊說從邪見邪

覺觀生邪語邪業等亦尒如此等此
義不相違何以故偈曰緣起有二種
生因剎那起釋曰有教无教緣起有
二種一生因緣起二共剎那緣起於
一剎那共起故偈曰於二初能生第
二隨彼起釋曰生因緣起者唯能生
能引未有令有故共剎那緣起者唯
能隨共生於事時不相離故此心於
此事中有何能雖先被引若離此心
事則不起譬如死人若尒若人無心
於生無教成此心云何有若人有心
此身口業則明了起是此心功能此
中偈曰能生見諦滅意識釋曰若見
諦所應滅心能為身口業生因何以
故能發起彼覺觀生資糧故不能隨
起緣外門起心事時此心已無故是
色若以見諦心為緣起生此色亦是
見諦滅斯有何失則違阿毗達磨彼
藏云與明无明不相違故無色見諦
所滅此立未成何以故是四大應成
見諦滅同心所起故此失不應有如
其非善非惡若成如此復云何此亦
不可何以故此色無道理成見諦

滅亦不成非所滅與明無明不相違故是故依生因緣起於經中說无相違偈曰修道滅生隨起異能釋曰若修道所滅意識有二種謂能生及能隨得曰五識唯隨起釋曰五識無分別故但與身口業共一剎那起不能為引生因此中有四句見諦心但是生因緣起五識但是共剎那緣起修道所滅意識具二種一切無流无二種如能生緣起共剎那緣起亦尒不此義不定偈曰於能生善等隨起有三種釋曰生因緣起若善共剎那緣起或善惡无記生因緣起若惡無記亦尒偈曰於佛等或善釋曰於佛世尊一人生因緣起共剎那緣起此二必同若善同善若无記同無記或善者有時生因緣起無記共剎那緣起或善无時生因緣起是善共剎那緣起是無記何以故諸佛正說无時婆歌餘部師說諸佛世尊无無記心何以故佛世尊相續一向白性是善恒寂靜故於經中說

那伽行寂靜 那伽倚寂靜 那伽卧寂靜

那伽坐寂靜
若不由諸佛意欲餘心不起故說
如此非有如來无記心謂果報威儀
變化心毗婆沙師說如此前已說若
修道所滅意識能作生因緣起及作
共剎那緣起應知此一切善惡無記
得曰果報生无二釋曰若果報心不
能作生因緣起亦不能作共剎那緣
起不由功用生及起相續故今為如
能生緣起身口業生為如共剎那緣
起若尒何有若如能生於欲界中應
有有覆无記有教業身見邊見所生
起故若尒一切見諦惑亦無但能生
此中應說差別道理若如共剎那若
人起惡心或無記心有教波羅提木
叉不應成善如能生有教亦尒不如
見諦所滅修道所滅心為隣故若不
由隨共剎那緣起判有教善惡等不
應說如此於經中佛世尊依生因緣
起說非依共剎那緣起說是故於欲
界元有覆無記有教業若尒應說如
此依別法所攝生因緣起說此偈已
音如前所說有二種无教今說偈曰

無教應知三護不護異二釋曰此无教一名護二名不護三異此二謂非護非非護能遮能滅破戒相續故說名護偈曰護波羅提木叉定生及无流釋曰此護有三品波羅提木叉護者若生此界謂欲界戒定護者謂色界戒无流護者謂無流戒偈曰木叉戒八種釋曰何者為八比丘戒比丘尼戒式叉摩那戒沙弥戒沙弥尼戒優婆塞戒優婆夷戒優波婆娑戒此八種護說名波羅提木叉戒由名此護有八若約實物其數云何偈曰由實物有四釋曰四者謂比丘戒沙弥戒優婆塞戒優波婆娑戒此波羅提木叉護若約實物唯有此四體相定同故比丘尼戒與比丘戒不異式叉摩那戒沙弥尼戒與沙弥戒不異優婆夷戒與優婆塞戒不異何以知然偈曰由根名異故釋曰根者是相能别男女異故由此根故比丘比丘尼等立有別名云何如此若轉根比丘成比丘尼比丘尼成比丘沙弥成沙弥尼若沙弥尼式叉摩那成沙弥優

婆塞戒優婆夷戒優婆塞於
轉根時無有因緣為捨前戒无有因
緣更得新戒是故四種護體性不異
於三若人從優婆塞戒受沙弥戒從
沙弥戒受比丘戒為此護由遠離增
長故說各各不同辟如五十二十及
如陁郫羅婆底羅等為諸護各各具
生偈曰彼各釋曰此三種戒不相雜
各有別相生起於三戒中有三種離
煞生護乃至三種離飲酒護所餘亦
介三種遠離有何差別由緣起異故
遠離有差別如如求欲受持多種學
處如此如此遠離酔乱放逸處能遠
離寂多煞生等因緣於遠離緣起恒
能得住是故由緣起異遠離有差別
若无如此義若人捨比丘戒應即捨
三戒前二入第三攝故此義非所許
是故三護各有別體偈曰不相違釋
曰此三共生不由受後護棄捨前護
何以故勿由捨比丘所受護即非優
婆塞云何成優婆塞云何成優波婆
娑乃至云何成比丘偈曰五八十一
切悪處受離故優婆塞布薩沙弥及

比丘釋曰此說應知如次第於五種所應遠離法受持遠離故是人即住優婆塞護五所應遠離者謂煞生不與取邪婬行妄語飲酒類醉處於八種所應遠離法受持遠離故是人即住優波婆娑護八所應遠離者謂煞生不與取非梵行妄語令醉飲著香花觀聽儛歌等眠坐高勝卧處非時食於十種所應遠離法受持遠離故是人即住沙弥護十所應遠離者是前所說八又受畜金銀等著香花觀聽儛歌等分為二故成十一切所應遠離身口二業由受持遠離故是人即住比丘護此波羅提木叉戒偈曰尸羅善行業或說守護等釋曰能平不平等事故名尸羅若依尼六多論由冷故名尸羅如佛說偈

受持戒寂樂 名色無燒熱

聰慧人所稱讚故名善行所造為性故名業於前為不說耶无教者稱無作云何名業由善受此有慚著人約惡法說名无作此故意教業所作故說名業餘師說是業因業果故說名

業如此由通義立波羅提木叉護等別名復次偈曰初有教無教波木叉業道釋曰若人正善受戒初刹那有教无教說名波羅提木叉能受者因此解脫衆惡故解脫者棄捨為義此亦名波羅提木叉護從初乃至後時皆能遮防身口惡業故從第二刹那以去但名波羅提木叉護不得名波羅提木叉根本業名波羅提木叉非後分業業道亦介復次如此等護何護何人乎相應偈曰應波木叉八釋曰與波羅提木叉護相應有八部謂比丘比丘尼乃至優婆婆娑往為第八外道為無所受戒耶有戒非波羅提木叉護何以故彼戒非一向為解脫衆惡起愛著三有故偈曰定生護禪定釋曰從定生於定生是護名定生護若人與定相應是人必與定生護相應此中近分定立為定故說定生譬如郭邑近處亦名郭邑如世言於此郭邑有舍利田有餘穀田偈曰无流護聖人釋曰一切聖人與無流護相應聖人謂有學无學於前俱有

因中已說二護隨心生滅於彼說何
二護於三中偈曰後二隨心起釋曰
定護无流護隨心生住滅波羅提木
叉護則不尒何以故若異緣心人此
亦得生後二不尒復次此二或名滅
護此名在何位偈曰於未來二滅九
次第道生釋曰於未来定中定護无
流護若在九次第道中說名滅護何
以故此二能滅破戒及能滅發起破
戒諸惑故是故有定護非滅護此有
四句第一句者除未来定及无間道
有流定護第二句者非至定及無間
道无流護第三句者非至定及無間
道有流護第四句者除非至定及無
間道无流護如此有無流護非滅護
亦有四句如理應知若尒佛世尊所
說偈

由身護善哉　口護亦善哉　依意護善哉
一切護善哉

復有別說此立眼根善護所守護住
此意護根護自性云何此二非無教
戒性云何偈曰合善慧正念各說意
根護釋曰為顯二護各具二性故合

離説欲顯次第意護以善慧正念為
性根護亦尒此義今應思何人與何
有教無教幾時得相應此中偈曰若
住波木叉與現應至捨與无教相
應釋曰若人住波羅提木叉護乃至
未捨無教於中間恒與現世无教相
應偈曰前念後與過釋曰從初刹那
後與過去無教亦得相應乃至棄捨
此句應知一切處如說住波羅提木
叉護人偈曰住不護亦尒釋曰若人
住於不護乃至未捨不護於中恒與
現世不護无教相應從初刹那後亦
與過去相應偈曰有定護相應與過
去未來釋曰若得定生護恒與過去
未來无教相應乃至未棄捨何以故
若過去生中所棄捨過去定生護於
初刹那中即得偈曰聖初非與過釋
曰若聖人與無流護亦尒此是聖人
差別謂若初得无流護則不與過去
相應於前世未曾得無流道故偈曰
住定及聖道與現世相應釋曰若人
住定護无流護相應若入定觀及聖
道觀是人次第與現世無教相應若

出觀則不尒若人住於護不護此事已說若約中住人云何偈曰中住若有二初中釋曰若人不住於護不護說此人名中住此人不必定有無教若有惡戒及戒分所攝无教於初與中相應此現世在過去未來中故名中偈曰後二時釋曰從初刹那後則與過去相應又與現世相應乃至棄捨若人住於不護為有時與善无教相應不若人住於護為有時與惡无教相應不若相應復幾時偈曰住又護與善住護復與惡與無教相應乃至淨汙疾釋曰若人住於不護由善信心强疾作礼塔等事則生善無教若人住於護由瞋惱心强疾作打縛殺等事則生惡無教此二乃至相續未斷无教於此時恒相續生此人於初刹那與現世无教相應於餘刹那與過去亦相應

阿毗達磨俱舍釋論卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨俱舍釋論卷第十一　　動

婆藪盤豆造
陳天竺三藏真諦譯

中分別業品之二

分別說無教已偈曰復一切與教正作與中應釋曰一切人於護不護及中住乃至造有教業未竟是時中與現世有教相應偈曰剎那後與過至捨釋曰從初剎那後乃至捨與過去有教相應偈曰非來應釋曰无人與未來有教相應偈曰與有覆无覆過去不相應釋曰若有教或有覆或無覆與過去不相應未來亦尒若法勢力弱至得亦弱不得相續此勢力弱何法所作心所作若尒心所作有覆無記勿勢力弱是義不然身口業昧鈍故依他成故心則不尒此无覆有教亦由弱力故意所起是故其力最弱於前已說有人住於不護何法名不護偈曰不護及惡行惡戒或業道釋曰如此等是不護衆名此中不能禁制惡中身口故名不護聰慧人所

訶故得非可愛果報故故名惡行善戒對治故故名惡戒身口所造故名業根本 所攝故名業道有人與有教相應不與无教相應 此義有四句 此中偈曰 但與教相應中住下 心作釋曰若故意弱或作善或作惡此人住於非護非不護但與有教相應不與無教相應何況作无記除有攝福德業處及業道偈曰捨未生有教餘無教聖人釋曰但與无教相應不與有教相應者若聖人已易生若未作身口業或已捨身口業與二相應者若人住波羅提木叉護起身口業或住非護非非護由最上品故意或作善或作惡與二不相應者除前三句說住護不護及中人安立至得有教无教義已云何能得此護偈曰定生由定地得釋曰是時若得有流定地心或根本定或近分定是時即得定生護以一時俱起故偈曰由聖依此無流釋曰若得此定地无流所依即得无流護此中有六定地或皆無流謂四定非至中間此義後當說偈曰波

木又由手令他等釋曰波羅提木又護者由令他方得若他令彼彼亦令他此或從大衆得或從一人得從大衆得者謂比丘比丘尼式又摩那護從一人得者謂所餘諸護有毗那耶毗婆沙師說受大戒有十種為攝此故說等何者為十一由自然得大戒如佛婆伽婆及獨覺二由入正定聚得大戒如憍陳如等五比丘得苦法智忍時三由呼善來比丘得大戒如耶舍等四由信受大師得大戒如摩訶迦葉五由荅問難得大戒如須陀夷六由信愛八尊法得大戒如大瞿毗弥七由遣使得大戒如達摩陳那比丘尼八由能持毗那耶為第五於邊地國得大戒九由十部於中國得大戒十由三說三歸得大戒如六十賢部共集受戒是諸人波羅提木又護非定隨有教此波羅提木又護若欲受幾時應受得日隨有命善受正護或日夜釋曰七部所持波羅提木又護隨有命應受優波婆娑護一日一夜受時決定如此護時邊有二種

謂壽命邊日夜邊於日夜重說故成半月護何法名時此名顯有為法義於四洲是光位說名日闇位說名夜此義可然謂從命終後雖復有受護不得生依止非同分故由此依止於中不能起加行故不能令憶本行故若人一日一夜後或五日或十日受優波婆娑護於多優波婆娑護生中何法能遮應有法能遮由如来於經中說優波婆娑護但一日一夜此義今應思為如来見一日一夜後優波婆娑護不得生故但說優波婆娑護一日一夜為為安立難調伏根衆生正受優波婆娑護止於一日一夜中如此事云何可思度此時若護得生與何道理相違此事後不曾見如来為一人說故毗婆沙師非如来所說則不敢說不護決定時云何得日無日夜不護釋曰由此人樂一期作悪業是故不護生不得止一日一夜不如優波婆娑護何以故如彼執得日由不受如此釋曰無人受不護如受優波婆娑護願我一日一夜中受持不

護由此業是聡慧人所訶若尒亦无如此受持願我一期中受持不護是故勿一期得不護雖不受持如此由一向違善故意作此惡事故得不護不由暫時違善故意得是故皆得一生不護優波婆娑護雖心下一向由求受故意力是故一日一夜得隨所求故若有人求得不護暫時受不護必得不護此義非所曽見故不可立如此經部師說如護无教非有實物不護亦尒非有實物此不護以求惡事故意為體共隨續事因此若人雖起善心猶說有不護以不棄捨此故復次此優波婆娑護若人欲一日一夜受受法云何得日晨朝從他受下坐隨後說布薩護具分離莊飾晝夜釋曰晨朝者謂日初出時此護時最促唯一日一夜故若人先已作求受意謂我恒於黑白八日等時必應受優波婆娑護若食已亦得受亦應從他受不得自受由此觀他故若有犯因緣為不犯故下坐者或蹲或跪下心合掌除病時若人无恭敬心諸善護

則不生隨施戒人語後說勿前勿俱若尒可說從他受若不尒受施皆不成若受必須具分受不可減分離莊飾者離非舊莊飾何以故若常所用莊飾不生極醉乱心如新莊飾若受必須盡一日夜至明旦若不如此法受但生善行不得優波婆娑護此善行能感可愛果報若執如此行獵行邪淫人於夜於日受優波婆娑護必有果報不違道理優波婆娑者何義由此護此人近阿羅漢邊住由隨學阿羅漢法故又近隨有命護邊住故或說名布沙他生長單薄善根衆生復淨善根故名布沙他如得言

由此能長養 自他淨善心 故佛如來說
此名布沙他

云何受此護必須具八分由此義得

曰戒分無放逸分修分次第前四一
後三

釋曰前四名戒分從離煞生乃至離妄語此四離性罪故次一名不放逸分謂離飲酒若人善受具戒由飲酒醉乱能擾動諸學處海由放逸故後三名修分乃至離非時食能隨助

厭離心為功德故若不受无放逸分
及修分有何過失偈曰由此失念醉
釋曰若人飲酒即忘失是事非事念
若人受用高勝臥處及儛歌音樂等
心醉乱即生於此二中隨用一處破
戒不遠若人依時食由離先所習非
時食憶持優波婆娑護即起厭離心
亦生若無第八此二則不有有餘人
說唯離非時食於此八中說名優波
婆娑所餘八為此分開觀聽儛歌著
香花等分為二若執如此則為經所
違經云由離非時食是第八分我今
隨學隨行諸聖阿羅漢若尒何別法
名優波婆娑以此八為分是聚處隨
一法說名分辟如車分及四分軍
五分散應知八分優波婆娑亦尒毗
婆沙師說離非時食是優波婆娑亦
是優波婆娑分辟如正見是聖道亦
是聖道分擇法覺分是覺亦是覺分
三摩提是定亦是定分宿舊諸師說
不可立正見等為彼分若前生正見
等於後生成分初刹那生聖道不應
成八分為唯優婆塞有優波婆娑護

為餘人亦有亦有偈曰餘人有布薩
若无三歸無釋曰若人非優婆塞於
一日夜中歸依佛法僧已後受優波
婆娑護此人則得此護異此則不得
除不知經中說佛言摩訶那摩若人
在家白衣丈夫與男根相應歸依佛
歸依法歸依僧亦說此言願大德憶
持我今是優婆塞摩訶那摩唯由此
量此人成優婆塞為受三歸即成
優婆塞為不尒外國諸師說非罽賓
國師說離五戒則不成優婆塞若尒
經中說云何此中无相違由此言五
戒發故是故偈曰由稱優婆塞護釋
曰由信受自稱名是優婆塞此人則
發優婆塞護是時信受已自稱言大
德憶持我是優婆塞從今時隨有命
我離命離奪命等事由除士聞語故
但言離命　已得戒人為令識可持非
可持故後為說戒偈曰說如比丘護
釋曰已得具戒更令受學處沙弥亦
尒為令識戒相從此從彼汝今應護
優婆塞亦尒離五護无別優婆塞偈
曰一切若有護一處等云何釋曰若

一切優婆塞皆住優婆塞護云何佛婆伽婆說四種優婆塞一持一處二持少處三持多處四持具處偈曰能持故說尒釋曰若人能持隨所應持於中說此人為能持故說一切優婆塞本有護令此執違經起云何違經由信受稱言即得五護謂彼說離命此言云何違經經言不尒經言云何如摩訶那摩經說於中是明優婆塞相於餘處則无是處說如此文隨有命至於命我今尊信願尊憶持於此文中見四諦人顯示見知種類由壽命信受正法若為救壽命我亦无義更捨正法此文不為顯優婆塞相如汝所說文句謂為離命於餘處非所曾見何人能從此不明了文持一處等文若依破戒人說此文句於中間亦不相應何況吝何以故何人已解優婆塞護不解如此若人不破此戒是人持此戒若人不識優婆塞護量依能持如此護量人故問此問則應理問言世尊幾量為優婆塞持一處乃至幾量為優婆塞持具處毗婆沙師

説若雖護亦成優婆塞若不具受護
亦應成比丘及沙弥猶如優婆塞優
婆塞等護分量決定云何隨大師分
別所立分別決判立優婆塞等具汝
亦應許由隨大師分別所立何以故
若未有護如世尊安立優婆塞安立
沙弥比丘則不如此罽賓國師不許
此義一切護得曰下中上如意釋曰
八部所持護有下中上品云何得成
由求受故意有差別若作如此執阿
羅漢波羅提木叉護應屬下劣凡夫
應屬上品若唯受護不受三歸得成
優婆塞不不得除无知若人歸依佛
法僧此人歸依何法偈曰能成佛僧
法无學及二種歸依及涅槃歸依偈
法僧釋曰若人歸依佛必歸依能成
佛无學諸法何者能成法由彼法勝
故此身説為佛或由得彼法於一切
覺中有勝能故説此人為佛此法何
相盡智等共伴類色身前後无差別
故若歸依佛為歸依一佛為歸依一
切佛若依道理歸依一切佛道相不
異故若人歸依僧此人即歸依能成

僧有學無學諸法由得彼法八道果人成僧不可破故若歸依僧為歸依一僧為歸依一切僧若依道理歸依一切僧道相不異故經中說於未來世中當有名僧此人亦歸依此僧此言為顯現在僧寶最勝功德若人歸依法此人即歸依涅槃所謂擇滅自他相續中惑及苦寂靜為一相故若定以無學法為佛云何於如來邊起惡心出佛身血得无間業由損害依止故彼法亦被損害毗婆沙師說如此阿毗達磨藏不說如此唯無學法是名佛說云何成佛諸法名佛不遮依止為佛故是故此難不成難若不尒佛在世心則不成佛僧亦應尒唯戒能成比丘是故戒是比丘如人供養比丘則供養能成比丘戒如此若人歸依佛則唯歸依能成佛无學法有餘師說若人歸依佛此人即歸依十八不共法歸依體性云何有教言語為性歸依者何義救濟為義由依止此三乘解脫一切苦故如佛世尊所說偈

多人求歸依　諸山及叢林　園苑樹支提
怖畏所逼惱　此歸依非勝　此歸依非上
若至此歸依　不解脫衆苦　若人歸依佛
歸依法及僧　四種聖諦義　依慧恒觀察
苦及苦生集　一向過離苦　具八分聖道
趣向苦寂靜　此歸依最勝　此歸依為上
若至此歸依　則解脫衆苦

是故信受歸依行於一切受護為入門。復有何因佛於餘護中立遠離婬欲為學處，於優婆塞護中立遠離邪婬為學處。偈曰：邪婬最可訶，易作得不作。釋曰：邪婬於世間最可訶，為侵壞他婦故，能引惡道業故。婬欲不尒。若在家人遠離邪婬，此事易作；遠離婬欲，此事難作。由不能行難行事故不出家。諸聖人於邪婬性得不作護，於餘生自性不犯故。於婬欲不尒。是故於優婆塞護中立離邪婬為學處，勿別轉生聖人犯優婆塞護分。何以故？決定不作名不作護。若人已成優婆塞，方娶妻妾，此人於彼為得護不？說得，勿於一處得護。云何於彼不破壞護？偈曰：如受意得護，非於相續得

釋曰如彼受護故意得護亦尒受護故意云何謂我今永離邪婬非於彼相續謂我今不應作婬欲是故受五戒人以彼為依止於離邪婬分得護不從於彼離婬欲得是故由成自婦行婬欲不違破護云何唯離妄語於優婆塞護立為學處不立離兩舌等由前三證謂妄語最可訶易作得不作偈曰通起妄語故過一切學處釋曰於一切違犯學處中若被撿問妄語即起謂我不作如此由妄語通起墮犯無更起義故大師約此義謂云何犯戒人如實發露顯示自失故立離妄語為護復有何因於假制罪中護不立為優婆塞學處彼說立偈曰假制罪中唯離酒釋曰何因唯離酒為戒不離餘偈曰為護餘釋曰何以故若人飲酒則不能守餘護分云何知飲酒是假制罪无自性罪相故性罪相者若起染汙心方犯此罪是名性罪有時唯作對治病意飲酒如量不令醉若尒此心已成染汙本知此能令醉而故飲非染汙由知如量不令

醉故飲一切毗那耶藏師說飲酒是性罪如律文言世尊云何應治病人佛言優波離除性罪何者性罪是我為優婆塞所立學處復次釋迦病時世尊不許飲酒復次經言比丘若人說我為師由茅端酒亦不應飲故知飲酒是性罪復次聖人已轉別性本性不犯此故如煞生等復次由說此是身惡行阿毗達磨師說不尒何以故有時為病人許開假制罪而重遮飲酒此何所以為離非所許應至故能令醉量不定故是故由茅端飲亦不許非聖人所犯者由諸聖人慙羞失念事因此失念是故一滴亦不許飲以量不定故譬如惡毒說身惡行者放逸依處故是故於中立放逸依處名於餘處不立彼處自性罪故若過量數習世尊說由此入惡道是義云何由愛習此數數惡行相續生故能引感惡道業故得生惡道酒酒類令醉放逸依處此句有何義酒謂飲酒酒類謂餘物酒此二有時未至及已度令醉位不名令醉為除此故說

令酔檳榔子及俱陁婆穀亦能令酔
為除此故說酒及酒類雖是假制罪
為顯因緣令醉重急除故說放逸依
處一切惡行所依故是三種戒謂波
羅提木叉定生无流從此因若得一
戒為得餘二戒不說非若尒云何得
曰欲從一切二現得本又護釋曰欲
界戒謂波羅提木叉護從一切者謂
前分根本後分從二者謂衆生名非
衆生名又性罪處假制罪處從現者
謂現世五陰十二入十八界從此得
波羅提木又戒何以故緣衆生為境
起故是故不從過去未來得去來二
世非衆生數故得曰從根本恒時得
定无流護釋曰從根本業道得定生
護及无流護不從前分及後分生何
況從制罪生從一切時陰入界所得
謂過去現世未來因此故立四句有
陰入界從彼得波羅提木又戒不得
定生及無流戒應如此廣說第一句
者從現世前分後分從制罪處第二
句者從過去未來根本業道第三句
者從現世根本業道第四句者從過去

未來前分後分此護不護為皆從一切境一切分一切因得為有異若約決定得偈曰於衆生得護由分因不定釋曰護從一切衆生得不從一分衆生得從分不定有人從一切分得護謂受比丘戒有人從四分得護謂受所餘諸戒業道是一切護分由因有義從一切得有義不從一切得若立無貪無瞋無癡為護生因即從一切得彼不相離故若立下中上故意為護生因則不從一切得三品不俱起故今定立後因為生因應論此義有住護人於一切衆生有護不由一切分不由一切因若人由下品或中上品故意受優婆塞及沙弥護若人於一切衆生有護由一切分不由一切因若人由下品或中上品故意受比丘戒有人於一切衆生一切分一切因得護若人由三品故意受三種護有人於一切衆生由一切因得護不由一切分若人由三品故意受五戒八戒十戒若不從一切衆生如此護則無何以故由此人隨遍一切衆

生於善故意中住方得護異此不得故云何如此惡意不絕故若人不作五種定分別乃得波羅提木叉護五定分別者謂衆生分處時緣於某衆生我離殺等是名衆生定分別於某分我持是名分定分別於某處我持是名處定分別我持此護乃至一月等是名時定分別除鬪戰事是名緣定分別若人作如此受唯得善行不得護於非所能境云何得護由不損害一切衆生命善故意受得故若從是所能境得護此護則有增減所能非所能不相轉故若尒離得捨護因緣得護捨護此義自成毗婆沙師說如此有餘師說此義不應尒何以故辟如草等未有有時或時枯滅護无增減義於所能非所能衆生不相轉時无增減義亦尒是義不然衆生前後有故草等不有若衆生般涅槃永不有云何護增減義不成是故此擬義不可然前言義則為善若尒於前佛所一切已般涅槃衆生後出世諸佛從彼不得波羅提木叉護故云何後佛戒

滅前佛戒此義不成從一切衆生得故若彼衆生設在從彼亦應得說能令得護因義已不護云何得得曰不護從一切一切分非因釋曰不護者從一切衆生得從一切業道得何以故无不護人由不具不護成不護不由一切因一時下品等不俱起故若人由下品心得不護此人由上品心亦得斷衆生命此人與下品不護相應亦與上品教生等無教相應由中上品心亦尒此中是人名不護人謂殺羊殺雞殺猪捕鳥捕魚獵鹿偷盜行刑戮人獄卒縛象人煮狗人網捕人王將軍斷事人如此等人約義皆是不護住於不護故名不護人彼有不護故名不護人此義可然謂諸護從一切衆生得於一切衆生由善利故意受持故殺羊等人於母父妻子等中无損害心為救自壽命亦不樂損彼云何言從一切衆生得至親等若轉生成羊等彼亦能殺何以故知彼未成彼等是故不殺若至親等成聖人更為畜生無有是處從彼云何

得不護若由觀未来世事從現世相續生不護羊等於未来應成兒等從一向不煞云何於現世相續得不護若人於衆生恒起損害意從彼无不護此執有何義此義於至親等同此人於彼無損害意而從彼得不護此義復云何若有煞羊等人於一生中不與不取於自妻知足於妄語唐捨云何由一切分得不護善故意壞故若義應由言語得顯彼能以身顯示若尒有人受學處或二或三此義云何一向無不具分不護及一處不護毗婆沙師說如此隨求受故意不具分及一處皆得不護受護亦尒除八分護經部師說如此由如此量遮防善戒惡戒故說從此得不護已云何得不護此義未說今當說偈曰得不護由二自作及求受釋曰不護由二因得若生彼家由自行殺生等事若生餘家由求受此業謂我等應行此業為立資生由此二因故不護得生得曰得所餘无教由因受重行釋曰有如此相因於中由唯施阿藍摩

等生善无教如有攝福德業處說復次自捨受善行若未礼佛我捨不食不眠若齋日及半月一月中我當恒施他食如此等由此受善行无教恒流有如此故重心行善惡諸業從此更生无教說由此能得護不護已捨護不護今當說此中偈曰捨護木叉調由捨學處死由二根轉生由根斷時盡釋曰木叉調者謂波羅提木叉護能調伏身口業故有四因能捨波羅提木叉護除優波婆娑護一由故意於有解人邊捨所學處二由捨聚同分故捨三由一時二根俱起故捨四由善根斷故捨優波婆娑護由前四因故捨復由夜盡故捨合此為五故說捨因有五何因由此五故捨由生有教與求受故意相違故依止示住故依止變異故緣起斷故引如此量故偈曰餘記感大燒釋曰有餘部說有四種感大燒燃罪由隨犯一罪即捨比丘及沙弥護偈曰或由正法盡釋曰有餘師說由正法滅盡時一切學處戒壇羯磨一切捨離偈曰羽

貧師說犯有二如負財釋曰罽賓國
毗婆沙師執說如此若人犯根本罪
不捨比丘戒何以故由動壞一處捨
一切護此不應然犯別學處餘學處
斷无如此義雖然此人有二種有戒
有破戒譬如有人有財物而負他債
發露顯示此罪已還得具清淨戒無
復破戒譬如有人還他債已更具財
若尒云何佛世尊說此人非比丘非
沙門非釋子從比丘護沙門義𣂔墮
滅退故說名波羅夷約真實比丘故
說此言今不計命大過事起何者不
計命大過事是佛世尊立為了義汝
翻此為不了義於破戒與緣於多煩
惱人為作犯緣云何知此言是了義
此言於毗鄰耶中是決判說毗鄰耶
云比丘有四種一名比丘二自稱比
丘三乞者比丘四破煩惱比丘於此
義中白四羯磨受戒說為名比丘此
人先是真實比丘後成非比丘無如
此義是汝所言由犯一處所餘不失
此中大師已與決判譬如多羅樹若
頭被斫更不生長不應成老不應成

長不應成大世尊作如此譬欲顯何
義如此由破一分根本故所餘護无
更生起義若人犯根本罪最重能破
一切比丘行與最重無慚羞相應故
此人即断一切護根本是故捨一切
護此義應然何以故於大衆食及住
處佛不許此人噉一段食踐一脚跟
地此人大師所擯出一切大衆事用
外約此人佛復說言汝等應滅除廿
莠栽拔棄空腹樹皺却无實穀汝今
應遮斷非比丘自稱爲比丘於此人
比丘法何相如相是相雖然不無比
丘法何以故佛世尊說准沙門但
四無有第五四者一道生二說道三
道活四汙壞道有如此說此人唯相
貌爲餘故說爲沙門譬如燒木枯池
鸚鵡嘴壞種子火輪死衆生等若由
破戒成非比丘不應成與學比丘我
等不說一切犯戒人由犯戒事即成
波羅夷若波羅夷人必定非比丘有
餘人由相續勝異雖犯而非波羅夷
由一心不敢覆藏故法主安立律義
如此若波羅夷非比丘云何不更許

出家由相續爲寂重無慚羞所壞於
護不能感生故如燋種子不由觀有
比丘法故何以故此人若已捨戒亦
不許更出家故於此毀損功用何益
若人已成如此猶名比丘勿然此爲
比丘義由正法滅盡毗那耶羯磨无
故不更得新護若已得不捨復次定
生護及無流護棄捨云何偈曰由度
地及退棄捨定得善釋曰一切定得
善法由二因緣捨離或由受上地生
度餘地或由退上定墮下地或由捨
聚同分復次如色界定得善由度餘
地退及棄捨偈曰无色亦尒釋曰於
无色界定得善約度餘地及退亦尒
唯無定戒偈曰聖得果練根退釋曰
无流善由三因緣故棄捨由得果棄
捨前道由練根棄捨下劣根道由退
棄捨上品道或果或於果勝道棄捨
諸護法如此偈曰捨不護得護死二
根生故釋曰有三因緣能斷除不護
一由得護謂受持護或得定生護由
昔因緣力故得定一切不護皆斷絶
對治力大故二由死棄捨不護由依

止破滅故三由二根俱起棄捨不護依止變異故若人捨杖網等由不欲作意故雖捨離緣起若不受對治護不護无斷義譬如離病緣起不服良藥重病不差前義亦尒是不護人若受優波婆娑護為從護入不護為從護入非護非不護有餘師說還入不護以捨意不定故譬如赤鐵更還青色毗婆沙師說是義不然若人更行先事還入不護由此至得隨屬有教故復次異護不護无教云何棄捨偈曰疾心受行物命根斷捨中釋曰由善心強疾或由煩惱心強疾能引无教生此心若斷無教即斷譬如陶師轉輪及放箭等行由受心斷无教亦斷若人捨受心謂勿如此受由行事斷此亦斷如本所作事即若不更行由具物斷此亦斷何者具物謂支提園眠坐具延多羅網等具類由壽命斷或由善根斷此亦即斷若人作斷善根方便由此六種因即棄捨此中无教偈曰欲界無色善根斷上生捨釋曰若欲界中一切非色性善由二

種因棄捨謂善根斷及生色無色界
偈曰由對治生故捨无色染汙釋曰
一切非色性染汙由對治故棄捨是
惑種類應除是對治種類能滅由此
對治生即棄捨染汙及伴類不由別
方便復次何衆生中有不護有護偈
曰人道不護除二黄門二根鳩婁釋
曰唯人道有不護於餘道无於人道
中除生成黄門横成黄門二根及北
鳩婁偈曰護亦尒天亦釋曰護於人
道有除如前所除於天道亦有護故
二道有護云何得知黄門等无護由
經及律經言摩訶那摩若人在家白
衣丈夫與男根相應歸依佛歸依法
歸依僧亦說此言願大德憶持我今
是優婆塞摩訶那摩唯由此量此人
成優婆塞於律亦有文律言如此等
相人汝等必應除復由何因故於彼
無護二依止惑過量故正思簡擇相
續无能故下品慚著亦無故是故無
護若尒何故无不護於惡中依止不
定實故若是處有護是處則有不護
二相對治故北鳩婁人求受及定心不

有故於惡无欲作故意故是故無護
亦無不護於惡道云何无護無不護
无極重慙愧著故由與此二相應及壞
故方得護不護復次彼依止有如此
失轉成痱田謂二黃門二根惡道衆
生於此依止護不生不護亦不生辟
如於鹹澀痱田苗嘉不生穢草亦不
生於經中云何言比丘有卵生龍於
半月八日從龍宮出受八分相應優
波婆娑此行但是善行於彼无護故
是故唯於人天道有護復於中偈曰
人具三　釋曰人道中一切三護皆具
有謂波羅提木叉等三護偈曰生欲
色界天定護　釋曰若諸天生欲色界
有定生護於上界則无偈曰復無流
除中定無想天及无色界　釋曰无流
護生欲色界天有除中間定無想天
及无色界若生無色界諸天由至得
有定護及无流護不由現前有從此
向後由依分別說業故如經中略說
業今當廣分別說業有三種謂善惡
無記此中偈曰平不平異業善不善
異二　釋曰此是善等相若業平安立

為善若果報可愛若能令至涅槃是名平安暫永二時能救濟苦故若不平安說名不善為對治平安故若業果報非可愛及能鄣解脫異前二業非平安非非平安故是故應知非善非非善此言何義以無記為義復次偈曰福非福不動苦受等復三釋曰復有三業謂福德業非福德業不動業復有三業謂有樂受業有苦受業有不樂不苦受業此中偈曰欲善業福德釋曰於欲界善業由能清淨故由能數引可愛報故說名福德偈曰上界善不動釋曰色界無色界善業說名不動為不尒耶佛世尊說三定有動於中是覺是觀所餘諸行諸聖說名動廣說如經約彼定有過失故說如此是三定等於不動經中約能成不動善緣道或說名不動復有何因此定實有動有時說為不動偈曰由業於自地約報不可動釋曰若欲界業約果報有動義云何動報於處無定故是業已感別道於餘道亦得熟復有業已感別天衆同分於

餘天聚同分亦得熟何以故是業能感量力色樂欲塵等於天上應熟此業有時由隨別緣於人畜生鬼神道中熟若色無色界業於餘地无因緣得熟由果報於處定故是故說名不動非福業者於世間明了謂非善若義世間所成於中何須作功用分別說福德等業已有樂受等業今當說偈曰樂善至三定釋曰若業是善說於樂受好此業乃至三定何以故樂受地但極於此是故欲界及三定是彼地過此偈曰向上善非二釋曰過第三定向上一切善業於不苦不樂好於中无苦樂果報故偈曰於欲界惡業立名有苦受釋曰欲界言爲顯唯於欲界有餘處定无此等業不但受爲果報受資糧亦是果報偈曰餘說下有中釋曰有師說是中業能感不苦不樂受從第四定以上有於下地亦有何因知有偈曰中間定報故釋曰若不尒中間定業應無果報或於中間定有別類業於中无苦無樂故中間定業於定樂根是其報餘師

說如此復有餘師說此業決無定為報此執與阿毗達磨藏相違何以故於彼藏有如此文言為有如此不由此業以心法為體受為此業熟果報不有謂无覺善業偈曰無前後報熟由佛說三業釋曰於經中由說此文有三業果報熟无前無後不有有樂受業色熟為果報有苦受業心及心法熟為果報有不苦不樂受業非心相應法熟為果報是故於下地有不苦不樂業若離欲界於餘處此三業无一時俱熟此業為善為非善是善而體贏弱若介前說樂善至三定復說若果報可愛若能令至涅槃是名善則與此言相違此說應知從多此業不以受為性云何說有樂受等於樂受等好故說有樂受等復次是此業樂必應受此受何法是樂報應受報樂於此業中有故復次由此業應受樂報故說此業有樂受譬如欲散有苦受業有不苦不樂受業應知亦介偈曰自性及相應境界與果報或由今現前受義有五種釋曰受若約

義有五種一自性受謂苦樂等二相應受謂觸如經言應受樂觸三境界受謂六塵如經言由眼見色是人受色不受色欲如此等何以故由受故緣此境界故說受此境四果報受謂業受如經言現法受業生受業後受業不定受業五現前受謂隨與一相應如經言是時受樂受是時中二受皆滅離何以故是時樂受生餘受不得生由彼應受此受若現前可說能受此受是故由應受果報說應受樂業若等等亦尒偈曰此或定不定釋曰此應受樂受等三業應知各有定不定由此不必應受故偈曰復定受有三現等受報故釋曰定業有三謂現法應受生應受後應受此三種定業合不定受業故成四種

阿毗達磨俱舍釋論卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨俱舍釋論卷第十二

勤 [illegible]

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

中分別業品之三

偈曰復有五種業釋曰復有餘師說業有五種不定受業分為二謂於報或定於報或不定此中現法應受業者於此生造業即於此生熟生應受業者於此生造業於第二生熟後應受業者於此生造業從第二生後熟有餘師說現法應受業果報於餘生亦有由隨此功力立名故勿取强力業果報劣薄毗婆沙師不許此義何以故彼說有業果報親近果報非勝有業翻此譬如外種子麥三月半結實麦等六月結實偈曰餘師說四句釋曰譬喻部師說有四句有業於位定於報不定若業現報於報不定有業於報定於位不定有業二處皆定若現報等於報亦定有業於二處皆不定若業不必應受於報亦不定於彼人此業成八種現報有二種定不

定乃至定不定亦尒彼說現報等為定第四不定於一剎那中得引四業俱起不得云何得於三教他自行邪婬此四若一時究竟是四業中偈曰引聚同分三釋曰何以故此現報業不能引聚同分現有同分故於何界何道中幾種業可引偈曰一切處四引釋曰於三界及一切道中四種業皆有引義此四或善或惡此引如相應此開今更立遮偈曰地獄引善三釋曰於地獄中三種善業有引現報無引於中无可愛報故偈曰凡於離欲處堅不引生報釋曰凡夫人若於此地已得離欲若堅住無退失於此下地中不得造生報業能造餘三偈曰聖不造餘報釋曰堅言流至此句若聖人於此地已得離欲无復退墮不能造二業謂生報及後報何以故此人不能更感下地生故但能造現報業及不定報業於隨現生處偈曰欲頂退不造釋曰若聖人有退墮已離欲界及有頂於此二界不得造生報及後報業何以故此人已退界無

捨壽義此義後當廣說於中陰有引
業義不有偈曰二十二種業於欲中
陰引釋曰若欲界中陰能引二十二
種業此云何胎位有五謂柯羅邏頞
浮陀俾尸伽訶那波羅捨佉已生位
有五謂嬰兒童子少壯中老於此位
中中陰眾生有時引柯羅邏受業或
不定或定乃至老位應受及中陰中
應受偈曰此業但現報釋曰此中陰
所引業定有十一種應知必是現報
何以故偈曰彼是一眾報釋曰此眾
同分唯有一一業所引故是中陰眾
同分及中陰後類十位是故不說別
業感中陰由此二同生報業所引故
復有何相應知此業是定偈曰重惑
及淨心或是恒所行於功德田定能
損自父母釋曰是業由重惑所造
或由重善心所造或恒時所行或於
有功德田所起應知此業必定此中
有功德田謂三寶或人差別人差別
者若人至果勝類或定勝類此中若
无重惑心及重善心此業或善或惡
必成定業若恒所行亦爾復次若依

自父母以率尒心造隨類違損業此業亦必定受報餘業則不定復次現法應受業其相云何偈曰此業成現報由田意勝異釋曰現報業者或由田勝異成如傳說有一比丘於大衆中行女人言故現身即轉根成女此傳有文由故意勝異者如傳說有一黃門由解脫牛黃門事故現身即轉根成男復次偈曰永離欲地故釋曰若業或善或惡依此地生由永離欲此地此業則成現報業此業何相偈曰若業於報定釋曰若業於果報定於位不定此業是所說現報業若業於餘位中定此業定於餘位中與報有此業人无離欲故若不定云何此業無報由永離欲故此因何相於中所造業必定得現報若摠說大比丘衆以佛為現前上首若約人差別有五偈曰滅定無諍慈見羅漢果起於彼損益業果於現法受釋曰若人出无心定觀即得寂極心寂靜由此定似涅槃故此人因此定如往還於涅槃若人出无諍三摩提觀無量衆生无

諍利益善意所隨逐寂猛感無量福德薰修所變相續正起若人出无量慈觀无量衆生安樂善意所隨逐寂猛感無量福德薰修所變相續正起若人出四諦觀見諦所破惑滅盡無餘故新得轉依清淨相續即起若人出阿羅漢果觀修道所破惑滅盡无餘故新得轉依清淨相續即起是故於此五人或作善利益事或作惡損惱事此業果報於現世必定應得餘人所修得道未究竟故若出未圓滿自性果觀新得轉依清淨不尒是故彼不及前人福田若果報受為勝是故此義應思有業但以心受為果報非身受不有業但以身受為果報非心受不說有偈曰若善業無覺許受為果報此受是心法釋曰无覺業者從中間定乃至有頂此無覺善業唯以心受為果報云何非身受此身受必與覺觀俱起故偈曰若惡唯身受釋曰若惡業定以身受為果報云何心受非彼報此業以苦受為報若苦受在心地則成憂根此憂根非果報

於前已說若尒衆生有癲狂此癲狂於何心有復由何因生偈曰心癲於心心釋曰心心謂意識何以故若人在於五識則无癲乱事五識无分別故偈曰此從業報生釋曰此心癲乱從衆生業報生若人以物呪及增加所作散壞他心或不求欲衆生令飲毒飲酒或恐怖衆生於獵等時或在曠野等處縱火焚燒又以坑穿陷墜衆生或由餘業令衆生失念因此業報此衆生於未來世心則癲乱復有別因偈曰怖打不平憂釋曰怖者諸鬼神作可畏形相來逼此人見即驚怖打者諸鬼神因人惡行起憎恚心於此人末摩作打指事不平者風熱淡手相違反令身四大皆不調適憂者如婆師締等若意識癲乱此心癲乱從業報生云何言心受非果報我等不說此心是果報何為四大違損是果報從此心起故說心從果報生由業所生四大不平等故心狂乱不自在失念說此心名癲狂若作如此四句得成有心狂故乱非散故乱廣

說應知狂乱非散乱者心不自在無染汙散乱非狂乱者心自在有染汙狂乱亦散乱者心不自在有染汙无狂乱亦無散乱者心自在無染汙何衆生有狂乱心偈曰欲界除鳩婁釋曰於欲界中有唯除北鳩婁何以故於天中亦有狂天何况於人畜生鬼神道中地獄衆生皆恒狂乱是彼衆生万種損惱恚害末摩㝡重難忍苦受所逼於自身亦不了別何况能識是非等事何心何啼天地獄傳此中應說於聖人亦有　心狂乱由四大不平等故除佛世尊若約先定業受報已畢若約不定業則无果報不由怖畏已度五怖畏故不由損害永无惡行能生鬼神憎恚心故不由憂惱證見法如實性故復次於經中說有三曲身曲口曲意曲復有三麁身麁口麁意麁復有三濁身濁口濁意濁此中次第應知偈曰說曲麁濁業諂曲瞋欲生釋曰若身業從諂曲生說名身曲業邪曲性類故口意曲業亦尒若身業從瞋恚生說名身麁業忿

怒性類故口意麁業亦尒若身業從貪欲生說名身澀業染污性類故口意澀業亦尒偈曰黑白等差別復說業四種釋曰有黑業黑果報有白業白果報有黑白業黑白果報有不黑不白業不黑不白果報生能滅盡餘諸業故偈曰非善欲色有善次第應知黑白有二業能滅彼无流釋曰非善業者一向名黑夲性黑故果報亦黑果報非可愛故此業唯欲界有色界善業一向白非黑所雜故果報亦白果報可愛故云何不說無色界業若是處有二種果報謂中陰生陰有三種業謂身口意此中說黑白業餘處不說有餘師云此亦於餘經中說欲界善業名黑白業非善所雜故果報亦黑白果報相雜故若分別此業須約相續不得約性何以故无一業如此種類及果報此業是黑即是白無如此義互相違故若尒惡業為善業所雜故應成白黑業惡為善所雜此義不成於欲界中惡力强故唯善可雜由力弱故無流業者若起能滅盡

此三何以故此業非黑無染汙故非白无白果報故此不白言是不了義說有別意故佛世尊於大空經中依無學法說阿難如此法一向白一向善一向無訶於阿毗達磨藏中說何者為白法善法及无覆無記法无果報者不墮於界故與生死相違故一切無流業為悉能滅白等三業不不此云何偈曰於法忍離欲於八次第道十二種故意此能滅黑業釋曰於見諦道中有四法忍於離欲欲界中有八次第道於此中是故意有十二種此業一向能滅黑業偈曰於第九故意能滅黑白業釋曰於第九離欲欲界次第道故意能滅黑白業及黑業偈曰白業離欲定後次第道生釋曰若人定定作離欲是第九次第道此中有四種故意一向能滅白業云何但第九次第道能滅白業不由餘此善非自性滅已滅可更現前故雖然緣彼為境惑滅故說彼滅是故乃至餘一品惑猶以彼為境未滅未可說彼已滅偈曰餘說地獄報及

欲受報二釋曰有餘師見應受地獄報業離地獄於欲界餘道應受報業次第應知是黑業是黑白業何以故唯地獄定是惡業報故說受地獄報業名黑業離地獄於欲界餘道中有善惡業報是故受彼報業名黑白業偈曰餘說見滅黑釋曰有餘師說見諦所滅業名黑業與善不相雜故偈曰餘欲業黑白釋曰欲界業異見諦所滅業名黑白業此異云何謂修道所滅何以故此業有善有惡於經中說有三牟尼謂身牟尼口牟尼意牟尼此中偈曰無學身口業意應知次第三牟尼釋曰無學身口二業名身口牟尼無學心名意牟尼非意業何以故心是真實聖者此由身口故定可比量復次此身口二業離惡為性意業但思非有教故不能比量為離故說牟尼是故唯心能離故說名牟尼云何說無學不說餘阿羅漢是真實聖者故一切或言分別滅故偈曰三淨釋曰於經中說有三種清淨謂身清淨口清淨意清淨此三種清淨

偈曰一切三善行釋曰一切身善行名身清淨一切口意善行名口意清淨能除遣惡行及惑汙故或暫或永此正說何為衆生信樂邪牟𨚗及邪清淨為令思量遠離故經中復說有三種惡行偈曰惡身口意業說名三惡行釋曰身口意業若不善次第應知名身口意惡行偈曰非業貪瞋等說意惡行三釋曰亦有惡行非業性謂三意惡行別類非故意故譬喻部說貪等名意業於故心作經中說若執如此惑業成一性若尒何有若惑成業无如此義於經中由故意因此門起故大師由彼顯故意毗婆沙師說如此若不尒惑業成一體十二緣生分則不成就故不許如此由此於果報非可愛聡慧人所訶故說身口意行名惡行偈曰翻此名善行釋曰由翻惡行應許為善行謂善身口意業及无貪無瞋正見无利益損惱他事故云何正見邪見得成善惡性為損益根本故是所說惡行及善行此中偈曰由攝彼麁品故說十業道如

理謂善惡釋曰前所說惡行及善行中由攝明了易知善惡二業是故經中說十業道如理應知若善從善行出若惡從惡行出於中何惡行及善行非所攝於惡業道中是身惡行一分非所攝謂前分後分所餘染汙亦尒此非麁顯故若身惡行能令他失離壽命財物妻妾說名業道欲令他分別離此故於惡行別立意惡行一分名故意於善業道中是身善行一分非所攝謂前後分及離飲酒等布施供養等口善行如愛語等意善行如故意如此業道中偈曰六惡有无教釋曰唯六不善業道定以無教為性謂煞盜妄語兩舌惡口无義語若教他作无根本有教故偈曰一二種釋曰邪婬恒以有教無教為性何以故此自身所成就故若令他作歡喜不如自作故偈曰自作釋曰是六種業道若自作亦各二種謂有教无教若正起有教時彼即死則具有教无教若起有教後方死但是無教若善業道偈曰七二種唯善釋曰善有色

七業道必定二種謂有教无教受所得戒依屬有教故偈曰無教從定生釋曰定所生定无流所攝諸護說名定生彼唯无教但依屬心故偈曰近方便有教釋曰業道前方便必有教為性偈曰無教或有无釋曰若寂重上心惑所汙惑蚤味心清淨作方便加行則有无教若異此則無偈曰後分則翻此前分三根生釋曰翻前分方便義應知是業道後分何以故此後分必無教為性有教或有或无若人已作業道後更起同類法則有有教異此悉無復次此業道前分根本後分從何位可得安立譬如有人欲殺禽獸從牀起捉直行往彼所揣觸其身即買羣還將入屠所欲就殺之即便捉杖與一下手或再下手乃至未令命斷名殺前分是事能令命斷此中是有教无教身業共一剎那起是名根本業道何以故由二種因緣是人為殺生罪所觸由作加行及果究竟故從此剎那後無教剎那悉是業道後分乃至治洗販賣或煮自食

稱讚其美如此等有教剎那悉成後分如此於餘六業道中前分根本後分義如理應知不平貪等三无前後分由現前起即成業道汝今應說此為是衆生正在死有有教無教成業道為已死成業道若尒何有若所煞衆生正在死有能煞及令煞人若共一時死應有犯煞生罪悉檀義不尒若已死成業道是悉檀所說謂若由此害事能令彼離壽命是有教身業及共一剎那起无教是名業道此言不應說復次於阿毗達磨藏中說為有如此義不是衆生已被煞是人未離煞生事有譬如已令此衆生離命根能煞加行未捨未息此中後相違是根本此時中未滅故是故如分由前分名說此文句與毗婆沙義无失道理應許如此云何無失此中由前分名說根本此則無失若尒如此相有教云何成根本業道云何不成无能故若尒無教云何成業道是故加行果成就時此二成業道業道者有時是餘業道前分或是餘業道

後分是殺生事位有時成業道有時成前分辟如有人欲殺怨家作惡方術殺禽獸祠鬼神或由偷他物或於彼婦作邪婬共彼人欲殺怨家或說妄語兩舌惡口軟語破彼親友隨多少能為救護者或於彼起不平貪或於彼生瞋或為殺彼增長邪見如此於餘業道如理應思貪等不應成前分何以故若由唯發起心是人正行前分無如此義若離行事經中說比丘殺生有三種一從貪欲生二從瞋恚生三從無明生乃至邪見亦尒此經凷　如此殺生相云何殺從貪生者若為得彼身分為得物為戲樂等事令他失命或為救濟自身及自眷屬從瞋生者如為報怨從癡生者如大祠捨施人由行善法意故又如諸王隨法文句量故行重罰怨家及惡人諸王得生大福德又波尸國人殺業亦從癡生何以故彼說如此言若二親老困及有重疾必應為捨命有頻鄴柯外道說虵蝎蚣嚙毒等恒能傷害人此必應殺麋羊鳥牛等為供

人庖廚故受生若煞無失若煞生從邪見生亦是從癡生盜從貪生者隨其所求不與而取或為得別利養愛重好名為救濟自身及自眷屬從瞋生者如為報怨從癡生者如諸王由隨法文句量為罰惡人故奪其物又如婆羅門言一切物梵王已捨與婆羅門由婆羅門力弱諸壟誘取受用是故若婆羅門奪取奪取自物若食食自物若衣衣自物若施施自物於彼無非他財想若盜從邪見生亦是從癡生邪婬從貪生者於他妻妾先起貪愛方行邪婬及為得利養愛重為救濟自身及自眷屬從瞋生者如為報怨從癡生者如波尸國人娶母等事又如於瞿娑婆祠中有餘女必水嚙草是人行著其親或著姑姨姊妹同姓等又如頻那柯外道說女人如臼花菓熟食水諸道路等妄語等從貪瞋生如前妄語從癡生者如皮陀言

戲笑及女人　娶婦并救命　救財故妄語
梵王說無害

若妄語從邪見生亦是從癡生兩舌等若從邪見生亦是從癡生一切皆四皮陁所出邪論言皆是無義語不平貪等云何從貪等生偈曰從彼次第生貪等三根生釋曰從貪次第生故說彼從貪生從瞋次第生故說彼從瞋生從癡次第生故說彼從癡生說惡業道已善業道云何偈曰善業道前後無貪瞋癡生釋曰共前分後分一切善業道從無貪无瞋無癡生善故意所生故此善故意必定與無貪等三善根相應故前分等三其相云何此中若遠離惡業道前分即是善業道前分若遠離根本即是根本若遠離後分即是後分辟如沙弥欲受大戒入不共住礼拜比丘請優波陁訶乃至說一羯磨及第二羯磨此名前分第三羯磨竟時是有教業共一刹那無教是根本業道從此後乃至說四依依此根本所有有教業及无教業乃至相續未斷是名後分是所說言非一切業道由貪等究竟此于何業道由何惡根得究竟偈曰殺

生瞋惡口成就皆由瞋釋曰殺生瞋恚惡口必由瞋得究竟捨心滅心現前此三得成故偈曰邪婬貪欲盜由貪故究竟釋曰由貪欲現前故邪婬貪欲偷盜得成就偈曰邪見由無明釋曰若人起取重品癡能成就邪見偈曰許所餘由三釋曰何者為餘謂妄語兩舌無義語此三由三惡根隨一成就或由貪或由瞋或由癡是業道約四節所說謂三三一三如此次第應知偈曰衆生受用依名色及名聚釋曰殺等依止衆生起邪婬等依止受用物起邪見依止名色起妄語等依止名聚起若人起定心為殺彼人或與彼同時死或在彼前死為有根本業道不偈曰俱死及前死無根釋曰是故顯此問若人行殺生事果亦究竟不犯殺生罪有如此義不有若能殺人或在前死或同時死若尒何因所殺人猶活未死殺者與殺生罪不相應若殺者同時死亦不相應云何不相應偈曰別依生釋曰由此依止於彼行殺事此依止已斷滅有

別依止生異先聚同分此依止不行殺事故是故無與業道相應義復次若為殺他敵集衆為軍或掘坑或獵或偷破多人聚集同為此事於中一人若行殺生事何人得殺生罪偈曰

軍等同事故悉得如作者釋曰如作者犯罪如此一切人同犯一罪共一事故若由義此彼更互相殺若人由他勢力所逼引令入中是人亦與此罪相應若人依此捨去謂隨有命為救自命我亦不殺唯除此人若人自作殺生事此行幾量成業道乃至邪見成業道此相應說偈曰

殺生有故意他想不亂殺釋曰若人有故意我必應殺彼於彼有彼想唯殺彼不濫殺餘由此三義殺生成業道若人有人心疑不決而殺生謂此為是衆生為非衆生為是彼為非彼此人於殺已決方殺謂若是若非我必須殺此人已作捨心若殺生得殺生罪於剎那剎那滅五陰中云何斷波羅夷此名有何義以風為義此風依身依心起若人斷此風說如風滅燈光手滅

鈴聲斷此風亦尒是名斷波羅那或以命根為義是一刹那命根正欲生若遮礙此即犯煞生罪異此不犯此命屬何人由命斷彼死說此命屬彼人何物為彼此義於破說我中當共思量佛世尊說

命根煗及識　若三棄捨身　彼捨即永眠
如枯木無覺

是故有命根身名活無命根身名死㕧乹陁子說若不以知為先煞生煞者亦得罪譬如不以知為先觸火亦被燒於彼若遇見他婦及觸此義亦應煞找㕧乹陁子錢教彼修苦行彼腹脹死施主應得罪母及胎平為因苦因故犯罪人由與煞事相應故如火燒自依若人教他煞不應得罪譬如教他觸火由教故自不被燒無意土木等亦應得罪如屋倒煞生故又於犯死罪理不應但由立譬得成說煞生罪已偈曰偷盜於他物力闇取屬已釋曰不乱言流若人由强力或由闇竊取他財物屬已於他物中若有取意由力由闇除乱取因此量成盜

業道若盜數抖波物從佛得罪何以故一切供養物於般涅槃時佛世尊悉已受有餘師說若人能護此物從此人得罪若掘害得無主物從國主得罪若人偷迴轉物若已作羯磨從至不共住人得罪若未作羯磨從一切佛弟子得罪偈曰行非行邪婬說此有四種釋曰四種行不應行名邪婬一行不應行謂他所攝若母女父母親二行不應行謂非分若自婦於下道及口三行不應行謂非處若露處支提處修梵行處四行不應行謂非時若自婦有胎時飲兒時受護時若由夫聽許故得護此為非時餘部說如此不乱言流若往他婦所作自婦想不成業道若作他婦想往餘他婦所餘師說由行於他婦及受用此類故成業道別處欲作於別處行故無業道罪譬如煞生餘師說如此若於比丘尼行此事從何處得罪從國主得罪何以故此事非國主所忍許故若自婦有戒尚不可行何況比丘尼若於童女行此事於父母所許人

得罪若未許人於守護人得罪乃至於王得罪偈曰別想說此言於解義妄語釋曰是其所說義於此義中起別異想說言所依人若解此言義此言成妄語若所依人不解此言義此言云何此言則成無義語所說言者有時多文字成語於此語中何字成業道最後字共無教成業道或隨處彼人已解義前文字但是前分加行說解義者為得聞已解義為得聞能解義若介何有若已解義語義是意識境界故言語與耳識俱滅故應但以無教為業道若能解義則无此失云何成能解解語人在於耳識此人為能解如執無失可許如此於經中說言說有十六種不見說見乃至不知說知見說不見乃至知說不知此八非聖言說不見說不見乃至不知說不知已見說見乃至已知說知此八是聖言說此中見聞覺知相云何偈曰眼耳及意識所證并餘三此名見聞知次第或說覺釋曰若眼識所證為見耳識所證為聞意識所證為

知鼻舌身識所證為覺何以故香味觸本性無記故譬如死屍是故緣彼識說為覺毗婆沙師說如此中以何為證有二種證謂阿含及道理阿含云摩羅枳母汝意云何是色非汝眼昔所曾見非今正所見非汝作心我當應見汝為因此色得起欲起愛起喜起著起結起貪不不尒婆檀多是聲非汝耳昔所曾聞乃至是法非汝意昔所曾知廣說乃至不尒婆檀多摩羅枳母汝意云何為於此中於見唯有見生於聞唯有聞生於覺唯有覺生於知唯有知生於經中說如此既於三塵說見聞知故知於餘三塵同立覺名若不許如此此三在見等三外故於香等應無言說是名道理此經非證有別義故何以故於此經中非佛世尊欲判四言說相故說此言說何為佛言摩羅枳母於六境界中及於見等四種言說中為但見等言說起為更增足愛不愛等因於此說中見經義如此若尒何相為見乃至何相為知有餘師說五根所證

為見從他傳得為聞是時所籌量自
意所許為覺自心所證為知是五塵
隨一所見故因此義立見言說若事
非自所證但從他傳得說此名聞若
事約五塵由自思量所立自所許故
說此名覺第六塵異五故但意識所
證說此名知是故於香等無無言說
是故汝所立道理不成道理先舊諸
師說如此眼根所證說名見從他傳
得說名聞是自所思說名覺對自身
所受所得說名知勿廣論此更釋此
論若人由身顯義異為有妄語不有
是故阿毗達磨藏說為有不由身行
煞生事犯煞生罪不有若由言行為
有不由言行妄語事犯妄語罪不有
若由身行為有不由身口行此事犯
煞生妄語罪不有如由仙人心忿責
此中引布薩譬為證若由身口不行
無欲界无教不以有教為先故云何
此無教成業道汝今於中應作功用
說妄語已偈曰破語有染心所說壞
他愛釋曰解義言无乱言染若有染
汙心為壞他和合及相喜愛是名破

語偈曰惡語非他愛釋曰有染汙心解義不亂此三言流此三何義若人有染汙心於解義人是所欲說處是所欲說語即說是名惡語偈曰諸染非應語釋曰一切染汙言與義不相應故名非應語亦名散語於義不相攝故偈曰餘說異三染釋曰有餘師說從妄語等口業若有染汙口業異彼是名非應語偈曰佞悲歌倡邪論釋曰譬如邪命比丘為得利養作諂佞言復有人為別離憂所逼作悲思言復有人由欲染心故歌復有倡見於倡時為染汙他作諸詞曲復有人執邪論起見即說此論乃至俗話等言異妄語等三所有染汙言皆名非應語轉輪王時有歌云何非非應語是時彼人所歌一切與出離義相應不與邪味相應是時有求婦迎婦等語雖是非應語而非業道餘師說如此偈曰貪欲者他財不平欲釋曰於他財物非道理非平等求得為屬自己作是意願如此等物皆悉屬我或由力或由闇此貪欲名業道有餘

師說一切欲界愛欲皆是貪欲業道
何以故於五盖經依愛欲有如此言
此人捨於世間貪欲盖若一切愛皆
是貪欲非一切悉是業道由攝重品
惡故勿一切轉輪王及北鳩婁人有
貪欲業道餘師說如此偈曰瞋恚捨
衆生釋曰緣衆生過失起害捨心於
損傷他事中心强疾故成業道偈曰
於善惡無見邪見釋曰於善惡二業
撥云無業是名邪見如經言无施無
供養無嗅多无善行無惡行於世間
無沙門婆羅門是阿羅漢此邪見具
足謂撥業撥果撥聖人於經中有多
種文句此偈但顯重是十業道體相
如此業道是何義偈曰此後三唯道
七業道釋曰貪欲等三是業家道故
說業道發起故意依彼起故前七亦
業亦道能顯本意故是彼種類故是
故名業業道如前無貪等及離煞生
等應知亦如此前後二分云何非業道
由彼生為成此及依此為根本故如
麁攝為業道故此如前說復次由彼
增減於世間一切内外物勝劣顯現

故立彼為業道若尒辟喻部師執但
貪愛等是意業此三於彼云何成業
道汝應問彼師此亦可荅彼是業亦
是惡趣道故彼名業道復次更互相
乘故皆名業道是所說十惡業道此
一切與善法行相違故故說名惡偈
曰斷根由邪見釋曰於十惡中由何
惡斷善根由最上上品圓滿邪見若
尒於阿毗達磨藏中云何說言何者
最上上品惡根是彼能斷滅善根若
人正至離欲欲界位最初所除由邪
見為惡根所引起故於惡根中立邪
見事譬如火能燒國土劫能引火令
起故說國土為劫所燒何者是所滅
善根偈曰欲界生得善釋曰唯欲界
中善根被斷與色無色界善根不相
應故若尒假名分別論云何將彼論云
唯由此量是人已斷三界善根上界善
根至得依最遠相離義故說此言由
令相續非彼器故唯 生得善根被斷
滅是一切加行得善已退失故此邪
見能斷善根緣何境界偈曰謂撥無
因果釋曰此邪見若能撥因謂無善

惡行若撥果謂无善惡行業所有果報此二邪見似次第道及解脫道餘部師說如此緣有流為境不緣無流緣同分界不緣非同分界唯由相應隨眠故故彼力弱偈曰一切次釋曰諸師分別說如此一切邪見九品善根一時能斷辟如見諦滅惑復有餘師說次第斷由九品邪見九品善根被斷辟如修道滅惑乃至最上上品邪見斷最下下品善根若執如此毗婆沙伽蘭他則被守護伽蘭他言何者善根最細恒隨是斷善根人最後所斷由彼斷滅此人得斷善根名若尒此伽蘭他義云何將伽蘭他言何者最上上品惡根若是惡根能除滅善根名最上上品約圓滿事故說此言何以故由此滅无餘故無一品類在不被斷為彼作生因如見諦道中間不出觀斷善根亦尒復有餘師說此事有二種復有餘師說先斷除護類善根後斷自性善根復有餘師說若護是心果由捨此心護亦被捨於何處善根可斷滅偈曰人道釋曰於

人道中非惡道有染无染智不堅牢

故於天道證見業果報故於三洲非北鳩婁彼本來無惡意故餘師說唯剡浮洲人若執如此與伽蘭他相違伽蘭他云剡浮洲人若與寂少根相應唯與八根相應東毗提訶西瞿耶尼亦尒此善根偈曰能斷唯男女釋曰若斷善根唯男女能斷餘師說智根精進根昧鈍故女人不斷若尒此執與伽蘭他則相違伽蘭他云若人與女根相應此人必定與八根相應於男女中貪愛行不能斷善根意地動弱故若尒何行人能斷偈曰見行釋曰此人惡意甚深堅牢故是故黃門等不能斷是貪愛行部類故猶如惡道此斷善根體相云何偈曰此非得釋曰是時善根至得斷不更生非至得生於非至得生時說善根已斷此善根已斷云何更相續偈曰接善疑有見釋曰此人於因果中若生疑心或生有見此名正見是時正見至得更起故說接善根昔時九品已斷今一時相接由次第現前譬如得無病

及力是彼人接善根得曰今非作無間釋曰餘斷善根人於今生有接善根義若作無間業人今生無接善根義依此人故經中說此人不應今生得接善根此人或從地獄正退正生是時應接善根正生謂住中陰正退謂將死此中若由因力斷善根是退時接善根若由緣力斷善根是正生時接善根由自力由他力亦尒復次若人由自意壞斷善根此人於現世得接善根若人由自意壞及他教壞斷善根此人於捨身後得接善根若人由見壞由見戒壞亦尒有斷善根不墮邪定聚此義有四句第一句者如富樓那等第二句者如未生怨王等第三句者如提婆達多等第四句者除前三句

阿毗達磨俱舍釋論卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨俱舍釋論卷第十三　勤

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

中分別業品之四

由分別安立業道此中是義應說幾種業道故意與彼相應俱起偈曰故意俱乃至與八惡業道釋曰有時故意與一惡業道俱起離餘業道若貪欲等起現前若人無染汙心由先教他作有色業道隨一成就時與二俱起者若人起瞋恚心然生時或貪欲所染心行盜及邪婬時或說非應語與三俱起者若人起瞋恚心於他衆生俱時然盜若尒是時偷盜不由貪欲成就若人心不異成就業道時應知前決義若人貪欲等所染由教他有色二業道成就時如此等與三與四俱起者若人有欲破他和合意說妄語惡語此中意業道隨一口業道有三有時貪欲等所染由教他別三成就時餘五六七應知合如此義與八俱起者於六教他自行邪婬若彼

共一時俱成由惡業道義極於此偈曰若善乃至十　釋曰若論故意與善業道相應不相應乃至得與十業道相應已作　如此通説為簡擇此故更作別説偈曰不共一八五釋曰故意無與一八五業道相應義此中與二相應者於善五識起時入无色定時盡智無生智起時與三相應者與正見相應意識起時與四相應者惡心无記心起時正受優婆塞護及沙弥護與六相應者善五識起時受前二護與七相應者善意識起時受前二護或惡心或無記心起時受比丘護與九相應者善五識起時受比丘護若意識與盡智无生智相應是盡智無生智相應心與定相應與十相應者異此於餘處善意識起時受比丘護一切定護无流護相應故意離盡智無生智若與非護所攝亦得與一相應若人異心受一遠離分亦得與五八相應若人善意識起時一時受二遠離分或受五遠離分復於何道業業道或惡或善由現前及至得俱

起偈曰非應語惡語瞋於地獄二釋曰是三種業道於地獄由二種義有一由現前有二由至得有由悲泣有非應語由手相罵有惡語由相續惱亂相憎故有瞋恚偈曰由至得貪欲邪見釋曰若由至得有貪愛邪見不由現前有無可愛塵故證知業果故由業盡死故无煞生不攝財及婦故無偷盜邪婬无用故無妄語恒自無和合故无破語偈曰北洲三釋曰由至得有流貪欲瞋恚邪見不由現前有無我所无攝故相續軟滑故瞋恚類境无故無惡意故偈曰第七彼自有釋曰非應語於彼現前有何以故彼人有時起染汙心歌無惡意故无煞生等壽命定故不攝財及婦故無用故彼人云何作非梵行彼人若欲共此女人和合戲即執彼手俱往樹下此女若堪行樹即容覆便與交通若不堪行樹則不覆即相背去偈曰於餘欲十惡釋曰自有言流除地獄及北洲於餘處十種惡業道由現前亦有於畜生鬼神天道中有非不護業

道於人道中不護所攝業道亦有若天不能殺餘天能殺餘道眾生諸天若斬首斬腰即便捨命說惡業道已

偈曰後三一切有現前至得故釋曰於五道及三界一切處無貪無瞋正見由現前及至得皆有偈曰无色無想天由至得七釋曰身口七善業道於无色界及無想天中但由至得有聖人已生無色界與過去未來无流護至得相應故无想天與定護至得相應隨所依止地聖人所生及所捨無流護若生无色界與此過去護相應與依五地未來護亦相應偈曰餘由現前亦有除地獄北洲釋曰餘者謂別界別道於餘界餘道中是七種善業道由現前亦有餘地獄及北洲是餘者謂畜生鬼神於中唯有非護於色界但護所攝於餘處具有二種復次是十種惡業道及善業道偈曰一切皆能與增上流報果釋曰今且論惡由一切十惡所專脩習數起故生於地獄是名果報果若受地獄報竟得如此類謂人道等聚同分由斷

命故壽命短促由偷盜故有財物鄣難由邪婬故多怨憎於妻妾有鄣㝵由妄語故多被誹謗由破語故親友不和穆由惡語故恒聞不可愛聲由非應語故有理實言人不信受由貪欲故多重貪欲由瞋恚故多重瞋恚由邪見故闇鈍多癡此見多无明故是名十惡等流果於人道中壽命若短促亦是善業果此云何是煞生等流果不說人壽命是等流果何者由惡業令壽命減少煞生是人道壽命鄣㝵因此義應知增上果者由煞生所事修習數起一切外資生具无復勢味由偷盜故多霹靂多塵由邪婬故多塵垢由妄語故多臭穢由破語故外器有高深由惡語故其地惡味高燥相違不宜一切由非應語故時節不調適四大變異不平等由貪欲故一切所種葉實少弱由瞋恚故一切所生皆悉薟苦由邪見故一切資生或少果或无果是名十惡增上果為由此業今生壽命短促為由別業有餘師說即是此業何以故昔時此

業果報果已成令時是其等流果有餘師說昔時由前分令時由根本由執共伴類故是所說煞生等等流果者非等流種類由相似差別故說如此復次云何十業道有三種果生若人作煞生事生被煞者苦故斷彼命故除彼勢未故是故彼偈曰由困苦除命滅勢味果三釋曰由困苦他故有果報果故於地獄受害困苦由行煞故故有等流果令生可愛壽命短促由滅他勢味故有增上果外草藥等勢味或無或弱所餘業道三果應知亦尒善業道三果應知亦如此佛世尊所說有邪語邪業邪命有何邪命異於此二無異此二偈曰貪生身口業別立為邪命 釋曰若於衆生從瞋癡生身口二業名邪語邪業異此二別立為邪命偈曰難治釋曰貪欲法通引衆生是故從彼所生業中心難可禁護是故正命不易可治於中為生他愍重心故令此二立為第三此中說偈

在家見難治　恒執種種見　比丘命難治

資生屬他故

偈曰資貪生若執釋曰若有人執命資粮貪欲所生身口二業名邪命非餘何以故為自身遊戲於儛歌等不立為命資粮得曰非經故釋曰是義不然何以故由經言於戒聚經中看象鬪等事佛世尊安立於邪命中何以故由邪受用塵故此義已竟先於前所說五種果於中何業由幾果有果偈曰於滅道有垢業有果由五釋曰為得滅故修此道復由此道故惑滅故說名滅道謂次第道此道若有流於中所有業有五種果為果何以故此業於自地中所得可愛果是名果報果後時或等或勝相似法是等流果相離果者謂擇滅心離諸結功力果者是道所引生諸法謂解脫道及俱起諸法未來應得餘法及此擇滅增上果者離自性所餘有為法除前生偈曰於無垢由四釋曰於无流滅道中業由四果有果除果報果偈曰有流餘善惡釋曰若善有流業異於滅道及惡業此二由四果有果除相

離果偈曰所餘无流業由三无記尒
釋曰所有無流業若異滅道及无記
業由三果有果除果報果及相離果
偈曰四二及餘三善業善等果釋曰
此義應知次第後當說之有時善業
以善法為果則有四果除果報果若
以惡法為果則有二果謂功力果增
上果若以無記法為果則有三果除
等流果及相離果偈曰若惡善等二
三四如次第釋曰此義應知次第若
惡業以善法為果則有二果謂功力
果增上果若以惡法為果則有三果
除果報果及相離果若以無記法
為果則有四果除相離果等流果云
何謂無記身見邊見是見苦諦所滅
不善遍行惑等流果偈曰無記有二
三三復於善等釋曰若無記業以善
法為果則有二果謂功力果及增上
果若以惡法為果則有三果除果報
果及相離果云何如此見苦諦所滅
不善惑是無記二見等流果若以無
記法為果則有三果偈曰過去一切四
釋曰一切謂三世法此法若為過去

業果各有四果除相離果偈曰中業來果餘釋曰若現世業以未來法為果則有四果如前偈曰中果二釋曰若現世法為現世業果但有二果謂功力果及增上果偈曰來業未來果有三釋曰若未來業以未來法為果則有三果除等流果及相離果偈曰同地法有四釋曰除相離果所餘皆有偈曰三二若異地釋曰異地業若無流則有三果除果報果及相離果由不墮界故若有流則有二果謂功力果及增上果偈曰有學三學等釋曰若有學業以有學法為果則有三果除果報果及相離果若以无學法為果亦爾若以非學非非學法為果則有三果除果報果及等流果偈曰無學業學等諸法但一果或三果及二釋曰若无學業以有學法為果則有一果謂增上果若以無學法為果則有三果除果報果及相離果若以非學非非學法為果則有二果謂功力果及增上果偈曰異此二學等二二及五果釋曰異學無學業謂非學

非無學業若以有學法為果則有二果謂功力果及增上果以无學法為果亦尒若以非學非無學法為果則有五果偈曰三四果及一見滅業彼等釋曰若見諦所滅業以見諦所滅法為果則有三果除果報果及相離果若以修道所滅法為果則有四果除相離果若以非所滅法為果則有一果謂增上果偈曰二果四及三修道所滅業釋曰若修道所滅業以見諦所滅法為果則有二果謂功力果及增上果若以修道所滅法為果則有四果除相離果若以非所滅法為果則有三果除果報果及等流果偈曰非滅業彼一二四果次第釋曰非所滅業若以見諦所滅法為果則有一果謂增上果若以修道所滅法為果則有二果謂功力果及增上果若以非所滅法為果則有四果除果報果更說次第言者應知於前中後為顯因果重說諸義由分別業相應義故此業體相亦應問於阿毗達磨藏中說有三業謂非理作如理作非

理非非理作此業其相云何偈曰非理作有染餘說非方次釋曰若業有染汙說名非理作從不正思生故餘師說如此或有師說失方便次第名非理作若人應如此行應如此住應如此噉食應如此著衣如此等事若作不如此名非理作此業由非應理所造故悉名非理作一切善業名如理作及不失方便次第亦名如理作異此二名非理非非理作業為一業引一生為一業引多生復次為多業引一生為一業引一生若約此悉檀應說如此偈曰一業引一生釋曰但一生唯一業能引不能引多生生者是聚同分名若得彼說名生若尒大德阿泥婁馱云何說言我今由昔時所施一食果報故七反生三十三天七反作轉輪王已乃至今猶於大富釋迦家生由此業果報得大富果及得憶持宿住事更生別業欲顯功能故說此言譬如有人由一金錢作功力得千金錢方說此言我今由一金錢故得大富復說此人以此時施食

為依止諸故意相續家長大起於中有諸故意能引攝果報不得多業感一生勿分分所引聚同分成此聚同分由一業所引許餘業偈曰多業能圓滿釋曰譬如畫師由一色畫人形貌以多色圓滿何以故於世間中有衆生同人聚同分有具足根身及身分色形貌量力端正等相圓滿故於人聚中最分明可愛有餘人於中不具分不但唯業能引生何為所餘有果報法若一切種偈曰二定非能引無心及至得釋曰二无心定亦有果報不能引聚同分與業不俱起故至得亦尒與業不同果故佛世尊說障有三種謂業障煩惱障果報障此三障體性云何偈曰無間等重業染住惑惡道北洲無想天說此名三障釋曰有五無間業等是名業障謂煞母煞父煞阿羅漢破僧和合於如來身有害意出血是名業障染住惑名煩惱障惑有二種一染住謂恒行二强利謂重品此中染住惑名煩惱障譬如黃門等惑强利惑非障何以故若

惑由重品故强利此惑有時起不恒
故有時可滅非輕品惑恒起何以故
若惑恒起為滅此不得人功時此惑
依輕品成中品依中品成上品故此
惑是正障三種惡道名果報障善道
一分亦尒謂北洲人及無想天此三
障障何法能障聖道及障聖道加行
善根復有餘業於惡道等報定謂於
卵生濕生生女人身生第八有中定
亦應說為業障若業由五種因可了
可說立此業為障何者為五一由依
二由果三由道四由生五由人故但
說五於中惑障最麁業障次麁何以
故由此二於第二生是人不可治畋
婆沙師說後後能乘故次第說無間
者何義於生果報中無別業及別生
界能遮礙復次作此業人若捨壽命
無間生地獄界无法能礙是人由與
此法相應於生地獄中無間故說為
無間辟知沙門復次此三種障應知
於何道中有若決定者偈曰於三洲
無間釋曰於北洲及餘道皆無何況
餘界於人道中男女二人能作此業

偈曰黃門等不許釋曰何因是彼無護因即是此因復有別因偈曰少恩少慚羞釋曰次第父母於某某於父母父母於某恩少由不具身分為增上故愛念少故某於父母不起重品慚羞由破此慚羞為無間罪所觸由此因故畜生鬼神道中不許有無間業大德說若智慧明了有五無間辟如聰慧馬故若人煞非人父母無無間業說業障已偈曰餘障於五道釋曰何者為餘謂惑障果報障果報障者於人道中北洲人於天道中無想天此無間業體性云何四身業為體一口業為體三煞生為性一妄語為性一煞生前分為性諸佛如來不可煞害為法於因立果名故說僧和合破為無間業僧由此因破故因得破名此破其義云何偈曰僧破非和合性非相應法無染無記法釋曰和合者謂與心不相應行無覆無記僧破亦尒此云何成無間業能破人與此不相應何為偈曰衆與此相應釋曰何以故是破屬所破不屬能破若尒能破

與何法相應偈曰依此妄語罪能破與相應釋曰能破人與破僧和合罪相應此罪謂妄語復次此妄語與僧和合破俱起有教無教能破與此罪相應偈曰毗指一劫熟釋曰一別劫果報於阿毗指大地獄熟所餘無間業不決定於阿毗指大地獄熟若人作多無間業此多業悉無間熟由此業是人何所得偈曰如增苦受增釋曰此人由多無間業熟於阿毗指地獄得最大最厚柔軟依止是苦惱事最多種最難忍起由此二因所受苦受二三四五分增何人能破僧和合偈曰比丘見好行破釋曰在家不能破比丘尼等亦不能破是比丘多見行非貪愛行住於正行由行不可訶邪行不能破何以故此人教不可信受故何處得破偈曰餘處釋曰若世尊在此處異此處故得破不得親對世尊諸佛如來不可輕逼故言最可信受故若破何人偈曰凡夫釋曰但破凡夫僧和合不能破聖人自證見正理法故是凡夫未得忍前餘師

說如此由幾量僧得破偈曰別師道忍時已破釋曰是時彼僧忍受別師異如來及信受別道異如來所說正道由此量應說僧已破破已幾時得住此夜偈曰不宿住釋曰大衆已破不度此夜必定更和合是所說破僧和合偈曰說此名破輪釋曰何以故是時佛世尊法輪已破能障礙聖道生起故故名輪破或說僧破此輪破何處得成偈曰剡浮洲釋曰但於剡浮洲破餘處則无由幾人得破偈曰九等釋曰定取九為破過此無定八比丘是名僧第九為能破何以故僧必定應於二聚二助中住若尒得破別有僧破從羯磨破成若於一別住不和合作羯磨是名羯磨破此破偈曰三洲有破業釋曰於三洲等若有如來正教此由幾比丘成偈曰此由八及餘釋曰此中但作羯磨不立十四破類法故以八為定是破輪於六時不得成偈曰初後類浮前雙前師滅時未結別住時破輪不得成釋曰初者轉法輪未久後者世尊將般涅

槃時此二時中大衆恭敬僧同一味故無破於中間在頻浮陁前僧不破於正法中乃至戒頻浮陁見頻浮陁未起時於雙前亦不破乃至二弟子奢摩他毗鉢舍那雙未起時由已破不經宿故由二更和合故若大師已般涅槃時無相對立故无破乃至未結別住時亦無破何以故若共一別住安立二助則名僧破於此六時破輪不成非一切佛皆有此破輪此事依業成故云何煞母等事中有无間業於餘處無偈曰有恩功德田由捨離除故釋曰於煞父母中由捨有恩人云何彼有恩是自身生本故云何捨彼謂除彼命根功德田者謂阿羅漢阿羅漢身是三界惑澤滅及戒等陰器故故名功德田由除此身故成無間業若父母轉根於此一依止中偈曰別根障亦有釋曰是故經中說云為有如此不令男人離命根非父非阿羅漢而為無間罪所觸不有若母轉根令女人離命根非母非阿羅漢而為無間罪所觸不有若父轉根

有女人柯羅邏墮有別女人即取安置產門中此人以何女為母若殺於何女成無間業偈曰從血生是母釋曰若從此女人血成此人身此女是其生母於第二女人一切事中皆應問聽何以故此女能飲此兒及能長養教訓是非若人於母行殺害方便誤殺餘人无無間業不於自母行殺害方便誤殺自母亦無無間業因子欲殺方便母隱林中父走餘處故死此人成無間業若人行一害事殺母及殺餘人二無教業並起有教唯元間業由此無間業力強故大德瞿沙說隣虛所成故有教亦有二種若不想是阿羅漢殺阿羅漢有無間業謂我今必殺於此依止意決定故若人殺父父是阿羅漢此人但得一無間業由依止一故若爾此阿婆陀那經云何將經云汝去語殆看持汝令達二無間業由汝令父離命根亦令阿羅漢離命根顯此元間業由二因緣所成故說此言復次由此二門訶責彼人故說此言為決定於如來邊起

惡心出血故有無間業為不若由煞
意故有無間業得曰於佛打意无釋
曰若人唯有打故意出佛血則無無
間業若人於非阿羅漢行煞害事害
後成阿羅漢得無間業不得曰害後
無學無釋曰於此人無無間業何以
故此煞方便不於阿羅漢起故若人
已作無間方便未轉方便時為先得
離欲及聖果不得曰行無間前人無
離欲及果釋曰若人作無間業方便
聖果若不定則不如若人於餘業道
必定應成是方便時中無離欲及得
作前方便道生時得離欲及聖果後
業道不生何以故是令依止與彼業
一向相違故於五無間中何無間業
罪最重得曰破僧和妄語許最大
重罪釋曰了別法非法人妄語是僧
和合破因顯翻倒理故於一切邪行
是最大重罪何以故能害諸如來法
身故能障礙世間天道及涅槃道故
何以故大衆正破時世間入正定聚
證果離欲流盡等悉皆被遮修定讀
誦一切正思事並不得起一切世間

及人天皆紛擾生憂惱乱心此事乃至僧未更和合復次由此業報於阿毗栺地獄熟具滿一刧故言大重所餘無間業次第應知第五第三第一為重一切中第二最輕若佘佛世尊説於三種治罰中意治罰最重復説一切罪中邪見最勝於無間業中定判破僧為最重罪此言云何若約無間一刧果報无勝破僧妄語若決判三業意治罰最重餘治罰隨此故若決判諸見邪見最重非撥彼境界故復次依大果報依煞害多衆生依斷除善根故説此言次第應知於善行中何善行果報最大偈曰世有頂故意善中最大果釋曰於善業中非想非非想故意果報最大何以故於八万大刧微妙寂靜是其果報故此言約果報果説若約相離果金剛三摩提故意於一切中為最大果一切結滅盡為果故是故説於世間為由無間業於地獄得無間生為亦由無間同類由二種有餘師説唯由無間業必定得无間生由同類不定何者為

無間同類偈曰汙母阿羅漢煞定地菩薩及有學聖人奪僧和合緣是无間同類五破佛支提釋曰如此五業與五无間業應知次第同類若人汙壞自母阿羅漢由行非梵行故若人煞至住定地菩薩若煞有學聖人若奪大眾和合因緣若起佛支提想破佛數斗波此業說名無間同類有餘業若有果報於三時中㝡急起障何者三時偈曰忍那舍羅漢位中業起障釋曰若人從頂忍想忍是時一切引惡道果報業悉起為障由應過彼果報地故辟如有人應捨離自國土一切債主皆起諸業亦尒若人應至阿那含果一切欲界離業悉起為障唯除現報業若人應至阿羅漢果一切色界無色界業悉起為障於前已說若人煞定地菩薩偈曰菩薩從何位釋曰取何位應說此是菩薩偈曰從作相業時釋曰從修行能感三十二相八十隨相果報業時何以故此人於此時中已入菩薩正定位云何如此此人從此時向後恒尒偈曰善

道貴家具男憶宿不退釋曰善道者取勝可讚故名善道由生於人天道中故復於善道中生剎帝利種姓婆羅門種姓大長者種姓於中生摩訶婆羅家此人已生貴家有貴家人具根有不具根此根有二種謂色根法根若不具此是從明向闇若具此是從明向明恒得丈夫身非女人身何況作黃門等此人憶一切生中一切宿住事由聞思二慧圓滿故於安樂利益衆生事中由一切善品類由一切他違逆惡事不厭極故是世間所說非直買得隨變應知是菩薩何以故是諸大士已至一切勝德最上上品位無餘因緣唯由繫屬大悲故於一切衆生安立自身似彼僕使由無憍慢故於一切衆生能忍受一切最難求欲恒荷負一切苦行事由爭他故不立自事是故說非直買得是所說能感相果報業業者偈曰剡浮洲丈夫對佛佛故意思慧類百劫於餘得引此釋曰唯於剡浮洲菩薩修引相報業非餘洲何以故剡浮洲人智根最

利故唯文夫非女人過女人位故此修於何時大師在現前時由緣佛為境故意故此業思慧為類非聞修慧於餘時謂百大劫量非於多餘一切佛皆尒唯釋迦牟尼世尊正勤寂熾盛故能超九劫於九十一劫引所餘相業是故如來說土主我從此生前所經九十一劫不憶不見昔時於一家生中因施一熟食有聞有損何況大事從此時自性念宿住故已出初阿僧祇菩薩除滅四種過失恒得二種最勝德宿舊師說如此於菩薩諸相中偈曰一一百福生釋曰此福量云何除近行菩薩一切十方衆生能感富樂業為量餘師說如此如衆生業增上緣能感三千大千世界生如此量毗婆沙師說如此有餘師說唯諸佛能知此業數量復次今世尊昔在菩薩位中事幾諸佛於初阿僧祇事七十五千佛於第二阿僧祇事六十六千佛於第三阿僧祇事七十七千佛一一阿僧祇最後時何佛世尊出由逆時應知次第偈曰三僧祇後出

毗婆尸燃燈寶光釋曰於剌那尸棄佛世尊第一阿僧祇究竟於燃燈佛世尊第二阿僧祇究竟於毗婆尸佛世尊第三阿僧祇究竟於一切佛偈曰先釋迦釋曰有佛世尊号釋迦牟尼昔已出世於此世尊所今佛世尊求修菩薩行初發菩提願願我成佛皆同如此相昔時世尊如今末世時生乃至世尊正法住唯一千年內菩薩在於何位圓滿何波羅蜜偈曰追處施一切由大悲施滿釋曰是時於一切衆生平等一切所應施類若施財乃至眼及骨髓若施法無師秘密若施無畏現在未来二世救濟唯有大悲無所求為由此量施波羅蜜得圓滿偈曰分斫身無恠有欲戒忍成釋曰若是時菩薩未得離欲法若被斬斫身分分斷於自他無愛憎故寂輕恠心亦不起是時戒忍波羅蜜二俱圓滿偈曰讃底沙精進釋曰昔有如来号底沙於寶山巖中入火界定今佛世尊昔在菩薩位以別意行遇見此如来一脚著地一脚未下於七

日七夜誦一偈讚歎已方坐偈曰

地天梵靜處皆無　三世十方未曾有
遍行尋此地山林　何人等尊由三德

是時精進波羅蜜已圓滿九大劫已超究竟偈曰定慧覺無間釋曰先無上菩提持訶那波羅蜜般若波羅蜜已圓滿於金剛三摩提位此六云何名波羅蜜多由至自圓德際故復次波羅摩者謂菩薩最上品故是彼正行名波羅美(眠履反)是彼正行聚名波羅美多乎不相離故經中說有三福業類一施性福業類二戒性福業類三修性福業類此三云何名福業類偈曰福業福業類此三如業道釋曰此施等三亦福亦業亦類如應次第譬如業道彼亦業亦道但業家道非業故說業道此三亦尒於施性福業類中身口業有三種能發起故意有二亦福亦業餘諸法共彼俱起但福非業非類於戒性中但身口業故唯有三種於修性中慈無量修但福亦是福業類與此相應故意由慈門所生起故與此觀俱起故意及戒亦福

亦業所餘信等相應法但福非餘復次造作福名福業謂福前分行此三是前分依止類為成就此三是故作福真實福業唯是故意此三是故意所緣福業類餘師說如此施者是何法或說所施名施此三中偈曰由此施是施釋曰若由此因施事得成說此因為施由怖畏求得愛欲等施事亦成此中不許彼為施因為簡別彼故說此言偈曰欲供養利意釋曰於他由欲作供養及利益事故施是故此二是施因若尒則施但因非業雖然若正由此法起故施得成此正是施此法何相偈曰身口及緣起釋曰緣起是何法是法聚能生起身口業此名緣起此中說偈

慧人由善心　若捨財於他　此刹那善陰

說此名施業

偈曰此大富為果釋曰是施性福業類能得大富樂果報此施復何為偈曰為利自他二不為二故施釋曰此中若未離欲聖人及未離欲凡夫於支提施物此施唯利益自身不為利

他他由此無利益故若已離欲聖人以物施他衆生除現報業此施但為利他他由此得利益故不為自身此業果報地永已過故若未離欲聖人及未離欲凡夫以物施他衆生此施為二利謂自他若已離欲聖人於支提施物除現報業此業不為二利謂自他此施唯為恭敬知恩故施若約通義說此施以大富樂為果報偈曰勝別由能施施類由勝故釋曰此中能施勝者偈曰由信等人勝釋曰由信戒聞等德相應故為勝此人所行施由施主有勝德於與果最勝若施主有如此德偈曰以敬重等施釋曰若敬重心行施自手行施應時行施不損惱行施是故偈曰得尊重大樂應時及難奪釋曰若施主能行四德施次第得四種可愛勝果謂得他恭敬尊重若大勝可愛塵起受用意樂應受用時即得財物不過受用時所得財物不可侵奪謂怨親水火等說施主勝德義已由施主有勝德故施有勝類復次所施物有勝德云何偈

曰色等德物勝釋曰若所施物色香味觸等德隨一相應此物由此德勝若施如此有德物此施何有次第應知偈曰妙色好名聞可愛相軟滑隨時樂觸身釋曰若施有色德物得端正可愛色報若施有香德物得大好名聞如香於四方名聞遍覆若施有味德物得報如美味為一切世間所愛若施有觸德物得柔軟細滑身復得隨時安樂觸身譬如寶女身由何德為勝偈曰由道苦恩德施田有勝德釋曰如世尊說若施物於畜生應受百倍果報若施物於人道破戒眾生應受千倍果報由苦差別田有勝德者如有攝福業類中說一於病人行施二於看治病人行施三於寒時行施說如此等施復說若與此有攝七種福業類相應有信善男子善女人所得福德不可校量由恩差別田有勝德者如父母及餘有恩人譬如熊鹿本生經說由德差別田有勝德者如經言若施物於有戒人應受百千倍果報如此等於一切施中偈曰

脫人施脫勝釋曰若離欲人施物於離欲人此施於一切財施中佛世尊說最勝偈曰菩薩釋曰菩薩所行施此施是一切眾生安樂利益事因故此施若非離欲人所行及不於離欲人施此施於一切施最勝除菩薩施是佛世尊所說八種施於中偈曰及第八釋曰最勝何者為八一已至施二怖畏施三已施我施四當施我施五昔已施施謂父及先云等六為得天道施七為得好名聞施八為莊嚴心施為心資糧施為應眾理施為得最上品已利施已至施者先舊師解於已至及親近人所行施怖畏施者此人見財物現前向滅壞若施勝自滅壞由此意故行施所餘易解故不分別若施物於須陁洹向人此施果報不可稱量若施物於須陁洹百倍無量如此廣說應知如經復次偈曰父母病說法人後生菩薩雖凡夫中施果報無數量釋曰此五人若皆是凡夫於彼行施約果報無數無量於中最後生菩薩說法人於四種勝因

中安立在何田入恩田攝何以故此人是善知識世間無明所闇能施慧眼能顯示平等不平等能生起無流法身若略說此人能作佛所應作事若人欲知諸業輕重相略說應知有六種因偈曰後分田及依前分故意願此下上品故故業有下上釋曰後分者若作此業已復更數數隨作田者是處行損行益依者謂業道前分者為得業道身口故意若由此業道究竟故意者如此如此我應作如此如此我正作願者謂求當來用有人由屬後分故成重品業定安立果報故復有人由屬田故業成重品於田由屬依止此業成重品不由餘因依止謂業道譬如父母及餘衆生由煞生依止重不由偷盜等重所餘應知亦尒若人作業此六因一切皆是上品應知此業是最重品若人作業此六因一切皆是下品應知此業是最輕品經中說業有二種一所作二所長云何業是所長由五種因偈曰故意作圓滿無憂悔對治由伴類

果報說業所增長釋曰云何由故意作此業故意所作非無意為先非忽促所作熟研尋簡擇然後方作云何由圓滿有人由一邪行墮惡道有人乃至由三有人由一業道墮惡道乃至有人由十墮惡道此中若人由此業量應墮惡道此量未圓滿此業但是所作未是所長若已圓滿方是所長云何由無憂悔對治若人作業於中無憂悔心不受善行為對治云何由伴類感作惡以惡為伴類云何由果報此業已定能與果報善業亦應如此思若異此相所作業但作非長前已說未離欲人於支提施物此施但為自利不為利他此中若無能受用施物云何此業成福福業有二種一弃捨為類若由捨物此福業生二受用為類若由受用所施物此福業生此中偈曰支提捨類福釋曰於中無受用類福彼若不受云何有福何因為證若有能受必有福若無能受則無福隨一無利益故此因不成證何以故若福由利他故成修慈等無

量及正見應無福是故應許此義於支提福唯捨為類偈曰如慈雖不受釋曰譬如於慈悲等觀中雖無能受及利益他事有無量福生從自心起如此若有德人已滅敬事心所作從自心起福若尒施恭敬等業應成無果是義不然何以故業生緣敬事心最勝故譬如有人欲煞怨家怨家先已死此人猶想怨家起故意造身口業生多非福不但由欲煞意如此大師已去世若人由敬事心起恭敬施等事最生多福不但由敬事心若於善田行施及起恭敬等業種子得可愛報若於惡田應得不可愛報偈曰惡田有好菓菓種不倒故釋曰於惡田見果從種子無倒謂從蒱桃種子唯蒱桃子生其味甘美從維婁種子唯維婁子生其味蔹苦如此於惡田由安樂利益他意所生施業種子唯可愛果報生非不可愛惡行亦尒由田過失此種子或少果或無果說施性福業類及有立破已戒性今當說偈曰邪戒謂惡色正戒離此二釋曰惡

性色謂身口業說名惡戒遠離此業說名善戒此遠離戒有二種有教身口業能遠離惡說名有教戒但是遠離性類說名無教戒不但遠離惡戒名善戒何者偈曰及是佛遮制釋曰此業雖非自性惡戒為守人及正法故佛世尊立遮制戒如非時食等遮離所遮制名善戒此戒有二種謂有教無教若人受此戒由犯事故得破戒罪若由略義戒體已說偈曰此清淨四德釋曰若具四德名清淨戒若翻四德名染污戒云何具四德偈曰非邪戒因汙依對治寂滅釋曰非邪戒所汙者如前所說破戒相隨一所不毀犯貪等諸煩惱及利等染汙皆所不觸此戒依止破戒對治謂依念處等故此戒依止寂滅起不依止善道生勝類起為得涅槃所迴向故有餘師說由五因故得清淨一由根本業道清淨二由前分清淨三非邪覺觀所侵觸四四念處所攝持五於涅槃所迴向有餘師說戒有四種一怖畏戒由無資糧憂惱重罰惡道怖畏

所得二望得戒謂生死樂具及他恭敬利養好名貪欲所得三順覺分戒謂能引解脫有正見人厭惡生死求出離所得四無流戒能對治諸惑是無垢清淨說戒性已修性福業類令當說偈曰寂靜地善業修釋曰寂靜者何法業與定地自性法俱起云何說此法名修偈曰能重心故釋曰云何熏習此寂靜地善業最極能熏習心能令心與德成一性故及相續亦尒譬如以花熏麻前已說此施以大富樂為果報戒修云何偈曰由勝戒感天修感相離果釋曰施亦能感天道戒由勝能能感天道亦能感相離果等修由勝能能感相離果亦能感天道等經中說有四人能生梵福業何法名梵福毗婆沙師說為校量能感相報業故說梵福業隨一業菩薩所修能令得諸相中一相此業量說名梵福先舊諸師說偈曰四業名梵福劫生天樂故釋曰隨福業量能感一劫天道生及樂報此業名梵福說此業有四種何者為四一若此地處未

經建立如來支提於中造立如來數斗波二若此地處未經建立僧伽藍於中造立僧伽藍三世尊弟子衆已破能更引攝令和合四於十方衆生修四無量心觀此四種人如梵先行壽量於天道中生受喜樂報梵先行天壽量一劫故佛說此人業同彼福業於別部中彼師說此偈

有信正見人　若修十勝行　即生梵福業

劫生天樂故

說財施已法施令當說偈曰法施如實理無染說經等　釋曰修多羅等十二部正教如實道理無染汙心顯釋文義是名法施是故此人自作損廣大自福滅失及損他福若人顛倒說法或有染汙心為求利養恭敬名聞故說法此人亦尔說福業類差別已復有三種業類差別偈曰福解脫決擇能感善有三釋曰復有別三種業類差別一福德分能若此業能感人天可愛報二解脫分能若業已起此人後時必定以涅槃為法若人聽聞生死過失諸法無我涅槃功德諸佛恩

德相應正說毛竪涙落悲讚等事起此人昔已有解脫分能善根應如此決擇如於夏月由見芽生知地於析中先有種子三決擇分能於暖等位有四種後當說是世間所說謂字印筭量文章數此五體相云何偈曰如理所成業共緣起有三字印及筭量文章數次第釋曰如理所成者正方便所生有三者謂身口意業此中字印若勝方便所作屬身業此共緣起筭量文章若勝方便所作屬口業亦共緣起此四五陰為性數若勝方便所作屬意業亦共緣起四陰為性此數即是心思諸法衆名今當說偈曰有訶覆下性染汙釋曰若法有染汙有時說名有訶或說為有覆或說為下劣性偈曰善無流美妙釋曰若善無流說名美妙異下性及美妙法應知此名中偈曰有為善應事釋曰若善有為說此名應事所餘不應事此義自成云何無為不應事不可數習增長故又無果故一切事皆為得果一切餘法皆有上何法獨無上偈曰

脫無上釋曰涅槃是出離一切生死法故名解脫此法於一切法无等何以故善真實常住故尚無法等涅槃何況有上

阿毗達磨俱舍釋論卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗達磨俱舍釋論卷第十四

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

中分別惑品第五

前已說世間多種異從業生諸業由隨眠惑故至得生長若離隨眠惑於生諸有諸業無復功能是故應知彼

偈曰隨眠惑有本釋曰云何為有本若惑現在正起能作十種事一堅固根本二安立相續三數治自田四生起等流五能引生業有六圓滿自資糧七令迷境界八引將識相續九令離淨品善法類十成就縛義由不得過自界故彼隨眠惑有幾種若略說有偈曰六釋曰何者為六偈曰謂如欲瞋憍慢無明見心疑釋曰如欲者顯餘惑與欲同由境界隨眠故此義後當說偈曰復說彼六由欲別七釋曰於前偈中所說六隨眠惑於中分欲為二更說彼為七謂欲欲隨眠瞋隨眠有欲隨眠憍慢隨眠無明隨眠心見隨眠疑隨眠此義云何應知為

隨眠即是欲欲為隨眠異欲欲譬如石子體及提婆達多衣若尒何有若欲欲即是隨眠則違佛經經云世間有人非欲欲上心惑所染心數數長時住如實見知是欲欲上心惑出離義於此人是欲欲上心惑由根由力正所斷除及與隨眠永得滅離若汝執別欲別隨眠由立隨眠與欲不相應則與阿毗達磨藏相違彼藏云欲欲隨眠與三根相應毗婆沙師說欲欲即是隨眠乃至疑即是隨眠前不說與經相違邪無相違何以故經云及與隨眠永得滅離者與隨從法永得滅離復次於經中隨眠言是方便語或至得語譬如地獄苦天上樂及說火苦阿毗達磨藏言皆依直相起隨眠即是惑故一切隨眠皆與受相應云何得知由隨眠起心染汙故能為障故與善相違故由心為隨眠惑所染汙未生善不得生從已生善亦退故故知隨眠惑與心不相離若由不相應此義得成無時善法可得由彼恒在故由善法有時可得故知隨

眠與心相應經部師說此義非證若人執隨眠惑不與心相應此三義彼不執為隨眠所作但是上心所作若作如此執則無過失如經部執隨眠者是欲欲隨眠此隨眠不與心相應亦不與心相離由非別類故若惑眠說名隨眠若惑覺說名上心此惑眠何相不在現前種子隨逐惑覺何相正現前起何者惑種子是身相續功能從惑生能生惑說名種子譬如牙等從舍利子生能生舍利子若人執諸惑種子是別法謂隨眠不相應此人應立別法為念種子若說隨眠非相應非非相應於六六經中此義云何經言此惑於此人樂受成欲隨眠由此等言此惑是時未得隨眠若爾於何時眠時是時或於因說界名故稱隨眠且置此論應更顯本義於經中所說欲差別謂欲欲有欲此有欲是何法偈曰有欲二界生釋曰色界無色界中生欲說名有欲為何因作如此名偈曰內門起故說斷彼解脫想釋曰於彼二界人多起三摩

跋提欲此欲依內門起故說名有欲復次於此二界中有餘人起涅槃想為除彼涅槃想故說此欲名有欲者者謂身體即是五陰於彼衆生噉三摩跋提及依止味離欲欲界故是故此欲名有欲此六種隨眠於阿毗達磨藏中復分為十云何為十偈曰見五謂身見邊見及邪見見取戒執取由此復成十釋曰本立六為隨眠惑於中分見為五故成十於中五以見為自性謂身見邊見邪見見取戒執取五以非見為性謂欲瞋慢無明疑復次此十隨眠惑於阿毗達磨藏中更立為九十八於欲界中有三十六色界中有三十一無色界中有三十一若略說此隨眠惑名三界惑或說名見修所滅惑於中欲界見諦所滅有三十二何者三十二偈曰彼十七七八三二見所離次第俱斷滅見欲苦等故釋曰是所說十惑於欲界具十見苦所滅於中七見集所滅七見滅所滅除身見邊見戒執取故八見道所滅除身見邊見故如此欲界三

十二惑說名見諦所滅由唯見諦除滅故偈曰四惑名修滅釋曰四惑者謂欲瞋慢無明彼云何是修所滅若人先已見四諦後由數修習道方能滅除如此身見於中但一品見苦所滅邊見亦尒邪見有四品見苦集滅道所滅見取疑亦尒戒執取有二品見苦道所滅欲瞋慢無明有五品見四諦及修道所滅於中彼何相見苦所滅乃至何相修道所滅由見諦相彼滅及能緣彼故說見諦滅所餘者修道所滅若立如此見成十二疑成四欲五瞋五慢五無明五如此欲界惑合成三十六種偈曰合彼唯除瞋色惑釋曰除五品瞋如此名色界惑合三十一如色界惑偈曰無色尒釋曰無色界惑亦三十一偈曰故立九十八釋曰如此六隨眠惑所緣法相及對治并界差別故阿毗達磨師立為九十八隨眠惑是見諦所滅隨眠惑為決定唯由見四諦滅為非說非云何偈曰有頂忍所滅定見滅釋曰此隨眠惑於有頂生類忍所滅是彼必

定見諦所滅非修道所滅偈曰餘生見修滅釋曰忍所滅此言流於所餘地如理法忍類忍所滅隨眼惑於聖人是見諦所滅於凡夫是修道所滅偈曰非忍滅必修道滅釋曰於一切地中惑凡是智所滅於二人恒修道所滅有餘師說見諦所滅惑非外凡夫所滅何以故於大分別業經中說分別前際人說常住或說隨一常住或說不由因生此三離欲人緣欲界起諸見說有通行若色界惑不能以欲界法為境由離欲界欲故是故知欲界相應諸見不得滅同諸見生時彼已退定猶如提婆達多 毗婆沙師說如此此五見由名已說不由自性彼自性云何偈曰我我所常斷無於下勝見非因道此見是名五見性釋曰我及我所見名身見由剎那剎那壞故說滅由聚集故名身以陰為義此法亦壞亦聚故名滅身謂五取陰為除彼計常想及於聚執一想故說如此何以故彼我見於五陰以此想為先於滅及身不如執說名身見一切

見能緣有流法為境恚緣滅身而但
立我我所見名滅身見者欲令彼知
此見唯於滅於身起非於我我所如
經言世間若有沙門婆羅門起見謂
有我是彼一切唯於五陰起我見是
類彼所許為我或執見為常或執見
為斷是名邊見由執常邊斷邊故於
實有苦等諦執見為無故名邪見一
切見皆倒違理起悉是邪見但說一
見為邪見者由此見最惡能斷善根
故故說為邪見譬如臭酥及惡旃陁
羅此一向非撥故所餘諸見但有增
益於下品法執為最勝說名見取何
法名下品謂一切有流法聖人所棄
捨故執此法為最勝是名見取應說
見等勝取見此中除等見言非因中
因見非道中道見名戒執取見譬如
摩醯首羅非世間因彼觀為因世主
天等所餘諸物亦尒入火水等非生天
因彼觀為因唯執僧佉瑜伽等智非
解脫道彼觀為道此中應知除等見
言如此五見性應知若非因中起因
見云何此見非見集所滅若有人見

自在及世主為因　此人必執此為常為一我作者是故此偈曰於自在等處從常我倒生因等虛妄執是故見苦滅釋曰由見苦諦於自在等處常執我執俱滅非因執是二倒所作是故與此見共滅若人由入火水等方便起生天執由戒及勤計得清淨此執亦見苦所滅阿毗達磨藏文言如此復言若有人執說如此是時善男子受持牛戒行鹿戒狗戒由此行清淨解脫出離過度苦樂得至過苦樂處若信非因為因戒執取見見苦所滅廣說如彼藏云何此執見苦所滅於苦乖違故此執太過為失一切緣有流境惑於苦乖違與非因執因復有何相別戒執取見道所滅緣見道所滅法為境此於苦亦乖違若人緣道起邪見及疑或謂無解脫道或思此道為是解脫道為非依此二云何分別觀為清淨若彼執別有解脫道故撥無此解脫道是人由別解脫道執計為清淨不由邪見是故此執不成緣見道所滅惑為境若人由見集

滅二諦所滅邪見計為清淨云何此戒執取非見集滅諦所滅是故汝所執義更須簡擇是前所說有常倒我倒為唯此名倒為更有餘說顛倒有四謂於無常常顛倒於苦樂顛倒於不淨淨顛倒於無我我顛倒此四種顛倒體相云何偈曰從二見半生四倒釋曰從邊見中取常見為常顛倒從見取立樂顛倒淨顛倒從身見立我見為我顛倒餘師說見取云何以我所為倒彼見我於是處自在故於是處起我所見是故此見皆是身見由二門起若汝計我是第一執我所是第二執若我與帶物稱我此二文應成別執云何不立餘惑為顛倒由以三因成立顛倒義故何者為三偈曰顛倒故決度增益故釋曰此二見半一向顛倒故於境界決度故增益義故斷見邪見不能增益非有門起故戒執取非一向倒隨分量清淨為境界故所餘諸惑不能決度是故不立為顛倒若尒於經中說於無常執常是名想倒心倒見倒此中云何

唯見為倒偈曰想心隨見故釋曰由隨屬見倒與見倒相應想及心亦說為倒云何不說受等為倒由世間成故於世間說此人顛倒想顛倒心此義明了不說顛倒受如此顛倒於須陁洹人一切皆滅由諸見諦所滅故餘相應法亦同滅顛倒有十二種於無常計常是想心見顛倒乃至於無我計我是想心見顛倒於中八倒見諦所滅四倒修道所滅謂於苦計樂是想心倒於不淨計淨是想心倒餘部說如此若不尒離樂想倒及淨想倒未離欲聖人云何婬欲欲得起毗婆沙師不許此義何以故彼言若由樂淨想心生起故於聖人立此二為顛倒衆生想心生起故云何不立此二為我顛倒何以故於女人及自身若離衆生想婬欲欲不應成復於經中說由多聞聖弟子是苦聖諦如實已見已知乃至此聖弟子於此時中於無常計常想倒心倒見倒皆悉永滅廣說如經是故若從見生想心則成顛倒非餘由暫時心乱故辟

如於火輪心乱及夜叉心乱若尒大
德阿難依婆者舍大德說言
由起想顛倒　故汝心燋熱
此言去何將是故一切八想倒及心
倒於聖人未滅餘部說如此若尒云
何不違佛經是八終由如實見知四
諦方皆滅盡離四諦觀無得滅義由
說滅方便故故不相違為唯見倒有
差別為餘惑亦有慢亦有云何有差
別偈曰七慢釋曰何者為七一慢二過
慢三過過慢四我慢五增上慢六下
慢七邪慢若不分別但以心高為慢
此心高由生起差別故成七種於下
計自勝或與等計自同若人如此分
別起高心名慢於等計自勝名過慢
於上品計自勝名過過慢於五取陰
分別計是我及我所名我慢未至勝
德計自已得名增上慢於多量勝計
自少量劣名下慢實自無德計自有
德名邪慢若尒於阿毗達磨藏中說
慢類有九種一我勝慢類二我等慢
類三我下慢類四有勝我慢類五有
等我慢類六有劣我慢類七無勝我

慢類八無等我慢類九無下我慢類
此義云何此九從前七慢生偈曰九
慢類從三釋曰何者為三謂從過慢
慢下慢此由第一三慢依止見起即是
三慢謂過慢慢下慢下慢慢過慢即
是第二三慢慢過慢下慢即是第三
三慢此義相應於多量為勝計自少
量為劣立為慢有高處故計無他下
劣於自此中何為高處有如此高處
於自所樂寂下劣衆生聚中知自寂
下於自起尊重心復次於發慧論中
分明說此事如言我是王旃陀羅者
依分別道理論說計我勝此慢或慢
或過慢或過過慢由觀下等勝品人
故復次此七種慢何法所滅故說偈
曰見修滅釋曰由見及修故說彼滅
一切七見諦修道所滅是修道所滅
於聖人未滅為必定於聖人現前起
為不起不定辟如偈曰煞等上心惑
修滅如彼尒釋曰有上心惑能起故
意為作煞生乃至說妄語此皆修道
所滅緣修道所滅法為境界故復次
偈曰非有愛聖人下起釋曰非有貪

愛亦修道所滅此非有是何法謂於三界不有於中起愛樂名非有愛如言顯有愛一分謂彼願我生成伊羅脉那為王等偈曰慢類等釋曰九慢類中有慢類修道所破我慢亦如此等於聖人不現前起九慢類非我慢由等言乃至攝非有愛何因如此等法未滅非現前起偈曰無見所圓故釋曰由見圓滿故彼不起此義云何九慢類及我慢身見所圓滿由背折故不能更起煞生等上心惑邪見所圓滿故非有愛斷見所圓滿故有愛一分常見所圓滿故偈曰惡性憂亦無釋曰憂悔心若是惡性亦是修道所滅於聖人亦不得現前起疑惑所圓滿故復次於九十八惑中幾惑遍行幾惑非遍行偈曰遍行見苦集滅惑謂諸見疑共彼無明及獨行無明釋曰見苦集所滅諸見及疑惑與彼共相應起無明及獨行無明皆見苦集所滅此十一惑於非同類部界中說名遍行七見二疑二無明故成十一緣具自界生起故有何人以具

欲界計執為清淨以非因緣計執為
因緣不説具由緣具自界及一時起
雖不然能緣一切五品自界故説能
緣具自界若尒不可唯立十一為遍
行惑是處有我見必有我愛是處有
勝見清淨見此中必有樂得由此等
起高心是故愛及慢應成遍行惑若
尒此二惑緣見滅修滅為境界此二
何道所滅修道所滅離亂境界故復
次或執見諦所滅由見力所生立故
此二是別相惑非通相惑是故非遍
行毗婆沙師説如此於非同類部界
是所説遍行惑有十一種於中偈曰
九惑上地境於彼除二見釋曰於十
一中除身見邊見所餘九惑説名遍
行非同類界惑有時能緣一不同類
界為境或緣二界如阿毗達磨藏云
是惑於欲界相應有時能緣色界相
應法為境是惑於欲界相應有時能
緣無色界相應法為境是惑於欲界
相應有時能緣色界無色界相應法
為境由此文句應知此義若人生在
欲界於梵王起衆生見及常見云何

身見及邊見不立緣不同類上界為境由不執為自我及自我所故邊見從此起故此是何見此二執非見但是邪智為一切遍行皆是惑邪說非偈曰離至得與彼俱起亦遍行釋曰與遍行惑俱起所餘諸法皆是遍行至得不爾果不一故是故說四句有遍行惑不由遍行因成因此中應立四句初句者謂未來世遍行惑第二句者過去現世俱起餘法第三第四應自思立於九十八惑中幾惑緣有流法為境幾惑緣無流法為境偈曰邪見疑與二應無明獨行見滅道所滅六無流為境釋曰見滅所滅三惑謂邪見疑與二相應無明及獨行無明見道所滅亦是此三如此六惑緣無流法為境所餘諸惑緣有流為境此義自成復次此中偈曰自地滅及道六地及九地緣無流惑境由道互為因釋曰邪見等諸惑能緣滅諦為境自地滅是其境若行欲界欲界滅乃至行有頂有頂滅緣道為境行欲界惑一切六地法智類道為境若色

無色界對治緣道為境行色界無色界八地惑一切九地類智類道為境何以故由道平相因故雖復法智類智更平相因類智非欲界對治故緣道為境行欲界惑不能緣類智類道為境若尒法智是色無色界對治故緣道為境行色無色界惑應成所緣境此法智類道非具對治苦集法智非色無色界對治故又非具色無色界惑對治故前後無故是故非境復次云何欲瞋慢見取戒執取不許彼緣無流為境偈曰非欲所離故釋曰欲者必應捨離若此緣無流為境則不應可離譬如欲樂善法偈曰非瞋非過故釋曰瞋者若起緣他過失起滅道諦既非過失故瞋不緣此起偈曰非慢非二取靜淨勝性故釋曰滅道二諦寂靜為性故必不由此二起於高心由此二是自已真實清淨故於二清淨執不成戒執取此二法於一切法中最勝於下劣法中起勝執說名見取是故如此等惑不應緣無流法為境於九十八隨眠惑中邪惑

由緣境隨眠幾惑由相應隨眠得曰
遍行隨眠惑具自地隨眠唯由緣緣
故釋曰遍行諸惑於自地緣自部及
他部得生起增長偈曰非遍行自部
釋曰所餘非遍行惑於自地中但緣
自部隨眠譬如見苦所滅惑緣見苦所
滅惑部隨眠乃至修道所滅惑緣修
道所滅惑部隨眠不緣餘部作通說
巳今更簡別偈曰非無流上境釋曰
此惑若緣無流為境不由所緣境故
隨眠緣上地為境亦尒何因如此是
彼所緣法偈曰非自取對故釋曰若
是法類我見我愛執取為自依於此
中餘惑亦能緣彼隨眠譬如於濕衣
埃塵及於濕田種子無流法不尒上
地亦不尒是故緣彼為境或於彼無
隨眠義若人在下界求得上地此是
善法欲非惑涅槃及道是能緣諸惑
對治上地亦是下地惑對治是故彼
惑於此三境不得依住譬如於熱石
蹠下不得住隨眠言者隨長為義雖
可緣於中無有隨長不如風病服鹿
澁藥若惑由緣境隨眠已說偈曰若

彼與相應於此由相應釋曰隨眠言
流若惑與此法相應彼惑於此法由
相應故得隨眠乃至未滅有諸惑不
緣無流為境非遍行不同分界此惑
但由相應得隨眠不由緣境不有謂
遍行非同分地惑九十八惑中幾惑
惡性幾惑無記性偈曰上界惑无記
釋曰一切色界無色界惑無記為性
何以故一切惡性染汙有苦果報
此苦報於彼無非他逼惱因故偈曰
於欲界身見邊見共無明釋曰於欲
界中身見邊見及與二相應無明此
三無記為性何因如此與施等不相
違故謂我於未來世必應受樂故令
世行善持戒修定邊見既隨順解脫
是故世尊說於外五見中此見最勝
謂我不有我所不有我當不有我所
亦尒此二執無苦果報迷於自體故
不逼惱他生起故若尒貪愛天上及
我慢應同此義生得身見是無記若
於禽獸等有若有分別則成惡先舊
諸師說如此偈曰所餘惑惡性釋曰
於欲界異此二諸惑皆不善幾惑非

善根幾惑惑非非善根偈曰於欲界惡根貪欲瞋無明釋曰於欲界中一切欲一切瞋一切無明除與身見邊見相應餘惑惑次第說為三不善根謂貪欲不善根瞋恚不善根無明不善根若惑非善又為非善法根許此法為不善根所餘諸惑非非善根此義自成幾法為無記根幾法非偈曰無記根有三釋曰何者為三偈曰愛無明及慧釋曰隨有無記貪愛無明及果報生慧如此等一切是無記根罽賓國師說如此偈曰二緣高生故餘非釋曰彼說疑者由二緣生不應成根以轉動故慢以高生為相由高生故非根異根法故何以故根者堅著下生此義世間所了疑慢無此義故不立為根偈曰外師說四釋曰罽賓國外諸師說無記根有四偈曰謂愛見慢癡釋曰此四但無記謂無記愛無記見無記慢無記無明何因此四成無記根偈曰三觀人由癡釋曰由修定人有三謂由愛見慢修上觀行此三人由依無明故得成三於經中所

說有十四種無記類為彼無記故說無記為由別義非云何若問應遮斷說名無記問有四種一應一向記二應分別記三應反問記四應置記此中次第應知偈曰一向記分別反問及置記譬如死生勝及我異等義釋曰若問一切眾生皆應死不應一向記定皆應死若問已死一切更生不應分別記若有惑則更生無惑則不生若問人道為勝為劣應反問記汝今依何問此若彼若依天應記人劣若彼若依惡道應記人勝若問眾生與五陰為一為異此應置記眾生非實有故譬如石女兒黑白等色云何此置成記此不可記有此記故復有餘師說此義亦一向應記謂非一切應生若有人問若眾生當死彼為更生不此應分別記於人道中有二種謂有劣有勝此二各有所觀是故此二一向應記譬如識亦因亦果若人一向問由不一向記應成分別記眾生與五陰為異不說非所記此非記不應放記此應置記問由置如此應

記此云何不成記阿毗達磨師說多
他阿伽觀婆伽婆阿羅訶三若三佛陀
此法正說弟子衆正行色無常乃至
識說苦乃至說道如此等應一向記
由與利他相應故分別記者若有人
言請尊說法此人應問彼諸法多或
過去現世未來何法我所應說若彼
言應說過去法應問彼過去法多謂
色乃至識若彼言應說色應問彼色
有多種謂善惡無記若彼言應說善
色應問彼善色有七種謂離殺生乃
至離無義語若彼言應說離殺生應
問彼離殺生有三種謂從無貪無瞋
無癡生若彼言應說無貪應問彼從
無貪生有二種謂有教無教差別故
如此名分別記若諂曲心人作如此問
應如此分別記對彼應言諸法多不
應自分別乃至彼默然住及彼自記
此二人無所問一向乎請說此二人無
一有記一向乎相問云何彼成問此
成記此中二義皆成何以故若人言
請為說道此人為不問道耶由問彼
故記彼問若尒此云何非反問記耶

置記者謂世間有邊及無邊等復次依經應見有四問記相大德摩訶僧祇說經言比丘記問有四種何者為四比丘有問應一向記乃至有問應置記比丘何者問應一向記一切有為無常比丘何者問應分別記若人問若故意造業受何果報此問應分別記比丘何者問應反問記若人問想為即是我為想異我若彼此問應反問彼長老汝依何我作如此問若答問麁我應記我異想異比丘是名反問記比丘何者問應置記謂十四非記類世間常非常亦常非常非常非非常世間有邊無邊亦有邊无邊非有邊非無邊如來異死不異死亦異死不異死非異死非非異死命者即是身命者異於身若人隨眠惑於境界中生起此人由此惑於此境界相應此義應說由過去惑於何境相應乃至由現世惑於何境相應若略說諸惑有二種一別相惑謂欲瞋慢二通相惑謂見疑無明於中偈曰由欲瞋高慢過去及現世是處起未滅

於此類相應釋曰過去現世欲瞋慢是處已起乃至未滅於此處中三是衆生與彼相應何以故此三是別相惑非必一切一切處起偈曰一切中由當心地釋曰已起未滅此言流由未来欲瞋慢依心地起一切類中相應謂於三世偈曰餘自世釋曰欲瞋慢異心地惑在未来世但於未来境相應云何為餘依五識起故定生為法由彼惑偈曰不生一切中釋曰此三惑若不生為法依五識起尚於一切類相應謂三世偈曰一切餘中應釋曰何者為餘謂見疑無明此三若三世於一切境及一切世中與彼相應彼是遍相惑故乃至未滅此言流過去未来為實有物為假名有若實有於一切時有故一切有為法應成常住若無於無中由無物云何相應及解脫毗婆沙師成立一切有為法非常住由與行相相應故彼成立此義分明謂偈曰三世有釋曰何因為證偈曰說故釋曰佛世尊說比丘過去色若不有多聞聖弟子於過去色不

應成無所觀惜由過去色有是故多
聞聖弟子於過去色成不觀惜未來
色若不有多聞聖弟子於未來色不
應成無所求欲由未來色有是故多
聞聖弟子於未來色成無所求欲復
次偈曰由二釋曰依二識生此義是經
所說何者為二謂眼及色乃至意及
法彼經云過去未來若無能緣彼識
不由二生如此由阿含證得知過去
未來是有若以道理為證偈曰有境
釋曰若有塵識得生非無塵過去未
來塵若無應有緣無為境識是故因
此義識亦不應有所緣境無故復次
偈曰果釋曰過去法若無善惡二業
於未來云何有果何以故於果報生
時果報因必不在是故知過去未來
是有毗婆沙師立如此若人自說我
是薩婆多部同學此義必應信受何
以故偈曰由執說一切有許釋曰若
人說一切有謂過去未來現世虛空
擇滅非擇滅許彼為說一切有部復
有餘人說現世法必有過去業若未
與果是有若過去業已與果及未來

無果此皆是無若如此分別故說三世有此人非說一切有部攝是說分別部所攝說一切有部中有幾種人偈曰彼四種彼師有相位異異分別名釋曰大德達磨多羅分別有異故安立三世彼說若法行於世唯有有異非物類異譬如打破金器作別莊嚴具有別形相故有異不由物類異故異色等同故復次譬如乳變異成酪捨味力熟等不捨色法亦如此從未來世正行現世捨未來有相不捨自物類從現世正行過去世捨現世有相不捨自物類大德瞿沙說由相別異故立三世彼說若法行於世若過去與過去相相應與未來現世相亦不相離若未來與未來相相應與過去現世世相亦不相離若現世與現世相相應與過去未來相亦不相離譬如有人愛著一婦於餘亦不離欲諸法亦尒大德婆須蜜多羅說由位別異故立三世彼說若法行於世至位位說為異異由位異故異不由物異故異譬如一畫安置一處說為一

若安置十印位說為十若安置百印位說為百若安置千印位說為千法於三世亦尒大德佛陁提婆說由異異故立三世彼說若法行於世觀前觀後說異異譬如一女或說為子或說為毋法於三世亦尒是薩婆多部師中第一由說變異立世故引置僧佉義中於第二三世義相雜一切世與一切相相應故彼立人為譬謂此人於一婦起欲心於餘婦唯有至得此中何義為同於第四一世中三世俱至於過去世有前後刹那名過去未來中刹那名現世餘世亦尒是故於四師中偈曰第三可釋曰若師以位異立世於此人偈曰諸世由功能立故釋曰若是時諸法未作功能說為未來是時正作功能說為現在是時作功能已謝說為過去此師於功能執勝於法體與彼同彼執不過此義此義汝今應說若法已過去由物類實有未來亦尒云何說名過去未來為前不已說耶謂諸世由功能所安立若尒正現世非等分眼根有何

功能感果與果復次是未来同類等因由正感果故已立有功能或立半功能是故立世相相離復次此義應說謂此法去自體恒有應恒作功能偈曰何寻釋曰何法為寻由此寻故是法有時作功能有時不作偈曰緣不具非常釋曰若汝言因緣不具故是義不然由汝執彼體恒有故復次偈曰此云何釋曰由功能為因故說此法過去未来現世此功能於汝云何為更別有功能為無偈曰壞悉擅理故釋曰若汝言此功能非過去未来現世而有若尒此功能由非有為故義至恒有是故不應說此言謂是時諸法未作功能說為未来是時正作功能說為現世是時作功能已謝說為過去偈曰非能不異故釋曰無如此失若功能與法異可有此失由功能與法不異故無此失若尒終不免本失謂偈曰世義則不成釋曰若汝言法即是功能此法由體恒有云何有時說為過去有時說為未来是故安立三世不成此中何世義不成

若法未生是名未來世若法已生未滅是名現在世若法已謝滅是名過去世此中是義汝必應說若如現世法是實有物過去未來亦爾者偈曰

未生滅云何

釋曰若法由自體實有此言云何成謂此法未生此法已滅於前世何法先不有由此故說此法未生復由何法後不有由此故說此法已滅是故三世義一切種皆不成說若不信受此義謂未有有已有方無是汝所言由行相相應故是法不應成常住此言一向但有言與生滅不相應故此法恒有而非常住此言又理所未曾有此中說偈

法體性恒有　而不許法常　有法不異性　是真自在事

是汝等所說由佛說故故三世是有我等亦說過去未來有過去者若法昔曾有未來者若有因法當有若如此立義可得說有不由實有故說何人說如此如現世有過去未來亦爾若異此云何有偈曰

由去來體故

釋曰由過去未來體故有此言今復來

云何說名過去未來是故先曾有因當應有果為令他解欲除彼撥因果邪見故佛世尊說有過去有未來如說有燈先無有燈後無於世間中有如此言復有世言如說有燈已滅非我所滅說過去未來有言亦如此若不尒過去未來義則不得成是汝所言佛世尊為杖勝外道說若業已謝滅盡過壞此業亦有為彼不許此業先時已有故說是有為已許若尒佛何故為彼更說有此中佛世尊依自相續有宿業功能與今後二世果報故說此言若不尒此業由自體性有則不成過去此義汝必應然由佛世尊於真實空經中說眼根若生無所從來若滅無所增集比丘如此眼根先未有有有已後無若未來眼根是有則無此說謂未有有等若汝執此言謂於現世中未有有是義不然何以故世與法義不異故若汝執於自體未有有此義自成謂未來眼根無是汝所說由緣二識生故此言今應思依意根緣法塵是所生意識為

如意根於此識作生緣法塵亦尒為但作所緣境若諸法為識作生緣是未来法當来千刧應有或不有彼法云何能生令識復次涅槃能違一切生云何可立為意識生緣若執諸法但是所緣境我等亦說未来諸法唯是所緣境若無云何作境界此中我說如成境界如此有云何成境界已有當有何以故無有人憶念過去色受等觀此為有何為已有如人正受現世色若過去憶念亦如此如彼於現世應有諸佛如来見彼亦尒若彼法如今有應成現世若不如今有是故有緣無法為境識此義應成若汝執此法已散是義不然何以故已散不可知故若汝執彼色由隣虛分散若尒隣虛應成常住唯有隣虛和合及分散無有一物能生能滅汝令便信受僢形外道執而棄捨佛經經言是眼根若生無所從来廣說如經受等非隣虛聚成云何分散是彼如正生所受如此憶念若彼如昔令有義全應成常住若不有緣無法為境此

義自成若無所有亦是識境界應立為第十三入以攝此境若無第十三入此識以何入為境如此名即是境界若尒此智應緣名於名作無解若人緣聲先無為境於此人以何法為境聲為境若尒若人未得無聲此人必應作聲若汝言此境在未来位是義不然何以故此是有於中云何作無解若汝執未来無現世是義不然何以故此境一故復次是未来境是別未有有則成是故識境界有二種謂有及無若尒菩薩所說經云何三若法於世間無我應知我應見無有是處此證不然非經意故經說諸外道起增上慢定相實未有彼見已有我今不尒若定相實有我則見有此是經意若不尒一切智以實有法為境故疑及簡擇云何成復有何差別復次此義由此證必定應尒於餘經中佛世尊說善来比丘為我弟子若我朝教汝暮至證勝得若暮教汝朝至證勝得若有汝應知有若無汝應知無若有上汝應知有上若無上

汝應知無上是故此言非證謂由識必有境故是汝所言由業有果報故過去世不無者此中今共論之何以故諸經部師不說從過去業果報得生此云何從昔相續轉異勝類生此義於破說我品中當顯示若人執過去未來實有物於此人果報恒有於此果報業有何能若汝說於生有能若尒生者以未有有義是故本無今有此義自成若如汝所執一切皆有今於何法何處應有功能若執如此婆沙乾若義則被隨順彼言若有必有若無必無若無不生若有不滅令成現世因有功能令成現世是何法引至於餘處若尒此法應成常住若無色於中云何是因引功能未有有此義自成若汝執自性差別是因功能未有有此義亦自然成是故於說一切有部法中此義不如道理謂一切過去未來有若如經中說一切有義若執如此此執最勝云何經中說一切有如經言婆羅門若說一切有唯十二入或唯三世若如道理應有

必如此有若過去未來無有實物云何衆生由此於此相應從彼生以彼為因惑生故緣彼為境惑隨眠生故故說於此二世類相應是故毗婆沙師說實有過去未來世若義證比聖言可得了達自愛人於中必應信受若不尒自愛人於中應作如此知是法如寂甚深非必定由自思量之所能解是故不應非撥有別義是生即是滅謂色生色滅有別義別生別滅謂未來生現世滅有別義世生正生世所攝故從世生未來世不同剎那故未來世應有未有從應有至現有

阿毗達磨俱舍釋論卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨俱舍釋論卷第十五　　動

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

中分別惑品之二

說此義已由相應故來今應思此義是類已滅衆生於中得相離不復次衆生於此類處已得相離此類為已滅不於中若已相離此類於此人必定已滅若類已滅於中衆生或已相離或未相離譬如偈曰滅苦下惑中由餘遍行應於前類已滅餘同境惑應

釋曰苦智已生集智未生見苦所滅類聚皆已滅盡由見集諦所滅緣彼為境餘遍行惑於彼相應於脩道所滅類聚中有九品惑於先已滅品中由餘惑緣彼為境於彼相應此義應知於何類中幾惑能緣彼類生若句句答此問應說無數法是故先舊師造略集毗婆沙彼云云何由少功力我等應度寂大鬧流若略說有十六種法謂欲色無色界相應各有五品及無流心亦有十六同此類於中何

法為何心境界若人已了知如此於中如此多惑緣彼得生此義方可思量此中偈曰見苦集修滅是欲相應法自界三一色無垢識境界釋曰此法是自界法有三部故說自界三此法一部是色界法故說一色於欲界相應行法見苦集所滅及修道所滅皆是五識境於自界有三識謂是前三色界心一謂修道所滅及無流心偈曰自界下界三上一淨識境釋曰於色界相應行如前三部法是八心所緣境謂自界心三如前下界心三亦如前上界心一謂修道所滅心及無流心偈曰无色三界三無流識境界釋曰於无色界相應行三部法是十心所緣境謂三界心各三如前無流心一說三界見苦集所滅及修道所滅已偈曰見滅道所滅一切自長境釋曰見滅道所滅法中是自心謂見滅道所滅心此心為長應知彼法是此心境云何如此欲界相應見滅所滅法唯六識境界謂前所說五識及自長識見道所滅法亦尒謂前所

說五識及自長識如此色無色界見滅道所滅法是見滅道所滅自長識境界故是故為九識及十一識境說三界五部法已偈曰無流三界後三无流心境釋曰若無流法為十心境界謂三界後三部心即見滅道修所滅心及無流心復次為攝此義故造一偈半

見苦集修滅　於三界無流　五八及十識

十識所緣境　見滅道所滅　一切自長境

已解安立如此十六心於十六境隨眠正事於中云何思量我等為安立此義故顯唯方於緣樂根為境識中幾隨眠惑依彼得生若有如此問來應自思量樂根有七種於欲界中唯有修道所滅於色界五部及無流此樂根若略說是十二心境界欲界四心除見滅所滅心色界心有五無色有二心謂見道修道所滅心及無流心如此十二識能緣樂根為境於中如理欲界部惑色界部惑緣有為境無色界二部并遍行諸惑於中隨眠生應知如此於緣能緣樂根為境　心中

幾隨眠惑依彼得生所說能緣樂根為境十二識復為何識境界即是前所說十二識類復次無色界有二部謂見苦集所滅心是十四心應知緣能緣受識為境此中更增無色界見苦集所滅心欲界有四心緣有為境色界有五心緣有為境依此十四心隨眠惑得生此義應知由此方所餘亦應知若由此惑心則有縛此諸惑於此心中皆隨眠不得隨眠若惑與心相應不滅及能緣彼為境亦不滅有不能隨眠若惑與心相應已滅若作如此義偈曰有縛心二種染無染由眠釋曰若心有染汙由惑能隨眠是故心有縛及由與心相應緣彼為境惑由不能隨眠惑與彼相應未滅乎相應故若無染汙心但由能隨眠惑及能緣彼為境惑不滅為縛復次十種惑生起云何從初者由癡相應故迷闇於諦境彼人不樂觀苦苦相於彼人不顯現乃至道亦尒是故偈曰從癡疑釋曰若人已癡聞二義起疑惑謂此為是苦此為非苦乃至道

亦尒偈曰邪見釋曰從疑惑起邪見若人有疑心由邪聞邪思故決定邪智起乃至撥無苦等偈曰從身見釋曰彼說從邪見身見生由苦除五陰由我我所執故偈曰邊見釋曰從身見邊見生由執我斷常二邊故偈曰從此戒執取釋曰從邊見戒執取見生何以故若人隨執一邊由此邊計執清淨故偈曰次見取釋曰從戒執取見見取生何以故若由此法計執清淨必執此法為寂勝於下執勝為見取故偈曰自見欲慢釋曰於自見愛著心起故由自見高心起故是故從自見欲起慢起偈曰於他見瞋起釋曰若人愛著自見於他見能對治自見則起瞋恚有餘師說於自見已取已捨中起瞋恚偈曰如次第釋曰見諦所滅欲等諸惑緣依自相續見起故生起次第如此若惑欲生起必由三因緣得起能起因緣者偈曰從未滅隨眠及對根現塵由不正思惟惑起釋曰惑者譬如欲隨眠此未滅未永離欲惑相應塵對根顯現於中

起不正思惟由具三故欲惑得起此三次第謂因緣加行力得曰具因緣釋曰若餘惑有具因生應知亦如此彼說有時由塵力惑亦生起不由因力譬如退法阿羅漢是隨眠惑於經中世尊說為三流謂欲流有流無明流或說為四暴河謂欲暴河有暴河見暴河無明暴河或說為四繫即是四河或說為四取謂欲取見取戒執取我言取於中偈曰欲界共倒起煩惱名欲流離癡釋曰除無明所餘欲界行惑共諸倒起惑應知名欲流有四十一物三十一隨眠惑除五種無明并十倒起惑此但惑非隨眠偈曰唯隨眠色無色有流釋曰除無明言流一切色無色界行隨眠惑除無明名有流有五十二物色界惑二十六除五部無明无色界亦尒於上界為不有疲弱掉起二種倒起惑邪如分別道理論說何者為有流除無明是所餘諸惑與色無色界相應謂結縛隨眠小惑倒起惑此中云何不攝罰賓國師云由不自在故復有何因緣

色無色界合說一有流偈曰無記內
門起依寂靜地生故合一釋曰是二
界惑同無記性依內門起依定地生
田此三法等是故合立為一由此因
立有欲義更由此因立有流義令三
界無明立為无明流此義自成有十
五物云何別立此無明為流一切流
偈曰為根立無明別流釋曰一切流
无明為根是故別立無明為流如說
流應知餘亦尒偈曰暴河繫亦尒別
立見明故釋曰是所說欲流即是欲
暴河及欲繫是所說有流即是有暴
河及有繫除諸見彼言由了別故於
暴河及繫立見為別品偈曰非於流
無伴由非順流故釋曰能令流故名
流流等名後當釋彼說若見獨無伴
不隨順流由明了故是故於流不立
為別品合立為流品是欲暴河有二
十九物謂欲瞋慢有十五疑有四並
十倒起惑有暴河有二十八物謂欲
慢有二十疑八見暴河有三十六物
無明暴河有十五物如暴河應知繫
亦尒偈曰如所說共癡有二分見故

名取釋曰是欲繫共无明立為欲取
有三十四物謂欲瞋慢無明有二十
疑有四并十倒起惑是有繫共無明
立為我言取有三十八物謂欲慢無
明有三十疑有八是見繫除戒執取
立為見取有三十物是戒執取有
六物云何從諸見中離戒執取立為
別取由對治聖道故由欺誑二部故
在家部由此惑遣誑計執自餓為天
道故出家部由捨離可愛塵修習苦
澁為道計應得解脫故欲取及見取
者是在家出家二部鬪諍因故故立
為二取在家由取五塵故與在家起
鬪諍出家由取諸見各不同故與出
家起鬪諍此二部取定及定果為解
脫道及解脫果故故立二界惑為我
言取云何合無明說取不別為取由
能取生死故立為取偈曰由無明非
能取故合釋曰無明以不了為相故
昧鈍故故不能取是故共惑合為取
於經中佛世尊說何者為欲繫廣說
如經乃至於欲塵衆生欲染汙欲求欲
愛欲喜欲欲欲乱欲著欲遍著欲樂

欲定欲貪此欲變異眾生心住說此
名欲繫乃至有繫等亦如此於餘經
中說愛欲亦名取是故知欲等取於
欲等中唯愛欲為取此義已說於經
中唯隨眠惑說名流暴河繫取復次
隨眠名有何義乃至取名有何義偈
曰微細隨逐故二種隨眠故非功用
恒故故故說彼隨眠釋曰此中微細者
行相最細故故非他可知隨逐者由
至得恒有故二種隨眠者隨流行眾
生相續中能作二種縛謂境界縛相
應縛非功用恒故者若不作功用為
生彼若作對治為遮彼數數現前故
由此三義故說彼惑名隨眠偈曰令
住及令流能牽及能合能取故說彼
名流暴河等釋曰令住不護中從六
門漏能流生死從有頂至阿毘指故
名流能牽引眾生令入苦海故名瀑河
能合眾生令不離苦故名繫因此眾
生取欲等及生生具故說名取又若
如此解是為最勝由彼故相續於六
塵中流故說彼名流如經言長老譬
如船由大功用牽引逆流若捨功用

此船隨流而去則無復難諸惑亦介由隨經文句應知流義過量猛疾故說此惑名暴河何以故由此惑眾生漂逝唯得隨順不可違逆故若非過量行名軛能令與種種苦和合故或數數相應故能取欲等故取所生故能生取故故名為取由如此義故說彼名流乃至名取得曰由結等差別復說彼五種釋曰是隨眠惑由結縛隨眠染汙倒起差別更說五種此中結有九種謂隨順結違逆結慢結无明結見結取結疑結嫉結慳結此中隨順結者謂三界欲所餘諸結應如理思見結者謂三見取結者謂二見是故說此言為有此義不與見相應法中但由隨順結相應不由見結於中見結隨眠非非隨眠說有集智已生滅智未生於見滅道所滅法中與見取戒執取相應何以故彼法與隨順結相應與見結不相應遍行已滅故非遍行以彼為境界故相應見結無有故見隨眠於彼隨眠謂二取見但由相應故復有何因於結中合

三見立為別見結復以二見別立為取結偈曰物取平等故立見為別結釋曰三見唯十八物二取亦唯十八物是故彼言由物等故離見立為二結此二見以能取為性所餘不尒但是所取由能取所取差別故立為二結云何嫉妬慳悋於諸結中立為二結不立餘倒起偈曰由一向不善由二自在故於中惑妬悋別立為二結釋曰無餘倒起惑如此種性若二在於此處此處則一向不善此二又自在起不隨屬他若人執唯八是倒起於此人可有如此荅若人立十為倒起於此人忿恨及覆藏亦有此二種性是故此救不成救難偈曰無貴重嫉悋結釋曰有餘師說於倒起中嫉悋有三重失由嫉妬得輕賤報由慳悋得貧窮報如偈言

無貴重之財　非自親所教

由愛喜相起故能顯示諸惑相由嫉妬能損他部由慳悋能損自部他得利益事不能忍故自不能為他作利

益事故是故立嫉慳為二結復有餘處佛世尊說結偈曰五種下分結釋曰何者為五謂身見戒執取疑貪欲瞋恚云何說彼為下分結於下分好故下分者謂欲界此五惑於欲界隨順事故好云何為好偈曰由二不過欲由三更還下釋曰由貪欲瞋恚眾生不能出離欲界由身見等三若已出離更還欲界譬如守門及尋救復由三不得過下分眾生所謂凡夫眾生由二不得過下分界所謂欲界故說此五為下分結若須陁洹人由三結滅盡故六煩惱已滅何因除三見但說滅三結謂身見戒執取疑若欲說應說一切令何為偈曰由執門根三釋曰諸惑有三類謂一種二種四種一切惑門此三能執復次邊見由身見生見取由戒執取生邪見由疑惑生是故彼為能執根有餘師說偈曰不欲去乱道疑道是三事是障解脫行故說滅三結釋曰若人欲行於餘處有三種障一不欲去二迷乱路由取異路故三於路心有疑若人欲行求

解脫即有如此三障此中由身見於解脫生怖畏心故不欲去由戒執取捨聖道取餘道故於道心迷乱由疑惑於世出世道起二道心故不得進由滅三解脫行障故得進至解脫道成須陁洹佛世尊為顯須陁洹德故說滅三結如世尊已說五種下分結復如此說偈曰上分結有五釋曰復有五結於上分好去何為五偈曰二色非色欲掉起慢無明釋曰應知此五是隨順上分結謂色界欲無色界欲掉起慢無明由未滅此五不能得出離上界故說此五於上界好分别結義已何者為縛縛有三一欲縛謂一切欲二瞋縛三無明縛謂一切無明去何說此三名縛偈曰因受說三縛釋曰由隨屬三受故說三縛何以故於樂受欲縛隨眠由緣緣及由相應故於苦受瞋於不苦不樂受無明隨眠欲瞋不尒復次以自相續為境界故定如此隨眠義於前已釋小分惑今當說是大分惑應說名煩惱能染汙心故小分惑亦尒何者為小分

惑偈曰餘染汙心法說名為行陰於煩惱小分說彼非煩惱釋曰有染汙餘法異大煩惱是行陰所攝是心相應法說名小分惑非是大惑是彼於麁類中所說此中倒起煩惱垢所攝我今當說何法為倒起煩惱亦名倒起由經中說欲欲倒起所變心於分別道理論說偈曰無著及无慙姤悋及掉起憂悔疲弱睡倒起惑有八及忿覆釋曰若隨毗婆沙道理說有十種倒起八如前并忿恨及覆藏為十此中無著無慙於前已釋於他圓德心不安喜名嫉妬與法財施聰解相違心執名慳悋心散不靜名掉起憂悔疲弱於前已釋於持身無能心細昧名睡安立彼必有染汙憂悔亦尒除瞋恚及邉惱於衆生非衆生心逆名忿恨隱秘可訶名覆藏是十種倒起惑偈曰欲生无著掉起慳釋曰此三小分惑是貪欲等流偈曰於覆諍釋曰有餘師說覆藏是愛欲等流有餘師說是無明等流有餘師說是欲癡等流次第已知未知偈曰癡生疲弱睡

無慙釋曰此三小惑是無明等流偈曰憂悔從疑生釋曰若人於義不了故疑必生憂悔心偈曰忿姤瞋恚流釋曰此二小惑從瞋恚生如此十種由大惑流故說名小惑偈曰復餘六惑垢釋曰復有六種小惑說名惑垢謂偈曰誑諂醉如前不捨及結過逼惱釋曰此中於他假偽名誑心邪曲名諂曲此惑不能如實顯自意作方便為避不分明信受於前已釋醉亦如前釋堅執有何類說名不捨由此惑如實所教不受正教數思忿心所緣事名結過損辱他意名逼惱由此惑故行打罵等事困苦於他此六種惑垢中偈曰從欲生誑醉釋曰此二小惑由自愛故欺誑及不計他故是欲等流垢偈曰瞋恚生結過及逼惱釋曰此二小惑於他損心所生故故是瞋恚等流垢偈曰從見取不捨從見諂由生釋曰若人於戒執取起見取此人有二僻執如理教捨由此二見不能捨此僻執故是二見等流垢如偈言

何法名邪由　謂邪見等見
是故諂由是諸見等流垢於中何惑何道所滅前所說十倒起惑偈曰此中無著慙疲弱睡掉起有二釋曰是五法有二種或見諦所滅或修道所滅與二部惑相應故此惑隨與見諦所滅相應即由見此諦滅偈曰餘修滅釋曰餘倒起惑異此五必定修道所滅謂嫉妬慳悋憂悔忿恨覆藏偈曰及自在惑垢釋曰此五小分惑唯與無明相應故如嫉妬等五小分惑修道所滅自在惑垢亦尒是六種惑垢由自在故修道所滅如前所說一切小惑偈曰於欲惡釋曰若在欲界皆悉是惡偈曰三二釋曰疲弱掉起睡或惡或無記偈曰上界彼無記釋曰從欲界上隨所有小分惑皆是無記於中幾惑於何界有應知偈曰誑諂從欲界初定釋曰此二惑於欲界及初定有云何知於梵處有欺誑偈曰梵誑故釋曰於色界大梵王由不如顯示自體故欺誑淨命阿輸實於前巳說諂由義相應今更說於中

亦說有謟曲由相應至故偈曰疲極
醉三界釋曰此三小惑於三界皆有
偈曰餘惑唯欲界釋曰於十六中除
五惑所餘十一小惑但行於欲界說
惑及小惑已於中殺惑依意識地起
殺惑依六識地起若略說偈曰見滅
及慢睡依意識地生釋曰一切見諦
所滅惑皆依意地起慢睡亦尒若與
二修道所滅何以故此具起於心地
偈曰自在小分惑釋曰隨有小分惑
自在起若是修道所滅應知亦依心
地起偈曰餘依六識起釋曰所餘大
惑及小惑應知依六識地起何者為
餘修道所滅欲瞋無明及餘小分惑
與欲等相應又無著无慚疲弱掉起
及餘於惑大地所說是前所說樂受
等五根於中與何根有何惑及小惑
相應偈曰欲與喜樂應釋曰如理應
知欲與樂喜二根相應偈曰瞋與憂
苦應釋曰瞋與苦憂二根相應何以
故此二惑由歡喜憂惱相起故由六
識為地故偈曰無明一切應釋曰無
明與一切惑相應故是故與五根相

應偈曰邪見憂喜應釋曰邪見依心地起故是故與憂喜相應如次第於有福行無福行人偈曰疑憂應釋曰若人有疑心求得決知是故由疑生憂偈曰餘惑與喜應釋曰所餘諸惑與喜相應何者為餘謂四見慢由歡喜相故如此分判已諸惑與何界相應偈曰欲生釋曰於欲界生諸惑應如此判說決定相應惑已通相應今當說偈曰一切與捨應釋曰一切隨眠惑與捨根相應相續斷時彼說諸惑必定依捨受起若尒上地惑云何判偈曰隨自自如地上地惑相應釋曰上地諸惑與自受根相應若於彼地隨根量多少如於彼地若惑依四識地起如理應知與四識地受相應說隨眠惑與根相應已小惑相應今當說偈曰憂根應憂悔嫉妬忿過惱結過不捨耶釋曰如此等惑與憂根相應緣憂惱相起故依意地起故偈曰慳悋翻此義釋曰此惑與喜根相應由是貪愛等類故緣歡喜相生故偈曰欺誑及諂曲覆藏睡 三種釋曰

此四惑與喜憂二根相應何以故有時心歡喜欺誑他有時憂惱心乃至睡亦爾偈曰離喜樂釋曰若離在第三定與樂根相應若在下地與喜根相應若在上地與捨根相應何以故偈曰捨遍釋曰一切小分惑與捨受相應何以故捨根無遮處辟如無明偈曰餘四五根應釋曰無羞無慙疲弱掉起此四惑與五根相應屬惡大地故屬惑大地故經中所說五蓋謂貪欲瞋恚睡弱掉悔疑於此中為並取三界所攝睡弱掉悔疑為但取欲界所攝是無雜還滯惡聚是五蓋由經中說彼一向惡故偈曰欲界中五蓋釋曰於餘界不立五蓋故唯欲界中有五蓋復有何因立睡弱二小惑為一蓋合掉悔亦爾偈曰一對治食事合二一釋曰此二雙同一對治故同食故同一事故故合為一經中說睡弱一食一非食何法是睡弱爲食有五種法謂倦不安頻申不節食心沉下何法非睡弱蓋食謂光明想彼事亦一謂此二小惑能令心沉下掉

悔二小惑亦說因一食同一非食何法是掉悔蓋食有四法親屬覺國土覺不死覺數憶昔所更事謂遊戲安樂給侍何法非掉悔蓋食謂奢摩他此二亦同一事何以故此二同能令心不寂靜是故同一對治食事故合二立一蓋若一切惑皆是蓋云何唯說五為蓋偈曰能破法聚起疑故釋曰由貪欲瞋恚蓋戒法聚破壞由睡弱蓋慧法聚破壞由掉悔蓋定法聚破壞若定慧無則於四諦起疑惑心故解脫解脫知見破壞由此義故說五為蓋於此執中與定法聚相違掉悔蓋應在慧障前是故餘師說如其次第能破定聚及慧聚何以故經中說若人修行定觀怖畏睡弱若人修行簡擇法怖畏掉悔有餘師釋蓋義有異云何釋若人在六識行位於可愛可憎相塵中由執相故若在住位是貪欲瞋恚以彼為先因故起障初正欲入定相心次若已入定不如理修奢摩他毗鉢舍那故起睡弱掉悔疑如次第障奢摩他毗鉢舍那故解脫

解脫知見不得成是故說五為蓋今
應思此義是遍行不同分界惑見滅
道所滅緣有流法為境諸惑是時若
觀察彼境是時彼不滅是彼滅時彼
境不可觀察由此義彼云何可滅非
必定唯由了別境界諸惑得滅何為
由四種因諸惑得滅何者為四若約
見諦所滅惑由三因偈曰由了別彼
境能緣緣境滅故境界惑滅故釋曰此
中由了別彼境者謂見苦集所滅惑
能緣自地起及緣無流法為境能緣
境滅故者謂遍行不同分界惑何以
故遍行同分界惑是彼境若所緣為
境惑滅能緣亦同滅境界惑滅故彼
滅者謂見滅道所滅惑緣有流境起
何以故緣无流境起惑是彼境界此
惑若滅彼亦同滅修道所滅惑云何
得滅偈曰對治起故盡釋曰此惑品
若是對治道起此惑即滅何惑是所
對治何道是能對治最上上品惑是
所對治最下下品道是能對治此義
後當廣說此對治有幾種偈曰滅持
能遠離厭惡對治四說次異釋曰一

滅對治謂無間道二持對治謂次此後道由此道能持前道所得滅三遠離對治謂解脫道後所有諸道能令已斷滅惑至得遠相離故有餘師說此即是解脫此道能令惑至得寂遠相離四厭惡對治謂由此道觀察諸界所有過患於中起厭離心復次四對治應如此次第一厭惡對治謂緣苦集所修方便道二滅對治即是前无間道三持對治即是解脫道四遠離對治謂勝德道若惑正滅何處可滅偈曰應除惑於自境界釋曰何以故諸惑若正滅不可令與相續相離相應處不可知故可令與境界相離由此惑不能更緣境生若尒未来煩惱可令與境相離若已過去云何可令與境相離若汝言由了別境界此惑可令相離此義不必可定是故應說此義有幾量應說此惑已滅若惑依自相續生由至得斷絕若惑依他相續生一切色及一切無染汙法能緣彼等為境自相續惑滅故說彼永所遠離若尒遠義有幾種偈曰相異

對治故各處別時故四大戒處所世
二如遠義釋曰相遠者譬如四大由
相不同故雖共生說互相遠對治遠
者譬如戒於破戒破戒於戒亦尒處
遠者宣相去遠法由處各別故說名
遠譬如東西海時遠者譬如說過去
未来為遠此二於何世遠於現世若
无間已滅及向生於現世云何遠由
世別異故遠不由久已滅及久方生
若尒亦應立現世為遠不尒由約功
能故說遠若尒無為近義云何成於
一切世中有至得故若尒於過去未
来亦應如此虛空復云何若尒過去
未来更互遠現世所隣故現世於二
近故成近無為法无隣故近若尒過
去未来於現世近故應具二義若作
此執是義可然於法自體相未来世
遠未得至故過去已謝滅故遠由急
恒修故進勝道諸惑滅亦漸漸轉勝
為不尒無如此何以故偈曰諸惑同
一滅釋曰彼惑若應滅此道若是彼
滅道由此道彼則同一滅偈曰重得
彼永離釋曰有幾時中重得說於六

時何者為六偈曰對治生得果練根六時中釋曰對治生者此義中謂解脫道得果者謂四沙門果練根者謂修增勝根道於此六時中數得諸惑永離此得應如理知有餘人於六時得有餘人乃至二時得此永離於別別位中得永斷智名永斷有二種一智永斷二滅永斷智永斷謂无流智滅永斷唯滅合此名永斷智於果說因故為一切滅悉是永斷智不說去何為偈曰永斷九釋曰去何九此中偈曰欲界初二部惑滅一釋曰於欲界中初二部惑滅離謂見苦集諦所滅惑為一永斷智偈曰後二滅離二釋曰於欲界見滅所滅惑滅離為二見道所滅惑滅離為三如欲界相應見諦所滅惑有三永斷智偈曰上三亦尒釋曰色無色界相應見諦所滅惑滅離立三永斷智亦如此見苦集所滅惑滅離為一見滅所滅惑滅離為二見道所滅惑滅離為三如此三界見諦所滅惑滅離成六永斷智偈曰所餘下分色一切惑滅盡更三永

斷智釋曰下分惑滅離為一色流滅離為二謂色欲永斷一切流滅離為三謂一切結滅盡永斷云何色无色界修道所滅惑滅離立為別永斷智見諦所滅不尔修道所滅惑對治不同故如此九永斷智於前偈曰六忍果釋曰見諦所滅惑滅離為性是八忍果偈曰餘智果釋曰下分惑滅離等三永斷智是修道果故說名智果若尔云何說為忍果由忍是智伴類故是故約忍說智事譬如於王伴類說王事復次與智同果故偈曰非至果一切本定五或八釋曰若約毗婆沙意判一切九品永斷智是非至定果何以故依此地能滅三界見修所滅二部惑故若論根本定果有五謂色无色界相應惑滅離為性一切欲界惑滅離是非至定果故大德瞿沙意云八永斷智是根本定果何以故此師意明已離欲人若入四諦觀一切欲界見諦惑滅離是見道果依此定成因此定得無流相離果故此永斷智屬此地界下分惑滅離但是非至

定果中間定應知如定若約無色定偈曰無色定果一釋曰空遍入道果是一永斷智謂離欲色界永斷智偈曰本三無色一釋曰根本三无色定唯一永斷智為果謂一切結滅盡為果偈曰聖道果一切釋曰九永斷智皆是聖道果偈曰世道二釋曰若約世道論下分惑及色界惑滅離此二永斷智但是世道果偈曰類亦釋曰類智果亦有二謂最後二偈曰法智三釋曰法智由通能對治三界修道所滅惑故以最後三永斷智為果偈曰二類六五永斷智釋曰法智類道以六永斷智為果謂法忍法智果類智類道以五為果謂類忍類智果由說類故通攝忍及智云何不立一滅離為永斷智由安立忍果為滅故是故偈曰得無流離故損有頂分故拔除二因故斷智釋曰若於滅中具有三因可說為永斷智凡夫無有由無流得滅離亦无損有頂分是故凡夫所得滅不名永斷智若聖人有忍果滅於此滅中乃至在苦類忍有無流

永離至得未有損有頂分於苦類智具有此二義無拔除二因義見集所滅遍行因未滅故於餘法類智中具有三義是故於此位中所有滅離得永斷智名此滅是智果由前三因及第四因說名永斷智偈曰過界故釋曰若人出離界由離欲一切界故得二結相離彼說是第五因若於中與能緣彼為境別惑相離此義可然此出離界不異拔除二因故是故不須立出離界義為第五因何人得幾永斷智相應偈曰無與一至五在見位相應釋曰凡夫人與永斷智無相應若聖人在見諦道中乃至在集法忍亦不與此相應於集法智與一相應於集類智與二相應於滅法智與三相應於滅類智與四相應於道法智與五相應於道類忍亦與五相應未離見位故偈曰住修復與六乃至與一二釋曰若聖人在修位中謂道類智等與六相應乃至未離欲欲界及已退次從此位若至離欲欲界位或前或後與一下分惑滅離永斷智相應若

至阿羅漢果更與一相應謂一切結永斷智相應若退由色界上心惑但與一下分惑永斷智相應若至離欲色界位與二相應謂與下分惑及色界惑永斷智相應若退由無色界上心惑亦但與此二相應何因唯阿那含及阿羅漢安立與一一永斷智相應不立與多相應由此義偈曰筭彼由離界及至沙門果釋曰由二種因離欲諸界及得沙門果此二位中異計筭永斷智安立為一何者為二由有二因是故合一切滅離立為一一永斷智復次何人捨幾永斷智及得亦尒偈曰有人捨一二五六无得五釋曰捨一者若從阿羅漢果退及從離欲欲界退捨二者阿那含人離欲色界已後退離欲欲界捨五者若人先已離欲欲界後在道類智位何以故此人得下分惑滅離時捨前五永斷智捨六者若人次第修由離欲欲界如捨得亦尒有人得一若人得未曾得有得二若人退無色界離欲有得六若人退阿那含果無退六還得五論

永斷智竟

阿毗達磨俱舍釋論卷第十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨俱舍釋論卷第十六

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

分別聖道果人品第六之一

此義已說謂如滅得名永斷智復次此義偈曰煩惱滅已說由見修四諦釋曰諸煩惱有二種一由見諦所滅二由修道所滅此義於前已廣說彼滅亦尒見修二道今當說此二道為是有流為是無流是故說此言偈曰修道有二種見道唯無流釋曰云何修道有二種由依世修及依出世修故見道一向是出世能對治三界惑故復能一時滅見諦所滅九品惑故何以故世道無如此能由惑強道弱故前已說由見四諦何法名四諦偈曰已說諦有四釋曰何處說於分別有流無流法中云何說如偈言無流法聖道此約自名說滅諦亦已說如偈言擇滅謂永離各各對諸結苦諦集諦亦已說如偈言苦集諦世間見處及三有四諦次第為如前所說不

說非雖然復有別義偈曰謂苦諦集
諦滅道諦亦尒釋曰此中是彼次第
如前所說四諦體性今說亦尒為顯
此義故有尒言不復重釋偈曰對正
觀次第釋曰若觀先緣此諦起依觀
立此諦為先後三亦尒若不尒應先
說因次後說果何以故有餘法隨生
立次第譬如念處及定等有餘法隨
顯相說次第如說正勤何以故無此
定義謂究起欲為滅已生後起欲為
令未生不生有餘法隨正說立次第
譬如八分聖道等今說四諦隨修對
正觀次第復有何因修觀有如此次
第是愛著處於處能縛能所縛解脫
因此求解脫觀察位中初發觀次
第如此故先簡擇苦此苦以何法為
因故次簡擇集此苦以何法為滅故
次簡擇滅此滅以何法為道故次簡
擇道譬如先觀病次尋思病因緣及
滅病藥於經中佛世尊所顯四諦譬
如此於何經中醫譬經中經言若醫
與四分德相應能拔治他刺何者四
分德一識病二識病因緣三識病滅

四識治病藥廣說如經如文觀察位中次第簡擇四諦修觀位中見四諦次第亦尒由先習利故辟如於已所見地無尋縱馬令走對正觀者此句何義趣向正覺爲義去何此唯無流非有流由此趣向於涅槃緣真實境起故名正未曾知知故名覺如實能通清淨境故此中是果取陰名苦諦因取陰名集諦從此聚集苦生故是故此二諦由果因義異故名有異不由物異滅道二諦不但由名異亦由物異於經中說有四聖諦此說有何義此法唯是聖人諦是故經說名聖諦若尒此四於餘人是妄不於一切人皆是諦以無顛倒故此中如聖人觀彼餘人不能如此觀故說此唯於聖人是諦於非聖人則非由顛倒觀故如得言

聖人說是樂　餘人說爲苦　餘人說是淨
聖人說爲苦

有二諦唯聖諦有三諦聖非聖諦餘師說如此若受一分是苦自性去何說一切有爲有流皆名苦苦諦偈曰苦

由三苦應如理皆無餘可愛非可愛及餘有流行釋曰苦類有三一苦苦類二行苦類三壞苦類無餘與二苦如理相應故是故一切有為有流皆是苦此中可愛由壞苦故苦非可愛由苦苦故苦異此二所餘由行苦故苦何者為可愛非可愛非二謂三受如次第由三受相應故一切有為有流得可愛非可愛等名何以故此樂受變異即是苦如經言樂受生時樂住時樂壞時苦苦受由性故苦謂生時苦住時苦不苦不樂受由行故苦因緣所生起故如經言若无常即是苦如受與受相應有為法亦應說如此有餘師說苦受唯由苦類故苦樂受唯由壞故苦乃至行苦亦尒由可愛非可愛不適故故此二名不具分苦一切有為由行苦故皆是苦前二受亦由行苦故苦故此一名具分苦此苦唯聖人能見此中說偈

譬如一睫毛　在掌人不覺　此若落眼中
作損及不安　凡夫如手掌　不覺行苦睫
聖人如眼睛　由此生厭怖

何以故凡夫衆生於阿毗指五陰生苦怖意亦不及聖人於有頂諸陰生苦怖意若介於道諦應立行苦義由是有為故是義不然何以故苦是違逆意為相故道非苦何以故此道生起不違聖人意故能引得一切苦滅盡故若聖人由寂靜相觀察涅槃是法由苦相聖人觀之為苦唯此法滅聖人觀為寂靜於諸法中若有樂受云何說唯苦聖諦由樂少故譬如烏豆聚中亦有綠豆而說為烏豆聚餘師說如此何以故何智慧人由以冷水稍稍澆癰所生輕樂計癰為樂此中餘部師說偈

由能為苦因　與衆苦雜故　由苦所愛故
故說樂為苦

一切有苦樂聖人觀為苦由行苦同一味故是故立苦為聖諦不立為樂云何以苦相觀喜樂自性受為苦由有流無常能違意故苦譬如彼以苦相觀色想等色等亦非苦如苦受是汝所言由苦因故苦是義不然何以故此執是集相非苦相諸聖人於色

無色界生中云何起苦想何以故於彼衆生五陰非復苦因故復次於經中說行苦何用若聖人於樂由无常故觀苦无常相苦相有何差別由生滅為法是故無常由有流能違意是故為苦若見無常此所見即能違意是故無常想能引苦想有餘部說決定無樂受一切受唯苦云何知然由阿含及道理云何由阿含佛世尊說隨所有受皆是苦別名復有別說應以苦相觀樂受復有別說於苦計執樂想說名顛倒由阿含證如此云何由道理樂因不定故何以故隨所有飲食冷熱等衆生計為樂因若過量用非時用此因復成苦因此義不應然謂由樂因增長或由平等於非時急皆生苦是故彼從初皆為苦因非是樂因後時此苦漸漸增長方得顯了威儀差別亦應如此於苦對治及於苦差別由起樂想故何以故隨世間所有飲食等生具乃至未為別苦所逼若受則不許為樂別苦者謂飢渴寒熱疲惓愛欲所生苦是故愚人

於苦對治起樂想非於樂於苦差別亦尒一切凡夫於中起樂想譬如擔重易肩是故由此道理定知無樂阿毗達磨師說決定有樂此執應理云何知然此中應問撥無樂人何法名苦若汝言逼惱為體名苦此樂云何逼惱若汝言損害為苦樂能增益云何損害若汝言非所愛為苦此即是所愛云何為苦是所愛後於聖人更非所愛謂於離欲時是故此樂不成就不成就故非所愛不由餘義何以故若愛由自體性是所愛此愛由自體性無時無因成非所愛此義應然何以故由聖人以別過失相厭惡此受故彼觀此受是放逸處大功力所成易變異无常由如此義故非所愛不由自體相若此愛由自體本非所愛於中無有人生起愛欲不應為離欲此受以別道理觀察過失是故知由自體相定有樂受是汝所言佛世尊說隨所有受皆是苦別名此經世尊自顯了其義經云阿難隨我依諸行无常及有為變異故說隨所有受

皆是苦別名是故知不依苦苦說此經此義自然成復次若由自性一切受皆是苦何用淨命阿難陁問佛如此問云何世尊說受有三種謂樂苦不苦不樂世尊復說隨所有受皆是苦別名世尊依何義說此言謂隨所有受皆是苦別名若如汝所執是理淨命阿難陁應問佛如此世尊依何義說此言謂受有三佛世尊應荅阿難陁言阿難陁此說是由別意說謂受有三佛世尊既不說如此是故由體性實有三受故知此經言依別意說謂隨所有受皆是苦別名是汝所言應以苦相觀樂受是義不然何以故此受中有二性一有樂性由自性是所愛故二有苦性由別道理是變異无常法故若以樂相觀此受則生他繫縛由有欲眾生樂著此味故若以苦相觀此受則能解脫有縛眾生由於此得離欲故如理所見能令解脫諸佛世尊隨如此理善教眾生令修學此觀云何得知此受由自性故樂由此偈言

已知行無常　復觀彼變異　故說諸受苦
正遍覺智者
是汝所言於苦計執樂想說名顛倒故知無樂是義不然何以故此言是不了義說世間有樂想於受欲塵及生處中此中樂受由別道理有苦為見此一向樂是見名顛倒欲塵少樂多苦一向觀有樂名顛倒生處亦爾是故由此證撥无樂此義不成若由自性一切受皆苦復說受有三此言有何功德若汝言由隨順世間故說是義不然何以故一切受皆苦此言由別意說故復次由說真實言如經云是樂根是喜根應見此名樂受是苦根是憂根應見此名苦受如此廣說已若人如此由如實正智觀察五根此人即滅離三結如此等云何世間分別苦受有三品若汝言於下上中品中如次第世間起樂受等意是義不然樂亦有三品故於輕品得苦中應起取上品樂意若人正受香味觸等勝類所生樂是時受何苦正受輕苦於輕苦中起樂心若爾此輕苦

受未生時及滅時應生最上品樂意由苦滅无餘故欲塵樂現前時應說如此復次此執云何與理相應謂於輕品苦受中明了最重領起於中品苦受中而不分明復次於三定樂受是輕苦從第四定以上非苦非樂受是中苦此執云何如理謂於輕品等苦中分別樂受等佛世尊說大摩訶那摩若色但苦非樂非樂所隨廣說如經是故知有樂受但不成就不可由如汝所引經無樂受義得成是汝所言由樂因不定故無樂是義不然由不解因義故說此言何以故諸塵觀依止位差別成為樂因或成苦因不但唯塵若至此依止位差別諸塵必成樂因無時至此不成樂因是故可立樂因為定譬如火勢觀應熟飲食位差別成為美熟因此火勢即是美熟因若至此應熟飲食位差別必成美熟因無時至此不成美熟因於定中樂因云何不定是汝所言於苦對治由起樂想者是義不然此執若前已破若人是時正用勝品音等塵

別所生樂受是人於對治中生樂想若此苦未生及以滅此樂想應寂分明起於定樂中若生樂想是何對治於攝重身有中別位所生必有樂受乃至如此相身位未滅若不尒寂後樂想應寂重起如此疲極人轉威儀中應知亦尒是汝所言後時云何起苦想若不從初漸漸生苦是義不然由身變異差別譬如酒等初味甜後味酢是故樂受定有此義應成由三苦相應故一切有流皆苦是所說集諦即是苦諦此言與經相違何以故於經中說唯貪愛為集由貪愛勝故經中說為集不攝所餘諸法為集此義云何可知由於餘處亦說別法為集故佛世尊說偈云

業貪愛無明　此三於未來　能為諸有因

復有經說五種種子類是有取識別名地界是四識住別名是故經中此言由別意說故不了義阿毗達磨教中言依法相復次佛世尊欲說有為法相續恒有因故說貪愛為集佛欲說生因有因故於偈中說餘法謂業

貪愛无明如經言業於生是因貪愛於有是因復次由經中有因有緣有發起次第故佛世尊安立種子及田說識等亦為因何法名生何法名有界道生等品類差別故取此身名生無差別接續後有說名有此二次第以業及有愛為因譬如舍利麦等種子由品類有差別故能為差別芽生因水等無差別故通能為一切芽生因業及貪愛譬喻如此貪愛為有因此中有何道理為證無貪愛人不受生故何以故有愛無愛二人俱死唯見有愛更生不見無愛更生由離貪愛無生故是故知貪愛為有因復次由轉變相續故若是處中有貪愛見心相續於彼數數轉變是故於未來中由比量應知亦如此復次更無餘我能執取此身猶如貪愛譬如浴散分中爍摩須羅屑無有餘因如此堅著如我愛此即道理有處佛世尊說諦有四有處說諦有二謂俗諦真諦此二諦何相偈曰若破無彼智由智除餘尒俗諦如瓶水異此名真諦釋曰

若物分分被破物智則不起此物名
俗有譬如瓶等此瓶若破成瓦緣此
瓦瓶智則不起是故瓶等諸物由形
相假有復次於此物中由智析除餘
法此物智亦不起此物名俗有譬如水
等此水若由智析除色大等法水智
則不起是故水等諸物由聚集假故
有由名句字門顯示真實義緣名句字
於真義起智若入觀時不能緣名等
若出觀時不能緣真義是故名等及
此智由顯示假故有於此三法以何
法為俗但名所作無體是俗由隨順
世間說有瓶水名等稱為實語不說
為妄是故立此為俗諦離此三所餘
名真諦若物分分被破物智起不異
若由智析除餘法物智亦不異若離
名等於境界智亦不異說此法名真
實譬如色等若約隣虛析此色及由
智除味等餘法緣色智起不異如色
受等應知亦尒此名世間真諦如此
等法由於世間實有故立為真諦
復有餘師說若法是出世智所緣或
是出世後智所緣如此亦說名真諦

謂境界真果真道真若餘法異此三說名俗諦略說諸諦已若廣說應知如六勝智論說修何方便能入四諦觀應說此義是故從初發行次第今當說偈曰住善行有聞思後學修慧釋曰若人求欲觀四諦從初先學持戒次取學隨順四諦觀文句次聽文句正義聽聞已如理正思義無倒思已後修習觀行令成修慧此人依聞慧生思慧依思慧生修慧此三慧何相偈曰名二義境界聞思修三慧釋曰彼言聞慧緣名為境思慧緣名義為境有時由文句引義有時由義引文句修慧但緣義為境何以故此慧已成故不觀文字唯緣義起譬如有人未曾學泅不離浮物若已學未成或離或捉若學已成不依浮物自能得渡三慧譬如此毘婆沙師說如此於此分別中思慧不成就若思緣名起則成聞慧若緣義起則成修慧若立三慧相如此則無過失依聖言量所生決定智名聞慧依聖教簡擇道理所生決定智名思慧依三摩提所

生智名修慧此三慧皆約因得名因聞生名聞慧思修慧亦尒辟如說食為命說草為牛若人勇猛求得修觀此修觀云何得成是故應說此義次第偈曰有二離人釋曰若人由身由心能遠離住謂遠離群雜及蓋覺觀等惡法此二遠離於何人可易善成若人有知足有少欲偈曰無不知足大欲釋曰若人不知足有大欲於此人此二遠離則難得成若成亦不清淨此不知足及大欲別相云何偈曰前已得求多後未得求得釋曰彼說已得可愛衣服等緣更求多得說名不知足求得未得說名大欲阿毗達磨師說如此為不尒耶此求多得於未得起非於已得若尒此二何異汝等應說若執如此是義可然由已得非可愛非多衣服等緣心憂不安說名不知足未得可愛及多求得說名大欲偈曰翻此二對治釋曰翻此不知足及大欲應知二種法為對治謂知足及少欲偈曰或三界無流釋曰此二種對治或屬三界或屬無流界

不知足及大欲唯屬欲界此知足少欲自性云何偈曰無貪類釋曰無貪善根為性偈曰聖種釋曰是知足少欲無貪為性故是故入聖種攝由聖人從彼生故說彼為聖種是聖種已無貪為性故偈曰前三知足體釋曰前三謂隨得衣服飲食住處知足此三知足是前三聖種體第四聖種謂修滅樂戲云何此第四以無貪為性由皆有欲生故復次由四聖種佛世尊顯示何義偈曰後顯業三生釋曰佛世尊說為法主弟子棄捨生具及業基出家依佛衣解脫法主立二正事一生具二業基由前三聖種安立生具由第四聖種安立業基依此生具汝等作如此業基不久應至得解脫云何法主安立如此生具及業基偈曰愛生對治故釋曰於經中說貪愛生有四如經言比丘因衣服貪愛欲生生住住欲取取因飲食及住處貪愛欲生生住住欲取取比丘因如此有非有貪愛欲生生廣說如經為對治此四種貪愛故說四

聖種偈曰我所我類愛爲暫永除滅
釋曰是前所説義復有別意故須更
説我所類謂衣服等三我類謂自身
於此二生愛此中爲暫滅我所類愛
故立前三聖種爲永滅四愛謂我所
類愛我類愛故立第四聖種此義已
説由因此義觀行人得善調伏後修
觀得成若人已調伏堪爲道器於修
中緣何法門得入修觀偈曰入修由
二因不淨觀息念釋曰何人因不淨
觀入修何人因阿那波那念入修次
第偈曰多欲多覺觀釋曰若人欲行
恒起或重起此人由不淨觀得入於
修若人由多覺觀行起散亂心此人
由阿那波那念得入於修何以故此
念由不緣多種境故是故生起能作
滅離覺觀對治不淨觀由緣多種差
別色形爲境能引生覺觀餘師説如
此又餘師説由不緣外門起故不生
覺觀不淨觀如眼識緣外門起故引生
覺觀由觀察彼境故此中欲有四種
一色欲二形貌欲三觸欲四威儀欲
諸師説爲對治第一欲修觀行人應

緣壞黑等色為境作不淨觀為對治第二欲應緣膖脹被食分散為境作不淨觀為對治第三欲應緣赤筋相連骨為境作不淨觀為對治第四欲應緣不動死屍為境作不淨觀諸師說若欲修通對治偈曰骨觀通欲治釋曰於相連骨聚中四種欲境品類皆悉不有若緣此骨聚為境修習不淨觀通能對治四種欲由不淨觀皆假想一處思量為體故不能永滅諸惑但能伏滅諸惑觀行人修習不淨觀有三種一初發觀行二已數習成行三已過思量行此中偈曰骨量遍至海增減名初發釋曰若觀行人欲修習不淨觀從初於自身分中安置於心或在脚指或在額上隨所樂處心已隨事後於身分作假想除皮肉血等次第治骨令淨心見具足骨聚相如見一骨聚假想見第二亦介如此次第漸漸增長滿於房寺伽藍國內乃至遍滿大地以海為邊假想見如此骨聚遍滿為增長意樂故後更縮減前觀乃至假想唯見自身骨聚

為漸略麁廣心故心由如此量自在不淨觀得成於此位中是人名初發觀行偈曰除脚頭骨半說名數習成釋曰復為漸略細心量差別故於骨聚中除脇骨思惟餘骨是名下略如此次第乃至除半身及除半頭骨思惟餘半頭骨是名中上二略由於略自在究竟故於此位中是人名已數習成行偈曰安心於眉間說名過思量釋曰此觀行人除所餘半頭骨唯安心於自眉間或緣骨及餘境一心得住於此位中是人名已過思量行有不淨觀由境界小故小不由自在小故小此中有四句已熟未熟思惟未熟已熟思惟緣自身乃至海邊骨聚為境故復次此不淨觀何法為性幾地何法為境何處得生此義次第應知偈曰無貪性十地欲見境人生釋曰此觀無貪為性地有十謂四定及四近邊定中間定欲界以欲界所見法為境所見謂色及形是故此定以義為境此義可然此觀唯於人道中生餘道則無何況餘界於人道中

除此嫉妬由如此義是故此觀名不淨觀隨觀世境界亦尒若無生為法緣三世為境由假想思惟故但是有流有離欲得有加行得由曾得不曾得故說不淨觀相及差別已阿那波那念今當說偈曰阿那波那念慧五地風境依欲身釋曰若風向身入名阿那若風背身出名波那緣二為境憶持名阿那波那念此念以智慧為性而說為念者譬如念處此慧因念力得成故故說為念此念依五地生謂三近邊定初定中間及欲界由說與捨相應故由苦樂隨順覺觀起此定既是覺觀對治故與苦樂不相應復次苦樂是定心怨對故此觀是定心所成故與苦樂不相應有餘師執觀行人入四定觀皆有捨受於彼師此觀則有八地過此於餘地非入出息地故此定緣風為境從欲界依止生於人天有此觀或由離欲得或由加行得此觀是真實思惟屬正法內觀行人偈曰外道無釋曰於外道教無此觀無正說故自不能覺微細正

法此觀偈曰六由數等釋曰此觀若具與六因相應方得圓滿六因者一數二隨三安四相五轉六淨此中於入出二息中不作功用與心捨身心相離由念數一二乃至十由畏心略及乱是故不少不多於此數中有三失一減數謂若二數一二長數謂若一數二三雜乱數謂若入數出若出數入若離三失是名正數中間若乱更從初數乃至得定隨者不作功用隨逐入出息行若入若遠出若遠如息行心亦隨行此息為遍行身內為行身一分如息行心亦隨行若息入行至喉心齊齊下脛脛由如此處所次第乃至脚心亦隨行息若出行或一搩手或一尋乃至風輪及鞞嵐婆風心亦隨行由此觀思惟真實故是義不然安者或於眉間或於鼻端隨所樂處乃至脚指堅念於中住譬如摩尼依縷相者觀視此息為益為損為冷為熱等此觀不但以風大為境四大及所造色心及心法以彼為依具以五陰為境界轉者轉緣風境慧安

置此念於上上品善根處乃至世第一法淨者此念已入見道修道中有餘師說從念處為初金剛心為後名轉盡智無生智名淨此中說偈

一數二隨行 三安四占相 五轉六清淨
說名息念觀

此中應知入出息法偈曰入出息隨身釋曰隨身所依地入出息與身同地由息是身一分故此息依止身心差別生起生無色界衆生及在柯羅邏等位於中不有故入無心定及在第四定於此人亦不有故何以故若身中已有空入出息地心若正現前此息必生起若人出第四定觀風則先入若死若入第四定觀風但出不入偈曰衆生名釋曰假立衆生法聚中一分故偈曰非取釋曰與根相離故非心心法所取為依止偈曰等流釋曰非增長非果報若身增長此不增長故非增長已斷更續故非果報何以故無果報色有如此相故是等流偈曰非下心所緣非餘心釋曰此二息同地心及上地心能緣此為境

非下地心能緣亦非威儀及變化等
心能緣說入修二法門已由此二法
門若已得三摩提偈曰修觀已成就
方修四念處釋曰為成就四諦觀故
次說修四念處何以故四念處通攝
一切法故能對治四倒故云何作四
念處觀偈曰身受及心法由簡擇二
相釋曰先由別通相簡擇身次簡擇
受心法別相者是彼各各自性通相
者譬如一切有為以无常為相一切
有流以苦為相一切法以無我空為
相復次身有何別相四大四大所造
為相異前三名法復次彼說若人正
入修觀觀身由隣虛分及剎那滅正
見如此身念處得成餘念處亦尒復
次念處復有何性念處有三謂自性
念處相應念處境界念處此中自性
念處者偈曰性慧釋曰是何慧偈曰
聞思修釋曰聞思修三慧是自性念
處故約慧念處成三偈曰餘相應境
故釋曰所餘諸法若與慧共生說名
相應念處與自性念處相應故能緣
境界念處故是二念處境界說名境

界念處自性念處是慧云何可知於身觀身別通身相名身念處由此經言故何法名觀智慧何以故若人有慧於內身中能觀通別二相故云何說慧為念處毗婆沙師說由念多故說名念處義判云由念力安立成故譬如破木堅持於楔若執如此是義可然由慧念得住故慧名念處如所見不忘故如淨命阿尼婁馱說此觀行人若住觀中觀身別通二相念緣身為境即生住長佛世尊自說觀行人若住觀中觀身別通二相念住不忘由此經故知慧是自性念處是處說如此義比丘是四種念處云何生集云何滅離是食生集即是身生集是食滅離即是身滅離此經但說境界念處於中念止住故如境界彼名亦如此由緣自他及二相續為境界故四念處各有三種偈曰次第如生釋曰彼次第隨生生云何如此如麁先觀察故由身是麁受欲依止此由受愛欲此由心不調伏此由惑不滅故立次第偈曰四對治倒等故釋曰能

對治淨樂常我是故說念處次第有四不增不減此四念處中前三境界無相雜第四有二種若但見法境界則不相雜譬如身等若通觀二三四同一道理同一境界此則相雜如此數數修習身等為境四種念處已偈曰此人法念中總攝境界住觀法無常苦空無我相故釋曰此修觀人住相雜境界於法念處中一切身等四法總攝為一境由四相觀察謂无常相苦相空相無我相偈曰從此暖行生釋曰從此法念處如此次第數數修習至最上上品有善根名暖行即生起是如暖行名暖行是能燒惑薪四聖道火前起相故故說名暖偈曰具四諦為境有十六種行釋曰此暖善根由位長故具緣四諦為境有十六行以四相觀苦謂無常苦空無我以四相觀集謂因集生緣以四相觀滅謂滅靜妙離以四相觀道謂道如行出十六行差別後當說如於暖行前亦如此偈曰從暖頂亦尒釋曰是暖由軟中上品次第增長從暖上上品

有善根名頂即生起此善根應知如暖具緣四諦為境有十六行由是冣上上品勝彼故立別名由是善法頂故故說名頂何以故從此有墮有過故偈曰於二由法念安相釋曰於暖頂二善根中由法念處安相何法名安相於四諦初安立十六相偈曰長由餘釋曰此二善根已生更修四念處故得增長若人增長已於前所得無復現前由不恭敬故偈曰從彼忍釋曰從軟中上次第增長頂善根忍善根得生冣極能忍四聖諦理故無退墮故此忍亦有三種謂軟中上此中偈曰二忍同彼釋曰如前說頂軟中二忍亦尒由安相故一切忍偈曰法念長釋曰是三品忍同用法念處為增長不由餘念處偈曰欲界苦為境增上品釋曰是冣上品忍為引世第一法故緣欲界苦起是故暖等善根緣三界苦等為境此義自成由不說決定義故是時能滅色界無色界對治一一諦相境界乃至由二刹那心思惟欲界苦如此一切

說名中忍若一剎那緣欲界苦為境此名上品忍偈曰一念釋曰此上品忍但一剎那無長時偈曰世第一亦尒釋曰如上品忍緣欲界苦為境一相一剎那世第一法亦尒緣欲界苦為境一相一剎那此法是世間法由有流故於世間法中㝡勝故說世第一勝者離同類因由此功力能引聖道故是故煖等念處為性故同是慧性偈曰諸五陰離至釋曰是一切皆以五陰為性由攝伴類故但離至得至得非煖等所攝何以故勿聖人由現前至得故更現前煖等善根此中緣三諦為境煖位安相中修法念處現在同類四若緣滅諦為境此有二種一切中諸行同類若於增長中四念處現世修隨一未來具四若緣滅為境增長中但修㝡後念處同類四復修四念處及一切行由已得性若安相於頂中雖緣四諦修㝡後念處緣滅諦增長中但修㝡後念處未來具四及一切行若緣三諦增長中四念處現世修隨一未來具四及一切

行若安相於忍中於一切位中修寂後念處未來具四及一切行若安相於世第一中但修寂後念處未來具四行亦四由無後分故由似見道故偈曰如此決擇分能四釋曰如此有四種決擇分能善根謂暖頂忍世第一於四中前二是軟品動故由有退墮故忍是中品世第一是上品決擇分能有何義決以無疑為義擇以分別法相為義此二即是聖道義由聖道能滅一切疑故能分別四聖諦相故謂此法是苦乃至此法是道是故一切聖道名決擇分者於見道中隨約一道故名分若法能引此令生說名決擇分能善根偈曰修慧類釋曰此四皆屬修位非聞思位故偈曰未來中間定地釋曰未來定中間定四根本定是此善根所依地六地所攝故於下地無以無定故於上地無由是見道伴類故故於彼無不緣欲界故此欲界應先知先滅離故由此二地乎不具奢摩他毗鉢舍那故此二是見道伴類於二地無故二地非決

擇分能善根所依處此四善根以色界中五陰為果報但能圓滿不能引生由背憎生死起故偈曰說二下地釋曰大德瞿沙說前二決擇分能善根以七地為依處或依欲界地起是一切暖等四善根偈曰欲依三釋曰前三於人道中生於三洲若先已生於天道亦得現前第四於天上亦得生前三男女二人得依男女身生偈曰第一女得由二依釋曰若女人得世第一必由二依方得若男人得但由男人依得何以故由先已得女人類非擇滅故云何捨決擇分能善根偈曰由捨地聖捨釋曰隨所依地聖人得此四善根若聖人捨此地即捨此善根不由別因捨地云何由得度勝地故不由餘因偈曰非聖捨由死釋曰若凡夫人必由捨聚同分故捨若有若無得度勝地偈曰初二由退捨釋曰前暖頂二善根凡夫人由退墮捨及由死捨聖人於二無退捨從忍及世第一凡夫人亦不退偈曰由本中見諦釋曰若人依根本定生暖等

善根於今生若未見四諦必見四諦厭惡心極重故偈曰退已得非先釋曰若人退前二後還得是得未曾得非得先所捨辟波羅提木叉護非曾熟修功用所成故若位各有餘從此餘更修接之若無從根本修

阿毗達磨俱舍釋論卷第十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毘達磨俱舍釋論卷第十七 劫

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

分別聖道果人品之二

復次如此退捨二退何法為性偈曰二退非至得釋曰此二退以非至得為性違退必由罪過成捨退則不定已得暖人後若退墮必定以涅槃為法若尒此暖與解脫分能善根何異由於見四諦位最近故若無障礙復次偈曰暖不受邪教釋曰若已得暖人後退於此位能不受邪數若不受邪教暖頂何異偈曰頂不斷善根釋曰若已得頂人後退於此位中不能斷善根有入惡道義亦得起無間業偈曰忍不墮惡道釋曰若由捨退忍無更入惡道義由已遠離行惡道惑業故何以故由得忍位於道離生依止有惑所有別類皆已得無生法謂惡趣卵濕無想天北鳩婁大梵生黃門作黃門二根身第八有見修所滅惑此無生法於軟位何況於上

是彼無生如應得故是故無入惡道
義偈曰世第一離凡釋曰若人得世
第一善根由退死二捨無有是處此
人於此位中已得凡夫非擇滅無更
墮凡夫位義何以故離功用於第二
剎那中必證苦諦故是暖等四善根
各有軟中上三品即成三性由聲聞
等性差別故此中偈曰轉弟子性二
成佛釋曰轉此暖頂二善根從聲聞
性生起得成大正覺有如此義若得
忍已則無此義何因故不得彼說由
已過度諸惡道生故諸菩薩由化作
他利益為自勝事故意能往諸惡趣
受生此性不可迴轉故無此義偈曰
轉三餘釋曰從聲聞性轉三決擇分
能善根成異大正覺謂成獨覺獨覺
性不可迴轉何以故偈曰不示利他
故餘轉性不遮釋曰若觀行人本發
獨覺願後入脩觀得暖頂二善根此
善根則不可轉為菩薩善根何以故
由彼不為利益他事故發願修觀故
此二位雖復可轉於彼無可轉義以
心願堅故若轉作聲聞不遮此義復

次偈曰至覺彼一坐後定佛獨覺釋曰大師佛世尊及犀角喻佛此二人於一坐中依止第四定由明了不動三摩提故從初發起四決擇分能善根乃至菩提唯於一坐得究竟菩提謂盡智無生智此義後當說有餘師說從修不淨觀乃至菩提於一坐得究竟若有人執有別獨覺異犀角喻獨覺於彼人轉二善根成菩薩此義無遮於過去生未修解脫分能善根但於今生作功力生決擇分能善根為有如此義不必定無如此義何以故偈曰前彼解脫分釋曰此義決定應知於過去生先生解脫分能善根已今生方得生決擇分能善根若人急疾修行經幾生修得成解脫分能及決擇分能善根偈曰速解脫三生釋曰第一生先生解脫分能善根第二生次修決擇分能善根第三生修得聖道譬如次第下種苗成結實何故如此次第於此法真理及教中應令自相續入住成熟解脫諸師說解脫分能善根偈曰聞思性釋曰此業

但是聞思慧類非修慧類此有幾業偈曰三業釋曰若論最勝但是意業由願所攝身口二業亦成解脫分能何以故有人施一食或守一學處樂解脫力所引故因此業引生解脫分能善根引此業於何處偈曰引生於人道釋曰人道中於三洲得引生此業於餘則無般若厭離二法如應無故由義相應說解脫分能已入四諦觀次第是今所說此中乃至世第一已說所餘今說故說此言偈曰世第一無間無流法智忍釋曰從世第一善根無間無流法智忍得生緣於何境偈曰欲界苦釋曰欲界苦是彼境界此忍說名苦法智忍為顯此無流故以等流果簡別此忍能得法智故名法智忍譬如華果樹說此忍名入正定聚何以故因此忍觀行人能入正定故正是何法經中說涅槃名正於中定者是一向不異義至得此決定故名入若此忍已生說此人名道人此法次一剎那未生時凡夫性已轉滅是此忍未來功能此義可然無

餘辟如燈生有餘師說以世第一滅凡夫性是義不然同世間法故此義無失此彼相違故辟如上怨家有餘怨家有餘師說由二故滅此二似無間解脫道故偈曰次中法智釋曰次苦智忍後無間於欲界苦中法智生說此為苦法智無流言應知流至一切處如於欲界苦中法智忍及法智生偈曰復介生於餘苦類忍及智釋曰苦法智後無間合色無色界苦為一所緣境類智忍生說此為苦類智忍次無間類智生說此為苦類智於初入觀由知法真實理故此理無壞若佛出世及不出世此理恒然故說名法由此後觀是前觀類後所緣境是前境類以後隨應前故說後名類如於苦有四忍智生偈曰三諦介釋曰苦類智後無間於欲界集法智忍生次無間集法智生如此無間次第於所餘集類智忍及集類智生於欲界滅法智忍及滅法智生於所餘滅類智忍及滅類智生於欲界苦對治道法智忍及道法智生於所餘道類

智忍及道類智生偈曰如此十六心觀四諦釋曰由此次第是四諦觀或有十六心有餘部說四諦觀唯有一心此觀於彼彼應知是不了義說何以故於彼經中說四諦觀類不分別故此四諦觀偈曰有三見境界及事釋曰見觀者由無流智了別諦相故境界觀者由與無流智相應同境界故事觀者由不相應法故謂戒生等若已見苦此三觀即成於集等餘諦有事觀由斷證修故若彼說約見觀立爲一觀此說不然由四諦相有差別故若彼說由無我相見一切諦是義不然何以故此觀不從苦諦爲初成故若尒與經相違經云聖弟子由苦相簡擇苦由集相集由滅相滅由道相簡擇道與無流思惟相應智說名擇法覺分若汝言此經爲顯修道故說此言是義不然如見修故若汝言由見一諦於餘得自在故說一時觀諦此義無失四諦觀中有說出觀有說不出觀此義應思若說如此是時正見苦則滅除集至得滅修習道

故說一時觀諦若執如此則無過失於一諦一見觀於餘諦說事觀故若約見觀於經中說四諦定次第觀此說可見經去長者非一時觀諸諦去何觀次第觀如此廣說有三經皆有譬喻若汝言若人於苦諦無疑無不決心於佛亦無疑无不決心由此經是故知有一時觀四諦是義不然偈不更起必定應滅故說此言是所說有十六心觀偈曰世第一同地釋曰隨世第一所依地十六心觀同依此地世第一所依地有六於前已說云何必定應有此義先忍後智由此義偈曰忍智無間道解脫道次第釋曰忍謂無間道約煩惱至得斷不可閡礙故故說無間道智謂解脫道是已解脫惑至得人法故與滅離至得俱起故故說解脫道是故此二必定應有譬如牽却閡戶若說第二解脫道與滅離至得一時俱起滅離疑惑智於此境界不應得生由忍能滅惑故此難不然若汝言九結聚由忍滅不由智故則與阿毗達磨藏相違是義不

然忍是智伴類故譬如臣事說為王事忍於智亦尒為一切十六心由見諦故皆是見道為不尒雖然偈曰由見未曾見見道十五心釋曰以苦法智忍為初乃至道類智忍是十五剎那心名見道何因得名見道由見所未曾見諦故於第十六心無未曾見令始見由量習所曾見故成修道為不如此耶此心亦見非自所曾見道類智忍所緣諦是義不然何以故今思約諦不約剎那復次不由第八剎那諦非所見譬如一區田餘一穗未被刈說未刈田無如此義屬果攝故八智十六行修故由道於先滅故修道是彼相續故是故立道類智屬修道此不退義由執持見諦惑滅離故若汝言是故此屬見道是義不然由有太甚失故七智去何屬見道由見未究竟故此中見諦未圓滿由此七智在見中間是故數彼為見道已說此義謂能決判見修道生及差別復次已生聖道人所有差別今當分別說是前所說見道為性十五剎那此

中應知有二人偈曰鈍利根二人於中信法行釋曰若鈍根人行於彼中說名由信隨行若利根人說名由法隨行由信人故隨行於義故名由信隨行又由信根隨行為此人法故名由信隨行先由信他故尋思義由法隨行亦介先由經等正法自尋思義為此義故說四量法為量非人義為量非文句了義為量非不了義智為量非識去何判此四由四種人差別故一由貢高人差別故二由路柯耶胝柯人差別故三由自見取住人差別故四由聞勝人差別故此中於貢高人以法為量非人由共論說思量為智所得故不但由威儀差別復次佛世尊有說人有說法此中法為量非人此法有二種文句及義此中義為量非文句由不愛著國土言說故何以故不應成取文句為勝文定應思量簡擇義佛世尊說經有二種有了義有不了義若人簡擇義應以了義經為量非不了義佛世尊說隨福行及不動行說識為生善道說四諦智

為至得涅槃若人行於法似法以智為量非識復次於四時中有失無失故約四人立四量一讀誦時二憶持時三簡擇時四修行時此二人偈曰若已滅修惑於初果道向釋曰沙門果初者謂須陁洹果於一切果至得中為第一故由未得此果故若由實有義但名由信隨行由法隨行如先由世間道已滅修惑或是具縛說此為向須陁洹果偈曰乃至滅五品釋曰若此人先由世間道滅欲界修惑乃至五品盡如此說向初果偈曰向二滅九前釋曰若此二人從第五品後先滅六七八品已方入見道中說此二人向第二果謂斯陁含偈曰離欲欲色界則向第三果釋曰此人若已滅第九品離欲欲界惑已滅上界惑乃至無所有處說此二人向第三果謂阿那含偈曰十六二住果隨所向三人釋曰若第十六心起不可更說此人為由信法隨行亦不可說向果云何可說住果人住何果於前若向此果令即住此果或須陁洹果或斯

陁舍果或阿那含果阿羅漢果異前三不可由見道如彼從初得何以故由見道能滅修道所滅惑故無道理先於見諦惑滅離欲有頂故偈曰是時信樂得見至軟利根釋曰是時鈍根人先由信隨行令說名信樂得若利根人先由法隨行令說名見至由得最上品信智故是故信樂及見所顯復有何因若人已斷五品修惑於第十六心但說為須陁洹人不說為斯陁舍向由此義偈曰得果果勝道由不能得故未修行勝道故住果非向釋曰若人正得果不得由果勝道此義為定是故若人住果乃至未修行果勝道為得別果是時未可說為向別果於餘果亦尒若人離欲第三定更依下地入正定此人必定現前由果勝道若不尒從下生上界則不應與樂根相應安立多滅及離欲人入正定位中其義如此次第安立人今當說是故且安立此義如於欲界中說修惑有九品如此偈曰諸失有九品地地德亦尒釋曰如欲界中所

說有九品惑於色無色界地地乃至有頂應知各有九品惑如惑德亦尒為對治此失名無間道及解脫道地地各有九九品云何如此偈曰軟中上三品更軟等差別釋曰根本有軟中上三品分別一一品更有軟中上三品差別故安立成九品此云何有軟軟品軟中品軟上品有中軟品中中品中上品有上軟品上中品上上品此中由軟軟品道上上品惑滅乃至由上上品道軟軟品惑滅何以故從初上上品道品不得生故若已生上上品道人相續中上上品惑已無故譬如浣衣先除麤塵垢後方除細又如麤闇由微細光滅微細闇由大光滅道惑亦尒何以故白法勢力強故黑法勢力弱故是故由一剎那生軟軟聖道無始生死輪轉所增益成上上品諸惑皆得滅離譬如久時增長三病以一兩三角根散即能牽滅譬如一剎那小燈能破壞久時大闇如此於一切九品惑中偈曰未滅修惑品住果七生竟釋曰若人已往果末

惑一品修道所滅惑說此人名須陁洹唯能作七生故說七生勝此一切後何以故非一切皆作七生故故經中說七生為勝七反受生是彼圓滿生何以故勝言者極為義道者謂向涅槃流由此道行至涅槃故是人已至此流故說名須陁洹云何至流若由得初道故名至流第八亦應成須陁洹若由得初果故名至流多滅修惑人及已滅九品惑人亦應成須陁洹約得一切果人由得第一果立為須陁洹何因得初果立名須陁洹不立第八由得向果道故由得見修二道故由對證具足流故於道類智中是故此人得須陁洹名向人則非此人於人道中作七生有及七中有於天道亦爾此人受二十八生云何說七生為勝由七平等故故說七生為勝譬如七處勝智及七葉樹毗婆沙師說如此若爾經中云何說具見人應生第八有無有是處此經意但約一道若如文分別中陰亦不應有如此上流人至有頂為勝亦爾第八生不應

有由約欲界說此則無失此中何證
有經及道理定以何證於人天各有
七返非合二有七返經說於人天道
唯有七返云何得知此義七返人道
七返天道由經言七返於人及於天
迦尸比部說有各各語謂七返於人
七返於天應同此義若人於人道得
須陁洹果後必還於人道得阿羅漢
果於天道亦尒復有何因須陁洹不
生第八有由如此量時相續成熟故
道類亦尒譬如七步毒虵毒又如第
四日瘧復次由七結為餘故下結餘
二上結具五錐於中間修聖道現前
不得般涅槃七生應受業勢力所持
故下上二業所引故若諸佛不出世
在家得阿羅漢果得阿羅漢已必不
住家法尒必得比丘威儀有餘師說
或作別道人威儀云何此人不退善
道為法行惡道業無增長故已增長
能生果報業於生果報中無復功能
故由相續為寂強力善根所鎮故行
意二清淨故若有定感惡道業尚不
能得忍善根何況須陁洹此中說偈

愚作小罪生惡道 智作大罪離惡道
如小圓鐵必沉水 大鐵成鉢則得浮
經中說七生為勝作苦後邊何者為
苦邊度此七後無復有苦令苦不更
相續復次涅槃名苦後邊云何作涅
槃由能除障涅槃至得故譬如人說
為我作空有餘人七生為勝此亦不
定是故不說如此未滅修惑住果人
說名七生為勝偈曰若滅三四品二
三生家家釋曰是須陀洹人由三因
緣轉成家家一由滅惑故成三四品
惑滅故二由得惑對治無流根故三
由生二三生為餘故於偈中但顯二
因須陀洹人後得滅時得惑對治無
流根義不由說成故是生有時更少
過此不應生故是故但說生云何不
立由滅第五品五品滅時第六品必
定滅故何以故非一品惑能障觀行
人所應得果如於一間人不度界故
是家家人有二種一天家家者人生
於天往二三家般涅槃或於此天或
於彼天二人家家於人道亦尒或於
此洲或於彼洲復次此得初果人偈

曰已滅至五品是向第二果釋曰若人得果已滅修惑一品乃至五品心正在第六品應知此人向第二果偈曰已滅第六品則成斯陁含釋曰此得果人已滅第六品心正在第七品說名至第二果由一往生天更一来生人故說名斯陁含過此无生故欲瞋癡三品惑薄弱故令唯軟品為餘故是得果人偈曰已滅七八品一生名一閒則向第三果釋曰由三種因緣斯陁含人轉成一閒人一由七八品惑滅故二由得惑對治无流根故三由一生為餘故云何一品惑能障此人阿那含果由此人應度下界故如前所說於三位中三種業起為障如業能障應知惑亦尒由應度業果報果及等流果地故故惑業皆為障閒者障義此障唯一在唯一生障此人般涅槃故唯一惑障此人得阿那含果故故名一閒滅七八品其義如此若未入四諦觀前已滅第三四七八品惑後方證果不成家家亦非一閒乃至由果勝道未現前起偈曰

滅九阿那含釋曰得果人由滅第九品惑應知名阿那含於欲界不更來故由五下分結惑滅盡故此五滅由合數故說何以故於前必已滅三後滅二故偈曰此中生有行無行般涅槃上流釋曰此人於中間般涅槃故說名中滅如此已生即般涅槃故名生滅不由行般涅槃由行般涅槃此義應知此阿那含人有五種中間滅者於中陰般涅槃生滅者唯已生不久般涅槃由熟修運載道故此滅由有餘涅槃有餘師說具二涅槃是義不然此人於捨命無自在故彼說有行滅者若人受生已於修不息加行中多功用般涅槃恒修習運載道故無行滅者不由多功用後般涅槃尊重修運載道故餘師說由有為無為道般涅槃故是義不然由太甚過失故於經中先說非行滅後說行滅如此次第與理相應運載非運載道由熟修不熟修所成故是故滅不由功用得由功用得生滅者最能運載道及最上品道諸惑最軟品上流者往上

受生是受生處於中不般涅槃流者行義偈曰此於定雜修行無下釋曰是上流人由因由果有二種謂由因由果由因者有雜修定不雜修定為因故由果者阿迦尼師吒為勝有頂為勝故此中若人雜修定為因則往生阿迦尼師吒於彼般涅槃偈曰超出半超出遍退釋曰阿迦尼師吒為勝上流人有三種由超出等差別故此中超出者於欲界雜修定已退上三定由嘗初定味捨命生梵衆天由隨宿世串修故於中更雜修第四定從彼捨命生阿迦尼師吒此人於中間沒上出是名超出半超出者從初定生淨居已乃至超一别處方生阿迦尼師吒聖人必不生大梵處由是僻見處故於一切一生故遍退者若人行於一切處後入阿迦尼師吒無時阿那含人是所生處更受第二生由行增勝故若尒此人阿那含義則得圓滿於已生處一向不更來故如此雜修定應知行阿迦尼師吒復次偈曰餘行頂釋曰非雜修定上流人以有

頂為勝何以故此人隨定定品起散

亦心生一切處已唯不入五淨居天由次第受三無色處生後從生有頂皆般涅槃此是奢摩他行人前是毗鉢舍那行人上流人於中間般涅槃我見此義不違理而說阿迦尼師吒及有頂勝者過此無行處故辟如說須陀洹七生為勝如此五人皆是行色界阿那含偈曰行無色餘四釋曰有別阿那含行於無色界若已離欲色界捨色界生受無色界生此人復有四種由生滅等差別故如此阿那含人合成六人偈曰欲界滅復別釋曰有餘阿那含於今生即般涅槃此名現法般涅槃是名第七偈曰三人更分三應知九色行釋曰復次三種阿那含各有三差別故是故行色界阿那含有九人三種者謂中滅生滅上流云何各三差別中滅者速疾非速疾久時般涅槃故由三鐵星辟所分別故生滅者生无行有行般涅槃故何以故此三同受生已後般涅槃故是故三人同稱生滅上流者超

出等差別故成三人一切三速疾非速疾久時般涅槃故是故更立有差別偈曰復彼人差別業惑根異故釋曰此三種九種阿那舍人由業惑根差別故彼有差別此三人有報生報後報差別業故復次於彼相續軟中上惑數數行差別故復次此三人各有上中軟根差別故是故此三人如理各有差別是前二三由惑由根差別故有異後三由後報業差別故有異此九人由九種業惑根是故阿那舍人成九種若尒云何經中說有七種賢聖人行偈曰上流非差別說七賢聖行釋曰上流爲法故名上流由說此人無分別故經中說七賢聖行云何係如此上流行說爲七賢聖行不說餘有學人行唯此人於餘地有行餘人則不有此人但行善業不行不善業若人行此行唯往不来如所說三義於餘聖人皆無是故偈曰善惡行不行由往不更還釋曰故於上流立七賢聖行於餘不立若尒云何經中說何者爲賢聖人有學人

與正見相應廣說如經於餘人亦有
賢聖義此由別意說有謂永至得不
作五種惡護又已多滅惡性惑故若
不由別意立賢聖人義彼人是此論
說復次已轉生阿那含為有如此差
別不不有由此義偈曰欲界轉生聖
不往生餘界釋曰於欲界中已轉別
生聖人必不得往生餘界何以故若
至阿那含於此生必定般涅槃故於
色界中若轉生聖人有時入無色界
若上流有頂為勝若尒云何天帝釋
說是所聞天名阿迦尼師吒世尊弟
子於我邊沒往彼受生毗婆沙師說
由不解阿毗達磨藏故說此言云何
佛世尊不遮此言為隨順帝釋喜心
是故不遮偈曰此及上生人無練根
并退釋曰此者是於欲界轉生聖人
及有別聖人往上界受生此等人無
練根修行又無因緣得退云何不許
欲界轉生人及往生色無色界人練
根及退事由轉別生宿往故根漸成
熟得勝類依止由此二義無練根及
退事復次未得離欲有學人云何不

成中滅由道未成熟故由思不即現
前故隨眠惑非劣品故欲界難出離
故毗婆沙師說如此此人所應作事
甚多一應滅惡無記性煩惱二應至
得第二第三沙門果三應出離三界
若在中陰不能成就如此事於前已
說若修雜定此人必生阿迦尼師吒
天此中何定應先雜修偈曰先雜修
後定釋曰若人欲雜修諸定必先雜
修第四定何以故此定隨一切事一
切樂行中最勝故若雜修必由如此
方便或阿羅漢人或阿那含人先修
習與多相續相應無流第四定出此
觀已次修習與多相續相應有流第
四定出此觀已更入無流第四定由
此次第漸漸減無流有流相續乃至
二剎那入無流觀二剎那入有流觀
更二剎那入無流觀此名雜修定加
行偈曰成由一念雜釋曰若人無流
剎那後無間現前修有流有流剎那
後無間現前修無流如此有流剎那
由二無流剎那雜故此雜修得成前
二剎那似無間道第三剎那似解脫

道如此方便得雜修第四定如此雜修第四定已由此功能所餘諸定皆可雜修此雜修於何處成於欲界三洲先學雜修得已若退後於色界更雜修復次雜修四定其用云何偈曰為生及遊戲并怖畏惑退釋曰由三因緣聖人雜修諸定若利根阿那含人求得淨居天生為於現法安樂住若鈍根阿那含由怖畏諸惑欲極遠出離散味相應諸定為不更退故若阿羅漢人利根為於現法安樂住若鈍根由怖畏諸惑求不更退故修此定復次淨居天生云何唯五是所說雜修第四定偈曰由雜修五品淨居生有五釋曰此雜修唯有五品謂軟中上上中上上上差別故第一番修三心令現前謂無流有流無流第二番六心第三番九心第四番十二心第五番十五心如此十五修以五淨居天為果於中隨一切有流故得生彼隨無流不得生下有餘師說由信等諸根次第增上故得生五天偈曰得滅定那含說名為身證釋曰滅至得

於此人有或成此人故說得滅若阿
那含人得滅心定說名身證由身證
似涅槃法故云何由身得證由心無
故由依身生故於餘經說有十八有
學人彼中云何不說身證由因緣無
故無何因緣有三種無流學及無流
學果由此二差別故安立有學人差
別滅心定非有學非無學果亦尒是
故由得此定不可立為有學人差別
若如義分別阿那含人差別應如前
分別若依細分分別分分開之數成多
千此義云何中滅人有三由軟中上
根差別由地差別成四退法等性差
別成六由別處差別成十六由地離
欲差別成二十六於欲界具縛聖人
乃至於第四定得八品離欲約處性
離欲根差別故成二千五百九十二
云何如此於一處有六性性性各有
九人從具縛位乃至離欲八品惑從
自所得定六九成五十四五十
四成八百六十四次由根差別復為
三倍若作如此計於下定得九品離
欲人此人於上地說為具縛若平等

計如中滅乃至上流亦尒若合數一切入四十滅十三千阿那含偈曰滅有頂八品成阿羅漢向釋曰阿那含義流至此阿那含人從於初定離欲一品惑乃至滅有頂八品惑此人成阿羅漢向偈曰第九无間道釋曰能滅有頂第九品惑無間道中此人亦是阿羅漢向偈曰此名金剛定釋曰此者是能滅第九品惑無間道說名金剛譬三摩提能破一切惑無惑能破之此道不破一切惑由已破故能破一切惑一切無間道中㝡上上品故餘師說金剛譬定有多種差別非至定所攝緣有頂苦集為境苦集類智行相應有八滅道法智行相應有八滅類智行相應緣初定滅為境有四乃至緣有頂滅為境有四道類智行相應有四合緣一切類智品為境故此金剛三摩提由智行境界差別故成五十二金剛三摩提如非至定所攝乃至第四定所攝亦尒空識無所有无邊入所攝如理應知有二十八二十四二十於無色界所依止法

智及緣下地滅爲境類智無故下地
對治道爲境乎爲因故有餘師執道
類智一地對治亦是此三摩提所
緣境於彼師非至定所攝金剛三摩
提更增二十八故成八十金剛三摩
提乃至第四定所攝亦尒於空處等依
止次第有四十三十二二十四三摩
提復次由性根差別此三摩提更成
多種是所說有頂第九品惑此由金
剛三摩提所滅得曰由得第九滅盡
智釋曰與第九品惑滅離至得俱起
智名盡智即是從金剛三摩提無間
後所生解脫道是故名盡智由與一
切流盡共起故由此智於初得曰無
學應釋曰此人於前是阿羅漢向盡
智生時即成無學名阿羅漢由至得
阿羅漢果故爲得別果無有別學更
應修學故名無學是故爲作他利益
應恭敬故名阿羅漢是故此義自成
事相應故名阿羅漢一切有欲人所
謂所說七人名有學彼云何名有學
爲得流盡恒學三學爲法謂依戒學
依心學依慧學此三學戒定慧爲體

若尒凡夫亦應成有學是義不然未如實見知四諦理故後時更作邪學故是故佛世尊於經中重說尸婆柯彼學三學學三學故說名有學此重說有何義若人正學非邪學若人如前學後學亦尒若尒自性住聖人云何以學為法由意欲故是有學辟如行人數息學至得不相離故復次何者為有學法一切有學人無流法何者為無學法一切無學人無流法涅槃云何非有學無學及凡夫與此相應故云何非無學有學及凡夫與此相應故合一切有學無學成八人向果道人有四至得果人有四一為證得須陀洹果行於道二證得須陀洹果乃至七為證得阿羅漢果行於道八證得阿羅漢果此人由名故成八若由實物唯五前一是向果道人後四是住果人所餘向人不出三果成立故屬三果攝此義依次第得說復次若先多滅及離欲欲界人有三種於見道中成斯陀含向及阿那含向此非須陀洹斯陀含攝何以故於前已

說修道有二種一世道二出世道有學人由何道得離欲從何界得離欲偈曰由出世離欲有頂釋曰從有頂若得離欲必定是有學由出世道不由世道云何如此從有頂上無復世故依自地道非對治自地道云何不能對治自地惑所隨眠故若惑於此道類中隨眠不可立此道類能滅此惑若道是此惑對治此惑則不得於此道中隨眠故依自地道不得為自地惑對治偈曰餘二種釋曰除有頂於一切地離欲中有二種由世出世道凡夫及學人皆得離欲此中偈曰由世道聖人離欲至得二釋曰由世間道若聖人至得離欲則有二種滅離至得起一世間至得二出世至得偈曰餘說由出世釋曰由出世道若聖人得離欲滅離至得亦有二種餘師說如此何以故偈曰捨惑不應故釋曰若聖人由聖道至得離欲若世間至得不生此義中若人由聖道離欲無所有無邊入依上諸定更修練根行此人由具捨前道果道一

向無故與上地惑滅離應不相應若捨此已應更向彼惑相應偈曰有頂半解脫如上生不應釋曰此人雖無世間滅離至得亦不得與彼惑相應辟如有學人於有頂惑以得半解脫於中必無世間滅離至得由修練根行故已捨出世至得與彼地惑亦不相應

阿毗達磨俱舍釋論卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨俱舍釋論卷第十八

婆藪盤豆造

陳天竺三藏眞諦譯

分別聖道果人品之三

復次如凡夫生初定地以上由捨欲界惑滅離至得與彼惑不更相應於彼亦尒是故此執非證復由何地從何地得離欲偈曰由無流非至離欲一切地釋曰若依非至定地修無流道能離欲一切地乃至有頂若人依近分定得下地離欲為如無間道一切解脫道亦從近分定起不非何為偈曰從定近分後脫道三地勝釋曰一切衆生坐地有九種謂欲界四色定四無色定此中從欲界離欲乃至第二定離欲名三地勝於此三地中最後解脫道或從近分定起或從根本定起偈曰非上近分釋曰從三地勝以上一切最後解脫道皆從根本定起悉不從近分定起捨根平等故於三定中近分及根本由受根異故有餘人不能得入根本定通修行

根難成故是故於離欲三地寂後解脫道亦得從近分定起由無流非至定得離欲一切地此義已說由餘地未說故今應說偈曰聖由八自上滅

釋曰若由八種無流定得離欲謂色定中間定無色定從自地及上地皆得離欲非從下地先已離欲故此中出世無間道解脫道緣四諦為境故如諦十六相起此義自成偈曰解脫無間道世間如次第寂靜麤重等想一下地境釋曰解脫道起寂靜等為相无間道起麤重等為相此二道如其次第第一緣上地為境起第二緣下地為境起若解脫道忍量上地則緣寂靜美妙出離隨一相故若無間道忍量下地則緣麤重逼惱厚壁隨一相故由不寂靜故名麤重由大功用所成非美妙故名逼惱由多過失能違逆故不得出離此地故名厚壁譬如罪人不離牢獄重障故譏此相應知寂靜美妙出離相義說隨本應餘義已復次從盡智無間後何智得生偈曰若不壞盡智後無生不生盡

智或無學正見釋曰若人成不壞法阿羅漢從盡智無間後无生智必生非盡智無學正見生若非不壞法人從盡智更生盡智或生無學正見非無生智有退墮故復次此無學正見於不壞阿羅漢為必不生耶偈曰此通應釋曰若不壞法阿羅漢從無生智後有時無生智更生有時無學正見生何以故此正見於一切阿羅漢皆通無差別是前所說四果此果屬何法是沙門若果何法名沙門若偈曰沙門無垢道釋曰若道是無流稱為沙門若由此道人成沙門那由能寂靜惑故如經言此人能寂靜多種惡法不應慧法染汙法隨順生死能感後有乃至老死故名沙門那凡夫非必定能寂靜衆惡故非真實沙門那復次此沙門若何法為果偈曰有為無為果釋曰有為無為法是沙門若果此果於前已說有四種謂須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢如經言比丘沙門若果有四廣說如經復次此果有幾種偈曰彼一減九十釋曰此

沙門若沙門若果有為無為各八十九此是何法偈曰解脫道與滅釋曰為滅見惑有八無間道八解脫道為滅修惑於九地各有九品無間道各滅九品惑各有九品解脫道此中一切無間道名沙門若一切解脫道名有為沙門若果是無間道等流果及功力果故諸惑滅離名無為沙門若果由如此義有為無為果各有一減九十若尒於佛世尊此義應合分別不可分別若果甚多偈曰成立四種果由五因具有釋曰於滅道位中若具有五因於此位中佛世尊安立沙門若果何者五因偈曰捨前得別道得通滅果果及至得八智修習十六行釋曰一先捨離前道二至得未曾得道由捨離至得向道道果故三合數至得滅由一至得至得一切滅故四一時得八智故五四法智及類智修習十六諦相謂無常等相如此五因果果皆有此五因不可於佛果中立若唯無流道名沙門若云何世道所得二種果名沙門若果偈曰世道

得離故得無流持果釋曰於二果中不唯以世道滅為果謂斯陀含果阿那含果云何見道果滅於中相離同一至得攝一切滅為一一果故是故經中說何者為斯陀含果謂三結滅離及欲瞋癡薄弱何者為阿那含果謂五下分結滅離由无流道至得滅離故故此道被持由無流道力至死不退失故是故此滅如理應成沙門若果是前所說名沙門若果復次此偈曰婆羅門梵輪說此梵轉故釋曰由能遣蕩諸惑故說名婆羅門或說名梵輪由梵轉故與无上梵法相應故說佛世尊名夫嵐摩如經中說世尊是夫嵐摩如此寂靜如此清涼廣說如經故佛世尊名夫嵐摩此輪是佛世尊輪故名梵輪唯佛世尊所轉故偈曰法輪名見道釋曰輪者何義因此得行故說名輪由見道似輪故說此法名輪云何相似偈曰疾行等輻等釋曰由疾行故似輪由捨此趣彼故由未伏能伏已伏鎮令不失故由從下向上從上向下故由此疾

行等義故言似輪由輻等義者八分聖道由輻等義似輪故大德瞿沙說此名輪正見正覺正進正念此四法似輻正語正業正命此三法似轂正定此一法似輞是故見道說名法輪立此見道為法輪以何法為證於聖憍陳如見道生時由說言世尊已轉法輪故云何三轉十二相此法是苦聖諦此諦必應知此法已知如此三轉於一一轉中法眼成智成明成慧成如此三轉及四相諦諦皆有由同三及十二故說三轉十二相譬如說聰慧於二處七處由此轉見道修道無學道如數已顯現毗婆沙師說如此若執如此不但見道有三轉十二相云何安立此為法輪是法門本名法輪此中亦具有三轉十二相若尒云何三轉於中三番轉四諦故云何十二相三番思想四聖諦故謂此法名苦聖諦及集滅道聖諦此法必應知必應滅必應證必應修此法已知已滅已證已修云何說名轉由行度他相續令彼解此義故復次一切聖

道皆是法輪由能行度於弟子相續故此法於他相續由生見道故正被轉說已轉復次於何界中得幾沙門若果偈曰欲三三界後釋曰唯於欲界中得三果於餘無最後沙門若果謂阿羅漢此果於三界通得此前二果未離欲人所得故於上不得此義應理第三果云何於上不應得偈曰上界無見道釋曰於欲界上無見道若離此道已得離欲人至得阿那含果無有是處由此義是故但於欲界有三果去何因於上地無見道於无色界正聞無故不能緣下界境故故无見道於色界中偈曰無厭故此作彼究竟經故釋曰色界凡夫由愛著三摩跋提樂由無苦受故不生厭惡心若離厭惡無別道理能引生聖道如此等名道理亦有阿含為證經言有五人於此造作於彼究竟何者為五中滅乃至上流造作者謂初發修見道是涅槃正方便故究竟者謂至得阿羅漢果由此經故知於上界無見道前已說此義若不壞法阿羅漢

盡智後必生無生智阿羅漢爲有差

別不說有偈曰阿羅漢有六釋曰於
經中說阿羅漢有六性一退墮法二
自害法三守護法四住不動法五應
通達法六不壞法偈曰前五信樂性
釋曰除不壞法一人所餘五人信樂
得爲先偈曰彼脫依時愛釋曰此五
人應知彼解脫依時得成及寂靜愛
恒守護故是故說彼有時解脫彼觀
時得解脫故由除觀字故說時解脫
譬如醉覺何以故彼人現前修三摩
提必觀時成時者謂命緣無病住處
時等觀此時彼俱解脫成故偈曰不
壞法無壞釋曰若不壞阿羅漢所得
解脫則恒成无破壞由無退墮故偈
曰故非時解脫釋曰是故說此人不
待時解脫何以故此人不觀時恒解
脫如意能得隨修習三摩提故復次
由愛寂求時解脫故立彼爲有時解
脫無時解脫由有退失不退失義故
偈曰此先見至類釋曰此不壞法阿
羅漢於學位中應知見至爲性此六
阿羅漢爲從初有六性爲後得六性

偈曰有餘本得性有餘練根得[illegible]釋曰有人從初本以退墮為性有人從初本以自害為性所餘性亦介復決有人先以退墮法為性後由修練根行更進得自害法為性乃至進得不壞法為性應知亦介此中退墮法者若人必定從所得法退墮不能得自害法為性自害法者若人必定應煞害自身守護法者若人隨自所得必定應守護住不動法者若人離最強退墮因緣雖不恒守必定應住於所得不動無退墮故離加行故不得增進通達法者若人後時必定通達不壞法為性不壞法者若人必定不如前人有退墮前二人於有學位中無恒修及尊重修但根有異第三人恒修加行根鈍第四人尊重修加行根利第五人具二修但根鈍第六人具德二修慧根最利第一退墮法人非必定應有退墮乃至通達法人非必定應通達不壞法但約有義故說與名若人執如與於三界中皆具六阿羅漢此義不相違若人執彼必定有退

等事乃至通達於彼人欲界中有六阿羅漢色無色界唯有二謂住不動法及不壞法此二人更退自害修練根行此事不有故此六人中何人得退從何法退為從果為從性偈曰退性有四人五退果釋曰自害等四人從性退何以故退墮法人無更從自性退墮退墮法等五人皆從果退此五人雖退偈曰非先釋曰若人先所得性此人不從此性退由有學無學道成就令堅實故若有學性世出世道所成就亦無有退由修練根行後所得性此性有退若人得初果此人從初果無退從餘果得退是故從須陀洹果无有退墮若作如此執退法有三人一在退墮性中般涅槃二修練根所得性退三退墮有學自害有四三如前第四更還退性如此餘三增一一品如次第應知成五六七人是本所得性若退成有學人於中得住不住餘性若不令由得增長性轉增不成退復有何因從初果不退偈曰見惑無類故釋曰云何無類一切見

諦所滅惑依我生起故彼以身見為根本故此所依我必定永無故說無類若尒彼應成緣無無為境非緣無為境由緣諦為境故於諦中不如分別為境若尒何惑不然有差別何以故我見於色等類由作者受者自在者分別故增益非實有我性起以身見為依止所餘邊見等惑生起是故說無類修道所滅惑欲瞋慢無明於色等類中愛增上起不了為自性生起是故說有類何以故彼有微淨等境由緣此故彼得起我等皆无髣髴復次隨道所滅惑有境類各各相對謂可愛不可愛等一切見諦所滅惑遍以我等相為境是故無各相對境類復次見道所緣境謂無常苦無我空眞實是有故非世道所緣故於無始生死先未曾所證見故是故欲界無退事復次聖人若不至心觀察由念忘失修惑則起若至心觀察則不得起譬如於藤起虵想若人不至心觀察我見等惑則不得生起諸見由明了決度故是故聖人從見諦惑無有

退義經部師說從阿羅漢果无有退義此義真實可然云何可知由阿含及道理此中是何阿含經云比丘此是真滅若由聖智所滅復决偈曰說無放逸事釋曰經云有學人於無放逸中我說必有無放逸事於阿羅漢我不說若汝言於阿羅漢亦有無放逸事如經言阿難於阿羅漢人利養讃歎等事我說亦能為障㝵是義不然此經所說退但說從現法安樂住退是不壞心解脫本來身所證我說從此无別因緣能令阿羅漢退墮若汝言從依特解脫有退是義可然我等亦說如此此依時解脫義應須思量為是阿羅漢果為是九定是根本定及根本三摩提云何知係時現前故說名依時解脫為於現世安樂住數數所尋修故說名所愛有餘師說是應所貪味故說名所愛阿羅漢解脫恒相隨逐故不可立為依時非復所愛故不可立為所愛若從阿羅漢果有退墮理云何佛世尊說唯從依心學現世安樂住有退是故應知此義

謂一切阿羅漢解脫必是不壞法從現世安樂住阿羅漢有退由利養讚歎等心散乱故由自在退失故由根鈍故有人亦不退若利根人此中若有退說名退法阿羅漢若不退說名不退法阿羅漢自害法等義應如此思不退法住不動法不壞法此三人有何異不退法者非練根至不壞法者由練根至此二人隨所修得三摩跋提差別從此死退墮住不動者彼於隨所得功德中住從此功德必定不退亦不增進生餘功德若生餘功德從此得動如此應知三人差別得曰時解脫瞿提釋曰淨命瞿提柯在學位中由數數敢定味故由根鈍故從依時解脫退墮生憂悔心欲捨身命執仗自害於將死時得阿羅漢即般涅槃是故瞿提柯非退阿羅漢果於十增經中說此言有一法必定應生謂依時所愛心解脫復有一法必定應證謂不壞法心解脫若依時所愛心解脫是阿羅漢果云何於十中作兩番說於餘處不曾聞說阿羅漢

後更應生云何文必定可證若汝言鈍根所攝阿羅漢果必應更生此經文欲證何義若汝言欲顯共生果有能故以此文為證若尒於餘果亦可以此為證若汝言此果應生故說應生餘果寂應生是故依時解脫非阿羅漢果若尒云何說阿羅漢依時解脫若阿羅漢人自鈍根故現前修三摩提觀時得成說此為依時解脫翻此為非時解脫阿毗達磨藏說有由三處欲界隨眠欲生起上心何者為三一欲界隨眠欲未得滅離二隨欲界上心欲法對根現前三於中起不如思惟若汝言此文依具因生惑故說何惑由不具因得生依阿含證不退義如此云何由道理若阿羅漢人已得如此對治由此一切惑至得永不生為法云何更退若此對治未生云何諸流得盡由未來拔除惑種子更生為法若流未盡云何稱阿羅漢依道理證不退義如此偈曰由火聚譬退釋曰若尒火聚譬經汝宜應救此經言多聞聖弟子如此行如此

住有時有處由念忘失故更生惡不應慧覺觀是義不然何以故此文中不定顯現阿羅漢云何知由此經言阿羅漢心長時歸向空寂乃至垂墮涅槃由此言故知前非證復有餘經中說阿羅漢有如此力由一切流處諸法阿羅漢恒時清涼恒時寂靜由此言故前非證有如此言乃至未棄捨行若爾有學人在行中亦有此義於或生中火聚辟經由依有學位說故於阿羅漢無如此失毗婆沙師說諸阿羅漢人從果得退為唯阿羅漢有六性餘人亦有偈曰凡學人六性釋曰不但阿羅漢有六性凡夫及有學人皆有六性何以故是阿羅漢六性以彼次第為前復次偈曰見道无練根釋曰於異見道處有修練根行於見道中則無修加行不及故有人於凡夫位中修度餘根有人於信樂得位中修練根行經中說言是人所得四種依心現法安樂住從此隨一我說有得退墮是不壞心解脫唯一阿羅漢人本来身所證我說無別因

緣能令阿羅漢從此退墮云何不壞法阿羅漢從現世安樂住得退偈曰

退墮有三種　已得未得用

釋曰已得退者若人從已得功德退墮未得退者若人不能得應得功德受用退者若人所得功德不令現前此三種退隨中偈曰

最後佛不壞　中間餘有三

釋曰佛世尊但有受用退无餘由如來一向行利益他事不壞法阿羅漢有受用退及未得退謂從勝人法差別未至得故餘諸阿羅漢亦有已得退未得退受用退此二可知由經依受用退說退立不壞法阿羅漢不退此不違經是故一切無流解脫皆不可壞如所說安立不壞法阿羅漢義此義如非不如是故此義不可難謂阿羅漢皆以不壞為法此名顯不壞義復次如毗婆沙言若有阿羅漢退阿羅漢果此阿羅漢為更受生不不更受生云何得知偈曰

退位不死故

釋曰無有一人從聖果退在退位中捨命何以故如經言比丘聖弟子若忘失憶念皆悉遲緩雖然若滅此忘

久遠得滅盡由此經言是故無有死義若不令此正梵行非可安息若人從此果退是昔所住果非所作事為更作不得曰不作非所作釋曰若人已退不更作與本界相違譬如健人雖跌不躃若人修練根行有幾无間道及解脫道偈曰無間解脫九不壞釋曰若人求通達不壞法性是通達法人所修有九無間道九解脫道譬如人求得阿羅漢果無間解脫道去何如此是軟根性偈曰由久事釋曰此人於長時已數習軟根性此根由少分功用不可廻轉由有學無學道所成堅實故偈曰於見至一一釋曰若人欲通達見至性修無間道唯一解脫道亦一於中方便道亦一是一切無間道解脫道偈曰无流釋曰何以故由有流道修練根行無有是處根無流故道所緣境皆真如故何處根可練令增進偈曰人道增釋曰於人道中得修練根行於餘處則無無退墮故復次何人依何地得修練根行偈曰無學依九地有學但依六釋曰

若無學人依止九地修練根行謂本至地中間定四色定及三無色定若有學人依六地修練根行離三無色何以故由此義偈曰捨有差別果得勝果道增釋曰若人修練根行捨果及果勝軟根道即得利根性果及道無阿那含果是無色界攝由此因故有學於无色界無練根行是故一切阿羅漢唯有九人由根差別故云何如此偈曰二佛聲聞七有九由九根釋曰何者七聲聞退墮法等人有五不壞法人有二一由練根至二從本是不壞法性於本不壞性中有差別謂二佛一獨覺二大正覺此九人由軟軟中軟上軟等根差別故是故成九阿羅漢一切聖人唯有七人謂由信隨行由法隨行信樂得見至身證慧解脫二分解脫如此七人偈曰加行根滅定解脫二故成七人釋曰若由加行成二人謂由信隨行由法隨行於前由信受他教及由法修行於義修加行故若由根成二人謂信樂得見至由軟鈍堅利根故一由信樂

勝二由般若勝若由三摩跋提成一人謂身證由身證得滅心定故若由解脫成二人謂慧解脫二分解脫由慧及定解脫惑障及定障故此人由名成七偈曰或六人三道人雙故釋曰若由實義唯有六人何以故於見道中有二人謂由信隨行由法隨行此二人若於修道中成別二人謂信樂得見至此二人若於无學道中成別二人謂時解脫非時解脫此中若由根差別由信隨行人成三人若由性更成五人若由道成十五人住於八忍及七智故若由離欲成七十三人一具縛人於離欲欲界有九人乃至離欲無所有無色處各有九人由依處有九謂三洲及六欲天生由根性道離欲依處合數成百千四十七千八百二十五人所餘諸聖人如義及理應知此數是所說名二分解脫此是何人慧解脫復是何人偈曰得滅定俱脫餘人慧解脫釋曰若人先得滅心定後於无學位名二分解脫由般若及三摩提解脫惑鄣及八解脫鄣故所餘但

由般若力一向解脫惑障故佛世尊所說偈

若捨此五結　不壞法具學

有幾量此人成具分有學偈曰由定根果故說圓滿具學釋曰有學人由三義故稱具學一由果二由根三由三摩跋提但由果者謂信樂得阿那含人非身證但由根者謂見至未離欲由果由根者謂見至阿那含未得身證由果由三摩跋提者謂信樂得阿那含已得身證由果根三摩跋提具學者謂見至身證阿那含但由三摩跋提及但由根三摩跋提不由果為具有學人无有是處偈曰無學圓滿德由二釋曰圓滿無學者唯由二一由根二由三摩跋提若果未圓滿成无學無有是處是故於果不論圓滿不圓滿但由根圓滿不由三摩跋提者謂非時解脫慧解脫人若但由三摩跋提圓滿不由根者謂依時解脫二分解脫人由根及三摩跋提圓滿者謂非時解脫二分解脫人所說道差別有多種謂世出世道見道修

道無學道或說加行道無間道解脫
道增進道等若略說此道有幾種偈
曰略說道四加行無間解脫增進道
釋曰加行道者若從此道无間道生
无間道者若由此道能除惑障解脫
道者從已解脫无間道所滅惑障後
次最初所生道增進道者從解脫道
後所生餘道謂三摩提通練根等道
此四種云何說名道由此法是般涅
槃路故說名為道若人發行此路必
定得至涅槃故復次由此法觀行人
尋求涅槃故說名道解脫增進云何
名道由是前道種類故由最上品故
由能令至後有故說前為後道由是
入無餘涅槃方便故故此四皆是道
復次此道有時說名行由此行至涅
槃故此行有四種如經言有行苦遲
智有行苦速智有行樂遲智有行樂
速智此中偈曰依定道樂行釋曰於
四定中此四種道說名樂行由攝分
故奢摩他毗鉢舍那平等起故此道
不由功用成故說名樂行偈曰於餘
地苦行釋曰於餘地謂非至定中間

定無色定中此道說名苦行由不攝分故奢摩他毗鉢舍那不具故大功用所成故說名苦行何以故非至定及中間定此定由奢摩他不具未至初定及二定故無色定由毗鉢舍那不具思想心細故此樂苦行復有二種偈曰遲智鈍根人速智約利根釋曰若人根鈍或樂或苦行此行名遲智若人根利此行名速智復次於此行中智遲故說名遲智速智亦尒復次此行是遲人行故說名遲智速智亦尒復次此道或名覺助覺助法有三十七品謂四種念處四正勤四如意足五根五力七覺分八聖道分此中偈曰盡無生二智菩提釋曰是盡智無生智由人差別故成三種菩提一聲聞菩提二獨覺菩提三無上正遍菩提由無餘無明滅故是已利如實能覺已作不應更作故偈曰由順此三十七覺助釋曰由彼法為菩提生方便生住受用故故三十七得覺助名偈曰由名實義十釋曰此覺助法若由名說三十七若由實物一切

菩提助法則唯有十何者為十偈曰
信精進憶念三摩提智慧喜捨及輕
安戒覺釋曰信者於七處心澄淨精
進者於境界心勇猛念者於所緣境
心明不忘定者於境界一心寂靜慧
者如理解喜者心安樂捨者心無功
用輕安者身心隨事戒者能平身口
覺者能思量如此十物云何安立於
七處偈曰慧念處精進名正勤如意
足名定釋曰於中四念處正勤如意
足智慧精進定為自性次說五根如
根力亦尔由執名有異何以故信精
進念定慧五物是根即是力於中念
處擇法覺分正見即是慧正勤精進
覺分正精進即是精進如意足定覺
分正定即是定覺分正念即是念何
法為餘喜輕安捨覺分正覺及戒分
此五為餘如此助覺法唯有十物若
依毗婆沙師執有十一物身口二業
不相通故是故戒分成二物是前所
說四念處等智慧精進定為自性此
中應知偈曰由隨勝立名一切加行
得釋曰於中由隨勝故說如此名一

切加行所得法皆是念處正勤如意足云何說精進名正勤由彼能安立身口意業令勝云何說三摩提名如意足一切勝德以彼為依止故若有人說唯三摩提名如意足謂欲等於彼人道品成十三物長欲心故若執如此即與經相違經云比丘我今為汝說如意及如意足乃至言何者為如意於正法中有比丘證用多種如意境界謂本是一即成多多種廣說如經云何前說名根後說名力由鈍上差別故由可勝伏不可勝伏故根者雖於修觀中增上在下劣位中所對治惑能勝伏故故是根非力力者於修觀中在勝上位所對治惑不能勝伏故故是力非根云何立次第若人信此行有勝果為求得此果故修正勤若人恒修正勤憶念得住若人專念境界心不散乱故即便得定若心得定則見知如實因如此義故立次第復次於何位中何善提助法所應顯現偈曰初發行決擇分中所分別於修道見位七部次第知釋曰初

發行位中為了持身等境界是故先修四念處由為得增勝生長精進故故於暖位修四正勤由能入不應退善根故故於頂位修四如意足由不更退故至增上位是故於忍位修五根非惑可勝伏故是故於世第一位修五力又世間餘法亦不能勝伏由近菩提位故是故於修道中修覺分由發行所顯故是故於見道中修聖道是彼所隨逐故為隨數次第故先說七後說八若隨修次第先修八後修七此中擇法覺分者此是覺亦是覺分正見是道亦是道分毗婆沙師說如此有餘師不破此次第說助覺法次第初發行皆為制伏於多種境界散乱偏倒諸智故修四念處四念處是觀行人繫錄心處為滅除一切依貪憶念分別由此經言故知四念處為發行初由念處力故能生長精進為成四事故能正安立心令勝故次四念處修四正勤由此正勤心安無憂悔故治心成三摩提故次四正勤修四如意足由依止定信等諸

根成出世法增上緣故次四如意足修五根此根寂能制伏所對治故起行由自功能離同類因能生出世法故次五根修五力於見道中修覺分於見修道中修聖道分何以故經中說此言於八分聖道中一切應修至修圓滿謂四念處至修圓滿乃至七覺分至修圓滿復有經言比丘當亦如實言者謂爲四聖諦觀譬如有所行路更如此行爲修八分聖道譬是故應知於二位中修八分聖道此等次第皆成說次第也此義今當說於覺助法中幾法是有流幾法是無流偈曰无流覺道分釋曰由安立彼於修道見道中是故覺分道分皆是無流於世間亦有正見等法此法不得聖道名偈曰餘法有二種釋曰所餘覺助法有有流有无流復次於何地有幾覺助法偈曰於初定具足釋曰於初定地中具有一切三十七菩提助法偈曰非至定除喜釋曰云何無喜諸近分定勢力所將故復於下地疑怖未息故偈曰第二定離覺釋曰

於第二定中正覺所離唯有三十六於彼無覺觀故偈曰於二所離釋曰第三第四定中覺助法喜覺二法所離唯有三十五偈曰及中定釋曰於中間定亦二所離同三十五偈曰離戒前二三無色釋曰於三無色界正語正業正命喜正覺所離唯有三十二偈曰於欲界有頂離覺聖道分釋曰於此二處唯有二十二菩提助法何以故於此二處非無流道器故若人正在三十七覺助法觀位中於何位應知得正解淨信偈曰見三諦得戒及法正解信於見道信佛及信弟子衆釋曰若人正見苦集滅聖諦於法得正解淨信及得聖所愛戒由見道聖諦於佛世尊及聖弟子衆得正解淨信何以故是於二正解淨信即於能成佛無學獨得法中生正解淨信於能成僧有學無學法中生正解淨信復得戒及於法正解淨信偈曰法謂三諦及菩薩獨覺道釋曰是故若人正觀四諦於法得正解淨信此法由信依處及名差別故

說四正解淨信偈曰若約物唯二信
戒釋曰佛法僧正解淨信信為自性
是一法聖所愛戒是戒一法故約實
物彼唯二物此二為有流為無流一
切正解淨信一向偈曰皆無流釋曰
正解淨信有何義如實覺了四諦
已於四處得无流信說名正解淨信
此信由無流智所成通於二人此人
正出觀時如現前生起四信如此次
第云何出觀現前生起知世尊是正
覺遍知是世尊正法正教於正說守
第一是世尊聖弟子衆於正行中無
等似醫師方藥安養病人三類故是
心淨信所作名戒淨信或說第四云
若人得淨信已如此正行名戒淨信
與似無病類故或說此四似道路師
似路似宗侶似乘經中說有學人與
八分相應无學人為十分相應云何
不說有學人有正解脫正解脫知見
偈曰解脫非學分有繫故二種釋曰
有學從中人正有繫由未能免離煩
惱縛故若正有繫云何立彼為解脫
若解脫一分縛不可說為已解脫若

無解脫云何得立解脫知見无學人已永解脫一切煩惱縛故可說有解脫由依自二證智所顯故此言如理何法名解脫此解脫有二種一有為二無為此中偈曰惑滅是無為心淨了有為釋曰無為解脫謂諸惑滅盡有為解脫謂无學心淨了偈曰此分釋曰此有為解脫說名無學分諸分有為故偈曰即二脫釋曰此有為解脫經中說為一種解脫謂心解脫及慧解脫應知此二於無學人是解脫分若尒於餘經中云何說此言眦耶伽何者為解脫謂心永圓淨此中有比丘於欲心離欲及解脫於瞋癡心離欲及解脫如此若未圓滿解脫聚為圓滿若已圓滿為攝持是欲及精進等廣說如經是故不應但以心了為解脫此云何真慧已遣欲等諸惑是心一向無垢餘師說名解脫說正解脫已正解脫知見異於正見此是何類偈曰慧如說菩提釋曰是前所說名菩提此法於今應知說名正解脫知見謂盡智無生智復次何心

得解脫為是過去現在未來得曰解脫正生心無學從惑障釋曰未來心說名正生此心屬無學人從此惑障得解脫阿毗達磨云知此此心何法為障煩惱至得為障能礙彼生故何以故於金剛譬定時此至得即滅滅時此無學心正生此生時即是解脫此至得已滅此无學心已生說名已解脫若尒未生心及世間心此心亦解脫云何說正生及無學若生必定解脫此心是今所說世間心從何惑解脫從障生解脫若人未解脫解脫心為不生耶生不如今所論解脫心此心何如與惑至得相應故此道在何位能除自生障偈曰正滅道能滅能障道諸惑釋曰若道正在現世能損前惑為未來惑作次第緣力於未來惑引擇滅為永遮令不更生是故道正在現世損現在遮未來將起時是前所說無為解脫經中所說界有三種謂滅界離欲界永除界此法有何異偈曰無為解脫界釋曰此無為解脫即是三界此中偈曰離欲謂欲

滅釋曰欲界煩惱滅說名離欲界偈曰滅界餘惑滅釋曰異欲餘煩惱滅說名滅界偈曰永除別類滅釋曰離惑類所餘諸法滅說名永除界此三界即是無為解脫若由此類心起厭惡為由此類心得離欲不此中有四句云何作四句偈曰厭離由苦集忍智故釋曰由苦集忍及智心但生厭惡不由餘法何以故此二是憂惱境界類故偈曰離欲釋曰由滅道忍及智心但得離欲不由餘法何以故此二是喜樂境界類故偈曰二由一切滅釋曰是一切若集滅道忍及智能滅諸惑由彼心得厭惡亦得離欲非二由餘法若彼不能滅惑此中若已離欲人重觀四諦由法智忍不能滅惑若智加行解脫增進道所攝此智亦不能滅惑偈曰此中立四句釋曰是故應知四句義如此

阿毗達磨俱舍釋論卷第十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨俱舍釋論卷第十九　神

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

分別慧品第七之一

已說諸忍及諸智已說正見及正智諸忍為非智正智為非正見耶偈曰無垢忍非智釋曰是前所說八種無流忍非智是所應滅隨眠疑惑未滅故可說彼名見決度尋覓為體性故如忍但是見性非智如此偈曰盡無生非見釋曰盡智無生智非見非決度尋覓為性故偈曰異彼聖智二釋曰異於忍及盡智無生智所餘無流般若亦見亦智偈曰餘智釋曰世間般若一切皆是智偈曰見有六釋曰五見及世間正見此六種世間般若名見亦智所餘非見但智由幾量能攝一切智由十智若略攝十智准有二智偈曰有流無流智釋曰一切智不出二性謂世智出世智此二中偈曰第一名俗智釋曰有流智說名世俗智何以故此智由多緣瓶衣男女

等俗類爲境故偈曰無流智有二法智及類智釋曰無流分爲二智謂法智類智以此二智合前成三智謂世俗智法智類智此中偈曰俗智一切境釋曰一切有爲無爲法皆是俗智境偈曰欲苦等爲境法智釋曰法智者於欲界中以苦苦集苦滅苦滅對治爲境偈曰若類智上苦等爲境釋曰類智者於色無色界中以苦苦集苦滅苦滅對治爲境偈曰此二由諦異成四釋曰法智類智由諦有差別故成四智謂苦智集滅道智由緣四諦起故偈曰四更二名盡無生智釋曰法智類智由境已成四種於中若非無學正見爲性名盡智無生智偈曰此智復初生苦集類智性釋曰此二智若初生名盡智無生智以苦集類智爲性由苦集各四行相緣有頂陰爲境界故金剛譬三摩提與此二所緣境同不若金剛譬三摩提緣苦集爲境則與二智同境若緣滅道爲境則與二智不同偈曰從四他心智釋曰他心智從四智成謂法類道世俗

智此他心智更須決判偈曰過地根人上釋曰若過地心下地不能知上謂下地定心不能知上地定心若過根鈍根不能知上謂信樂得人及時解脫人道不能知見至得人及非時解脫人道若過人下人不能知上人心謂阿那含阿羅漢聲聞獨覺佛道下不能知上偈曰滅未生不知釋曰若過去未來他心他心智則不能知以現在他心為境界故復有何非所知偈曰法類互不知釋曰法智種性他心智不能知類智種性他心類智種性他心智不能知法智種性他心何以故此二心以欲界上界對治為境界故於見位中无他心智通以時促故見位得為他心智境此中若人由他心智欲知見道心先作加行已偈曰見位初二念聲聞犀喻二佛自然具知釋曰若聲聞修他心智欲知見道中他心得知前二剎那心謂法智忍法智知類智種性境別加行所成故是時於中修彼他心智方便此修觀人已度至第十六心於中間不能

得知若犀角喻獨覺欲知見道中他心得知三剎那心謂前二心及第八集類智心由加行軟故餘師說知第十三第十五心辦世尊一切見道剎那心不由加行心知但以自性心知復次盡智無生智此二有何差別偈曰

盡智於四諦已知等決知不更應知等說名無生智釋曰阿毗達磨藏云何者盡智苦諦我已知獸集諦我已斷除滅諦我已證得道諦我已修習以此義是知見明覺慧解先正對觀是名盡智何者無生智苦諦我已知獸不更知獸乃至道諦我已修習不更修習以此義是知乃至正對觀是名無生智云何由無流智得知如此由無流智後智出觀已得知如此由後智有差別故立盡无生智有差別罽賓國阿毗達磨師說如此有餘師說由無流智得知此義說盡无生智為見者為以一切名釋此義故復次由證智為性故名見是故阿毗達磨藏中說若法是智即此法是見復次為顯令所說見異前所說見如此名

十智謂法智類智世俗智他心智苦智集智滅智道智盡智無生智此中世俗智是一智一智分法智是一智七智分類智亦尒苦智是一智四智分集智滅智亦尒道智是一智是五智分他心智是一智四智分盡智是一智六智分無生智亦尒云何智唯三安立為十偈曰由自性對治行相行相境加行作事辦因圓故說十釋曰彼說由七種因緣安立智成十一由自性故安立世俗智非能知真實義故二由對治故安立法類二智由能對治欲界上界故三由所緣相異故安立苦集二智不由境界體異故四由所緣相及境界體異故安立滅道二智五由加行異故安立他心智何以故由此智他心法非所知故唯欲知他心故修加行人得他心智六由作事已辦故安立盡智由事已辦人相續初生故七由因緣圓滿故安立无生智以一切无流法為因故是一切三界具對治故於前已說法智唯能對治欲界復次偈曰法智於滅

諦及道諦修道是三界對治釋曰滅道二法智若修道所攝能對治三界偈曰類智非欲治釋曰類智一向不能對治欲界此智異二故說具對治此十種智中幾智有行相復有幾行相偈曰法智及類智有十六行相釋曰此二智一一皆具十六行相此行相後當說偈曰俗智如不如釋曰世俗智有十六行相有別相能緣一切法通相別相等故偈曰由自諦相四釋曰苦集滅道智由緣自諦行相起故一一有四行相偈曰他心智亦尒無垢釋曰無流他心智亦如此由緣自諦行相故亦成四行相唯道智故偈曰復有垢如應知自相釋曰若有流他心智是自所應知心及心法如如彼相思想亦尒能取別相為境故此二種偈曰緣一物為境釋曰是時若緣心為境不能緣心法為境若緣受不能緣想如此等若尒云何佛世尊說若心有欲如實能知此心有欲如此等心及心法不得一時取譬如衣及衣垢非俱時取故有欲心者有欲

有二種一相雜有欲二相應有欲此中若心與欲相雜由二義有欲若異此有流心由相應義是故有欲此經中所說有欲是相應有欲若欲對治說名無欲餘師說如此何以故若與欲相應說名無欲何有與別惑相離亦應成无欲是義不然何以故此心非欲對治故若無染汙心非有欲非無欲不應成无欲如此等是故與欲相應心此中說名有欲乃至有癡无癡等應知亦尒略心者是善心由境界少故散心者是染汙心與散亂相應故復次略心者與睡眠相應散心者所餘有染汙心西國諸師說如此毗婆沙師不許作此說彼說此一心亦略亦散染汙睡眠相應故若尒則與阿毗達磨藏相違彼藏云若如實知略心此智成四智謂法智類智世俗智道智下劣心者是染汙心與懶惰相應故上勝心者是善心與精進相應故小行心者是染汙心或善小淨品所治故大行心者翻於前心由根價伴類隨從力少多故何以故若有

染汚心則與二根相應若善心則與三善根相應若染汚心則少價不由功用所成故若善心則大價由多功用所成故若染汚心无未來同類脩故無多伴類若善心有過去未來同類脩故有多伴類若染汚心則少隨從三陰所隨從故若善心則多隨從四陰所隨從故染汚心力少彼所斷善根更相續故善心力多由一剎那苦法智忍生能截害十惑永不生故是故有染汚心說名小善心說名大動心者是染汚心與尋起相應故不動心者是善心能對治彼故非寂靜心寂靜心亦尒非定心者是染汚心與散乱相應故定心者是善心能對治彼故非脩心者是染汚心非生脩及事脩所脩故脩心者是善心生事二脩所脩故非解脫心者是染汚心由非自性解脫相續解脫所解脫故解脫心者是善心由二解脫所解脫故毗婆沙師說如此若作與解則不隨順經亦不能釋如此文句差别義云何不隨順經如經言云何心於內

成略若心與贏弱睡眠相應或於內
攝持相應不與毘鉢舍那相應云何
心於外成散若心於五欲塵倒亂馳
動故於前不已說耶此心亦略亦散
已說不應理說聽眠相應染污心不
立為散故於前不已說耶與阿毘達
磨藏相違阿毘達磨藏相違此亦可
然但勿與經相違云何不能釋文句
差別義不說散下劣動不寂靜不定
非修非解脫心差別義故略上勝等
亦尒若非不已說諸文句差別義同
是染污心由顯彼過失差別故同是
善心由顯彼功德差別故是故彼義
差別已說不撥經相違故此所說義
非文句義若於經中許此心是下劣
心即是動心汝釋可然經中不說此
義經言是時若心下劣或疑欲下劣
於此時中輕安三摩提捨覺分非是
修時是時若心馳動或疑欲馳動於
此時中擇法精進喜覺分非是修時
諸覺分為有散心修不思量彼此中
說名修由能令現前故是故無失此
中若心由懶惰勝說名下劣若心由掉

起勝說名驅動是故无失如此等或共生故是故我等說若心下劣即有驅動此語與審意相應我亦不違於經中意不尒故我說如此是汝所說一切欲相應心說名有欲何心與欲相應若汝言欲至得相應故說與欲相應无流心應成有欲謂有學心若言緣欲為境界說名有欲阿羅漢心亦應有欲何以故此心有時緣有流心分別有欲由緣欲為境界故是心云何得成有流若汝言緣適惑為境故是故說有欲若尒是心但有癡非是有欲由緣癡為境界故緣他心為境界心不緣至得為境界非此心境界緣欲為境界是故不由欲相應故心有欲此中應知若尒有欲心云何與欲相雜是名有欲不與欲相雜是名无欲見經意如此餘經中所說是人心无欲無瞋無癡不迴轉為法於欲界色界無色界依欲等至得滅故說此文若尒於前為不已說耶若心與別惑相雜由但不與欲相雜故應成無欲由此經意則无過失不得取

此心為無欲云何不取由經已說此心有瞋有癡等故勿復廣論應說本惑擅為取他心行相為取他心所緣境不取此二為境不觀行相境界起故但知此心有欲不能知色等境是心生欲處若不尒此心則緣色等為境界若取他心緣色等為境他心智應成取自性一切他心智知物別相謂心及心法現世他相續欲色相應不相應為境界於見位被遮於修位中得非空无相不相應法盡智無生智所攝無間道所遮此義應知說他心智已偈曰後二十四相空無我所離釋曰後二者謂盡智无生智此二智行相有十四離空无我二行相故此二雖緣真如多緣虛假知我生已盡我不見從此後更受別有由觀中智力故出觀說如此言為有無流別行相心為無若依罽賓國師說偈曰無淨出十六行相釋曰彼說无无流行相出四諦十六行相心偈曰餘師有釋曰西國師說阿毗達磨藏中說異十六心別有無流心云何得知

彼蔵云若不相應心為得知與欲界相應法不得知由无常苦空无我或由因集有緣得知或有是處有是義由道理相應故得知无是處無是義由道理不相應故得知此執非彼蔵義謂有是處有是義由道理相應故得知等此何為有是處有是義由无常等相故得知是彼蔵義是義不然何以故於餘文中不說此義故如此執者是彼蔵義此文句於餘處亦必定應說彼蔵云由見諦所滅心為知與欲界相應法不得知由我由我所由斷由常由無因由無事由非撥由勝由上由無等由極由淨由解脫由出離由不決由二心由疑由愛著由瞋恚由高慢由不了由如此非理相應得知若為結前此文句中應說前文句謂有是處有是義等由不說故是故知非是此義四諦十六行相為由名有十六為由實物有十六餘師說由實物唯有七由名有十六集滅道行相各共顯一物故毗婆沙師說不尒彼說云何偈曰實物有十六釋

曰此中隨屬緣故无常逼惱為性故
苦對治我所執故空對治我見故非
我同種子法道理故因和合顯現行
故集生所顯故有相應能成故緣譬
如土聚弋輪繩水等聚集故能成瓶
等果此法亦尒諸陰斷絶故滅能煞
三火故靜無灾横故妙出一切過失
外故離由行義故道與理相應故如
正所成就故行一向過度故出復次
一向不定故無常貟重故苦由人所
離故空不如意作故非我来義故因
生起故集行相應故有為勝依故緣
無相應相應斷故滅三有為相所離
故靜真實善故妙極至止息故離能
對治邪道故道能對治不如故如順
趣涅槃土故行一切有對治故出如
我等所信受今當說生滅為法故无
常違意故苦我所離故空自非我故
非我因集有緣如經中說是五取陰
依欲為根依欲為集依欲為生依欲
為有有名應在後說此四於欲有何
差別愛欲有四種於自體稱我起愛
欲名自體无差別愛欲謂我應生名

無老別後有愛欲謂我應生如此如此名有老別後有愛欲結生愛欲名受生愛欲此中第一是苦初因似根譬如於果種子故名因第二由前所引譬如果初出芽等故名集第三是如此種類苦緣譬如於果田水土等為緣何以故由隨田等緣於果中香味力熟威德老別得成故名緣等四即是生從此生成故譬如於果華終故名有於愛欲行經中有二五二四有四欲生起事盡故滅无苦故靜如經言比丘如此諸行皆苦唯涅槃寂靜無上故妙不更迴轉故離由成路故道如實生起故如定淨故行如經偈言唯此道无餘能清淨見故永破有故出復次為對治常樂我所我見行故修无常苦空無我行相為對治無因一因轉變因知先因見行故修因集有緣行相為對治无解脫見行故修滅行相為對治計解脫為苦見行故修靜行相為對治於定起美妙見行故修妙行相為對治數數退故解脫非極定見行故修離行相為對

治無道邪道有餘道此道更迴轉見
行故修道如行出行相行相是何法
偈曰行相謂智慧釋曰若尒行相不
成智慧智慧與別智慧不相應故若
執如此則應道理謂一切心及心法
於境界中取差別名行相為但智慧
能取境差別耶非云何偈曰共此緣
境法釋曰般若及一切有境界法皆
能取境差別偈曰所取別有法釋曰
若法是有一切必定取差別所取若
如此執此義則成智慧是行相復
由取差別能觀有法復為餘法所觀
所餘有境界法由取差別能觀有法
復為餘法所觀若无境界法但是取
差別所觀從此後是十種智今當說
善等差別偈曰初智三餘善釋曰是
一初智謂世俗智東先所說故言初
此智有三性謂善惡无記所餘九智
唯是善性偈曰此智通諸地釋曰一
切地者謂欲界乃至有頂偈曰法智
六地釋曰法智於四定及未至中間
定所得偈曰類九地釋曰類智於前
六地及三无色所得偈曰復六智釋

曰苦集滅道盡无生此六智若通論亦於九地所得若別論法智所攝則於六地得若類智所攝則於九地得偈曰四定他心智釋曰他心智但於四定得非餘處偈曰欲色身依止釋曰此他心智於欲色界得修令現前偈曰法智依欲身釋曰法智但依欲界身現前非於色無色界身可令現前偈曰餘智依三界釋曰何者為餘智除他心智及法智所餘八智分別諸智地及依止已以四念處攝諸智今當說偈曰念處一滅智釋曰是一滅智名法念處偈曰他心智三念釋曰他心智若緣他心起必定緣受想行等偈曰所餘四念處釋曰除滅智他心智所餘八智通四念處攝何智幾智為所緣境偈曰法智境九智釋曰法智緣九智為境除類智偈曰類道智境九釋曰類智亦緣九智為境除法智道智亦緣九智為境除世俗智偈曰苦集智境二釋曰世俗智若他心智是有流此二智是苦集智境偈曰四智十釋曰世俗智他心智盡

智无生智此四智緣十智為境偈曰
非一釋曰唯一滅智不緣智為境緣
無為法為境故偈曰應合法有十釋
曰為分別智境於十種法中應合十
智何者十法偈曰三界无流法无為
二二種釋曰有為法分為八欲界色
界无色界无流界與心相應與心不
相應差別故無為分為二善无記差
別故是名十法此法何合何智緣幾
法為境此中世俗智緣一切十法為
境法智緣五法為境欲界及无流四
法善無為法類智緣七法為境色界
無色界及無流六法善无為法苦智
集智緣欲界色界無色界六法為境
滅智但緣善无為一法為境道智緣
无流二法為境他心智緣三法為境
欲界色界及無流相應法盡智无生
智緣九法為境除无記无為由一智
能知一切法不不釋雖不得偈曰世
俗智除類初一智由緣我釋曰世俗智
除自類初剎那一切餘法由无我相
能解諸一切法无我是自體及自體
共生諸法名自類不能緣此法有境

界及境界有差別故共一境界故寂
近同時故此智若是聞思
二慧若是色界智但是聞慧非修慧
修慧緣別地為境故此義已度是義
今當說何人與幾智相應若凡夫人
但與一世俗智相應若離欲凡夫人
與他心智相應復次若聖人偈曰一
智應有欲於无流初念釋曰若未離
欲聖人苦法智忍初生剎那與一
世俗智相應忍非智故偈曰第二三
應釋曰於苦法智剎那與三智相應
世俗智法智苦智偈曰上於四一
增釋曰從第二剎那上第四剎那應
知二智增苦類智剎那苦類智增
集滅道法智剎那集滅道智增是故
於道法智與七智相應若先離欲人
應知一切位中他心智增相應復次
於何位中修習得智有幾偈曰如生
彼所修忍智於見位未來釋曰於見
道中若忍若智正生此二同類於未
來被修是彼行相有四亦被修於見
道中云何唯修同類智及行相未通
達餘性故偈曰於中亦世智於三類

釋曰於見道中世俗智是所修於苦
集滅三類智時非法智時不能對觀
一切諦故故偈曰名對觀後智釋曰
是故此世俗智說名對觀後智於一
一諦對觀竟後時所修故云何於道
類智不修此智此道先由世道未曾
對觀故對觀不遍故何以故一切苦
可得遍知一切集可得遍除一切滅
可得圓證道則不尒不可圓修故是
故無對觀後於中不得修對觀後智
若尒是時一切集未皆滅除集類智
亦无對觀後不應得修對觀後智是
義不然何以故見集諦所應滅集皆
已滅盡故道者是見諦所滅惑對治
不可一切皆修令盡由性多故是故
道有別異有餘師說由見道伴類故
此執不可取為證不成就故對觀後
世俗智有時可令現前不一向无時
可令現前此六何偈曰此无生為法
釋曰此智於在觀及出觀位一向不
生為法若入觀不得生此智以相違
故若出觀亦不得生此智以心麁故
若尒此云何可修先未曾得令始得

故今時云何得若不可令現前生由至得故得由得故得此釋所未曾聞是故如此修必定不成若執如此修義得成如宿舊師說彼說云何由出世法功力故此對觀後智則是所修云何已修觀後出觀人緣四諦爲境最勝世間智令得現前即彼是修如此修即是至得若得能現前彼依止相續何以故若得性已性界必可得毗婆沙師不樂受此義復次此世俗智爲依幾地修隨見道地偈曰自下地釋曰隨見道所依止地或即依此地或依此地之下地修世俗智若見道依止未至定地生所修世俗智有二地或依未至定地或依欲界地乃至若見道依止第四定地生所修世俗智或同或下有此世俗智幾念處攝偈曰滅後釋曰若觀滅諦已後所得世俗智是最後念處攝謂法念處內決判一世俗智所餘應知皆是四念處攝此觀後世俗智偈曰共諦相釋曰隨正對觀諦所得此智行相則同此諦行相由說與對觀同行相則

已說此智與彼所緣同諦由見道所得故偈曰用得釋曰世俗智有二種一性法得二修習得由執此智共同類起於欲界色界四陰五陰為自性偈曰十六有欲釋曰所修此言流若未離欲人於第十六道類智剎那中有二智現在修有六智未來修謂法智類智苦集滅道智偈曰離欲人有七釋曰若人先已離欲於道類智中他心智是第七所修偈曰有欲修道中從此上七修釋曰從第十六剎那上於修道中乃至未得離欲於一切加行无間解脫增進道中修七智謂法智類智苦集滅道智世俗智若修世間道世俗世智是現在修若修出世道四種法智中隨一是現在修餘六智是未來修偈曰七地勝通解得不壞雜修於无間道釋曰七智所修此言流七地者四定三无色於彼離欲故名為勝於五通慧通達不壞性時若有學人於雜修定位並論若一切無間道中則修七智如前所說若修世俗道現在修世俗智若修出

世道四種類智及二種法智中隨一現在修通達不壞性時不修世俗智非有頂對治故此中應知盡智為第七偈曰上諸八解脫道釋曰從離欲七地上離欲有頂於諸八解脫道中修七智謂法智類智苦集滅道智及他心智不修世俗智非有頂對治故若現在修四種類智及二種法智中隨修一智偈曰學鍊根解脫六七智修餘釋曰若有學人修練根時於解脫道中若有欲人但修六智謂法智類智苦集滅道智若離欲人修七智以他心智為第七有餘師說世俗智於二位中所修此二道於前加行中得修世俗智偈曰无間道六修釋曰若已離欲未離欲有學人修練根无間道中但修六智如前不得修世俗智似見道故不得修他心智一切无間道中所遮故云何遮非惑對治故偈曰有頂勝亦尒釋曰若離欲有頂時於諸無間道中如此修六智偈曰於盡智修九釋曰離欲有頂時第九解脫道即名盡智此中修九智除无

生智偈曰得不壞修十釋曰若人本以不壞法為性此人於盡智位中得修十智得无生智故偈曰練不壞解脫釋曰若人練根至不壞性此人於寂後解脫道中亦得修十智偈曰所說餘修八釋曰何者為餘離欲欲界時第九解脫道中離欲七地五通慧有學雜修定中一切解脫道為通達不壞性諸八解脫道中一切離欲人加行及增進道於此一切道中得修未來八智除盡智无生智若有學判如此若无學人五通慧雜修定加行解脫道增進道中或修九智或修十智五通慧雜修定无間道中或修八智或修九智二通慧解脫道中由无記故無未來修若凡夫人欲界及三定離欲寂後解脫道中依定地修加行三通慧解脫道无量等功德攝於時世俗智未來修他心智亦尒除決擇分能善根見道伴類故於餘處得未曾得道時但世俗智未來修復次於何道中所修智有幾地世俗智者隨道所依地此地或由道初得以此地

為依止未來修世俗智无流道者非
一向隨道所依地未来修此云何偈
曰為離此地欲是得此下修釋曰若
為離欲此地修二種道謂加行道等
隨地由離欲初所得或以此地為依
止或以下地為依止一切无流智必
定是所修偈曰有流於盡智釋曰於
盡智生時一切地諸有流功德允是
盡智所應得皆是所修謂不淨觀阿
那波那念處无量八解脫等譬如同
時纒斷諸被絞人一時氣通復次此
人已至心自在王位一切善根由至
得故並皆起迎譬如有人得大王位
由貢獻財物說國上迎隨有所得皆
是所修不於前若未得則是所修何
以故偈曰先曾得非修釋曰若法退
已還得此非所修已修所棄捨故為
但得為修為復有餘非唯得何以故
修有四種一得修二習修三對治修
四治淨修此中偈曰得修及習修是
善有為修對治治淨修有流諸法修
釋曰得修習修者謂修一切有為善法
於未来有一修於現在有二修此二

修依前二正勤成未生令生已生令長對治修治淨修者謂修諸有流法此二修依後二正勤成未生令不生已生令滅若令有流善法則具四修若无流法但有前二修若染汙及無記法但有後二修西國阿毗達磨師說有六種修四修同前五守修六擇修守修是六根修擇修是身修如經言是六根已善調伏已善修復次經言於身中有如此物謂髮齒爪毛等廣說如經如此於身簡擇故自愛不起罽賓國師說此二修入對治修及治淨修攝

阿毗達磨俱舍釋論卷第十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨俱舍釋論卷第二十

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

分別慧品之二

說一切凡夫及聖人由通義於一切智修諸德已十八不共得佛法謂力等此法唯佛世尊一人於盡智生時已至得得修非於餘人今當說何者十八偈曰十八不共得佛法謂力等釋曰十力四無畏三念處大悲是名十八此中解十力有七義何者為七一自性二分別三獨得四平等五作事六次第七差別此義應知此中偈曰處非處十智釋曰處非處中智力具十智偈曰業力有八智釋曰於業及果報中智力具八智除滅智道智偈曰定根欲性力九智遍行道或十智釋曰定解脫三摩提三摩跋提智力轉轉根智力種種欲智力種種性智力各九智力除滅智遍行道智力或十智或九智何以故若執此道共果說名遍行道智力則具十智若執

不共異但有九智除滅智偈曰世智
於二釋曰宿住念智力及死生智力
但是世俗智偈曰六十滅釋曰流盡
智力或六智為性謂法智類智滅智
盡智无生智世俗智若執唯滅智名
流盡智力其義如此若執流盡相續
中智說名流盡智力則具十智說十
智力性已彼地今當說偈曰宿住退
生力於定釋曰宿住智力及死生智
力依四定為地偈曰所餘力於諸地
釋曰所餘八智力一切地所攝一切
地有十一謂欲界未至定中間定四
色定四無色定一切十智力依止剡
浮洲界人身起離佛世尊不出世時
此十種智力於餘人不說名力但於
佛相續說名力於他有對怨及辱故
不說名力偈曰云何力由此無辱釋
曰唯佛滅一切流及無明習氣等皆
盡於一切境界智生无辱是故於佛威
力於餘人有辱何以故彼欲知此境
於境中智不生故是故不應受力名
曾聞大德舍利弗棄捨求欲出家人
復次曾聞鴿所怖鳥大德舍利弗不

能知其受生初及受生終如此由智
無對怨及導故佛世尊心力如境界
無有邊際若心力如此身力云何偈
曰身那羅延力釋曰復次有餘師說
佛世尊身那羅延力偈曰或節節釋
曰有餘師說於一節中具那羅延
力大德說如佛心力无邊際佛身力
亦尒何以故若不尒此身則不堪受
無邊際智力何以故一切佛世尊獨
覺轉輪王節節中有龍結鎖鉤骨故
那羅延力其量云何偈曰百增象等
七種力釋曰人道中百香象力敵一
白象王力百白象王力敵一摩訶諾
那力百摩訶諾那力敵一鉢娑建提
力百鉢娑建提力敵一婆郎伽力百
婆郎伽力敵一遮㝹羅力百遮㝹羅
力敵一那羅延力如此百百增香象
白象摩訶諾那鉢娑建提婆郎伽遮
㝹羅力成那羅延力有餘師說二倍
此力名那羅延力隨轉增為勝何以
故佛力無量故偈曰此觸入為性釋
曰此身力應知觸入為自性是四大
勝類所造色異七種觸餘師說如此

偈曰无畏有四種釋曰依經文説無畏有四種偈曰前二初十力後二第二七釋曰處非處智力如第一無畏如經言我今已成三若三佛陀廣説如經應知是第一无畏流盡智力如第二無畏如經言我今諸流已盡廣説如經應知是第二無畏屬業智力如第三无畏如經言是我所説於弟子衆與障身相應法廣説如經應知是第三无畏遍行道智力如第四無畏如經言是我所説於弟子衆爲出離生死諸淨品道廣説如經應知是第四無畏如此四法應知是四无畏無畏以无怖爲性云何説智慧爲無畏由此四法故諸佛於大集中元復疑心故説彼名无畏此無疑是智慧所成故於智説无畏非智此四顯何義顯自利利他義前二是自利後二是利他復次此四摩是利益他事能除説者垢及所説垢故説四無畏已念處者由弟子衆老別故有三如經説此念處偈曰三念慧性釋曰此三念處念慧爲性是時若弟子衆恭

敬心聽及修行不恭敬心聽及修行
復有具二於中佛世尊无受敬心无
瞋恚心无雜汙心云何說此三為佛
不共得法此三願如來習氣滅盡復
次若自弟子衆於師教恭敬受行不
恭敬受行及具二事中喜憂等事如
於佛一向不生於他不介此三不生
於佛是希有法餘人則无故立此法
為不共得大悲今當說偈曰大悲世
俗智釋曰大悲以世俗智為性若不
介則不應成緣一切衆生為境界亦
不得以三苦為行相譬如聲聞悲云
何名大悲偈曰由資粮行相境平等
最上釋曰一由資粮大能生長大福
德智慧資粮故二由行相大以三苦
為行相緣衆生起故三由境界大通
緣三界衆生為境故四由平等大於
一切衆生平等起利益事故五由最
上大无餘悲上此故大悲與悲有何
差別偈曰差別有八種釋曰一性差
別由无瞋无癡為性故二行相差別
由一苦三苦為行相故三境界差別
由緣一界三界為境起故四地差別

由依四定第四定為地故五相續差別由依聲聞等相續佛相續生故六至得差別由離欲欲界有頂所得故七救濟差別由欲救濟欲成救濟故八悲差別由不同同悲故已說諸佛由十八法不與他共為與諸佛一向共不與諸佛有共不共此云何偈曰

由資粮法身及行他利益一切佛平等非壽姓量等

釋曰由三因緣一切諸佛一切平等一因圓滿平等由昔行福德智慧資粮同圓滿故二果圓滿平等由所得法身同具足成就故三利益他平等由對背證轉利益他事同究竟故由此三義諸佛平等不共者謂差別由壽命種姓身量等所成壽命有長短前世後世生有異故婆羅門剎帝利種不同故迦葉波瞿多摩等姓不同故身量光明有大小故等言皆法住身壞不壞等故如此由隨時生故有差別若聰明人思惟諸佛三種圓滿勝德於佛世尊所必能得生最極愛念尊重之心謂圓滿因勝德圓滿果勝德圓滿恩勝德此

中圓滿因勝德有四種一一切福德智慧皆數習行二長時行三无間行四尊重行圓滿果勝德有四種一智勝德二斷勝德三威力勝德四色身勝德圓滿恩勝德有四種謂永解脫三惡道生死恩德或安立善道及三乘恩德智勝德復有四種一無師智二一切智三一切種智四無功用智斷勝德亦有四種一一切解脫障滅二一切定障滅三一切智障滅四永時滅威力勝德亦有四種一於外塵化生轉變願成合散自在威力二於壽命捨取安自在威力三於障及虛空密遠密遠行於少令多入自在威力四種種自性希有法圓德威力威力勝德復有四種一難化能化二答難必能斷疑三立教決定出離四能制伏惡魔外道等色身勝德有四種一大相勝德二小相勝德三力勝德四金剛真實骨身勝德諸佛勝德若總說有如此等若分別此勝德老別則无有邊此勝德唯有諸佛如來能具知具說若諸佛如來攝持壽命无數

阿僧祇劫說乃可盡如此諸佛如来是无邊希有功德智德斷德恩德大寶之池凡夫衆生由自德貧乏損害信樂雖證聞如此等圓滿勝德於佛不起尊重心於如来正法亦尒若聡明人聞此功德起歸依心徹於骨髓於佛正法亦尒此人由一向淨信心則已制伏不定報惡業聚已受人天道吉祥樂報最後趣般涅槃為勝是故諸佛如来出世為一切衆生無上福田由能生不空可愛勝疾善後果故云何得知佛世尊自說偈以顯此義偈曰

若人當来世　於佛行少善　受諸天生已
必得不死足

說諸佛如此等不共德已偈曰有餘佛法共弟子及凡夫釋曰諸佛如来有功德與弟子共得或與凡夫共得是何功德如次第偈曰無諍及願智無导解等德釋曰諸德謂无諍三摩提願智四無导解通慧定无色三摩提無量解脫制入遍入等此中無諍三摩提者有諸阿羅漢比丘已知衆

生衆苦是惑所生起欲令自身於他成无上福田欲制伏他緣自身煩惱生起生如此相智由此智他人不得生起一切種諍由此智無有他人緣觀行人或起欲心或起瞋心或起高慢心等由此正行必不發動隨餘一人所應起煩惱故名無諍此三摩提體相云何偈曰世俗智無諍釋曰此是三摩提自性謂世俗智偈曰後定釋曰後定謂第四定最後分此定雖通以第四定為地但是樂速智偈曰不壞法釋曰但於不壞法阿羅漢相續中生非餘阿羅漢何以故餘阿羅漢於自相續有時不能令離餘諍生起偈曰人道生釋曰此定在人道中修得唯於三洲此定緣何境生偈曰未生欲有類惑境釋曰未來欲界有類或為此定境願他諸惑勿生依此門生故无類惑者不可遮離諸遍行惑緣自界地生起故如說无諍偈曰願智亦如此釋曰此亦世俗智為性依後定為地依不壞法相續生於人道修得若今意別云何偈曰但緣一切

境釋曰願智緣一切法爲境起故此異
於彼無 一界法由願智不可證知雖
然由等流行差別則可比知毗婆沙
師說此中行因人爲辟願智所修決
門云何是自已所求欲知衆事爲此
故入遠際第四三摩提願我必知此
事即於此事如實而知隨此定近遠
行力知近遠亦介偈曰於法義方言
巧辯無㝵解釋曰无㝵解有四種一
法无㝵解二義无㝵解三方言无㝵
解四巧辯無㝵解此無㝵解應知如
無諍三摩提云何如依不壞法相續
生於人道修得此二同彼境界地自
性差別說此異彼偈曰前三名義言
次第無㝵解釋曰於名句字衆中於
義中於言語中不可迴轉智是名法
義方言無㝵解次第應知偈曰第四
中理脫於言道自在釋曰不可迴轉
智此言流中理離障失言中定道自
在願現中不可迴轉智說名巧辯無
㝵解偈曰此緣言道境釋曰正說及
道是此智境界偈曰九智釋曰此解
以九智爲性謂巧辯道自在无㝵解

除滅智偈曰一切地釋曰此解依一切地起謂欲界乃至有頂由緣言道隨一為境故偈曰十或六義解釋曰義中無㝵解若以一切法為義此解以十智為性若唯涅槃為義但以六智為性謂法智類智滅智盡智无生智世俗智偈曰遍處釋曰此義无㝵解依一切地起偈曰餘世智釋曰所餘法方言二無㝵解以世俗智為性緣名句等言語為境故偈曰欲界定法解釋曰法无㝵解有五地欲界及四定所攝故於上無名等聚故偈曰於言欲初定釋曰方言无㝵解依欲界初定為地於上无覺觀故於分別假名論中分別四無㝵解云於名句字中於彼所目義中此義一二多三時男女等差別說中此說无障失中不可迴轉智名法等無㝵解是故彼次第得成方言者因理釋言辭如由有㝵故名色等言於立破勝言說名巧辯餘師說此四無㝵解皆數佛世尊言聲論因緣論次第是此四解先加行法門何以故若人於四處未修

明了加行不能得生此解有餘師說於佛世尊正法中彼一切加行皆圓滿成若人得一是人必定具得四何以故偈曰若不具未得釋曰若得彼不具足不可說此人得四無导解是所說無諍等功德偈曰六遠際定得釋曰此六由遠際定力所得故說彼為遠際定偈曰此六釋曰是第四定名遠際六法為體謂无諍三摩提願智三無导解及遠際三摩提方言無导解難由遠際定力得不依第四定為地起是故不取何法名遠際三摩提偈曰最後定隨順一切地此至增究竟釋曰此定唯以第四定為地云何隨順一切地先從欲界善思心入初定從初定入二定如此次第乃至入非想非非想定復次從非想非非想定次第逆修乃至至欲界心復次從欲界心更次第順修乃至第四定如此修隨順一切地云何名至增究竟如此修第四定從軟修中從中修上此三更各分為三故成九品最後品名至增究竟如此定名遠際定際者或差別為

義或増極為義譬如四際及實際如此六功德偈曰唯佛非行得釋曰異佛所餘諸人必由修行方得不由離欲得唯佛世尊无功德是修行得一切功德皆是離欲得何以故唯一世尊法王於一切法得自在故是故一切功德隨如来意欲皆悉現前如此諸德皆與弟子共得若通慧等亦與凡夫共得何法名通慧偈曰如意成耳心宿住死生盡智證名通解六種釋曰如意成境智證通慧天耳他心差別宿住念死生流盡智證通慧此六名通慧於中前五與凡夫共得一切六通慧偈曰解脫智釋曰以解脫道智為性譬如沙門果偈曰此四世俗智釋曰除他心差別通慧及流盡通慧餘四皆以世俗智為體偈曰他心慧五智釋曰他心通慧以五智為體謂法智類智道智世俗智他心智偈曰盡通慧如力釋曰如前所説流盡智力此通慧應知亦尒或六智或十智為體彼以一切地為依止應知此亦尒偈曰餘五於四定釋曰所餘

五以四定地為依止此云何不以无色定地為依止於中三通慧緣色為境故不得依无色定地起他心差別通慧色門所生故亦不以無色定地為依止宿住念通慧憶持位差別次第所生故亦不以無色定地為依止此以處所姓名住等為境界故若人欲知他心於自相續先觀身心二相謂我身相如此心相如此如觀自身心相於他相續亦起如此相思惟由此即知他心是故通慧得生若此通慧已成不觀色自知他心若人欲憶持宿住從前次第觀察滅自識相已如此逆次第思惟諸位差別乃至託胎心次由憶持中陰一剎那故此通已成如憶持自宿住憶持他宿住亦尒若此通已成亦得起憶宿住若此事昔已經受此事是所憶餘則非若尒於他事云何亦如此若尒云何憶持五淨居天宿住由聽聞所曾受故得憶持若人從無色界退生於此界由以他相續為依止故得修無色宿住通慧所餘依止自相續得知如意成

通慧等觀察經相音聲光明是彼加行復次此五通慧得自下地境通解釋曰隨所依止地如意成通慧性由此得行此地及化生等諸物或於下地非於上地如此由天耳通慧得聞自地聲及下地聲不得聞上地聲由他心差別通慧不得知上地他心由宿住念通慧不得憶上地宿住由死生通慧不得見上地死生是故依止無色地心由他心通慧宿住念通慧皆不得取由地上故此諸通慧云何得若未曾患由修行所得偈曰曾患離得釋曰此五通慧若餘生所數習則由離欲得若別勝由修行得一切皆由修行得生偈曰第三三念處釋曰他心差別通慧三念處攝謂受心法念處心及心法為境界故偈曰意成耳眼初釋曰如意成天耳天眼通慧初念處攝謂身念處緣色為境界故如意成通慧以四外入為境界除聲天耳天眼通慧以聲色為境界若念死生通慧云何能知如此如經言是彼眾生與身邪行相應口意邪行

相應誹謗聖人起邪見受邪見法及
業故由此捨身命必受无行惡道墮
於黑闇處生所餘廣說如經由天眼
不得知如此有別智是天眼通慧得
類於聖人相續中生能知如此由不
決定故所餘通慧以四念處爲性此
義自成偈曰天耳眼无記餘通慧皆
善釋曰天耳天眼通慧是无記性此
通慧以耳識眼識相應智爲體若尒
此二以四定地爲依止云何得成由
隨依止地說爲彼地故不相違眼耳
根是此識依止以四定爲地復次由
隨无間道立彼地所餘四皆是善性
若尒於分別道理論中云何說何者
爲通慧謂善慧此文或約勝義說或
約多義說於六通慧中偈曰三明得
釋曰宿住念死生流盡通慧說此三
爲无學明得云何唯此三名明得所
餘非偈曰前際等无明對治釋曰此
三能次第斷除前際後際中際无明
故是故唯三名明得三中若眞實无
學偈曰最後无學釋曰流盡證智定
是無學偈曰二同名彼續生釋曰所

餘二通慧由生於無學相續中故說名无學此亡自性非有學非無學若爾云何不許此二通慧名有學偈曰於學不說明續有无明故釋曰由佛不說此二通慧是有學法云何不說若相續有無明於中安立明得則不應理更為無明所制伏故於六通慧中偈曰一三六是導釋曰如意成他心差別流盡通慧此三如次第即是三導謂如意成導記心導正教導此三名從初最能引受化人意故有增导心奉信心不欲修心此受化人由此三起歸向心信受心修行心故說此三為導偈曰三中正教勝釋曰於三導中正教導為最勝何以故偈曰非不决定故生善愛果故釋曰如意成導記心導由明可作有明處名乾陁梨誦此明呪即能飛行空中復有明處名伊叉尼柯通此明處能知他心如實正教不可由別方便作由此非不决定故勝前二由前二導但能迴轉事成由正教導一能生善果二能生可愛果由此能顯正方便故勝

前二前已說如意成此是何法若順
吠婆沙道理偈曰如意成定釋曰由
彼如意事成就故定名如意成何事
由彼成應說此事偈曰中行空及化
生釋曰此中行有三種一引將身
行二願成行三心疾行此中偈曰心
疾行唯佛釋曰此行寂迅速如心唯
佛世尊有如此行餘人則无於寂遠
處由發一行心時即至彼故故佛世
尊說諸佛境界難可思議所餘二不
由說於佛自成偈曰餘將身願成釋
曰聲聞獨覺有引將身行如鳥次第
引將身行願成行者是極速處願令
寂近故由此疾彼行化生如意成有
二種一欲界相應二色界相應此中
偈曰欲界化外入四入類二種釋曰
欲界中化生以色香味觸入為體此
有二種或與自身相應或與他身相
應偈曰色二釋曰色界相應化生唯
以二入為體謂色入觸入於彼无香
味故此亦有二種如前如於欲界化
生有四種於色界亦尒是故略說化
生有八若生色界人化生欲界物云

何不至得香味譬如木及莊嚴具充有至得化生物亦尒有餘師說彼所生物雖有二八為由化生通慧化生諸物為不尒非此云何由通慧果此是何法偈曰由化心此心有十四釋曰有通慧果是生化心能生一切所化物此心有十四偈曰如次第定果二至五釋曰初定地通慧果心有二一欲界地二初定地第二定地通慧果心有三謂欲界初定二定地如此第三第四定地通慧果心有四有五應知此義變化心應知是諸定果屬自地及下地偈曰非上釋曰無有上地變化心為下地定果第二定果欲界變化心從初定地彼果由道為勝偈曰得如定釋曰此變化心至得如定至得為唯從變化心即出觀為不無如此義是故說此義偈曰淨定自生二從彼釋曰從清淨定次第生變化通慧從變化通慧次第生變化果心從變化果心生無量變化果心不從餘心生次從變化果心生變化通慧從變化通慧生淨定或生變化果心

何以故若人住定果不更入本定無有從定果即出觀義一切所化物偈曰由自地化生釋曰隨化生物地化生心地則與此同地何以故由別地變化心不能化生別地諸物偈曰言說由餘地釋曰由同地心亦得言說若所化人在欲界或初定地由同地心可得令言說若所化人在上地但由初定心令言說於上地无發起有教業心故若令多所化人言說為同為不同偈曰與能化非佛釋曰離佛世尊所化人餘一切人所化人與能化人俱同言說若能化人有言說與多所化人俱同言說如偈言

一人正說言 諸所化俱說 一人若默然
諸所化亦尒

唯佛世尊如所意欲或前或後所化眾人或彼問佛荅或佛問彼荅是時若起言說心是時即無變化心應無所化云何能化人令所化言說偈曰立願已別作釋曰由欲令所化久住故先發化生願然後入觀更由別心發起有教業故令彼同有言說為人生

在所願事皆隨意成為死後亦成得曰已死願事成釋曰由聖大德迦葉願力故骨身住不壞故知死後願事亦得成此願偈曰非虛餘説无釋曰若物非堅實相續不久於中願事不成聖大迦葉不願留皮肉等身分故有餘師説若人已死無復願事若介聖大迦葉骨身云何得住由大德弟子諸天威力護持故得住為由一心化生一物為由多心化生一物偈曰初一由多心已成翻此能釋曰初修學時隨一所化物起多變化心化生事方成若化生通慧已成由一變化心化生非一物隨量欲化生為一切變化心皆是无記不得曰修得是无記釋曰若變化心是修得果必定是無記偈曰若生得有三釋曰若變化心由生得則有善惡无記謂天龍鬼神等生得變化心所作或於自身化生或於他身化生此九入為性有色入除聲故不各離根生故辟如紀美蟲及伊師迦草如意成有二種一修得二生得此復有二種偈曰意成由呪

藥業生故五種釋曰若略說如意成
有五種一修果二生得三呪成四藥
成五業成業成者譬如頂生王等及
中陰衆生是所說天耳及天眼此二
為是天種類故說天為如天故說天
此義應思如天耳天眼者謂菩薩轉
輪王寶長者若是天種類耳眼偈曰
天耳及天眼清淨色定地釋曰若人
入四定緣音聲光明修加行為方便
故依四定地四大有二種清淨色起
遍耳眼邊為聞聲見色依止由依定
地生故此耳眼是天種類復次此二
偈曰等分具恒故遠細等境界釋曰
天耳天眼无非等分恒與識相應故
無不具根无盲乱等失故譬如色界
衆生上細障遠等色及聲皆是彼境
若肉眼如偈說遠住被障細遍處色
不見肉眼見對色天眼則翻此若由
天眼見色所見色近遠云何隨人隨
眼所見色近遠亦介聲聞獨覺佛世
尊若不作功用心欲見能見一千二
千三千世界若作功用心欲見偈曰
二三千无數應洪獨覺佛釋曰若大

聲聞由天眼欲見作大功用心能見中二千世界若犀角喻獨覺由天眼欲見作大功用心能見大三千世界若佛世尊由天眼欲見能見阿僧祇世界隨佛所欲見何以故如智能於法天眼能於色亦爾為但如意成有生得為餘亦生得偈曰有餘生得釋曰天眼等四亦有生得一切生所得不得通慧名偈曰眼中陰非彼境釋曰是生得天眼不能見中陰衆生色何以故此色但是通慧眼所見非生得天眼所見除彼同類偈曰他心智有三釋曰生得言流若生得應知三種謂善惡無記偈曰觀明呪所作釋曰不但生得有三種學伊叉尼柯論能觀相人所得他心智由思惟分別所成或由明呪所作此應知亦有三種謂善惡無記不如修得一向是善由生所得他心智及宿住念智偈曰地獄初能知釋曰地獄衆生初受生乃至未為苦受所逼於中能了達他心及能憶持宿住若生住餘道由此二恒知偈曰於人無生得釋曰唯於

人道如前所說如意成等五无生所得若尒云何得有自性憶持宿住人此從業差別所作何以故於彼亦有三種宿住念智有修得果有生得有業所作

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨俱舍釋論卷第二十二

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

分別三摩跋提品第八

由依止智慧一切功德謂智慧種類分別說已別性類功德今當分別說是故最初依定應作分別說由一切功德依止彼故偈曰四定有二種釋曰若略說定有二種由生得定修得定若別故復決此定唯有四種謂初定二定三定四定此中受生中定不應更說於分別世間品中得曰生得定已說釋曰云何說名各定三地四定有八地修得定必定應說故說此言偈曰修定善一類釋曰若不分別唯心善一類名定是三摩提性故偈曰共伴類五陰釋曰若分別諸定共隨行相應法應知五陰為性何法名一類謂一境等若尒唯心一境成定非別類心法成定不說諸心是定由彼法諸心成一類故說彼法為定彼法名一類為不如此耶一切心剎那剎那滅故皆是一類若汝言第二心

從此境不散故是一類是義不然於
相應法中定大地應無用由此是三
摩提是故諸心共緣一境汝何故不
許此義若言由定大地故諸心成一
類應立一切心皆成一類此亦成失
是義不然由此定勢力發故經部師
說是心同一類故說名定何以故三
摩提者謂依心學心清淨為勝經中
說名四定餘師說如此定者名持訶
那持訶那是何義由此得知得見故
名持訶那何以故若心得定則能如
實知見此名以思量為義思者即是般
若此悉攝作如此說若尒一切三摩提
皆應名持訶那由一類能令如實知見
故是義不然於勝類中立彼名故譬
如作光者曰於中與何勝法類相應
若定與分相應此定則與勝類相應
何以故此共奢摩他毗鉢舍那雙生
起故故說為現法安樂住及遲速樂
行由彼最明了思量故故彼是勝類
若善一類名持訶那有染汙云何名
持訶那由邪思惟故若尒則有大過
之失是義不然於相似中由但立名

故辟如壞種子故佛世尊亦說惡法為持訶邪復次是善一類有何相名初定乃至是善一類有何相名第四定偈曰有觀及喜樂釋曰覺觀喜樂相應善一類說名初定由說觀覺即被說覺觀如火及烟相應行故有不相離相離故無有觀有喜樂與覺相離所餘三定偈曰前前分所離釋曰善一類言流覺觀所離但有喜樂是第二定覺觀喜所離但有樂是第三定覺觀喜樂所離但有捨是第四定如說四定偈曰無色亦釋曰無色有幾種義與定同彼亦有二種由修得生得故亦有四種由滅損想故是彼生得於前已說謂無色界無處由生有四種聚同分及命依此心相續修得無色定若不分別但以善一類為性由此義無色定與四定同偈曰四陰釋曰若分別諸定共隨行相應法應知四陰為性無隨行色故偈曰寂離下地生釋曰空遍入從寂離第四定生識遍入從寂離空遍入生無所有遍入從寂離識遍入生非想非非

想遍入從寂離無所有遍入生無色定由此故成四何法名寂離由此道彼解脫他地故說此道名寂離彼定學得離欲故是四無色定偈曰制伏色想名共三種近分釋曰空遍入近分定緣第四定為境界故未得制伏色想名何以故於中制伏色想究竟故未得離欲離是前所說無色界但有四陰此言不成就謂於無色界無色若無色界有色云何說為無色界由色細故譬如阿實伽羅執彼所有色其相云何若唯有身口護色身口既無云何得有身口護色若無四大說有四大所造色無如此義若汝言如無流護是義不然由有流四大有故於說彼三摩跋提中乃至有發言謂無色等想若彼有得必定有色根云何許彼有細色若汝執由身量摠細故說無色於不可見色本無應成無色若汝執彼色極淨故說無色於中無色界亦應立為無色若汝執由無勝彼淨色故說無色則但有頂成無色所餘應非何以故如第三摩

跋提三摩跋提生老別亦尒彼定生色由非下地根所取故於彼有何差別若汝言二界名隨義立第三界名非隨義立此中以何道理為證由說壽命煗觸相應故如二蘆束互相依持名色及識由說互相依故於十二緣生中說依識名色生依名色識生復有別證離色乃至離行由撥識去来故是故於無色界有色義成是義不然應更思量故此義必定應共思量謂說壽命煗觸相應義此言為依欲界壽命說為依一切壽命說名色及識互相依言為依欲界色界識說為依一切識說說名色依識生言說識依名色生言此中為一切識以名色為依一切名色以識為依為不皆尒此中說離色等撥識去来言為離一切色等撥識去来義為隨離一若汝言由佛不分別故不可自分別思量是義不然有大過之失故是外煗觸不應成與壽命相離復次外色應依止名由不分別說故由佛說四識住及四食於無色界應有段食及

色識住若汝言說過用段食諸天及說善食諸天由此言故無大過之失於無色亦應尒不應立有色由佛說無色是一切色出離故如經言是寂靜解脫過一切色是無色復有說有衆生無色復有說由過一切色想及有异想故知無色界中無色何以故若彼實有色彼必定應生想分別自色若汝執覩下地麁色故說無色是義不然何以故於段食中此義應同四定出離下地故於中應立無色云何不說彼是受等出離由是下地受等出離故彼已過一切種色類不過一切種受等類是故說彼但是色出離非受等由有不說出離有者由有不得出離有故不能出離一切有及永出離有故復次佛世尊於色定中說言於色定中若有色類乃至識類於無色定中說言於無色定中若有受類乃至識類於無色界若有色類云何不說若有色類言耶是故偈曰無色定無色釋曰由此二證應知於無色界必定無色說有色者與是邪

言與理相違故若尒於彼中無量劫色相續已斷絕後從彼退時色云何更生偈曰更生色從心釋曰色從心更生昔時色報因所熏習故此心有功能生於今色若不依止色心云何得生起云何不得生起此中非所曾見故若尒離段食於色界中不應得生起何以故此中非所曾見故於前已說此依止能令彼心相續生起說此義已復次此義今當說為空無邊入等必定以空等為境界故說彼以此名為不尒非此云何前三者偈曰空無邊及識無邊無所有由加行立名釋曰空無邊識無邊無所有彼作如此思惟得修觀行因此加行是故彼如次第得此三名偈曰昧故非想非釋曰由想軟昧故說名非想非非想何以故彼想不明了非全無想若彼於中修如此觀行想即是病想即是癰想即是刺無想即是癡闇是寂靜是美妙謂非想非非想入雖然不由此加行立名云何彼執如此觀行決定應釋曰相微細故此義於前已

說偈曰如此根本定八物釋曰根本
定若約實法唯有八物謂四色定四
無色定此中偈曰有三種七釋曰除
有頂所餘七定各有三種何者為三
得曰有味清淨無流釋曰此七定有
與味相應有清淨有無流偈曰第
八二釋曰第八是有頂此定有二種
有與味相應有清淨無無流復次
此中偈曰味相應定有愛釋曰味
味謂貪愛味是定所有功德緣此起
愛欲心愛欲即是能味故說貪愛所
染汙定名與味相應偈曰世間淨
清淨釋曰世間定法若善為性說名
清淨與無貪等白淨法相應故復次
此中何定是味相應所味偈曰是
堪味釋曰是所堪味即是清淨三摩
跋提法此法是彼所味必從一剎那
等已滅若是所味則已出彼能味即
是所修觀偈曰出世定無流釋曰出
世三摩跋提法是名無流此三摩跋
提法中唯四持訶那有分四無色定
無分此中偈曰於初有五分釋曰初
持訶那中有五分五者偈曰覺觀喜

樂住釋曰覺觀喜樂善一類此五於定能引治安依體故說為五分此五分中第五彼說亦定亦分所餘但分非定若實說如四分軍五分持訶那亦介偈曰憙等及內淨於第二四分釋曰於第二持訶那有四分一內澄淨二憙三樂四善一類此四應知如前偈曰第三有五分捨念慧樂住釋曰於第三持訶那有五分一捨二念三慧四樂五住住即是善一類何以故住是三摩提別名故如經言何者為三摩提是心住於正境於正位由此經故知住是三摩提別名偈曰最後有四分中受捨念住釋曰第四持訶那是最後於中有四分謂非苦非樂受捨清淨念清淨善一類若依如此文定分有十八初定三定各有五分二定四定各有四分故如此數由名立若由實物偈曰實物有十一釋曰初定分有五於第二內澄淨增於第三捨念慧樂增於第四非苦非樂受增由此義故有十一是故說若分在於初定於第二為是分不有四句

第一句是覺觀第二句是內澄淨第三句是喜樂善一類第四句除前所說是餘法如此一切定分皆應以四句更互相攝云何於第三定中說樂為別物由此樂於第三定成受樂於前二定中偈曰輕安樂前二釋曰於第一第二定是輕安說名樂於前二輕安樂於第三是受樂此義云何成前二持訶那與樂根不相應故何以故於前二定中所說樂不應成身樂入觀人五識不有故不可立為心樂已說為喜故喜者謂心踊躍喜樂二種一時俱生無如此義喜樂或於定中遍不生起此不可執由說定有五分故有餘師說於前三定中心地樂根皆悉不有但安立身樂根以為彼分若尒經中云何說如此經云何者為樂根緣能起樂觸身心受樂所受勝受類說此名樂根此文不知何人所增加何以故於一切部中唯有身樂文故文言修觀人由身正受樂此義由自名所說故若汝執由心身受者若非此說得何功德於第四定輕

安寂極不說為樂故若汝言是輕安隨順樂受故亦得說名樂是義不然第三定中何故不說輕安名樂若汝言由為捨所損害故是義不然由捨彼增進故品類勝前二故復次由經輕安與樂有差別如經言是時聖弟子從輕安生喜由身證已生起此已於其中住於此經中由別說輕安及樂是故知輕安非樂若汝言正入觀人身識云何生此不相違何以故有風從三摩提生名輕安與樂受相符條內起遍滿身故若汝言由外散乱即便退定是義不然從定生依內身起由此身樂與定相隨故無有退義若汝言身識起時觀行人即出定是義不然由前言所成故若汝言由欲界所生身根色界相應觸識不應得生是義不然自輕安識生故若尒身根所領觸及身識應成無流勿有一分有流一分無流由說身輕安為覺分是義可然若汝言由隨順覺分故說為覺分無流義亦應尒若汝言此執與經相違經云何者名有流法一

切眼根乃至觸塵是故相違是義不然由依別觸身識別意說故若汝言於無流法無一分有流一分無流是義不然不俱時起故於中復有何失若汝言樂及喜不並起故初定應無五分是義不然依應有義說故譬如說覺觀若汝言此義未成由譬不成就故是義不然由麁細二心一時相違故由汝不說此義中過失故是故於初定五分中由滅二三四分故安立第二定等由此義故於初定說有五分為欲滅前要立後定故是故不滅想等若不尒云何唯五為分若汝言由有益故立別分是義不然覺觀二法於念慧中最有益故有諸部師作如此諍論舊諸師不說如此不隨可知所有法立為定分是故彼執應須思量何法名內澄淨覺觀散動滅離故相續清淨流說名內澄淨何以故如江有浪由覺觀散動故此相續生起不得清淨若尒此非別物云何由此實物定分有十一是故偈曰信根內淨釋曰有別物謂信根此人由得

第二定地故於出離寂靜地中生起決信故此中說信根爲內澄淨有餘師說覺觀三摩提內澄淨悉非別物若彼非實別物云何成心法心位者別有時說爲心法由心成故阿毘達磨悉種不說如此是汝所說喜者是適心此義云何可知若不尒欲以何法爲別如別部所許別部云何許彼執有別心法名喜適心是三定中樂若非於三定中樂應成適心得曰喜適心由二證釋曰佛世尊於毘波利多經中說第三定已於中先生適心根滅盡無餘於第四定中樂根滅盡無餘佛復於餘經中說由樂根苦根滅故於前憂根適心根滅故廣說如經由此二證於第三定中必定无有適心根是故喜根即是適心根非樂如清淨定中所說分於染汙定爲有不不有何分於彼不有得曰染汙無喜樂內澄淨念慧及捨念清淨釋曰若定有染汙初定无寂離生喜樂不能寂離惑故第二定無內澄淨由惑所染濁故第三定無念慧由染汙樂

所乱故第四定無捨清淨念清淨由與惑相應故有餘師說唯如此偈言餘說無輕捨釋曰有餘師說初定二定若有染汙則無輕安第三第四定若有染汙則無捨由此二法是善大地故佛世尊說三定有動變由有過失故偈曰離八過失故說第四不動釋曰何者為八過失偈曰覺觀及二息息出息入息此八是諸定過失此八過失中隨一過失於第四定中無是故唯說第四定為不動覺觀喜樂等所不能動變故故經中說第四定為不動譬如內密室無風燈光餘師說如此於前三定說有適心受由與喜相應故第三樂第四捨如修觀定中受於生得定中受為如此不非此云何偈曰喜受樂捨受捨受及喜受樂捨及捨受生得定諸受釋曰於初生得定中有三受一樂受與三識俱起二喜受以意識為地三捨受與四識相應起於第二生得定中有二受謂喜及捨與二以意識為地無樂餘識不

有故於第三生得定中有二受謂樂捨此二以意識為地於第四生得定中唯有捨受由如此義生得定受與修得定受不同於第二定等若無三識及覺觀衆生云何得見聞觸彼復云何得起有教身口業不說於彼受生衆生眼識等不有雖有不屬二定等地此云何偈曰眼耳身三識身口業緣起二等初定得釋曰眼等三識及能起有教業識於第二定等雖不有彼能令現前譬如變化心彼由此識能見聞觸及能起有教業偈曰此無染無記釋曰此四識無染汙無記第二定等衆生所引四識令現前此四識應知以初定為地非有染汙由彼離欲下地故非善下劣品故說定等已復次清淨等四色定及四無色定至得云何偈曰不得得清淨由離欲及生釋曰若人不至得彼此人能得清淨四色定及四無色定或由離欲下地或由受生下地除有頂何以故清淨有頂不由受生得故不得得此言云何若人未曾得及捨至得

由加行能得清淨或得決擇分清淨
由退故得退分定是故毗婆沙中說
此言為有如此不或由離欲至得清
淨定或由離欲棄捨清淨定由退墮
及受生亦尒說有約退墮分初定論
此六義何以故由離欲得此故由離
欲大梵處棄捨此故由退墮大梵處
離欲得此故由退墮離欲欲界棄捨
此故由捨上大梵處受生得此故由
從此退墮受生欲界棄捨此故偈曰
無流由離欲釋曰不得得此言流若
人已曾得由盡智更得無學無流若
由修練根道或得有學或得無學為
不如此耶由入正定聚初得無流次
第修觀人不必定由未曾得得此无
流定如必定應得是今所說偈曰淨
汙退生得釋曰不得得此言流由退
得者若人退此離欲更還得此由受
生得者從上地更生下地復次從何
定法後幾種定次第得生從無流初
定後有六定無間得生於自地清淨
定無流定為二於第二第三定亦各
有二從無所有入後次第生有七於

自地清淨無漏為二識無邊入空無邊入亦各有二於有頂但有清淨無漏後第二定後次第生有入於自地清淨無漏為二於第三第四及初定亦各有二從識無邊入後次第生有无自地有二空無邊入及第四定有四無所有入及有頂有二由如此方所餘色無色定次第十十定法應如此知此中是略攝偈曰從第三上下無漏後善生釋曰由說善性清淨及無漏皆彼攝同是善性故無漏定法後次第或依自地二種定法生謂清淨無漏或上地下地乃至第三亦尒何以故超修觀入過第三處未起不得成云何如此由過遠故從類智次第能修無色定觀從法智次第不得如此以下地依止為境界故如說從無流次第生諸定所餘應知亦尒偈曰從淨生亦尒長淤汙自地釋曰此中生自地淤汙定長於前此從清淨定後次第得生所餘諸義如無流何以故無流定後淤汙不得生故偈曰從汙自地淨淤釋曰從淤汙定後次

第於自地清淨及染汙定得生偈曰
一下地淨釋曰若人為惑所逼下地
若清淨於中亦生尊重若人已了別
此定謂此定染汙行於下地定則從
善行於善不從染汙若不分別云何
得行於下地清淨定由前引心力何
以故此人於前有如此欲樂謂應得
下地清淨不用上地染汙是先意欲
衆生相續亦能隨逐譬如人先發願
方眠如所要期時即覺若無流從染
汙後一切種次第不得生此言約從
觀時說謂從清淨定及染汙定後次
第自地染汙定生非於餘地偈曰退
時從淨染一切釋曰死墮時從生得
清淨定後次第一切地染汙定生偈
曰染非上釋曰從染汙四色定四無
色定後死墮時次第自地下地染汙
定生非上地後次非從一切清淨定
後無流定生若爾此義云何偈曰清
淨定有四退分等釋曰退墮分安住
分增進分決擇分清淨定有此四種
有頂有三種除決擇分故此四其相
云何偈曰次第或生自上地無流隨

得故釋曰若此定功德隨順煩惱生名退墮分若此定功德隨順自地名安住分若此定功德隨順上地名昇進分若此定功德隨順無流名決擇分是故說此定名無流此四種定中幾定從幾定後次第生得曰二三三及一從退等次第釋曰退墮分定後次第二定得生謂退墮分及安住分安住分定後次第三定得生除決擇分增進分定後次第三定得生除退墮分所餘次第得生決擇分定後次第一定得生謂決擇分定修超定觀云何得成得曰去來於二類八地齊超一修超諸定觀行非等分三釋曰去者謂次第修觀來者謂逆修觀於二類者謂有流無流八地者謂四色定四無色定超者謂上下次第超二者謂過一一地先於有流八地或順或逆修觀修觀成熟已次於七無流地修觀亦爾修觀成熟已後時為成就於修自在故從有流初定超入有流第三定從有流第三定超入空無邊入從空無邊入起入無所有入次

更如此逆超若此修已成熟後於無流定修順逆超一亦令應如此次第修順逆觀為超定加行是時若從有流初定能入無流第三定從無流第三定能入有流空無邊入從有流空無邊入能入無流無所有入次修逆超亦如此是時非等分第三定中去來成故超修定得成由最遠故第四不可超修此修於三洲中是非時解脫阿羅漢所修得或滅盡故於定有自在故見至聖人彼根雖利於定若有自在彼惑未盡故不得修時解脫阿羅漢惑雖已盡於定不得自在亦不得修由何依止有幾色定無色定可令現前偈曰自下地依止色無色釋曰有頂定於有頂處可修令現前於下地乃至欲界皆能修令現前如判有頂所餘諸定於自地及下地皆得修令現前云何如此若人生於上地不能令下地諸定現前何以故於此人偈曰非下釋曰生上地人下地定於彼無毫釐用由下劣被輕故說通義已此中更說別義偈曰聖現無

所有入於有頂流盡釋曰若聖人已生有頂由現前修無流無所有入至得流盡云何已生有頂能現前修無流無所有入於自地無故此熟所感故得現前修復次色無色定所緣何境偈曰有愛自有境釋曰若定與噉味相應說名有愛緣自地有此有言者顯取有流境不能緣下地已離欲故不能緣上地由諸地貪愛各所隔异故不能緣無流為境應成清淨故偈曰善定遍有境釋曰若定以善為性謂清淨及無流此定以一切法為境彼境實有物謂有為無為偈曰不善色無色非有流下境釋曰根本清淨色定及無色定下地有流法非彼境界緣自地及上地為境界故若無流為境界一切類智種類是彼境界非法智種類非下地滅若道分定及無間道以下地為境界此三種色定無色定中何定能滅惑偈曰由無流惑滅釋曰惑滅不由清淨定何況由染污定由此下界惑不得滅於下等離欲故自不能對治自故是故不能

滅自地惑由寂勝故不能滅上地惑但由無流定得滅復次偈曰及諸定近分釋曰由色無色近分清淨定諸惑亦得滅是下地對治故此近分有幾種偈曰彼定近分八釋曰隨一一定近分亦介依近分得入根本故近分為如根本有三種不近分受為如根本受不非偈曰清淨非苦樂釋曰彼近分定但是清淨一類與捨受相應由功用所引故未離下地厭怖故離欲為果故是故唯捨受無味偈曰初聖釋曰寂初近分定名非至定此有二種有清淨有無流若由近分心結生即有染汙若入觀必無染汙由前已遮故偈曰餘說三釋曰有餘師說非至近分定亦與味相應此中有說名近分定有說名中間定此二名為一義為有別義有別義何以故近分者是離欲道偈曰無覺中間定釋曰此定與覺不相應說名中間定與二定異故由勝初定故於初定中不立於第二定等中亦非所立由無勝類故復次此中間定有幾種有幾受偈曰

三種無苦樂釋曰此定或與喜味相應或清淨或無流是無苦無樂受與捨根相應故不與喜根相應大功用所引故說爲苦遲速行此中間定果差別云何偈曰大梵王爲果釋曰若人修習上品中間定受大梵王報復次攝一切諸定於經中說有三定一有覺有觀三摩提二無覺有觀三摩提三無覺無觀三摩提此中中間定即是無覺有觀三摩提由此經第二言所證但遮覺故從此定偈曰有覺觀此下釋曰從此向下所有諸定悉名有覺有觀謂初定及依初定餘定偈曰此上定無二釋曰於彼中無二謂過中間定向上餘定無覺觀二從第二定近分乃至有頂皆無二復次經中說三摩提有三種謂空定無願定無相定此中偈曰無相相應靜相釋曰與滅諦行相相應定說名無相定此定有四行相何以故涅槃者由離十相說名無相此定以涅槃爲境故名無相十相者謂五塵男女三有爲相是名十相偈曰空定無我空釋曰

與無我空二行相相應定說名空定此定有二行相偈曰無願定所餘諦相相應故釋曰與所餘諸諦行相相應定說名無願定此定有十行相何以故於無常苦及彼因生厭背故於道由栰喻義必定應棄捨觀行人於彼生過背意故彼皆不可願以彼為境故名無願於無我空中無厭背義由與涅槃相似故此三定有二偈曰彼清淨無垢釋曰此三定以清淨及無流為種類屬世出世故若世間定依十一地成若出世定隨無流道地偈曰淨三解脫門釋曰此三定若無流說名三解脫門謂空解脫門無願解脫門無相解脫門由彼是解脫門故由別義於彼更說別名偈曰空空等名定復有三別定釋曰有空空定有無願無願定有無相無相定此空定等為境界故彼名空空定等等中偈曰二定緣無學由空無常相釋曰有二別定緣無學諸定為境空空定緣无學空定為境由空行相故無願無願定緣無學無願定為境由無常

行相故不由苦及因等行相無流法不以彼為相故不由道諦行相彼所應厭背故偈曰無相無相定靜相非擇滅釋曰無相無相定緣無學無相定非擇滅為境由寂靜行相故不由滅妙離行相何以故與無常滅同故無記性故非永出離故此三別定一向偈曰有流釋曰由背捨聖道故彼是有流若無流則不爾此定是何道所得偈曰人釋曰於人道中非於天道於何人相續中生偈曰不壞釋曰唯不壞相阿羅漢能得此定由事究竟故非餘阿羅漢此定依幾地生偈曰七近分所離釋曰除七近分定於十一地謂欲界非至定中間定四色定四無色定復有經說有四三摩提修經云有三摩提修若修若事若習成為得現世安樂住廣說如經此中偈曰有別修四定淨初為現樂釋曰若初定是善性類或清淨或無流此三摩提必定能得現世安樂住初定既爾餘定應知亦然不必定得亦來安樂住或退墮或生上地或入涅槃

於中未来安樂住或不成就故偈曰
為知見眼通釋曰第二三摩提修為
得知見三摩提修謂天眼通慧修得
曰為別慧行生釋曰第三三摩提修
為得差別慧三摩提修一切勝德皆
從加行生謂三界無流諸德若定能
得此德說此定修為差別慧三摩提
修偈曰金剛辟後定能滅有流修釋
曰於第四定有三摩提名金剛辟修
此定能得一切流盡彼言佛世尊說
四三摩提修依佛自修行說此義云
何可知由依第四定約時分別故說
諸三摩提已一切德依止三摩提成
說時已至是故今說偈曰無量定有
四釋曰四無量定謂慈悲喜捨無量
以無量眾生為境界故感無量果報
故云何立四偈曰由瞋等對治釋曰
瞋眾生為滅此行是故次第應修此
多行煞害瞋逼惱瞋嫉妬瞋愛起憎
四無量定不淨觀及捨無量定若同
對治欲界愛欲有何差別毗婆沙師
說色欲對治是不淨觀婬欲對治是
捨無量觀若執如此則與理相應婬

欲對治是不淨觀能除色形貌觸威儀欲故母父及兄親等欲對治是捨此四定性類云何偈曰慈無瞋及悲釋曰慈以无瞋善根為性悲亦如此偈曰喜定謂適心釋曰於他權適事心隨彼權適說名為喜偈曰捨無貪釋曰捨以無貪善根為性若尒云何對治瞋由瞋是貪愛所引故若尒此定應以二善根為性此義應理此慈等無量定行相云何偈曰行相有樂及有苦得喜及眾生釋曰若眾生安樂是慈定境界於彼起行相思惟謂眾生安樂由此得修慈無量觀若眾生有苦是悲定境界於彼起行相思惟謂眾生有苦由此得修悲無量觀若眾生得喜是喜定境界於彼起行相思惟謂眾生得喜由此得修喜無量觀若不分別但眾生眾生是捨定境界於彼起行相思惟謂眾生眾生由此得修捨無量觀由是中心故觀若彼無樂於彼樂觀樂云何此觀不成顛倒由願得意故非是顛倒復由意無顛倒故復由是願樂想定故復次

若如此顛倒有何過失若汝言非善性為過失是義不然彼以善根為性故又能對治瞋等惡法故說彼行相已若彼緣衆生為境緣何衆生為境偈曰彼欲衆生境釋曰欲界衆生是彼所緣境能對治緣彼為境瞋恚等故若今經中所說約一方起慈等心此義云何此言由顯器在器中亦是所顯此四无量依幾地生偈曰於二定喜釋曰於前二定修喜無量觀適心為性故偈曰餘六地釋曰所餘三無量觀於六地中修謂非至定中間定及四定偈曰餘說五釋曰有餘師說除非至定但於五地修復有餘師說於十地謂欲界及四近分由攝不定加行根本故是前所說彼能對治瞋恚等為由彼惑得滅不偈曰由彼惑不滅釋曰根本定為地故假願思惟為體故緣衆生為境故由修彼加行能制伏瞋恚等故說彼是瞋恚等對治已滅能令遠故有慈等觀以欲界及非至定為地有以根本定為地由前制伏諸惑已後由滅道滅除諸惑

次於離欲位中由得根本無量定故若得定强力緣時非復彼所能逼故初學人云何修慈無量觀如計自身所得勝樂或見聞他得勝樂謂佛菩薩獨覺聲聞於衆生起如此至得勝樂願樂想謂願諸衆生得如此樂若不能等發此心由惑最强盛故先於親屬分為三品於最上品親起得勝樂願想於彼若已成次於中及下親觀行亦尒於三品若得平等慈觀已次於中人觀行應知皆如前說次於怨人復分為三品於最下怨願彼得勝樂次於中怨及上怨亦尒於最上怨願得勝樂想若起不異過失如於最上品親不異次第於家聚落方土中起得勝樂願想乃至緣一方及遍一切世界起願得勝樂想由慈無量心周普無餘若人於一切衆生恒樂取德此人必定速得成就慈觀何以故於斷善根人若取彼德亦可得於犀角喻獨覺若取彼過亦可得由能顯昔福非福果故於悲及喜修觀行亦尒觀彼衆生沒多灾横流內願彼解脫

衆苦願彼衆生恒得歡喜若人作如
此願想得入悲喜定觀捨觀從中境
成但以衆生衆生為行相故四無量
定是何道能修得曰人道生釋曰若
能彼彼必定在於人道非於餘道若人
與一無量定相應必定與一切相應
不不定與一切相應此何為偈曰三
應定釋曰若人生第三第四定與喜
不相應若人得無量定恒與三相應
偈曰解脫八釋曰於內有色想於外
觀色是第一解脫於內無色想於外
觀色是第二解脫淨解脫由身證已
於修中住是第三解脫無色定為四
解脫滅受想定為第八解脫於彼偈
曰前二不淨觀釋曰前二解脫不淨
觀為體性以黑爛等想為行相故是
故於此二應知如不淨觀中觀行義
此前二偈曰二定釋曰於前二定中
此二解脫是所修非於餘地次第是
欲界及初定地色欲對治故偈曰三
後定無貪釋曰第三淨解脫但於第
四定修此亦以無貪善根為體性非
不淨觀為體性由淨想為行相故若

攝彼共伴類五陰為體性無色解脫者偈曰淨無色定地釋曰若善若定地四無色觀是四無色解脫非不定地譬如於死有中餘部師說無色定有時非定如日軋連所修復次無色近分定解脫道彼亦得解脫名若是善及定地非無間道緣下地為境故何以故背捨義即是解脫偈曰滅心定解脫釋曰滅受想定即是第八解脫此定於前已說由背受想故名解脫復由背捨一切有為法故復有餘師說由此八能解脫一切定障故若人修滅心定偈曰寂微細後成釋曰有頂者由想寂細故此定更修令寂細方得入滅心定若人已入滅心定云何得出偈曰自地淨下聖心從彼出觀釋曰或由於有頂清淨心從彼得出或由無所有入為地清淨心及無流心從彼得出如此依有流心入無心定出心通有流無流於此八解脫中偈曰欲界可見境前三釋曰於前三解脫通以欲界色入為境或可憎或可愛如次第偈曰四無色是類智

種類自上地諦境釋曰無色解脫緣上地及自地苦苦集苦滅為境一切類智種類道及非擇滅虛空為境云何於第三定不立解脫於第二定地色欲不有故復於清涼樂有動故云何彼修淨解脫觀為安樂先不淨觀損羸弱相續故復次為欲觀察自能不能故謂於前二解脫為成不成若尒則知彼二成若更由淨相觀淨境先惑不起何以故修觀人由二種因故修解脫等觀一為令諸惑極遠相離二為於定中得自在為能引取無諍等諸德及能引取聖通慧此通慧能變異物類成就所願延促壽等事云何於第三第八說身證於餘不說由二勝故復由在界地窮際故偈曰制入有八種釋曰於內有色相於外觀色小量或好或惡制伏此色我見我知作如此想是第一制入無量亦尒於內无色想於外觀色此二如前二合此成四通無內色想觀青黃赤白色我見我知作如此想合此成八偈曰二如初解脫釋曰如初解脫應知

二制入亦尒得曰後二如第二釋曰如第二解脫應知第二第四制入亦尒得曰餘如淨解脫釋曰如淨解脫應知後四制入亦尒若尒此彼有何異由前八但背捨由後八制修境界令隨自意樂顯現及令惑不起得曰十遍入釋曰能普覆起一類無閒隙故名無邊何法為無邊謂地水火風青黃赤白此色相普覆覆空無邊入識無邊入此二亦普覆於中得曰無貪八釋曰前八以无貪為性得曰後定欲釋曰欲界色入是彼境有餘師說風無邊入觸為境界復有餘師說前四觸為境界後四色為境界得曰二淨無色釋曰最後二無邊入以清淨無色定為性得曰自地四陰境釋曰自地四陰是後二無邊入境界八制入是入解脫法門十无邊入是入制入法門前前於後後勝故此解脫等以一切凡夫聖人相續為依止唯除滅心解脫得曰滅心定已說釋曰滅心定解脫於前已說由一切義差別

得曰餘離欲行得釋曰異滅心定所
餘解脫等或離欲所得或加行所得
由前悉前來悉故得曰三界依無色
餘人道修得釋曰無色解脫無色無
邊入此法以三界身為依止三界人
所修得故所餘諸解脫及諸制入無
邊入依止人道相續得成由正教力
緣所生故云何於色無色界修得色
定無色定差別由三種因緣四持訶
鄰无色三摩跋提得生由因善法令
力故此中得曰因業力二界生色無
色定釋曰於二界謂色無色界生無
色界定或由因力謂近修及數修或
由業力謂上界分後報業果報欲至
故何以故若人於下界不生欲於上
界不能得生得曰於色界色定由二
法介得釋曰於色界中生差別定必
由二力謂因力業力或由法介力世
界欲壞時一切衆生是時來下地生
四色定是時善法最成就豐饒起故
是佛世尊正法應更幾時住於中如
此等諸法品類明了可知可見得曰
世尊正法二殺修得為體釋曰此中

正教者即是諸阿含謂修多羅毗那耶阿毗達磨正修得者謂阿毘伽摩此是三乘人所修菩提助法及三乘果如此名二種正法此中有幾人得曰於中有能持能說及能行釋曰於阿含有二人一能正持二能正說於阿地伽摩但有一人謂能正修得隨此三人相傳住時正法亦隨此時得住何以故有二因緣能令正法久住謂正說正受有餘師說佛般涅槃後一千年正法得住此說約正修得不約阿含若約阿含剩有多時何以故於末世中若能持此正法諸人有二種一隨聞得信二隨正解得信諸天皆擁護彼人令阿含及正修得於世不遠隱沒是故於中如文如義應急修正行此論中佛世尊阿毗達磨是我所說為如經部中所顯為如毗婆沙中所顯得曰罽賓毗婆沙理成我多隨彼說此論正法偏執是我失判法正理佛為量釋曰罽賓國毗婆沙師二證所成就此阿毗達磨我今多隨彼義說於中若有偏執是我過失離

證能正判正法唯佛世尊為最勝量何以故由證見一切法故若佛聖弟子離阿含及道理判正法亦非中量

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十二

婆藪盤豆造

陳天竺三藏真諦譯

破說我品第九

大師世間眼已閉　又證教人稍滅散
不見實義無制人　由不如思動乱法
自覺已入寂妙靜　荷負教人隨入滅
世間無主能壞德　無鈎制惑隨意行
若知佛法壽將盡已至喉　是惑力盛時
求脫勿放逸

離此法於餘法為無得解脫耶無云何如此非如義見證於心故何以故彼人不於五陰相續中假立我言故何為由彼分別有別實物名我一切或以我執為生本故於餘法無解脫義云何得知如此但於五陰相續中假起我言非於餘義由我非證比二量所知故餘法若實有若無障㝵必定由證量得知譬如六塵及心或由比量得知譬如五根此中如此比知若有因緣餘因緣不有故不見事生若有則見事生色塵等緣若具有能

障尋法若悉不有盲聾等人及非盲聾等人於色等塵眼等識不生生故可得比量別因不有有義別因即是眼等根如此此證量及比量於我不有故是故說決定無我是跋私弗多羅部所說必定有我與五陰不一不異此言宜應簡擇為彼執由實物有由假名故有實有相云何假有相云何若如色等別有名實有物若如乳等但聚集有名假名有若由實物有與陰別性故應說與陰有異譬如別別陰必定須說此我因若無因即是無為則同外論師說亦無別用若汝執由假名有故有此說最勝我等亦說如此我等立我有不由實有說有亦不由假名有說有此何為約內所取現世諸陰執說為我今此別言於義復不開顯非我等所解此約言顯何義若義如此謂緣諸陰於諸陰中假名說我此義應成譬如緣色等物假名說乳復次若義如此謂因諸陰故我言成諸陰是說我言因故此執亦同前失我等說我不如此若不尒云

何如約薪執說火約陰執說人亦介如何約薪執說火若離薪火不可執說不可立火與薪有異與薪無異若火異薪薪應不熱若火不異薪所燒應即是能燒如此離諸陰人不可執說人亦不可說人異諸陰由有常過失故亦不可說人與諸陰不異由有斷過失故善友願汝為我說何物為薪何物為火後我當得知約薪執說火義此中何所應說所燒是薪能燒是火若有應說必如此說此中汝須更決說何物是所燒何物是能燒於世間中可然物說名薪亦名所燒若然能燒光盛熱說名火何以故此物能然彼能燒彼由能變異彼相續後不如本故此二各有八物所成緣薪火得生譬如緣乳酪生緣摩偷酢生是故言約薪熱說火若介則知火與薪異由不同時故若人如火必定緣陰生異於陰則成無常復次若於然薪中是熱觸說名火所餘三大與此共生許此名薪此二不有差別明了易知由相有異故約薪有火義汝今

應說云何約薪熱說火何以故此薪非是火因亦非熱說火因何以故但火是熱說火因若汝說約言是依止義或共有義若尒諸陰於人應成依止應成共生彼至差別亦明了易知復次若陰滅人應即滅譬如薪滅火即滅是汝所說若火異薪薪應不熱此中何物名薪若汝說熱性名熱薪應不熱別火性故復次若汝說若有熱性名熱此物雖與熱性火異此復成熱為熱性相應故是故於別異無過失復次若汝言正然物說名薪亦說名火是故約義決令應說若是陰即是人此不異義即至不可遮是故此譬不成如前云約薪執說火約陰執說人亦尒復次若不可說人與陰異所知有五種謂過去未來現在無為不可言此應不可說何以故此所知於過去等不可說為第五及非第五故是時汝等執說人為觀諸陰執說人為觀人執說人若觀諸陰執說人名但約陰中執說人名由人不可得故若觀人執說人云何言約陰執

說人何以故此執說但人是所緣境故若汝言諸陰若有人則可知是故言約陰執說有人若尒眼根思惟光明等若有是時此色方可知亦應約眼根等執說色是有此義汝應說人於六識中是何識所知彼說由六識所知此義云何若緣眼所知色分別觀人應說此人是眼所知不可說即色非即色乃至若緣意所知法分別觀人應說此人是意所知不可說即法非即法若尒此人應成與乳等同若緣眼所知色分別觀乳或觀水等應說乳水是眼所知不可說即色非即色如此應說鼻舌身所知亦尒乃至不可說即觸非即觸勿乳水等非四物所成此非所許義是故如色等具物假說名乳及水等如此亦應具諸陰假說名人此義應成是汝所說緣眼所知色分別觀人此言有何義為色是觀察人智因為正證知色即證知人若色是人智因亦不可說人異於彼若尒色與光明眼根覺觀等亦應不可說異彼是色智因故若正證

知色即證知人為即由色證智證知人為由別智若即由色證智證知人與色不應成異性或於色但假說人若不令若由一智所證知此人非色此色非人此二云何可分別若不能如此分別云何強立此言謂色是有人亦是有何以故由隨證知可說彼有如色乃至於法亦應說如此若由別智分別此二別時所得故人應成異色譬如黃色異青等又如前後剎那乃至於法亦應說如此若汝言如色及人一異不可說能證知此二智一異亦不可說是故此智亦不可說是有為則破自悉擅若說人是有但不可說即色非即色云何佛世尊說色無我乃至識亦無我是汝所說眼識能證見人此識為緣緣色生為緣人生為緣二生若尒何有若緣色生則不能緣人生譬如聲等何以故若緣此塵此識得生唯此塵是此識緣緣若緣人及二此執與經不相應故則為佛經所違何以故經中已決判此義唯依緣二法諸識得生復有別經

亦違此執經云比丘眼是因色是緣能生眼識何以故一切所有眼識唯因眼緣色生若如汝所執此人應成無常何以故是因是緣能生眼識彼皆無常由此經言故若汝執人非眼識境入則非眼識所知復次若汝立義人是六識所知此人由耳識所知故應成異色譬如聲於眼識所知故應成異聲譬如色於餘塵應知亦如此復次此經文句違汝所執經云婆羅門是五根各別行處各別境界是因自行處境界彼各各受用非別根能受用別根行處境界謂眼根耳根鼻根舌根身根心能受用五根行處境界是故心是彼所依止人非境界若非境界不應是六識所知若尒意根應成別不通經云有六種根各別行處各別境界樂欲自自行處境界此言於六衆生我譬中說是義不然於此經中不定說六根爲根是五根樂欲見等事不有故彼識亦尒彼增上處所引意識立此爲根故說名根是獨類心增上緣所引意識此識非能樂

欲受用餘根行處境界是故無失復次佛世尊說比丘我今為汝等說一切所應知一切所應識法門眼根是所應知是所應識色與識眼觸由眼觸因緣於內生受謂苦樂不苦不樂等乃至由意觸因緣於內生受謂苦樂不苦不樂等是名一切所應知一切所應識法門由此經若有所應知及所應識決唯此量不出於此於中不說人是故人決定非所應知智及識境界同故執我諸人說云我等由眼見人於非我所見有我故彼則墮我見處深坑於經中佛世尊自了義說云但於五陰說假名人於人經中說依眼緣色生眼識由三和合生觸共生受想作意等是四種無色陰及眼根并色唯如此量說名人於此中立諸名謂薩埵那羅摩㝹闍摩那婆弗伽羅時婆布灑善斗於中立言我由眼見色於中有世傳云此命者如此名如此姓如此種類如此食如此受苦樂如此長壽如此久住如此壽際比丘如此事唯名為量唯言為

量唯傳為量如此等　一切法無常有為故意所造由因緣生如此了義經於此執中佛世尊說為依為量此經不可更別思量復大有別經說婆羅門若說一切有唯是十二入若人非入所攝此人必定不有此義則成若入入攝非不可言於彼部中有如此經經言比丘若所有眼若所有色廣說如經由唯此量比丘諸佛如來說一切有窮顯一切說又頻毘婆羅經中說比丘嬰兒無聞凡夫隨逐假名我言此中無我無我所唯苦發生得生廣說如經有阿羅漢比丘尼名世羅對魔王說此偈言

如從和合分　於中說車名　如此依諸陰
假名說眾生

於少分阿含中為婆遮利婆羅門說此偈言

婆遮利汝聽　能解諸結法　由此心有染
復由此心淨　我者無我體　顛倒故分別
無我無眾生　唯法謂因果　有分唯十二
唯有陰入界　熟思尋此法　人實不可得
如觀內是空　觀外亦如是　此二不可得

能修及空義
復有經說我執中有五種過失謂起
我見衆生見墮於見處與外道不異
脩行邪道心不入空義不生淨信心
於中不住於此人聖法不得清淨彼
不以此文為依量何以故此文於我
部中非所誦說為以部為依量為以
佛言為依量若取部為依量佛世尊
於彼則非正教師彼便非釋迦種子
若取佛言為依量如此等文句云何
不取為依量彼云如此等文句非是
佛言云何非佛言於我部中非昔所
誦故於今非理卓起此中有何非理
此文句是一切餘部所讀誦此文句
不違佛經及法尒由我等不讀誦故
此非佛言此言一向非正思量但由
强作於彼為無此經耶謂一切法無
我若汝言不說人是法不說人異法
若尒此人應成非意識所知緣二識
得生由經文決故於此文中汝云何
分別救難經言於無我我執是想倒
心倒見倒於无我我執是顚倒非於
我何者非我諸陰入界汝於前云不

可說我是色非色此言最不可忍何以故於餘經說比丘若有沙門婆羅門觀執有我彼一切但依五取陰起此觀執是故一切不於我起我執復有經說若有諸人能憶種種宿住已憶正憶當憶彼一切唯依五陰若尒此經云何說此言我如此色等於宿世已生此言為顯能憶宿住人能憶多種宿住若見人有色應墮身見過失若不說我一切色等則無屬處故說此言不為顯我是故人是假名有譬如聚流等若尒佛世尊不應成一切智人何以故無有心及心法能知一切法剎那剎那生滅故是故人能知若尒心滅時由執人不滅故汝則已信許人是常住我等不說於一切境由智一時現前佛世尊是一切智若不尒此云何是相續稱為佛有如此勝能於隨所欲知境中唯由迴心生智無倒故稱一切智此中說偈

由相續有能　稱火食一切　說遍知亦然
不由俱悉解

此義云何可知由說過去等世故如

偈曰

是過去諸佛　是未來諸佛　是現在世佛

能除眾生憂

汝等但許五陰有三世非許人若爾五陰名人云何說此經經云我今為汝說重擔取重擔捨重擔荷負重擔云何此言不可說重擔不能自荷負重擔故云何不能此事非所曾見故不可言亦不可言此事非所曾見故復次應立取重擔非陰所攝為成此義故佛世尊分別荷負重擔人是命者如此名如此姓乃至如此久住及壽際應知是名荷負重擔勿作別物意知或執為常住或執為不可言諸陰自能滅諸陰謂前陰於後陰為顯荷負重擔義故說此文必定有人何以故由此經言无自然生眾生此執是邪見何人說無自然生眾生如佛世尊分別眾生我說亦尒是故若人撥無於餘生中自然生五陰相續世一間立名自然生眾生說此人起邪見謂無自然生眾生由有諸陰自然生故是汝所說撥人邪見見何諦所

滅此邪見不應由見諦滅亦不應由修道滅何以故人不屬四諦攝故若汝言有別經為證顯人非陰經言一人於世間向生生為利益安樂多人廣說如經由此經言故人非陰是義不然由於聚中假說一故譬如說一麻一米或於一聚說一言如說一山一屋應說人即是有為由汝許有生故如陰先來有後有人生不尒不尒云何生由取別陰故譬如延若師生毗伽羅論師生由取明處故說名生又如比丘生道人生由取相故說名生又如老者已生病者已生由取別位故說名生是義不然由被撥故於經中佛世尊已撥此義何經於真實空經經云比丘如此有業有果報作者不可得實無有故是能棄捨此陰往取彼陰唯除於法世流布語所立人又於頗求那經中說我亦不說眾生能取陰唯諸法相續起由此經是故知無有一人能取諸陰能捨諸陰汝今信執何延若師生乃至病者生立為人譬若執我此不成就非有故若執心

及心法彼剎那剎那未曾有有故不可為譬若執身亦如心如身明相陰及人應成差別老病此二是別身是僧佉所立變異義於前已破是故延若師等不成譬若汝執諸陰有未有有義人則不尒若尒人應異陰亦是常住此義分明所顯汝說陰五人一云何不說人與陰異汝云何說四大色一色不異四大如此是立義過失何者立義立唯有大義雖然如唯四大是色如此唯五陰是人此義已許若唯陰名人云何佛世尊不記命者即是身命者異於身由觀問人意是故不記此問人執有一別實物名命者於內是作者彼人依此為問此物必定實无云何可記是一是異譬如龜毛強澁軟滑此結宿舊諸師先已解釋有大德那伽斯那阿羅漢是隣陁王至大德所說云我今欲問大德沙門多鴉言如我所問若大德直答我當問大德大德言王但問王即問命者為即是身為命者異身異大德言此義非所記王言大德我先為不令

大德立捨耶謂不應說別語我有別語此義非可語大德言我今欲問大王諸王多漫言如我所問王若直答我當問王王言大德但問大德即問於王內中菴羅樹此子為酸為甜王言我內中無菴羅樹大德言大王我先為不令王立捨耶謂不應說別語王言我說何別語我內中無菴羅樹既無云何得記子味酸甜大王如此命者既無我云何能記異身不異身云何佛世尊不直記無我由佛觀問人意故不直記何以故是諸陰相續立名命者勿問人由執此不有墮於邪見是故不說由彼未通達十二緣生理故是故彼非受此正說器復次由此道理應決此義為是由世尊說此言阿難跋娑同姓外道問我我為有為不有我不答若說此言為非相應耶謂一切法無我阿難若我答跋娑同姓外道問說一切法無我此外道於先已在癡闇為不更過前量入癡闇耶昔時我有我今時永無我若執有我則墮常見若執无我則墮斷見齊

說如經此中說偈

觀見牙傷身　及棄捨善業　諸佛說正法
如雌虎銜子　若信說有我　見牙傷壞身
若棄假名我　善子即墮落

復說偈言

由入實無故　佛不記一異　亦不得說无
勿執無假我　是陰相續中　有善惡果理
說命者撥無　由說無命者　彼人未堪受
正說真空理　問有我无我　故不荅我無
若由觀問意　於有何不記　同前無涅槃
墮難故不記

世間常住等問佛亦不記由觀問人意故若彼執我為世間此無故四荅不應理若彼執一切生死名世間荅此亦不應理何以故若世間常住無一人得般涅槃若非常住則一切皆斷滅自然般涅槃若具二必定一分不得涅槃一分自得若非二應成非得涅槃非非得涅槃由涅槃至得隨屬道故是故不可定為四荅譬如不記尼乹弟子握中之雀由此義世間有邊等四問佛亦不記此四問同前曰我故何以知然有外道名郁胝柯

以此四問佛復問為一切世間由此道得出離為世間一分大德阿難言都歷何是義汝於初已問世尊今何故復以方便更問此義如来有異死等四問由觀問人意故佛亦不記何以故彼人執已解說我名如来故為此問於執有我人應作如此問云何世尊記生存人有不記於異死人有為離墮常過失故此事云何記佛言弥表（知履反）履也今汝於未來當成如来阿羅訶三藐三佛陀復云何聲聞過世已死於後生記彼言某甲某處受生如此亦應墮常過失若世尊先時見衆生存在般涅槃已則不復見故不記者此應由無明故不記則撥大師一切智德汝或應信受此義謂由我不有故佛不記若佛見人不記雖不記此人是有亦是常住此義自成若汝說此義亦不可言謂佛見及不見若今汝應漸漸成此義今皆不可言佛世尊是一切智不可言非一切智亦不可言我必定有由此言依實依住撥我無我說名見處說有亦

是見處是故此言不可以為證阿毗達磨師說此二皆是邊見斷常二邊見所攝故此言是理如跋婆經中言阿難若說有我此人則墮常見若說無我此人則墮斷見若汝言人無何物往還生死何以故生死自往還此義不可言佛世尊說諸衆生以無明為蓋貪愛為縛往還此彼或於地獄或於畜生餓鬼人天道中如此長夜受於衆苦增益貪愛常聚血滴若尒此人云何往還生死由捨此陰受彼別陰汝今所立義於前已破若尒離人生死云何自往還譬如火剎那剎那滅由相續故說行如此陰聚說名衆生以貪愛為取約相續說名往還若世間雖是陰聚云何佛世尊說今我於昔時曾作世師名曰善目云何不應說如此由諸陰異故若尒何者有人若昔人即是今人人則常住是故今我是昔世師此言顯一相續譬如有言是於彼火燒然至此若我實有唯諸佛如來能明了見見已世尊即立我執令成堅實我既是有我所

亦成由佛說經為顯此義衆生於五
陰中生我所執則成堅實是彼於五
陰則成身見我所見有已彼我所愛
復成堅實彼以我所愛為堅實繫縛
則於解脫轉成極遠若汝言於我不
生我愛此言應何道理謂於無我由
信有我起我愛於實我不起我愛是
故於如來正法中無因緣起見瘡疱
謂有諸人撥無我起有我執復有諸
人撥有執一切無是諸外道計執我
實有別物正法內人起有我執及執
一切無如此等人同不得解脫由无
差別故若由一切種我實不有心既
刹那刹那生滅久遠時所曾更事今
云何憶云何更知從憶念境界相類
差別心念及更知生從此想類差別
心無間念得生其相云何由與於彼
迴向覺觀同有相應及想等無依止
差別憂悲散乱等損其勢力何以故
此想類差別心若同境非同類不能
生此念若同類非同境亦不能生此
念若二同但一刹那亦不能生此念
若異此三則能生此念若念生必由

此生不見餘物於念有功能故今云何別心所見餘心得憶何以故天與心所見祠與心不應得憶是義不然不相應故天與心祠與心此二不相應非因果故如一相續心有相應彼則不尒我等不說別心所見別心能憶此云何從見心有別憶念心生由相續變異故如前所說若尒有何失從憶念心更知心生若無我執能憶能憶是何義由念能取境界此取境為異念不異此念能作取故是我前所說因緣能生此念謂想類差別心復次是汝所說及多憶念從此相續稱名及多見憶念生說名憶念若無我此念是誰念又第六別言是何義主為義譬如人問此以何為主譬如婆羅門牛云何婆羅門為此牛主由乘將使等事屬婆羅門故若尒此念於何處可使由此以我為彼主於應憶境中於中何用使彼為憶境故希有樂自在人作此言說謂使此為生此云何此可使為至彼名使為遣彼名使由念元行故因生說使若尒主應成財因財應成

主果何以故由因於果果有增上由果因有所得是因能生念此念屬此因是故主以因為義諸行聚相續攝在一處立名天與立名牛主此假名人於餘處牛變異生中思量為因緣故說名牛主於中無一人名天與無一物名牛是故於中若離因義不可立為主何物能識此識是誰識應如念釋此識因緣謂根塵覺觀思惟如理應知是此差別若有人說我有由有觀有者故一切有等事必定觀有者等譬如天與行此中有事名行必定觀行者天與識事亦尒是物能識此識必應依彼生應問此人汝所說天與是何物若說我為天與此我於前已破不可成立若汝說世流布所顯此人不成一物諸行聚得如此名此中如說天與行說天與識亦尒云何說天與行諸行剎那剎那生滅相應無別異說名天與諸凡夫執彼許為一眾生彼於別處作自相續因世間於彼說天與行於餘處生說名行譬如光聲相續於別處生說名行

是彼正作識因說名天與識聖人由世流布所立亦說彼事為與言說相應故於經中說識識境此中識何所作悉無所作如識果隨似因悉無所作但由得相似體故說如此說識識境亦尒悉無所作但由得相似體識相似有何義體生似彼是故此識雖從根生但說識塵不說識根復次此中識相續由於後識是因故說識識境此言無失由於因中立作者名故譬如說鈴正鳴復次譬如燈行識識境亦尒云何燈行於光相續假名說燈此相續正生於餘處說燈行餘處如此於心相續假名說識此心相續於餘塵中生識此識彼塵復次譬如世間說色有色生色住此中能有等不異有等亦有二言於識二言亦尒若從識識生不從我生云何生不恒似本又不由決定次第生譬如芽節葉等由住異諸行相故一切有為法性皆如此必定相續不同若不尒入如意得定觀人身心相似生故一切相續與初剎那不異故後時不應自

然出定亦有決定次第心生若心應從此心生從此此彼必定生故亦有別心同相有功能生同相心由性差別故譬如從女人心次第若緣汙身心生或此夫及子等心生復於後時由相續變異故更生女人心此心於緣汙身心生中或於此夫及子等心生中有功能由同性故若異此則無功能復次從此女人心由別因緣生无量別心於此衆心中若心多生明了生最近生從此心次第先生是彼修習力最強故除現時身外因緣差別此心修習力強云何不恒受果由此心有住異相故此住異相於別修習果生中隨順功德故此法相於一切心種類中是方無閒因習中諸佛世尊有自在此中說偈

於孔雀一尾　具一切相因　餘人不能知
此智是佛力

何況無色諸心差別我等能知有餘外道執從我心生此二難於彼外道最明了成云何心不恒生同一相云何不決定次第生譬如芽節葉等若

汝執由觀心和合差別故異是義下然由別和合不成就故由二和合物有定量故彼說和合相者非至為先後至說名和合由彼所執和合相則應立我有定量遍義則不成是故由心有行亦應說我有行及滅若汝執由於一分和合是義不然此一物無分故我亦許汝有和合雖然若心恒不異云何和合有差別若汝說由觀智有差別是故心有差別是義不然智與心同難故我既無差別智云何有差別若汝執觀功用差別從我和合智差別生是義不然云何不執但從功用差別相應心智差別生何以故此中無有我功能隨一可知得故譬如藥事成時有辯惑醫說部莎訶言若汝說由我有此二得成此執但有語言若汝言此我是彼依止若尒於中何者是所依何者是能依何以故此二非所持譬如畫色及婆陁羅子亦非能持譬如壁及瓶由有相导俱有二過失故若我為彼依止不如此若不尒云何如地大是香等依止我

令大喜此辟乃證我義謂我無如離香等別地此大不可得於香等假名說地大如此此於功用及心無有別我但於此二假名說我何人能決了有地異於香等汝今應知辟如無自在人有第二頭異色等五塵若離香等无別地云何說於地有四德為各分別彼令他得知香等得地等名無別地等辟如說木像身形雖然若由觀功用巷別故智有巷別云何不一時生一切智若功用最強是功用遮餘功用若令是最強功用云何不恒生果是彼道理是彼道理即是彼修分別我則無復用必定應信受有我念等由求鄰性故此求鄰必定依止物故是故念依我是我德若執彼依止餘物則不相應離我餘物無覺故是義不然彼求鄰性不成就故是汝所立念等是求鄰性於我不成就我等執一切所有皆名隨蟻脾（毗耶反）由經言沙門果者唯有六物是故彼依止隨蟻脾為性不成何以故是依止義前已簡擇不成就故是故此言但是潙說若我實

無造業何用我當受樂我當受苦為此故造業我是何物我計執境界我計執何法為境界諸聚為境界汝云何知由於彼生愛故與白黑等智同依止故如說我白我黑我肥我瘦我老我少等見此計執我與白黑等智恚同依止汝不許於我有如此等差別是故此我計執但約陰起於我有恩故於身假名說我譬如世言彼臣即是我此於我有恩假立我言我計執則不尒若但緣身為境界云何不緣他身為境界是義不然不相應故此我計執隨所有法共相應或身或心於中起我計執非於餘處於無始生死所數習故何者為相應謂因果道理若無我此我計執是誰計執又第六別言是何義此問已去今復更牽答亦如此乃至若法是此計執因此計執屬此法若尒何法為計執因昔我計執所薰習緣自相續為境界有垢穢心若無我誰受苦誰受樂是依止中或苦生或樂生譬如樹有花林有菓此苦樂以何法為依止內六入隨一如前

所說應知如此若執我無誰造作業誰受用果造作及受用此言有何義先未有能令有名作正得先業果名受用此言說別名非顯別義解判法相師說於事有自在名作者見世間有人於餘事中有自在能辟如天與於往食行等事中汝今說何法為天與若汝說我為名天與我前已破此不成有若說五陰是作者則無自在業者三種謂身口意此中於身業者是身為作事必繫屬心是心事於身亦繫屬自因緣心於自事亦尒是故隨一無自在一切有法皆繫屬因緣故生起悉無自在汝法中是所執我若不觀餘因緣不許為作者故是故此自在不成由無此相是故隨立一為作者皆不得成於事中若因由功能勝假名說為作者於餘事不見我有一功能故不可立我為作者何以故意欲從憶念生覺觀從意欲生功用從覺觀生風從功用生從風起業於中我作何功能受用果何相若我正用此事說我為受者是受用果相

此言何義若汝說覺知為受是義不然我於覺知無功能由已破於識我功能故若我無云何不以非衆生為依止所有善惡業生長非受等依止故以何為依止六入為依止非我此義前已說我既無從已謝滅業於未來果云何生若我有從已謝滅業於未來果云何生從能依法非法生如汝所言有何能依及所依此語前已破是故法非法無所依止復次我等不說從已謝滅業於未來中果報得生若尔云何從業相續轉異勝類果生譬如種子果如世間說從種子果生此果不從已謝滅種子生非無間生云何生從種子相續轉異勝類生謂芽節葉等次第所生花及花後此果既從花生云何說為種子果由轉轉於花中生果功能是種子所作故是冣後花功能若不以種子功能為先此花無功能得生如此等流果如此從此業說果報生不異此義果報不從已謝滅業生亦非無間生若尔云何從業相續轉異勝類 下生此中相續是何法

轉異是何法勝類是何法以業為先後後心生說名相續此相續後後異前說名轉異於此轉異中若有轉異無間最能生果說名勝類此於餘轉異最勝故譬如有取死心於後有生有功能雖以種種業為先若業重最近數習是三所生功能此中明了顯現非餘業如偈言

若重近數習　及昔作諸業　先先後熟
於輪轉有續

此中果報因所立於果報果中功能生果報已即便謝滅同類因所立於等流果中功能若有染汙法對治生時即便謝滅若無染汙法由心相續永謝滅故此功能即滅謂般涅槃時復次云何從果報別果報不更生譬如從種子果更生種子果此中一切所立義與譬義不必悉同此中不從果更生別果若爾云何生從濕脹轉異勝類所生此中四大種類能生芽等是果種子非餘復次是前相續由當有名說為種子以相似故此中亦爾從此果報聽聞正邪二法等因緣

差別所生或有流善或不善心轉異若生從此更生別果報不由別理故此譬與立義同復次由此譬應知此義譬如從勒荷汁所點摩東龍伽花相續轉異所生於果內赤色瓤得生從餘不生如此從業所生果報別果報不得生若由如前所說道理此則得生隨麁如我智慧所知此理已顯由種種勝能有差別諸業所熏習相續至如此位能生如此如此果報此義唯諸佛世尊境界此中說偈

業熏習勝類　果報位及淨　由一切種理
離佛餘不知　佛經理事應　解真義勝量
依二說無傷　何用難墮負

如此善立理清淨　已見諸佛教法令
盲闇種種邪見行　願捨外執得明行
此涅槃土一廣道　諸佛日言光所照
衆聖行熟無我理　雖開睞眼人不見
佛世尊告言憂鄰　汝等正勤持此法
若人依此修觀行　必定皆得五五德
如此已顯正義方　為開智人智毒門
願彼捨離外邪執　為自及他得實義

阿毗達磨俱舍釋論卷第二十二

阿毘達磨倶舍論本頌 說一切有部

福

世親菩薩造

三藏法師玄奘奉詔譯

分別界品第一 四十四頌

諸一切種諸冥滅　拔衆生出生死泥
敬禮如是如理師　對法藏論我當說
淨慧隨行名對法　及能得此諸慧論
攝彼勝義依彼故　此立對法倶舍名
若離擇法定無餘　能滅諸惑勝方便
由惑世間漂有海　因此傳佛說對法

有漏無漏法　除道餘有為　於彼漏隨增
故說名有漏　無漏謂道諦　及三種無為
謂虛空二滅　此中空無礙　擇滅謂離繫
隨繫事各別　畢竟礙當生　別得非擇滅
又諸有為法　謂色等五蘊　亦世路言依
有離有事等　有漏名取蘊　亦說為有諍
及苦集世間　見處三有等　色者唯五根
五境及無表　彼識依淨色　名眼等五根
色二或二十　聲唯有八種　味六香四種
觸十一為性　亂心無心等　隨流淨不淨
大種所造性　由此說無表　大種謂四界
即地水火風　能成持等業　堅濕煖動性

地謂顯形色　隨世想立名　水火亦復然
風即界亦尒　此中根與境　即說十處界
受領納隨觸　想取像為體　四餘名行蘊
如是受等三　及無表無為　名法處法界
識謂各了别　此即名意處　及七界應知
六識轉為意　由即六識身　無間滅為意
成第六依故　十八界應知　總攝一切法
由一蘊處界　攝自性非餘　以離他性故
類境識同故　雖二界體一　然為令端嚴
眼等各生二　聚生門種族　是蘊處界義
愚根樂三故　說蘊處界三　諍根生死因
及次第因故　於諸心所法　受想别為蘊
蘊不攝無為　義不相應故　隨麁染器等
界别次第立　前五境唯現　四境唯所造
餘用遠速明　或隨處次第　為差别最勝
攝多增上法　故一處名色　一名為法處
牟尼說法蘊　數有八十千　彼體語或名
此色行蘊攝　有言諸法蘊　量如彼論說
或隨蘊等言　如實行對治　如是餘蘊等
各隨其所應　攝在前說中　應審觀自相
空界謂竅隙　傳說是明闇　識界有漏識
有情生所依　一有見謂色　十有色有對
此除色聲八　無記餘三種　欲界繫十八

色界繫十四　除香味二識　無色繫後三
意法意識通　所餘唯有漏　五識唯尋伺
後三二餘無　說五無分別　由計度隨念
以意地散慧　意諸念為體　七心法界半
有所緣餘无　前八界及聲　无執受餘二
觸界中有二　餘九色所造　法一分亦然
十色可積集　謂唯外四界　能斫及所斫
亦所燒能稱　能燒所稱諍　內五有熟養
聲無異熟生　八无㝵等流　亦異熟生性
餘三實唯法　刹那唯後三　眼與眼識界
獨俱得非等　內十二眼等　色等六為外
法同分餘二　作不作自業　十五唯修斷
後三界通三　不染非六生　色定非見斷
眼法界一分　八種說名見　五識俱生慧
非見不度故　眼見色同分　非彼能依識
傳說不能觀　彼障諸色故　或二眼俱時
見色分明故　眼耳意根境　不至三相違
應知鼻等三　唯取等量境　後依唯過去
五識依或俱　隨根變識異　故眼等名依
彼及不共因　故隨根說識　眼不下於身
色識非上眼　色於識一切　二於身亦然
如眼耳亦然　次三皆自地　身識自下地
意不定應知　五外二所識　常法界無為

法一分是根　并內界十二

分別根品第二　七十四頌

傳說五於四　四根於二種　五八染淨中
各別為增上　了自境增上　總立於六根
從身立二根　女男性增上　於同住雜染
清淨增上故　應知命五受　信等立為根
未當知已知　具知根亦尒　於得後後道
涅槃等增上　心所依此別　此住此雜染
此資糧此淨　由此量立根　或流轉所依
及生住受用　建立前十四　還滅後亦然
身不悅名苦　即此悅名樂　及三定心悅
餘處此名喜　心不悅名憂　中捨二無別
見修無學道　依九立三根　唯無漏後三
有色命憂苦　當知唯有漏　通二餘九根
命唯是異熟　憂及後八非　色意餘四受
一一皆通二　憂定有異熟　前八後三無
意餘受信等　一一皆通二　唯善後八根
憂通善不善　意餘受三種　前八唯無記
欲色無色繫　如次除後三　兼女男憂苦
并餘色喜樂　意三受通三　憂見修所斷
九唯修所斷　五修非三非　欲胎卵濕生
初得二異熟　化生六七八　色六上唯命
正死滅諸根　無色三色八　欲頓十九八

漸四善增五　九得邊二果　七八九中二
十一阿羅漢　依一容有說　成就命意捨
各定成就三　若成就樂身　各定成就四
成眼等及喜　各定成五根　若成就苦根
彼定成就七　若成女男憂　信等各成八
二無漏十一　初無漏十三　極少八無善
成受身命意　愚生無色界　成善命意捨
極多成十九　二形除三淨　聖者未離欲
除二淨一形　欲微聚無聲　無根有八事
有身根九事　十事有餘根　心心所必俱
諸行相或得　心所且有五　大地法等異
受想思觸欲　慧念與作意　勝解三摩地
遍於一切心　信及不放逸　輕安捨慚愧
二根及不害　勤唯遍善心　癡逸怠不信
惛掉恒唯染　唯遍不善心　無慚及無愧
忿覆慳嫉惱　害恨諂誑憍　如是類名為
小煩惱地法　欲有尋伺故　於善心品中
二十二心所　有時增惡作　於不善不共
見俱唯二十　四煩惱忿等　惡作二十一
有覆有十八　無覆許十二　睡眠遍不違
若有皆增一　初定除不善　及惡作睡眠
中定又除尋　上兼除伺等　無慚愧不重
於罪不見怖　愛敬謂信慚　唯於欲色有

尋伺心麁細　慢對他心舉　憍由染自法
心高無所顧　心意識體一　心心所有依
有緣有行相　相應義有五　心不相應行
得非得同分　無想二定命　相名身等類
得謂獲成就　非得此相違　得非得唯於
自相續二滅　三世法各三　善等唯善等
有繫自界得　無繫得通四　非學無學三
非所斷二種　無記得俱起　除二通變化
有覆色亦俱　欲色無前起　非得淨無記
去來世各三　三界不繫三　許聖道非得
說名異生性　得法易地捨　同分有情等
無想無想中　心心所法滅　異熟居廣果
如是無想定　後靜慮求脫　善唯順生受
非聖得一世　滅盡定亦然　為靜住有頂
善二受不定　聖由加行得　成佛得非前
三十四念故　二定依欲色　滅定初人中
命根體即壽　能持煖及識　相謂諸有為
生住異滅性　此有生生等　於八一有能
生能生所生　非離因緣合　名身等所謂
想章字總說　欲色有情攝　等流無記性
同分亦如是　并無色異熟　得相通三類
非得定等流　能作及俱有　同類與相應
遍行并異熟　許因唯六種　除自餘能作

俱有互為果　如大相所相　心於心隨轉
心所二律儀　彼及心諸相　是心隨轉法
由時果善等　同類因相似　自部地前生
道展轉九地　唯等勝為果　加行生亦然
聞思所成等　相應因決定　心心所同依
遍行謂前遍　為同地染因　異熟因不善
及善唯有漏　遍行與同類　二世三世三
果有為離繫　無為無因果　後因果異熟
前因增上果　同類遍等流　俱相應士用
異熟無記法　有情有記生　等流似自因
離繫由慧盡　若因彼力生　是果名士用
除前有為法　有為增上果　五取果唯現
二與果亦然　過現與二因　一與唯過去
染汙異熟生　餘初聖如次　除異熟遍二
及同類餘生　此謂心心所　餘及除相應
說有四種緣　因緣五因性　等無間非後
心心所已生　所緣一切法　增上即能作
二因於正滅　三因於正生　餘二緣相違
而興於作用　心心所由四　二定但由三
餘由二緣生　非無次第故　大為大二因
為所造五種　造為造三種　為大唯一因
欲界有四心　善惡覆無覆　色無色除惡
無漏有二心　欲界善生九　此復從八生

染從十生四　餘從五生七　色善生十一
此復從九生　有覆從八生　此復生於六
無覆從三生　此復能生六　餘色善生九
此復從六生　有覆生從七　無覆如色辯
學從四生五　餘從五生四　十二為二十
謂三界善心　分加行生得　欲無覆分四
異熟威儀路　工巧處通果　色界除工巧
餘數如前說　三界染心中　得六六二種
色善三學四　餘皆自可得

分別世界品第三　九十九頌

地獄傍生鬼　人及六欲天　名欲界二十
由地獄洲異　此上十七處　名色界於中
三靜慮各三　第四靜慮八　無色界無處
由生有四種　依同分及命　令心等相續
於中地獄等　自名說五趣　唯無覆無記
有情非中有　身異及想異　身異同一想
翻此身想一　并無色下三　故識住有七
餘非有頂壞　應知兼有頂　及無想有情
是九有情居　餘非不樂住　四識住當知
四蘊唯自地　說獨識非住　有漏四句攝
於中有四生　有情謂卵等　人傍生具四
地獄及諸天　中有唯化生　鬼通胎化二
死生二有中　五蘊名中有　未至應至處

故中有非生　如穀等相續　處無間續生
像實有不成　不等故非譬　一處無二並
非相續二生　說有健達縛　及五七經故
此一業引故　如當本有形　本有謂死前
居生剎那後　同淨天眼見　業通疾具根
無對不可轉　食香非久住　倒心趣欲境
濕化染香處　天首上三橫　地獄頭歸下
一於入正知　二三兼住出　四於一切位
及卵恒無知　前三種入胎　謂輪王二佛
業智俱勝故　如次四餘生　無我唯諸蘊
煩惱業所為　由中有相續　入胎如燈焰
如引次第增　相續由惑業　更趣於餘世
故有輪无初　如是諸緣起　十二支三際
前後際各二　中八據圓滿　宿惑位無明
宿諸業名行　識正結生蘊　六處前名色
從生眼等根　三和前六處　於三受因異
未了知名觸　在婬愛前受　貪資具婬愛
為得諸境界　遍馳求名取　有謂正能造
牽當有果業　結當有名生　至當受老死
傳許約位說　從勝立支名　於前後中際
為遣他愚惑　三煩惱二業　七事亦名果
略果及略因　由中可比二　從惑生惑業
從業生於事　從事事惑生　有支理唯此

此中意正說　因起果已生　明所治無明
如非親實等　說為結等故　非惡慧見故
與見相應故　說能染慧故　名無色四蘊
觸六三和生　五相應有對　第六俱增語
明無明非二　無漏染汙餘　愛恚二相應
樂等順三受　從此生六受　五屬身餘心
此復成十八　由意近行異　欲緣欲十八
色十二上三　二緣欲十二　八自二無色
後二緣欲六　四自一上緣　初無色近分
緣色四自一　四本及三邊　唯一緣自境
十八唯有漏　餘已說當說　此中說煩惱
如種復如龍　如草根樹莖　及如糠裹米
業如有糠米　如草藥如花　諸異熟果事
如成熟飲食　於四種有中　生有唯染汙
由自地煩惱　餘三无色三　有情由食住
段欲體唯三　非色不能益　自根解脫故
觸思識三食　有漏通三界　意成及求生
食香中有起　前二益此世　所依及能依
後二於當有　引及起如次　斷善根與續
離染退死生　許唯意識中　死生唯捨受
非定无心二　二無記涅槃　漸死足齊心
最後意識滅　下人天不生　斷末摩水等
正邪不定聚　聖造無間餘　安立器世間

風輪最居下　其量廣無數　厚十六洛叉
次上水輪深　十一億二万　下八洛叉水
餘凝結成金　此水金輪廣　徑十二洛叉
三千四百半　周圍此三倍　蘇迷盧處中
次踰健達羅　伊沙馱羅山　朅地洛迦山
蘇達梨舍那　頞濕縛羯拏　毗那怛迦山
尼民達羅山　於大洲等外　有鐵輪圍山
前七金所成　蘇迷盧四寶　入水皆八万
妙高出亦然　餘八半半下　廣皆等高量
山間有八海　前七名為內　最初廣八万
四邊各三倍　餘六半半陝　第八名為外
三洛叉二万　二千踰繕那　於中大洲相
南贍部如車　三邊各二千　南邊有三半
東毗提訶洲　其相如半月　三邊如贍部
東邊三百半　西瞿陀尼洲　其相圓無缺
徑二千五百　周圍此三倍　北俱盧畟方
面各二千等　中洲復有八　四洲邊各二
此北九黑山　雪香醉山內　無熱池縱廣
五十踰繕那　此下過二万　無間深廣同
上七捺落迦　八增皆十六　謂煻煨屍糞
鋒刃烈河增　各住彼四方　餘八寒地獄
日月迷盧半　五十一五十　夜半日沒中
日出四洲等　兩際第二月　後九夜漸增

寒第四亦然　夜減晝翻此　晝夜增臘縛
行南北路時　近日自影覆　故見月輪缺
妙高層有四　相去各十千　傍出十六千
八四二千量　堅手及持鬘　恒憍大王衆
如次居四級　亦住餘七山　妙高頂八万
三十三天居　四角有四峰　金剛手所住
中宮名善見　周万踰繕那　高一半金城
雜飾地柔軟　中有殊勝殿　周千踰繕那
外四苑莊嚴　衆車麁雜喜　妙地居四方
相去各二十　東北圓生樹　西南善法堂
此上有色天　住依空宮殿　六受欲交抱
執手笑視淫　初如五至十　色圓滿有衣
欲生三人天　樂生三九處　如彼去下量
去上數亦然　離通力依他　下無升見上
四大洲日月　蘇迷盧欲天　梵世各一千
名一小千界　此小千千倍　說名一中千
此千倍大千　皆同一成壞　贍部洲人量
三肘半四肘　東西北洲人　倍倍增如次
欲天俱盧舍　四分一一增　色天踰繕那
初四增半半　此上增倍倍　唯無雲減三
北洲定千年　西東半半減　此洲壽不定
後十初叵量　人間五十年　下天一晝夜
乘斯壽五百　上五倍倍增　色無晝夜殊

劫數等身量 無色初二万 後後二二增
少光上下天 大全半為劫 等活等上六
如次以欲天 壽為一晝夜 壽量亦同彼
極熱半中劫 無間中劫全 傍生極一中
鬼月日五百 頞部陀壽量 如一婆訶麻
百年除一晝 後後倍二十 諸處有中夭
除北俱盧洲 極微字剎那 色名時極少
極微微金水 兔羊牛隙塵 蟣虱麦指節
後後增七倍 二十四指肘 四肘為弓量
五百俱盧舍 此八踰繕那 百二十剎那
為怛剎那量 臘縛此六十 此三十須臾
此三十晝夜 三十晝夜月 十二月為年
於中半減夜 寒熱雨際中 一月半已夜
於所餘半月 智者知夜減 應知有四劫
謂壞成中大 壞從獄不生 至外器都盡
成劫從風起 至地獄劫生 中劫從無量
減至壽唯十 次增減十八 後增至八万
如是成已住 名中二十劫 成壞壞已空
時皆等住劫 八十中大劫 大劫三无數
減八万至百 諸佛現世間 獨覺增減時
麟角喻百劫 輪王八万上 金銀銅鐵輪
一二三四洲 逆次獨如佛 他迎自往伏
諍陣勝無害 相不正圓明 故與佛非等

劫初如色天　後漸增貪味　由惰貯賊起
為防雇守田　業道增壽減　至十三災現
刀疾飢如次　七日月年止　三災火水風
上三定為頂　如次內災等　四無不動故
然彼器非常　情俱生滅故　要七火一水
七水火後風

分別業品第四　一百三十一頌

世別由業生　思及思所作　思即是意業
所作謂身語　此身語二業　俱表無表性
身表許別形　非行動為體　以諸有為法
有剎那盡故　應無無因故　生因應能滅
形亦非實有　應二根取故　無別極微故
語表許言聲　說三無漏色　增非作等故
此能造大種　異於表所依　欲後念无表
依過大種生　有漏自地依　無漏隨生處
無表無執受　亦等流情數　散依等流性
有受異大生　定生依長養　無受無異大
表唯等流性　屬身有執受　無表記餘三
不善唯在欲　無表遍欲色　表唯有伺二
欲無有覆表　以無等起故　勝義善解脫
自性慚愧根　相應彼相應　等起色業等
翻此名不善　勝無記二常　等起有二種
因及彼剎那　如次第應知　名轉名隨轉

見斷識唯轉 唯隨轉五識 修斷意通三
無漏異熟非 於轉善等性 隨轉各容三
牟尼善必同 無記隨或善 無表三律儀
不律儀非二 律儀別解脫 靜慮及道生
初律儀八種 實體唯有四 形轉名異故
各別不相違 受離五十八 一切所應離
立近事近住 勤策及苾芻 倶得名尸羅
妙行業律儀 唯初表无表 名別解業道
八成別解脫 得靜慮聖者 成靜慮道生
後二隨心轉 未至九無間 倶生二名斷
正知正念合 名意根律儀 住別解無表
未捨恒成現 刹那後成過 不律儀亦然
得靜慮律儀 恒成就過未 聖初除過去
住定道成中 住中有无表 初成中後二
住律不律儀 起染淨无表 初成中後二
至染淨勢終 表正作成中 後成過非未
有覆及無覆 唯成就現在 惡行惡戒業
業道不律儀 成表非無表 住中劣思作
捨未生表聖 成无表非表 定生得定地
彼聖得道生 別解脫律儀 得由他教等
別解脫律儀 盡壽或晝夜 惡戒無晝夜
謂非如善受 近住於晨旦 下座從師受
隨教說具支 離嚴飾晝夜 戒不逆禁支

四一三如次　為防諸性罪　失念及憍逸
近住餘亦有　不受三歸无　稱近事發戒
說如苾芻等　若皆具律儀　何言一分等
謂約能持說　下中上隨心　歸依成佛僧
無學二種法　及涅槃擇滅　是說具三歸
邪行最可訶　易離得不作　得律儀如誓
非捴於相續　以開虛誑語　便越諸學處
遮中唯離酒　為護餘律儀　從一切二現
得欲界律儀　從根本恒時　得靜慮无漏
律從諸有情　支因說不定　不律從一切
有情支非因　諸得不律儀　由作及誓受
得所餘无表　由田受重行　捨別解調伏
由故捨命終　及二形俱生　斷善根夜盡
有說由犯重　餘說由法滅　迦濕弥羅說
犯二如負財　捨定生善法　由易地退等
捨聖由得果　練根及退失　捨惡戒由死
得戒二形生　捨中由受勢　作事壽根斷
捨欲非色善　由根斷上生　由對治道生
捨諸非色染　惡戒人除北　二黃門二形
律儀亦在天　唯人具三種　生欲天色界
有靜慮律儀　無漏并无色　除中定無想
安不安非業　名善惡無記　福非福不動
欲善業名福　不善名非福　上界善不動

約自地處所　業果無動故　順樂苦非二
善至三順樂　諸不善順苦　上善順非二
餘說下亦有　由中招異熟　又許此三業
非前後熟故　順受總有五　謂自性相應
及所緣異熟　現前差別故　此有定不定
定三順現等　或說業有五　餘師說四句
四善容俱作　引同分唯三　諸處造四種
地獄善除現　堅於離染地　異生不造生
聖不造生後　并欲有頂退　欲中有能造
二十二種業　皆順現受攝　類同分一故
由重惑淨心　及是恒所造　於功德田起
害父母業定　由田意殊勝　及定招異熟
得永離地業　定招現法果　於佛上首僧
及滅定無諍　慈見修道出　損益業即受
諸善無尋業　許唯感心受　惡唯感身受
是感受業異　心狂唯意識　由業異熟生
及怖害違憂　除北洲在欲　說曲穢濁業
依諂瞋貪生　依黑黑等殊　所說四種業
惡色欲界善　能盡彼無漏　應知如次第
名黑白俱非　四法忍離欲　前八無間俱
十二無漏思　唯盡純黑業　離欲四靜慮
第九無間思　一盡雜純黑　四令純白盡
有說地獄受　餘欲業黑雜　有說欲見滅

餘欲業異熟　無學身語業　即意三牟尼
三清淨應知　即諸三妙行　惡身語意業
說名三惡行　及貪瞋邪見　三妙行翻此
所說十業道　攝惡妙行中　麤品為其性
如應成善惡　惡六定無表　彼自作婬二
善七受生二　定生唯無表　加行定有表
無表或有无　後起此相違　加行三根起
彼無間生故　貪等三根生　善於三位由
皆三善根起　殺麤語瞋恚　究竟皆由瞋
盜邪行及貪　皆由貪究竟　邪見癡究竟
許所餘由三　有情具名色　名身等處起
俱死及前死　無根依別故　軍等若同事
皆成如作者　殺生由故思　他想不誤殺
不與取他物　力竊取屬己　欲邪行四種
行所不應行　染異想發言　解義虛誑語
由眼耳意識　并餘三所證　如次第名為
所見聞知覺　染心壞他語　說名離間語
非愛麤惡語　諸染雜穢語　餘說異三染
佞歌邪論等　惡欲他財貪　增有情瞋恚
撥善惡等見　名邪見業道　此中三唯道
七業亦道故　唯邪見斷善　所斷欲生得
撥因果一切　漸斷二俱捨　人三洲男女
見行斷非得　續善疑有見　頓現除逆者

業道思俱轉　不善一至八　善揔開至十
別遠一八五　不善地獄中　麤雜瞋通二
貪邪見成就　北洲成後三　雜語通現成
餘欲十通二　善於一切處　後三通現成
無色無想天　前七唯成就　餘處通成現
除地獄北洲　皆能招異熟　等流增上果
此令他受苦　斷命壞威故　貪生身語業
邪命難除故　執命資貪生　違經故非理
斷道有漏業　具足有五果　無漏業有四
謂唯除異熟　餘有漏善惡　亦四除離繫
餘無漏無記　三除前所除　善等於善等
初有四二三　中有二三四　後二三三果
過於三各四　現於未亦介　現於現二果
未於未果三　同地有四果　異地二或三
學於三各三　無學一三二　非學非無學
有二二五果　見所斷業等　二各於三三
初有三四一　中二四三果　後有一二四
皆如次應知　染業不應作　有說亦壞軌
應作業翻此　俱相違第三　一業引一生
多業能圓滿　二無心定得　不能引餘道
三障無間業　及數行煩惱　并一切惡趣
北洲无想天　三洲有無間　非餘扇搋等
少恩少羞恥　餘障通五趣　此五無間中

四身一語業　三煞一誑語　一煞生加行
僧破不和合　心不相應行　無覆無記性
所破僧所成　能破者唯成　此虚誑語罪
无間一刧熟　隨罪增苦增　惑苦見淨行
破異處愚夫　忍異師道時　名破不經宿
贍部洲九等　方破法輪僧　唯破羯磨僧
通三洲八等　初後皰雙前　佛滅未結界
於如是六位　无破法輪僧　棄壞恩德田
轉形亦成逆　母謂因彼血　誤等无或有
打心出佛血　害後无學无　造逆定加行
无離染得果　破僧虚誑語　於罪中最大
感第一有思　世善中大果　汚母无學尼
煞住定菩薩　及有學聖者　奪僧和合緣
破壞窣堵波　是無間同類　將得忍不還
無學業爲障　從修妙相業　菩薩得定名
生善趣貴家　具男念堅固　贍部男對佛
佛思思所成　餘百刧方修　各百福嚴飾
於三無數刧　各供養七万　又如次供養
五六七千佛　三無數刧滿　逆次逆勝觀
然燈寶髻佛　初釋迦牟尼　但由悲普施
被析身無忿　讚歎底沙佛　次无上菩提
六波羅蜜多　於如是四位　一二又一二
如次修圓滿　施戒修三類　各隨其所應

受福業事名　差別如業道　由此捨名施
謂為供為益　身語及能發　此招大富果
為益自他俱　不為二行施　由主財田異
故施果差別　主異由信等　行敬重等施
得尊重廣愛　應時難奪果　財異由色等
得妙色好名　衆愛柔軟身　有隨時樂觸
田異由趣苦　恩德有差別　脫於脫菩薩
第八施最勝　父母病法師　最後身菩薩
設非證聖者　施果亦無量　後起田根本
加行思意樂　由此下上故　業成下上品
由審思圓滿　无惡作對治　有伴異熟故
此業名增長　制多捨類福　如慈等無受
惡田有愛果　種果無倒故　離犯戒及遮
名戒各有二　非犯戒因壞　依治滅淨等
等引善名修　極能熏心故　戒修勝如次
感生天解脫　感劫生天等　為一梵福量
法施謂如實　無染辯經等　順福順解脫
順決擇分三　感愛果涅槃　聖道善如次
諸如理所起　三業及能發　如次為書印
筭文數自體　善無漏名妙　染有罪覆劣
善有為應習　解脫名無上

分別隨眠品第五　六十九頌

隨眠諸有本　此差別有六　謂貪瞋亦慢

無明見及疑　六由貪異七　有貪上二界
於內門轉故　為遮解脫想　六由見異十
異謂有身見　邊執見邪見　見取戒禁取
六行部界異　故成九十八　欲見苦等斷
十七七八四　謂如次具離　三二見見疑
色無色除瞋　餘等如欲說　忍所害隨眠
有頂唯見斷　餘通見修斷　智所害唯修
我我所斷常　撥無劣謂勝　非因道妄謂
是五見自體　於大自在等　非因妄執因
從常我倒生　故唯見苦斷　四顛倒自體
謂從於三見　唯倒推增故　想心隨見力
慢七九從三　皆通見修斷　聖如殺纏等
有修斷不行　慢類等我慢　惡作中不善
聖有而不起　見疑所增故　見苦集所斷
諸見疑相應　及不共無明　遍行自界地
於中除二見　餘九能上緣　除得餘隨行
亦是遍行攝　見滅道所斷　邪見疑相應
及不共無明　六能緣無漏　於中緣滅者
唯緣自地滅　緣道六九地　由別治相因
貪瞋慢二取　並非無漏緣　應離境非怨
靜淨勝性故　未斷遍隨眠　於自地一切
非遍於自部　所緣故隨增　非無漏上緣
無攝有違故　隨於相應法　相應故隨增

上二界隨眠　及欲身邊見　彼俱癡無記
此餘皆不善　不善根欲界　貪瞋不善癡
無記根有三　無記愛癡慧　非餘二高故
外方立四種　中愛見慢癡　三定皆癡故
應一向分別　反詰捨置記　如死生殊勝
我蘊一異等　若於此事中　未斷貪瞋慢
過現若已起　未來意遍行　五可生自世
不生亦遍行　餘過未遍行　現正緣能繫
三世有由說　三有境果故　說三世有故
許說一切有　此中有四種　類相位待異
第三約作用　立世最為善　何导用云何
無異世便壞　有許未生滅　此法性甚深
於見苦已斷　餘遍行隨眠　及前品已斷
餘緣此猶繫　見皆集修斷　若欲界所繫
自界三色一　無漏識所行　色自下各三
上一淨識境　無色通三界　各三淨識緣
見滅道所斷　皆增自識行　無漏三界中
後三淨識境　有隨眠心二　謂有染無染
有染心通二　無染局隨增　無明疑邪見
邊見戒見取　貪慢瞋如次　由前引後生
由未斷隨眠　及隨應境現　非理作意起
說惑具因緣　欲煩惱并纏　除癡名欲漏
有漏上二界　唯煩惱除癡　同無記內門

定地故合一　無明諸有本　故別爲一漏
瀑流軛亦然　別立見利故　見不順住故
非於漏獨立　欲有軛并癡　見分二名取
無明不別立　以非能取故　微細二隨增
隨眠與隨縛　從流漂令執　是隨眠等義
由纏等差別　復說有五種　結九物取等
立見取二結　由二唯不善　及自在起故
纏中唯嫉慳　建立爲二結　或二數行故
爲障貪瞋故　遍顯隨惑故　惱亂二部故
又五順下分　由二不超欲　由三復還下
攝門根故三　或不欲發起　迷道及疑道
能障趣解脫　故唯說斷三　順上分亦五
色無色二貪　掉舉慢無明　令不超上故
縛三由三受　隨眠前已說　隨煩惱異餘
染心所行蘊　纏八無慚愧　嫉慳并悔眠
及掉舉惛沈　或十加忿覆　無慚慳掉舉
皆從貪所生　無愧眠惛沈　從無明所起
嫉忿從瞋起　悔從疑覆諍　煩惱垢六惱
害恨諂誑憍　誑憍從貪生　害恨從瞋起
惱從見取起　諂從諸見生　纏無慚愧眠
惛掉見修斷　餘及煩惱垢　自在故唯修
欲三二餘惑　上界皆無記　諂誑欲初定
三三界餘欲　見所斷隨眠　自在隨煩惱

皆唯意地起　餘遍從六識　欲界諸煩惱
貪喜樂相應　瞋憂苦癡遍　邪見憂及喜
疑憂餘五喜　一切捨相應　上地皆隨應
遍自識諸受　諸隨煩惱中　嫉悔忿及惱
害恨憂俱起　慳喜憂相應　諂誑及眠覆
通憂喜俱起　惛喜樂皆捨　餘四遍相應
蓋五唯在欲　食治用同故　雖二立一蓋
障蘊故唯五　遍知所緣故　斷彼能緣故
斷彼所緣故　對治起故斷　對治有四種
謂斷持遠厭　應知從所緣　可令諸惑斷
遠性有四種　謂相治處時　如大種尸羅
異方二世等　諸惑無再斷　離繫有重得
謂治生得果　練根六時中　斷遍知有九
欲初二斷一　二各一合三　上界三亦尒
餘五順下分　色一切斷三　於中忍果六
餘三是智果　忍至果一切　根本五或八
無色邊果一　三根本亦尒　俗果二聖九
法智三類二　法智品果六　類智品果五
得無漏斷得　及缺第一有　滅雙因越界
故立九遍知　住見諦位無　或成一至五
修成六一二　無學唯成一　越界得果故
三處集遍知　捨一二五六　得亦然除五

分別賢聖品第六　八十三頌

已說煩惱斷　由見諦修故　見道唯無漏
修道通二種　諦四名已說　謂苦集滅道
彼自體亦然　次第隨現觀　苦由三苦合
如所應一切　可意非可意　餘有漏行法
彼覺破便无　慧析餘亦尒　如瓶水世俗
異此名勝義　將趣見諦道　應住戒勤修
聞思修所成　謂名俱義境　具身心遠離
無不足大欲　謂已得未得　多求名所无
治相違界三　無漏無貪性　四聖種亦尒
前三唯喜足　三生具後業　為治四愛生
我所我事欲　暫息永除故　入修要二門
不淨觀息念　貪尋增上者　如次第應修
為通治四貪　且辯觀骨瑣　廣至海復略
名初習業位　除足至頭半　名為已熟修
繫心在眉間　名超作意位　無貪性十地
緣欲色人生　不淨自世緣　有漏通二得
息念慧五地　緣風依欲身　二得實外無
有六謂數等　入出息隨身　依二差別轉
情數非執受　等流非下緣　依已修成止
為觀修念住　以自相共相　觀身受心法
自性聞等慧　餘相雜所緣　說次第隨生
治倒故唯四　彼居法念住　總觀四所緣
修非常及苦　空非我行相　從此生煖法

具觀四聖諦　修十六行相　次生頂亦然
如是二善根　皆初法後四　次忍唯法念
下中品同頂　上唯觀欲苦　一行一刹那
世第一亦然　皆慧五除得　此順決擇分
四皆修所成　六地二或七　依欲界身九
三女男得二　第四女亦尔　聖由失地捨
異生由命終　初二亦退捨　依本必見諦
捨已得非先　二捨性非得　煖必至涅槃
頂終不斷善　忍不墮惡趣　第一入離生
轉聲聞種性　二成佛三餘　麟角佛無轉
一坐成覺故　前順解脫分　速三生解脫
聞思成三業　殖在人三洲　世第一無間
即緣欲界苦　生無漏法忍　忍次生法智
次緣餘界苦　生類忍類智　緣集滅道諦
各生四亦然　如是十六心　名聖諦現觀
此總有三種　謂見緣事別　皆與世第一
同依於一地　忍智如次第　無間解脫道
前十五見道　見未曾見故　名隨信法行
由根鈍利別　具修惑斷一　至五向初果
斷次三向二　離八地向三　至第十六心
隨三向住果　名信解見至　亦由鈍利別
諸得果位中　未得勝果道　故未起勝道
名住果非向　地地失德九　下中上各三

未斷修斷失　住果極七返　斷欲三四品
三二生家家　斷至五二向　斷六一來果
斷七或八品　一生名一間　此即第三向
斷九不還果　此中生有行　無行般涅槃
上流若雜修　能往色究竟　超半超遍歿
餘能往有頂　行無色有四　住此般涅槃
行色界有九　謂三各分三　業惑根有殊
故成三九別　並七善士趣　由上流無別
善惡行不行　有往无還故　經欲界生聖
不往餘界生　此及往上生　無練根并退
先雜修第四　成由一念雜　為受生現樂
及遮煩惱退　由雜修五品　生有五淨居
得滅定不還　轉名為身證　上界修惑中
斷初定一品　至有頂八品　皆阿羅漢向
第九無間道　名金剛喻定　盡得俱盡智
成無學應果　有頂由無漏　餘由二離染
聖二離八修　各二離繫得　無漏未至道
能離一切地　餘八離自上　有漏離次下
道分離下染　初三後解脫　根本或近分
上地唯根本　世無間解脫　如次緣下上
作廣苦障行　及靜妙離三　不動盡智後
必起無生智　餘盡或正見　此應果皆有
淨道沙門性　有為無為果　此有八十九

解脫道及滅　五因立四果　捨曾得勝道
集斷得八智　頓修十六行　世道所得斷
聖所得離故　無漏得持故　亦名沙門果
所說沙門性　亦名婆羅門　亦名為梵輪
真梵所轉故　於中唯見道　說名為法輪
由速等似輪　或具輻等故　三依欲後三
由上無見道　無間無緣下　無厭及經故
阿羅漢有六　謂退至不動　前五信解生
總名時解脫　後不時解脫　從前見至生
有是先種性　有後練根得　四從種性退
五從果非先　學異生亦六　練根非見道
應知退有三　已未得受用　佛唯有最後
剎中後說三　一切從果退　必得不命終
住果所不為　慚增故不作　練根無學位
九無間解脫　又習故學一　無漏依人三
無學依九地　有學但依六　捨果勝果道
唯得果道故　七聖聞二佛　差別由九根
加行根滅定　解脫故成七　此事別唯六
三道各二故　俱由得滅定　餘名慧解脫
有學名為滿　由根果定三　無學得滿名
但由根定二　應知一切道　略說唯有四
謂加行無間　解脫勝進道　通行有四種
樂依本靜慮　苦依所餘地　遲速鈍利根

覺分三十七　謂四念住等　覺謂盡無生　順此故名分
此實事唯十　謂慧勤定信　念喜捨輕安　及戒尋為體
四念住正斷　神足隨增上　說為慧勤定　實諸加行善
初業順決擇　及修見道位　應知次第增　念住等七品
七覺八道支　一向是無漏　三四五根力　皆通於二種
初靜慮一切　未至除喜根　二靜慮除尋　三四中除二
前三無色地　除戒前二種　於欲界有頂　除覺及道支
證淨有四種　謂佛法僧戒　見三得法戒　見道兼佛僧
法謂三諦全　菩薩獨覺道　信戒二為體　四皆唯無漏
學有餘縛故　無正脫智支　解脫為無學　謂勝解或滅
有為無學支　即二解脫蘊　正智如覺說　謂盡無生智
無學心生時　正從障解脫　道唯正滅位　能令彼障斷
無為說三界　離界唯離貪　斷界斷餘結　滅界滅彼事
厭緣苦集慧　離緣四能斷　相對有廣狹　故應成四句

分別智品第七　六十一頌

聖慧忍非智　盡無生非見　餘二有漏慧
皆智六見性　智十總有二　有漏無漏別
有漏名世俗　無漏名法類　世俗遍為境

法智及類智　如次欲上界　苦等諦為境
法類由境別　立苦等四名　皆通盡無生
初唯苦集類　法類道世俗　有成他心智
於勝地根位　去來世不知　法類不相知
聲聞麟喻佛　如次知見道　二三念一切
智於四聖諦　知我已知等　不應更知等
如次盡無生　由自性對治　行相行相境
加行辦因圓　故建立十智　緣滅道法智
於修道位中　兼治上修斷　類无能治欲
法智及類智　行相俱十六　世俗此及餘
四諦智各四　他心智無漏　唯四謂緣道
有漏自相緣　俱但緣一事　盡無生十四
謂離空非我　淨無越十六　餘說有論故
行相實有六　此體唯是慧　能行有所緣
所行諸有法　性俗三餘善　依地俗一切
他心智唯四　法六餘七九　現起所依身
他心依欲色　法智但依欲　餘八通三界
諸智念住攝　滅智唯最後　他心智後三
餘八智通四　諸智互相緣　法類道各九
苦集智各二　四皆十滅非　所緣總有十
謂三界無漏　無為各有二　俗緣十法五
類七苦集六　滅緣一道二　他心智緣三
盡无生各九　俗智除自品　總緣一切法

為非我行相　唯聞思所成　異生聖見道
初念定成一　二定成三智　後四一一增
修道定成七　離欲增他心　无學鈍利根
定成九成十　見道忍智起　即彼未來修
三類智兼修　現觀邊俗智　不生自下地
苦集四滅後　自諦行相境　唯加行所得
修道初刹那　修六或七智　斷八地无間
及有欲餘道　有頂八解脫　各修於七智
上无間餘道　如次修六八　無學初刹那
修九或修十　鈍利根別故　勝進道亦然
練根無間道　學六无學七　餘學六七八
應八九一切　雜修通無間　學七應八九
餘道學修八　應九或一切　聖起餘功德
及異生諸位　所修智多少　皆如理應思
諸道依得此　修此地有漏　為離得起此
修此下无漏　唯初盡遍修　九地有漏德
生上不修下　曾所得非修　立得修習修
依善有為法　依諸有漏法　立治修遣修
十八不共法　謂佛十力等　力處非處十
業八除滅道　定根解界九　遍趣九或十
宿住死生俗　盡六或十智　宿住死生智
依靜慮餘通　贍部男佛身　於境无㝵故
身那羅延力　或節節皆然　象等七十增

此觸處為性 四無畏如次 初十二七力
三念住念慧 緣順違俱境 大悲唯俗智
資糧行相境 平等上品故 異悲由八因
由資糧法身 利他佛相似 壽種姓量等
諸佛有差別 復有餘佛法 共餘聖異生
謂无諍願智 無㝵解等德 無諍世俗智
後靜慮不動 三洲緣未生 欲界有事惑
願智能遍緣 餘如無諍說 无㝵解有四
謂法義詞辯 名義言說道 無退智為性
法詞唯俗智 五二地為依 義十六辯九
皆依一切地 但得必具四 餘如無諍說
六依邊際得 邊際六後定 遍順至究竟
佛餘加行得 通六謂神境 天眼耳他心
宿住漏盡通 解脫道慧攝 四俗他心五
漏盡通如力 五依四靜慮 自下地為境
聲聞麟喻佛 二三千無數 未曾由加行
曾修離染得 念住初三身 他心三餘四
天眼耳无記 餘四通唯善 第五二六明
治三際愚故 後真二假說 學有暗非明
第一四六導 教誡導為尊 定由通所成
引利樂果故 神體謂等持 境二謂行化
行三意勢佛 運身勝解通 化二謂欲色
四二外處性 此各有二種 謂似自他身

能化心十四　定果二至五　如所依定得
從淨自生二　化事由自地　語通由自下
化身與化主　語必俱非佛　先立願留身
後起餘心語　有死留堅體　餘說无留義
初多心一化　成滿此相違　修得無記攝
餘得通三性　天眼耳謂根　即定地淨色
恒同分無缺　取障細遠等　神境五修生
呪藥業成故　他心修生呪　又加占相成
三修生業成　除修皆三性　人唯無生得
地獄初能知

分別定品第八　三十九頌

靜慮四各二　於中生已說　定謂善一境
并伴五蘊性　初具伺喜樂　後漸離前支
无色亦如是　四蘊離下地　并上三近分
總名除色想　無色謂無色　後色起從心
空無邊等三　名從加行立　非想非非想
昧劣故立名　此本等至八　前七各有三
謂味淨無漏　後味淨二種　味謂愛相應
淨謂世間善　此即所味著　无漏謂出世
靜慮初五支　尋伺喜樂定　第二有四支
內淨喜樂定　第三具五支　捨念慧樂定
第四有四支　捨念中受定　此實事十一
初二樂輕安　內淨即信根　喜即是喜受

染如次從初 無喜樂內淨 正念慧捨念
餘說無安捨 第四名不動 離八災患故
八者謂尋伺 四受入出息 生靜慮從初
有喜樂捨受 及喜捨樂捨 唯捨受如次
生上三靜慮 起三識表心 皆初靜慮攝
唯無覆无記 全不成而得 淨由離染生
無漏由離染 染由生及退 無漏次生善
上下至第三 淨次生亦然 兼生自地染
染生自淨染 并下一地淨 死淨生一切
染生自下染 淨定有四種 謂即順退分
順住順勝進 順決擇分攝 如次順煩惱
自上地无漏 互相違如次 生二三三一
二類定順逆 均間次及超 至間超為成
三洲利无學 二類定順逆 非上无用故
咢生有頂聖 起下盡餘惑 味定緣自繫
淨無漏遍緣 根本善無色 不緣下有漏
無漏能斷惑 及諸淨近分 近分八捨淨
初亦聖或三 中靜慮无尋 具三唯捨受
初下有尋伺 中唯伺上无 空謂空非我
無相謂滅四 無願謂餘十 諦行相相應
此通淨無漏 無漏三脫門 重二緣無學
取空非常相 後緣无相定 非擇滅為靜
有漏人不時 離上七近分 為得現法樂

修諸善靜慮　為得勝知見　修淨天眼通
為得分別慧　修諸加行善　為得諸漏盡
修金剛喻定　無量有四種　對治瞋等故
慈悲无瞋性　喜喜捨无貪　此行相如次
與樂及拔苦　欣慰有情等　緣欲界有情
喜初二靜慮　餘六或五十　不能斷諸惑
人起定成三　解脫有八種　前三無貪性
二二一一定　四無色定善　滅受想解脫
微微无間生　由自地淨心　及下無漏出
三境欲可見　四境類品道　自上苦集滅
非擇滅虛空　勝處有八種　二如初解脫
次二如第二　後四如第三　遍處有十種
八如淨解脫　後二淨無色　緣自地四蘊
滅定如先辯　餘皆通二得　无色依三界
餘唯人趣起　二界由因業　能起無色定
色界起靜慮　亦由法尒力　佛正法有二
謂教證為體　有持說行者　此便住世間
迦濕弥羅議理成　我多依彼釋對法
少有貶量為我失　判法正理在牟尼
大師法眼久已閉　堪為證者多散滅
不見真理無制人　由鄙尋思乱聖教
自覺已歸勝寂靜　持彼教者多隨滅
世無依怙喪衆德　無鈎制惑隨意轉

旣知如來正法壽　漸次淪亡如至喉

是諸煩惱力增時　應求解脫勿放逸

說一切有部俱舍論本頌一卷

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗達磨俱舍論卷第一　　夜

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別界品第一

諸一切種諸冥滅　拔衆生出生死泥
敬禮如是如理師　對法藏論我當說

論曰今欲造論為顯自師其體尊高超諸聖衆故先讚德方申敬禮諸言所表謂佛世尊此能破闇故稱冥滅言一切種諸冥滅者謂滅諸境一切品冥以諸無知能覆實義及障眞見故說為冥唯佛世尊得永對治於一切境一切種冥證不生法故稱為滅聲聞獨覺雖滅諸冥以染無知畢竟未斷故非一切種所以者何由於佛法極遠時處及諸義類無邊差別不染無知猶未斷故已讚世尊自利德滿次當讚佛利他德圓拔衆生出生死泥者由彼生死是諸衆生沉溺處故難可出故所以譬泥衆生於中淪沒無救世尊哀愍隨授所應正法教手拔濟令出已讚佛德次申敬禮敬禮

如是如理師者稽首接足故稱敬禮諸有具前自他利德故云如是如實無倒教授誡勗名如理師言顯利他德能方便說如理正教從生死泥拔衆生出不由威力與願神通禮如理師欲何所作對法藏論我當說者教誡學徒故稱為論其論者何謂對法藏何謂對法頌曰

淨慧隨行名對法　及能得此諸慧論

論曰慧謂擇法淨謂無漏淨慧眷屬名曰隨行如是總說無漏五蘊名為對法此則勝義阿毘達磨若說世俗阿毘達磨即能得此諸慧及論慧謂得此有漏修慧思聞生得慧及隨行論謂傳生無漏慧教此諸慧論是彼資糧故亦得名阿毘達磨釋此名者能持自相故名為法若勝義法唯是涅槃若法相法通四聖諦此能對向或能對觀故稱對法已釋對法何故此論名對法藏頌曰

攝彼勝義依彼故　此立對法俱舍名

論曰由彼對法論中勝義入此攝故此得藏名或此依彼從彼引生是彼

所攝故亦名藏是故此論名對法藏
何因說彼阿毗達磨誰復先說阿毗
達磨而今造論恭敬解釋頌曰
若離擇法定無餘 能滅諸惑勝方便
由惑世間漂有海 因此傳佛說對法
論曰若離擇法無勝方便能滅諸惑
諸惑能令世間漂轉生死大海因此
傳佛說彼對法欲令世間得擇法故
離說對法弟子不能於諸法相如理
簡擇然佛世尊處處散說阿毗達磨
大德迦多衍尼子等諸大聲聞結集
安置猶如大德法救所集無常品等
鄔柁南頌毗婆沙師傳說如此何法
名為彼所簡擇因此傳佛說對法耶
頌曰
有漏無漏法 除道餘有為 於彼漏隨增
故說名有漏 無漏謂道諦 及三種無為
謂虛空二滅 此中空無礙 擇滅謂離繫
隨繫事各別 畢竟礙當生 別得非擇滅
論曰說一切法略有二種謂有漏無
漏有漏法云何謂除道諦餘有為法
所以者何諸漏於中等隨增故緣滅
道諦諸漏雖生而不隨增故非有漏

不隨增義隨眠品中自當顯說已辯有漏無漏云何謂道聖諦及三無為何等為三虛空二滅二滅者何擇非擇滅此虛空等三種無為及道聖諦名無漏法所以者何諸漏於中不隨增故於略所說三無為中虛空但以無礙為性由無障故色於中行擇滅即以離繫為性諸有漏法遠離繫縛證得解脫名為擇滅擇謂簡擇即慧差別各別簡擇四聖諦故擇力所得滅名為擇滅如牛所駕車名曰牛車略去中言故作是說一切有漏法同一擇滅耶不尒云何隨繫事別謂隨繫事量離繫事亦尒若不尒者於證見苦所斷煩惱滅時應證一切所斷諸煩惱滅若如是者修餘對治則為無用依何義說滅無同類依滅自無同類因義亦不與他故作是說非無同類已說擇滅永㝵當生得非擇滅謂能永礙未來法生得滅異前名非擇滅得不因擇但由闕緣如眼與意專一色時餘色聲香味觸等謝緣彼境界五識身等住未來世畢竟不生

由彼不能緣過去境緣不具故得非擇滅於法得滅應作四句或於諸法唯得擇滅謂諸有漏過現生法或於諸法唯非擇滅謂不生法無漏有為或於諸法俱得二滅謂彼不生諸有漏法或於諸法不得二滅謂諸無漏過現生法如是已說三種無為前說除道餘有為法是名有漏何謂有為

頌曰

又諸有為法　謂色等五蘊　亦世路言依
有離有事等

論曰色等五蘊謂初色蘊乃至識蘊如是五法具攝有為衆緣聚集共所作故無有少法一緣所生是彼類故未來無妨如乳如薪此有為法亦名世路已行正行當行性故或為無常所吞食故或名言依言謂語言此所依者即名俱義如是言依具攝一切有為諸法若不爾者應違品類足論所說彼說言依十八界攝或名有離離謂永離即是涅槃一切有為有彼離故或名有事以有因故事是因義毗婆沙師傳說如此如是等類是有

為法差別衆名於此所說有為法中頌曰

有漏名取蘊　亦說為有諍　及苦集世間
見處三有等

論曰此何所立謂立取蘊亦名為蘊或有唯蘊而非取蘊謂無漏行煩惱名取蘊從取生故名取蘊如草糠火或蘊屬取故名取蘊如帝王臣或蘊生取故名取蘊如花果樹此有漏法亦名有諍煩惱名諍觸動善品故損害自他故諍隨增故名為有諍猶如有漏亦名為苦違聖心故亦名為集能招苦故亦名世間可毀壞故有對治故亦名見處見住其中隨增眠故亦名三有有因有緣三有攝故如是等類是有漏法隨義別名如上所言色等五蘊名有為法色蘊者何頌曰

色者唯五根　五境及無表

論曰言五根者所謂眼耳鼻舌身根言五境者即是眼等五根境界所謂色聲香味所觸及無表者謂無表色唯依此量立色蘊名此中先應說五根相頌曰

彼識依淨色名眼等五根

論曰彼謂前說色等五境識即色聲香味觸識彼識所依五種淨色如其次第應知即是眼等五根如世尊說苾芻當知眼謂內處四大所造淨色為性如是廣說或復彼者謂前所說眼等五根識即眼耳鼻舌身識彼識所依五種淨色名眼等根是眼等識所依止義如是便順品類足論如彼論說云何眼根眼識所依淨色為性如是廣說已說五根次說五境頌曰

色二或二十　聲唯有八種　味六香四種
觸十一為性

論曰言色二者一顯二形顯色有四青黃赤白餘顯是此四色差別形色有八謂長為初不正為後或二十者即此色處復說二十謂青黃赤白長短方圓高下正不正雲煙塵霧影光明闇有餘師說空一顯色第二十一此中正者謂形平等形不平等名為不正地水氣騰說之為霧日焰名光月星火藥寶珠電等諸焰名明障光明生於中餘色可見名影翻此為闇餘色

易了故今不釋或有色處有顯無形謂青黃赤白影光明闇或有色處有形無顯謂長等一分身表業性或有色處有顯有形謂所餘色有餘師說唯光明色有顯無形現見世間青等色處有長等故如何一事具有顯形由於此中俱可知故此中有者是有智義非有境義若尒身表中亦應有顯智已說色處當說聲處聲唯八種謂有執受或無執受大種為因及有情名非有情名差別為四此復可意及不可意差別成八執受大種為因聲者謂言手等所發音聲風林河等所發音聲名無執受大種為因有情名聲謂語表業餘聲則是非有情名有說有聲通有執受及無執受大種為因如手鼓等合所生聲如不許一顯色極微二四大造聲亦應尒已說聲處當說味處味有六種甘醋鹹辛苦淡別故已說味處當說香處香有四種好香惡香等不等香有差別故本論中說香有三種好香惡香及平等香已說香處當說觸處觸有十一

謂四大種滑性澁性重性輕性及冷飢渴此中大種後當廣說柔耎名滑麁強為澁可稱名重翻此為輕煖欲名冷食欲名飢飲欲名渴此三於因立果名故作如是說如有頌言

諸佛出現樂　演說正法樂　僧衆和合樂
同修勇進樂

於色界中無飢渴觸有所餘觸彼界衣服別不可稱聚則可稱冷煖於彼雖無能損而有能益傳說如此此中已說多種色處有時眼識緣一事生謂於尒時各別了別有時眼識緣多事生謂於尒時不別了別如遠觀察軍衆山林無量顯形珠寶聚等應知耳等諸識亦尒有餘師說身識極多緣五觸起謂四大種滑等隨一有說極多揔緣一切十一觸起若尒五識揔緣境故應五識身取共相境非自相境約處自相許五識身取自相境非事自相斯有何失今應思擇身舌二根兩境俱至何識先起隨境強盛彼識先生境若均平舌識先起食飲引身令相續故已說根境及取境相

無表色相今次當說頌曰

乱心無心等　隨流淨不淨　大種所造性
由此說無表

論曰乱心者謂此餘心無心者謂入無想及滅盡定等言顯示不乱有心相似相續說名隨流善與不善名淨不淨為簡諸得相似相續是故復言大種所造毗婆沙說造是因義謂作生等五種因故顯立名因故言由此無表雖以色業為性如有表業而非表示令他了知故名無表說者顯此是師宗言略說表業及定所生善不善色名為無表既言無表大種所造大種云何頌曰

大種謂四界　即地水火風　能成持等業
堅濕煖動性

論曰地水火風能持自相及所造色故名為界如是四界亦名大種一切餘色所依性故體寬廣故或於地等增盛聚中形相大故或起種種大事用故此四大種能成何業如其次第能成持攝熟長四業地界能持水界能攝火界能熟風界能長長謂增盛

或復流引業用既尔自性云何如其次第即用堅濕煖動爲性地界堅性水界濕性火界煖性風界動性由此能引大種造色令其相續生至餘方如吹燈光故名爲動品類足論及契經言云何名風界謂輕等動性復說輕性爲所造色故應風界動爲自性舉業顯體故亦言輕云何地等地等界別頌曰

地謂顯形色　隨世想立名　水火亦復然　風即界亦尔

論曰地謂顯形色處爲體隨世間想假立此名由諸世間相示地者以顯形色而相示故水火亦然風即風界世間於動立風名故或如地等隨世想名風亦顯形故言亦尔如世間說黑風團風此用顯形表示風故何故此蘊無表爲後說爲色耶由變壞故如世尊說苾芻當知由變壞故名色取蘊誰能變壞謂手觸故即便變壞乃至廣說變壞即是可惱壞義故義品中作如是說

趣求諸欲人　常起於希望　諸欲若不遂

惱壞如箭中
色復云何欲所惱壞欲所擾惱變壞
生故有說變礙故名為色若尒極微
應不名色無變礙故此難不然無一
極微各處而住衆微聚集變礙義成
過去未來應不名色此亦曾當有變
礙故及彼類故如所燒薪諸無表色
應不名色有釋表色有變礙故無表
隨彼亦受色名譬如樹動影亦隨動
此釋不然無變礙故又表滅時無表
應滅如樹滅時影必隨滅有釋所依
大種變礙故無表業亦得色名若尒
所依有變礙故眼識等五應亦名色
此難不齊無表依止大種轉時如影
依樹光依珠寶眼等五識依眼等時
則不如是唯能為作助生緣故此影
依樹光依寶言且非符順毗婆沙義
彼宗影等顯色極微各自依止四大
種故設許影光依止樹寶而無表色
不同彼依彼許所依大種雖滅而無
表色不隨滅故是故所言未為釋難
復有別釋彼所難言眼識等五所依
不定或有變礙謂眼等根或無變礙

謂無間意無表所依則不如是故前所難定為不齊變礙名色理得成就

頌曰

此中根與境　許即十處界

論曰此前所說色蘊性中許即根境為十處界謂於處門立為十處眼處色處廣說乃至身處觸處若於界門立為十界眼界色界廣說乃至身界觸界已說色蘊并立處界當說受等三蘊處界頌曰

受領納隨觸　想取像為體　四餘名行蘊
如是受等三　及無表無為　名法處法界

論曰受蘊謂三領納隨觸即樂及苦不苦不樂此復分別成六受身謂眼觸所生受乃至意觸所生受想蘊謂能取像為體即能執取青黃長短男女怨親苦樂等相此復分別成六想身應如受說除前及後色受想識餘一切行名為行蘊然薄伽梵於契經中說六思身為行蘊者由最勝故所以者何行名造作思是業性造作義强故為最勝是故佛說若能造作有漏有為名行取蘊若不爾者餘心所

法及不相應非蘊攝故應非苦集則不可為應知應斷如世尊說若於一法未達未知我說不能作苦邊際未斷未滅說亦如是是故定應許除四蘊餘有為行皆行蘊攝即此所說受想行蘊及無表色三種無為如是七法於處門中立為法處於界門中立為法界已說受等三蘊處界當說識蘊并立處界頌曰

識謂各了別　此即名意處　及七界應知　六識轉為意

論曰各各了別彼彼境界總取境相故名識蘊此復差別有六識身謂眼識身至意識身應知如是所說識蘊於處門中立為意處於界門中立為七界謂眼識界至意識界即此六識轉為意界如是此中所說五蘊即十二處并十八界謂除無表諸餘色蘊即名十處亦名十界受想行蘊無表無為總名法處亦名法界應知識蘊即名意處亦名七界謂六識界及與意界豈不識蘊唯六識身異此說何復為意界更無異法即於此中頌曰

由即六識身　無間滅為意

論曰即六識身無間滅已能生後識故名意界謂如此子即名餘父又如此果即名餘種若尒實界應唯十七或唯十二六識與意更相攝故何緣得立十八界耶頌曰

成第六依故十八界應知

論曰如五識界別有眼等五界為依第六意識無別所依為成此依故說意界如是所依能依境界應知各六界成十八若尒無學最後念心應非意界此無間滅後識不生非意界故不尒此已住意性故闕餘緣故後識不生此中蘊攝一切有為取蘊唯攝一切有漏處界總攝一切法盡別攝如是總攝云何頌曰

總攝一切法由一蘊處界攝自性非餘以離他性故

論曰由一色蘊意處法界應知總攝一切法盡謂於諸處就勝義說唯攝自性不攝他性所以者何法與他性恒相離故此離於彼而言攝者其理不然且如眼根唯攝色蘊眼處眼界

皆集諦等是彼性故不攝餘蘊餘處界等離彼性故若於諸處就世俗說應知亦以餘法攝餘如四攝事攝徒衆等眼耳鼻三處各有二何緣界體非二十一此難非理所以者何頌曰

類境識同故雖二界體一

論曰類同者謂二處同是眼自性故境同者謂二處同用色為境故識同者謂二處同為眼識依故由此眼界雖二而一耳鼻亦應如是安立若尒何緣生依二處頌曰

然為令端嚴眼等各生二

論曰為所依身相端嚴故界體雖一而兩處生若眼耳根處唯生一鼻無二穴身不端嚴此釋不然若本来尒誰言醜陋又猶鵄等雖生二處有何端嚴若尒三根何緣生二為所發識明了端嚴現見世間閉一目等了別色等便不分明是故三根各生二處已說諸蘊及處界攝當說其義此蘊處界別義云何頌曰

聚生門種族是蘊處界義

論曰諸有為法和合聚義是蘊義如

契經言諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麁若細若劣若勝若遠若近如是一切略為一聚說名色蘊由此聚義蘊義得成於此經中無常已滅名過去若未已生名未來已生未謝名現在自身名內所餘名外或約處辯有對名麁無對名細或相待立若言相待麁細不成此難不然所待異故待彼為麁未嘗為細待彼為細未嘗為麁猶如父子苦集諦等染汚名劣不染名勝去來名遠現在名近乃至識蘊應知亦然而有差別謂依五根名麁唯依意根名細或約地辯毘婆沙師所說如是大德法救復作是言五根所取名麁色所餘名細色非可意者名劣色所餘名勝色不可見處名遠色在可見處名近色過去等色如自名顯受等亦然隨所依力應知遠近麁細同前心心所法生長門義是處義訓釋詞者謂能生長心心所法故名為處是能生長彼作用義法種族義是界義如一山中有多銅鐵金銀等族說名多界如

是一身或一相續有十八類諸法種族名十八界此中種族是生本義如是眼等誰之生本謂自種類同類因故若尒無為應不名界心心所法生之本故有說界聲表種類義謂十八法種類自性各別不同名十八界若言聚義是蘊義者蘊應假有多實積集共所成故如聚如我此難不然一實極微亦名蘊故若尒不應言聚義是蘊義非一實物有聚義故有說能荷重擔義是蘊義由此世間說肩名蘊物所聚故或有說者可分段義是蘊義故世有言汝三蘊還我當與汝此釋越經經說聚義是蘊義故如契經言諸所有色若過去等廣說如前若謂此經顯過去等一一色等各別名蘊是故一切過去色等一一實物各各名蘊此執非理故彼經言如是一切略為一聚說名蘊故是故如聚蘊定假有若尒應許諸有色處亦是假有眼等極微要多積聚成生門故此難非理多積聚中一一極微有因用故若不尒者根境相助共生識等

應非別處是則應無十二處別然此
婆沙作如是說對法諸師若觀假蘊
彼說極微一界一處一蘊少分若不
觀者彼說極微即是一界一處一蘊
此應於分假謂有分如燒少衣亦說
燒衣何故世尊於所知境由蘊等門
作三種說頌曰

愚根樂三故　說蘊處界三

論曰所化有情有三品故世尊為說
蘊等三門傳說有情愚有三種或愚
心所摠執為我或唯愚色或愚色心
根亦有三謂利中鈍樂亦三種謂樂
略中及廣文故如其次第世尊為說
蘊處界三何緣世尊說餘心所摠置
行蘊別分受想為二蘊耶頌曰

諍根生死因　及次第因故　於諸心所法
受想別為蘊

論曰諍根有二謂著諸欲及著諸見
此二受想如其次第為最勝因味受
力故貪著諸欲倒想力故貪著諸見
又生死法以受及想為最勝因由耽
著受起倒想故生死輪迴由此二因
及後當說次第因故應知別立受想

為蘊其次第因隣次當辯何故無為說在處界非蘊攝耶頌曰

蘊不攝無為　義不相應故

論曰三無為法不可說在色等蘊中與色等義不相應故謂體非色乃至非識亦不可說為第六蘊彼與蘊義不相應故聚義是蘊如前具說謂無為法非如色等有過去等品類差別可略一聚名無為蘊又言取蘊為顯染依染淨二依蘊言所顯無為於此二義都無義不相應故不立蘊有說如瓶破非瓶如是蘊息應非蘊彼於處界例應成失如是已說諸蘊廢立當說次第頌曰

隨麤染器等　界別次第立

論曰色有對故諸蘊中麤無色中麤唯受行相故世說我手等痛言待二想麤男女等想易了知故行麤過識貪瞋等行易了知故識最為細總取境相難分別故由此隨麤立蘊次第或從無始生死已來男女於色更相愛樂此由耽著樂受味故耽受復因倒想生故此倒想生由煩惱故如是

煩惱依識而生此及前三皆染汙識由此隨染立蘊次第或色如器受類飲食想同助味行似廚人識喻食者故隨器等立蘊次第或隨界別立蘊次第謂欲界中有諸妙欲色相顯了色界靜慮有勝喜等受相顯了三無色中取空等相想相顯了第一有中思最為勝行相顯了此即識住識住其中顯似世間田種次第是故諸蘊次第如是由此五蘊無增減過即由如是諸次第因離行別立受想二蘊謂受與想於諸行中相麁生染類食同助二界中強故別立蘊處界門中應先辨說六根次第由斯境識次第可知頌曰

前五境唯現　四境唯所造　餘用遠速明
或隨處次第

論曰於六根中眼等前五唯取現境是故先說意境不定三世無為或唯取一或一三四所言四境唯所造者前流至此五中前四境唯所造是故先說身境不定或取大種或取造色或二俱取餘謂前四如其所應用遠

遠明是故先說謂眼耳根取遠境故在二先說二中眼用遠故先說遠見山河不聞聲故又眼用速先遠見人撞擊鍾鼓後聞聲故鼻舌兩根用俱非遠先說鼻者由速明故如對香美諸飲食時鼻先嗅香舌後嘗味或於身中隨所依處上下差別說根次第謂眼所依最居其上次耳鼻舌身多居下意無方處有即依止諸根生者故最後說何緣十處皆色蘊攝唯於一種立色處名又十二處體皆是法唯於一種立法處名頌曰

為差別最勝　攝多增上法　故一處名色

一名為法處

論曰為差別者為令了知境有境性種種差別故於色蘊就差別相建立十處不揔為一若無眼等差別想名而體是色立名色處此為眼等名所簡別雖標揔稱而即別名又諸色中色處最勝故立通名由有對故手等觸時即便變壞及有見故可示在此在彼差別又諸世間唯於此處同說為色非於眼等又為差別立一法處

非於一切如色應知又於此中攝受
想等衆多法故應立遍名又增上法
所謂涅槃此中攝故獨立爲法有餘
師說色處中有二十種色最麤顯故
內天聖慧三眼境故獨立色名法處
中有諸法名故諸法智故獨立法名
諸契經中有餘種種蘊及處界名想
可得爲即此攝爲離此耶彼皆此攝
如應當知且辯攝餘諸蘊名想頌曰

牟尼說法蘊　數有八十千　彼體語或名
此色行蘊攝

論曰諸說佛教語爲體者彼說法蘊
皆色蘊攝諸說佛教名爲體者彼說
法蘊皆行蘊攝此諸法蘊其量云何
頌曰

有言諸法蘊　量如彼論說　或隨蘊等言
如實行對治

論曰有諸師言八万法蘊一一量等
法蘊足論謂彼一一有六千頌如對
法中法蘊足說或說法蘊隨蘊等言
一一差別數有八万謂蘊處界緣起
諦食靜慮無量無色解脫勝處遍處
覺品神通無諍願智無礙解等一一

教門名一法蘊如實說者所化有情有貪瞋等八万行別為對治彼八万行故世尊宣說八万法蘊如彼所說八万法蘊皆此五中二蘊所攝如是餘處諸蘊處界類亦應然頌曰

如是餘蘊等　各隨其所應　攝在前說中
應審觀自相

論曰餘契經中諸蘊處界隨應攝在前所說中如此論中所說蘊等應審觀彼一一自相且諸經中說餘五蘊謂戒定慧解脫解脫智見五蘊彼中戒蘊此色蘊攝彼餘四蘊此行蘊攝又諸經說十遍處等前八遍處無貪性故此法處攝若兼助伴五蘊性故即此意處法處所攝攝八勝處應知亦尒空識遍處空無邊等四無色處四蘊性故即此意處法處所攝五解脫處慧為性故此法處攝若兼助伴即此聲意法處所攝復有二處謂無想有情天處及非想非非想處初處即此十處所攝無香味故後處即此意法處攝四蘊性故又多界經說界差別有六十二隨其所應當知皆此

十八界攝且彼經中所說六界地水火風四界已說空識二界未說其相為即虛空名為空界為一切識名識界耶不尒云何頌曰

空界謂竅隙　傳說是明闇　識界有漏識
有情生所依

論曰諸有門窓及口鼻等內外竅隙名為空界如是竅隙云何應知傳說竅隙即是明闇非離明闇竅隙可取故說空界明闇為體應知此體不離晝夜即此說名隣阿伽色傳說阿伽謂積集色極能為礙故名阿伽此空界色與彼相隣是故說名隣阿伽色有說阿伽即空界色此中無礙故名阿伽即阿伽色餘礙相隣是故說名隣阿伽色諸有漏識名為識界云何不說諸無漏識為識界耶由許六界是諸有情生所依故如是諸界從續生心至命終心恒持生故諸無漏法則不如是彼六界中前四即此觸界所攝第五即此色界所攝第六即此七心界攝彼經餘界如其所應皆即此中十八界攝

說一切有部俱舍論卷第一

阿毗達磨俱舍論卷第二　　　疲

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別界品第一之二

復次於前所說十八界中幾有見幾無見幾有對幾無對幾善幾不善幾無記頌曰

一有見謂色　十有色有對　此除色聲八
無記餘三種

論曰十八界中色界有見以可示現此彼差別由此義准說餘無見如是已說有見無見唯色蘊攝十界有對對是礙義此復三種障礙境界所緣異故障礙有對謂十色界自於他處被礙不生如手礙手或石礙石或二相礙境界有對謂十二界法界一分諸有境法於色等境故施設論作如是言有眼於水有礙非陸如魚等眼有眼於陸有礙非水從多分說如人等眼有眼俱礙如畢舍遮室獸摩羅及捕魚人蝦蟇等眼有俱非礙謂除前相有眼於夜有礙非晝如諸蝙蝠

鵂鶹等眼有眼於晝有礙非夜從多分說如人等眼有眼俱礙如狗野干馬豹犲狼猫狸等眼有俱非礙謂除前相此等名為境界有對所緣有對謂心心所於自所緣境界所緣復有何別若於彼法此有功能即說彼為此法境界心心所法執彼而起彼於心等名為所緣云何眼等於自境界所緣轉時說名有礙越彼於餘此不轉故或復礙者是和會義謂眼等法於自境界及自所緣和會轉故應知此中唯就障礙有對而說故但言十有色有對更相障故由此義准說餘無對若法境界有對亦障礙有對耶應作四句謂七心界法界一分諸相應法是第一句色等五境是第二句眼等五根是第三句法界一分非相應法是第四句若法境界有對亦所緣有對耶應順後句謂若所緣有對定是境界有對有雖境界有對而非所緣有對謂眼等五根此中大德鳩摩邏多作如是說

是處心欲生　他礙令不起　應知是有對

無對此相違

此是所許如是已說有對無對於此所說十有對中除色及聲餘八無記謂五色根香味觸境不可記為善不善性故名無記有說不能記異熟果故名無記若尒無漏應唯無記其餘十界通善等三謂七心界與無貪等相應名善貪等相應名為不善餘名無記法界若是無貪等性相應等起擇滅名善若貪等性相應等起名為不善餘名無記色界聲界若善不善心力等起身語表攝是善不善餘是無記已說善等十八界中幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫頌曰

欲界繫十八　色界繫十四　除香味二識
無色繫後三

論曰繫謂繫屬即被縛義欲界所繫具足十八色界所繫唯十四種除香味境及鼻舌識除香味者段食性故離段食欲方得生彼除鼻舌識無所縁故若尒觸界於彼應無如香味境段食性故彼所有觸非段食性若尒香味類亦應然香味離食無別受用

觸有別用持根衣等彼離食欲香味
無用有根衣等故觸非無有餘師說住
此依彼靜慮等至見色聞聲輕安俱
起有殊勝觸攝益於身是故此三生
彼靜慮猶相隨逐香味不尒故在彼
無若尒鼻舌彼應非有如香味境彼
無用故不尒二根於彼有用謂起言
說及莊嚴身若為嚴身及起說用但
須依處何用二根如無男根亦無依
處二根無者依處亦無於彼可無男
根依處彼無用故鼻舌依處彼有用
故離根應有有雖無用而有根生如
處胞胎定當死者有雖無用而非無
因彼從何因得有根起於根有愛發
殊勝業若離境愛於根定然彼離境
貪應無鼻舌或應許彼男根亦生若
謂不生由醜陋者陰藏隱密何容醜
陋又諸根生非由有用若有因力無
用亦生男根於彼雖為醜陋設許有
因於彼應起男根非有鼻舌應無若
尒便違契經所說彼無丈夫不減諸
根隨彼諸根應可有者說為不減何
所相違若不許然男根應有如是說

者鼻舌二根於彼非無但無香味以其根愛依內身生非依境界而得現起其男根愛依婬觸生婬觸彼無男根非有故於色界十八界中唯十四種理得成立無色界繫唯有後三所謂意法及意識界要離色欲於彼得生故無色中無十色界依緣無故五識亦無故唯後三無色界繫已說界繫十八界中幾有漏幾無漏頌曰

意法意識通　所餘唯有漏

論曰意及意識道諦攝者名為無漏餘名有漏法界若是道諦無為名為無漏餘名有漏餘十五界唯名有漏如是已說有漏無漏十八界中幾有尋有伺幾無尋唯伺幾無尋無伺

頌曰

五識唯尋伺　後三三餘無

論曰眼等五識有尋有伺由與尋伺恒共相應以行相麁外門轉故顯義決定故說唯言後三謂是意法意識根境識中各居後故此後三界皆通三品意界意識界及相應法界除尋與伺若在欲界初靜慮中有尋有伺

靜慮中間無尋唯伺第二靜慮以上諸地乃至有頂無尋無伺法界所攝非相應法靜慮中間伺亦如是尋一切時無尋唯伺無第二尋故但伺相應故伺在欲界初靜慮中三品不取應名何等此應名曰無伺唯尋無第二伺故但尋相應故由此故言有尋伺地有四品法一有尋有伺謂除尋伺餘相應法二無尋唯伺謂即是尋三無尋無伺謂即一切非相應法四無伺唯尋謂即是伺餘十色界尋伺俱無常與尋伺不相應故若五識身有尋有伺如何得說無分別耶頌曰

說五無分別　由計度隨念　以意地散慧
意諸念為體

論曰傳說分別略有三種一自性分別二計度分別三隨念分別由五識身雖有自性而無餘二說無分別如一足馬名為無足自性分別體唯是尋後心所中自當辯釋餘二分別如其次第意地散慧諸念為體散謂非定意識相應散慧名為計度分別若定若散意識相應諸念名為隨念分

別如是已說有尋伺等十八界中幾有所緣幾無所緣幾有執受幾無執受頌曰

七心法界半　有所緣餘無　前八界及聲
無執受餘二

論曰六識意界及法界攝諸心所法名有所緣能取境故餘十色界及法界攝不相應法名無所緣義准成故如是已說有所緣等十八界中九無執受前七心界及法界全此八及聲皆無執受所餘九界各通二門謂有執受無執受故眼等五根住現在世名有執受過去未來名無執受色香味觸住現在世不離五根名有執受若住現在非不離根過去未來名無執受如住身內除與根合髮毛爪齒大小便利洟唾血等及在身外地水等中色香味觸雖在現世而無執受有執受者此言何義心心所法共所執持攝為依處名有執受損益展轉更相隨故即諸世間說有覺觸衆緣所觸覺樂等故與此相違名無執受如是已說有執受等十八界中幾大

種性幾所造性幾可積集幾非積集

頌曰

觸界中有二餘九色所造 法一分亦然

十色可積集

論曰觸界通二謂大種及所造大種有四謂堅性等所造有七謂滑性等依大種生故名所造餘九色界唯是所造謂五色根色等四境法界一分無表業色亦唯所造餘七心界法界一分除無表色俱非二種尊者覺天作如是說十種色處唯大種性彼說不然契經唯說堅等四相為大種故此四大種唯觸攝故非堅濕等眼等所取非色聲等身根所覺是故彼說理定不然又契經說苾芻當知眼謂內處四大種所造淨色有色無見有對乃至身處廣說亦尒苾芻當知色謂外處四大種所造有色有見有對聲謂外處四大種所造有色無見有對香味二處廣說亦尒觸謂外處是四大種及四大種所造有色無見有對如是經中唯說觸處攝四大種分明顯示餘有色處皆非大種若尒何

故契經中言謂於眼肉團中若內
別堅性堅類乃至廣說彼說不離
根肉團有堅性等無相違過入胎
中唯說六界為士夫者為顯能成士
夫本事非唯尒所彼經復說六觸處
故又諸心所應非有故亦不應執心
所即心以契經言想受等心所法依
止心故又亦說有貪心等故由此如
前所說諸界大種所造差別義成如
是已說大種性等十八界中五根五
境十有色界是可積集極微聚故義
准餘八非可積集非極微故如是已
說可積集等十八界中幾能斫幾所
斫幾能燒幾所燒幾能稱幾所稱

頌曰

謂唯外四界　能斫及所斫　亦所燒能稱
能燒所稱諍

論曰色香味觸成斧薪等此即名為
能斫所斫何法名斫薪等色聚相逼
續生斧等分隔令各續起此法名斫
身等色根不名所斫非可全斷令成
二故非身根等可成二分支分離身
則無根故又身根等亦非能斫以淨

妙故如珠寶光如能斫所斫體唯外四界所燒能稱其體亦尒謂唯外四界名所燒能稱身等色根亦非二事以淨妙故如珠寶光聲界總非不相續故能燒所稱有異諍論謂或有說能燒所稱體亦如前唯外四界或復有說唯有火界可名能燒所稱唯重如是已說能所斫等十八界中幾異熟生幾所長養幾等流性幾有實事幾一剎那頌曰

內五有熟養　聲無異熟生　八無礙等流
亦異熟生性　餘三實唯法　剎那唯後三

論曰內五即是眼等五界有異熟生及所長養無等流者離異熟生及所長養無別性故異熟因所生名異熟生如牛所駕車名曰牛車略去中言故作是說或所造業至得果時變而能熟故名異熟果從彼生名異熟生彼所得果與因別類而是所熟故名異熟或於因上假立果名如於果上假立因名如契經說今六觸處應知即是昔所造業飲食資助眠睡等持勝緣所益名所長養有說梵行亦能

長養此唯無損非別有益長養相續常能護持異熟相續猶如外郭防援內城聲有等流及所長養無異熟生所以者何隨欲轉故若尒不應施設論說善修遠離麁惡語故感得大士梵音聲相有說聲屬第三傳故雖由彼生而非異熟謂從彼業生諸大種從諸大種緣擊發聲有說聲屬第五傳故雖由彼生而非異熟謂彼業生異熟大種從此傳生長養大種此復傳生等流大種此乃生聲若尒身受從業所生大種生故應非異熟若受如聲便違正理八無礙者七心法界此有等流異熟生性同類遍行因所生者是等流性若異熟因所引生者名異熟生諸無礙法無積集故非所長養餘謂餘四色香味觸皆通三種有異熟生有所長養有等流性實唯法者實謂無為以堅實故此法界攝故唯法界獨名有實意法意識名為後三於六三中最後說故唯此三界有一刹那謂初無漏苦法忍品非等流故名一刹那此說究竟非等流者

餘有為法無非等流苦法忍相應心名意界意識界餘俱起法名為法界如是已說異熟生等今應思擇若有眼界先不成就今得成就亦眼識耶若眼識界先不成就今得成就亦眼界耶如是等問今應略荅頌曰

眼與眼識界　獨俱得非等

論曰獨得者謂或有眼界先不成就今得成就非眼識謂生欲界漸得眼根及無色歿生二三四靜慮地時或有眼識先不成就今得成就非眼界謂生二三四靜慮地眼識現起及從彼歿生下地時俱得者謂或有二界先不成就今得成就謂無色歿生於欲界及梵世時非者俱非謂除前相等謂若有成就眼界亦眼識耶應作四句第一句者謂生二三四靜慮地眼識不起第二句者謂生欲界未得眼根及得已失第三句者謂生欲界得眼不失及生梵世若生二三四靜慮地正見色時第四句者謂除前相如是眼界與色界眼識與色界得成就等如理應思為攝如是所未說義

是故頌中總復言等如是已說得成就等十八界中幾內幾外頌曰

內十二眼等　色等六為外

論曰六根六識十二名內外謂所餘色等六境我依名內外謂此餘我體既無內外何有我執依止故假說心為我故契經說

由善調伏我　智者得生天

世尊餘處說調伏心如契經言

應善調伏心　心調能引樂

故但於心假說為我眼等為此所依親近故說名內色等為此所緣踈遠故說名外若尒六識應不名內未至意位非心依故至意位時不失六識界未至意位亦非越意相若異此者意界唯應在過去世六識唯在現在未來便違自宗許十八界皆通三世又若未來現在六識無意界相過去意界亦應不立相於三世無改易故已說內外十八界中幾是同分幾彼同分頌曰

法同分餘二　作不作自業

論曰法同分者謂一法界唯是一分

若境與識定為所緣識於其中已生
生法此所緣境說名同分無一法界
不於其中已正當生無邊意識由諸
聖者決定生心觀一切法皆為無我
彼除自體及俱有法餘一切法皆為
所緣如是所除亦第二念心所緣境
此二念心緣一切境無不周遍是故
法界恒名同分餘二者謂餘十七界
皆有同分及彼同分何名同分彼同
分耶謂作自業不作自業若作自業
名為同分不作自業名彼同分此中
眼界於有見色已正當見名同分眼
如是廣說乃至意界各於自境應說
自用迦濕弥羅國毗婆沙師說彼同
分眼但有四種謂不見色已正當滅
及不生法西方諸師說有五種謂不
生法復開為二一有識屬二無識屬
乃至身界應知亦然意彼同分唯不
生法色界為眼已正當見名同分色
彼同分色亦有四種謂非眼見已正當
滅及不生法廣說乃至觸界亦尒各
對自根應說自用應知同分及彼同
分眼若於一是同分於餘一切亦同

分彼同分亦如是廣說乃至意界亦尒色即不然於見者是同分於不見者是彼同分所以者何色有是事謂一所見亦多所見如觀月儛相撲等色眼無是事謂一眼根二能見色眼不共故依一相續建立同分及彼同分色是共故依多相續建立同分及彼同分如說色界聲香味觸應知亦尒聲可如色香味觸三至根方取是不共故一取非餘理應如眼等不應如色說雖有是理而容有共所以者何香等三界於一及餘皆有可生鼻等識義眼等不然故如色說眼等六識同分彼同分生不生法故如意界說云何同分彼同分義根境識三更相交涉故名為分或復分者是巳作用或復分者是所生觸同有此分故名同分與此相違名彼同分由非同分與彼同分種類分同名彼同分巳說同分及彼同分十八界中幾見所斷幾修所斷幾非所斷頌曰

十五唯修斷　後三界通三不染非六生

色定非見斷

論曰十五界者謂十色界及五識界唯修斷者此十五界唯修所斷後三界者意界法界及意識界通三者謂此後三界各通三種八十八隨眠及彼俱有法并隨行得皆見所斷諸餘有漏皆修所斷一切無漏皆非所斷豈不更有見所斷法謂異生性及招惡趣身語業等此與聖道極相違故雖尒此法非見所斷略說彼相謂不染法非六生色定非見斷其異生性是不染汙無記性攝已離欲者斷善根者猶成就故此異生性若見所斷苦法忍位應是異生六謂意處異此而生名非六生是從眼等五根生義即五識等色謂一切身語業等前及此色定非見斷所以者何非迷諦理親發起故如是已說見所斷等十八界中幾是見幾非見頌曰

眼法界一分　八種說名見　五識俱生慧
非見不度故　眼見色同分　非彼能依識
傳說不能觀　彼障諸色故

論曰眼全是見法界一分八種是見餘皆非見何等為八謂身見等五染

汙見世間正見有學正見無學正見於法界中此八是見所餘非見身見等五隨眠品中時至當說世間正見謂意識相應善有漏慧有學正見謂有學身中諸無漏見無學正見謂無學身中諸無漏見譬如夜分晝分有雲無雲觀衆色像明昧有異如是世間諸見有染無染學無學見觀察法相明昧不同何故世間正見唯意識相應以五識俱生慧不能決度故審慮為先決度名見五識俱慧無如是能以無分別是故非見准此所餘染無染慧及諸餘法非見應知若尒眼根不能決度云何名見以能明利觀照諸色故亦名見若眼見者餘識行時亦應名見非一切眼皆能現見誰能現見謂同分眼與識合位能見非餘若尒則應彼能依識見色非眼不尒眼識定非能見所以者何傳說不能觀障色故現見壁等所障諸色則不能觀若識見者識無對故壁等不礙應見障色於被障色眼識不生識旣不生如何當見眼識於彼何故不

生許眼見者眼有對故於彼障色無見功能識與所依一境轉故可言於彼眼識不生許識見者何緣不起眼豈如身根境合方取而言有對故不見彼耶又頗胝迦瑠璃雲母水等所障云何得見是故不由眼有對故於彼障色無見功能若尒所執眼識云何若於是處光明無隔於彼障色眼識亦生若於是處光明有隔於彼障色眼識不生識既不生故不能見然經說眼能見色者是見所依故說能見如彼經言意能識法非意能識以過去故何者能識謂是意識意是識依故說能識或就所依說能依業如世間說牀座言聲又如經言眼所識色可愛可樂然實非此可愛樂色是眼所識又如經說梵志當知以眼為門唯為見色故知眼識依眼門見亦不應言門即是見豈容經說以眼為見唯為見色若識能見誰復了別見與了別二用何異以即見色名了色故譬如少分慧名能見亦能簡擇如是少分識名能見亦能了別有餘難

言若眼能見眼是見者誰是見用此言非難如共許識是能了別然無了者了用不同見亦應尒有餘復言眼識能見是見所依故眼亦名能見如鳴所依故亦說鍾能鳴若尒眼根識所依故應名能識無如是失世間同許眼識是見由彼生時說能見色不言識色毗婆沙中亦作是說若眼所得眼識所受說名所見是故但說眼名能見不名能識唯識現前說能識色譬如說曰名能作晝經部諸師有作是說如何共聚楂掣虛空眼色等緣生於眼識此等於見孰為能所唯法因果實無作用為順世情假興言說眼名能見識名能了智者於中不應封著如世尊說方域言詞不應堅執世俗名想不應固求然迦濕弥羅國毗婆沙宗說眼能見耳能聞鼻能齅舌能嘗身能覺意能了於見色時為一眼見為二眼見此無定准頌曰

或二眼俱時見色分明故

論曰阿毗達磨諸大論師咸言或時二眼俱見以開二眼見色分明開一

眼時不分明故又開一眼觸一眼時便於現前見二月等開一觸一此事則無是故或時二眼俱見非所依別識成二分住無方故不同礙色若此宗說眼見耳聞乃至意了彼所取境根正取時為至不至頌曰

眼耳意根境　不至三相違

論曰眼耳意根取非至境謂眼能見遠處諸色眼中藥等則不能覩耳亦能聞遠處聲響逼耳根者則不能聞若眼耳根唯取至境則修定者應不修生天眼耳根如鼻根等若眼能見不至色者何故不能普見一切遠有障等不至諸色如何磁石吸不至鐵非吸一切不至鐵耶執見至境亦同此難何故不能普見一切眼藥籌等至眼諸色又如鼻等能取至境然不能取一切與根俱有香等如是眼根雖見不至而非一切耳根亦尒意無色故非能有至有執耳根通取至境及不至境自耳中聲亦能聞故所餘鼻等三有色根與上相違唯取至境如何知鼻唯取至香由斷息時不齅

香故云何名至謂無間生又諸極微為相觸不迦濕弥羅國毗婆沙師說不相觸所以者何若諸極微遍體相觸即有實物體相雜過若觸一分成有分失然諸極微更無細分若尒何故相擊發聲但由極微無間生故若許相觸擊石拊手體應相糅不相觸者聚色相擊去何不散風界攝持故令不散或有風界能有壞散如劫壞時或有風界能有成攝如劫成時云何三根由無間生名取至境即由無間名取至境謂於中間都無片物又和合色許有分故相觸無失由許此理毗婆沙文義善成立故彼問言諸是觸物為是觸為因故生為非觸為因故生諸非觸物為問亦尒彼就此理為不定荅有時是觸為因生於非觸謂和合物正離散時有時非觸為因生於是觸謂離散物正和合時有時是觸為因生於是觸謂和合物復和合時有時非觸為因生於非觸謂向遊塵同類相續尊者世友說諸極微相觸即應住至後念然大德說一

切極微實不相觸但由無間假立觸名。此大德意應可愛樂若異此者是諸極微應有間隙中間既空誰障其行許為有對又離極微無和合色和合相觸即觸極微如可變礙此亦應尒又許極微若有方分觸與不觸皆應有分若無方分設許相觸亦無斯過又眼等根為於自境唯取等量速疾轉故如旋火輪見大山等為於自境通取等量不等量耶頌曰

應知鼻等三唯取等量境

論曰前說至境鼻等三根應知唯能取等量境如根微量境微亦然相稱合生鼻等識故眼耳不定謂眼於色有時取小如見毛端有時取大如暫開目見大山等有時取等如見蒲桃如是耳根聽蚊雷等所發種種小大音聲隨其所應小大等量意無質礙不可辯其形量差別云何眼等諸根極微安布差別眼根極微在眼星上傍布而住如香荽花清澈映覆令無分散有說重累如丸而住體清澈故如頗胝迦不相障礙耳根極微居耳

穴內旋環而住如卷樺皮鼻根極微居鼻頞內背上面下如雙爪甲此初三根橫作行度無高下如冠花鬘舌根極微布在舌上形如半月傳說舌中如毛端量非為舌根極微所遍身根極微遍住身分如身形量女根極微形如鼓顙男根極微形如指聲眼根極微有時一切皆是同分有時一切皆彼同分有時一分是彼同分餘是同分乃至舌根極微亦尒身根極微定無一切皆是同分乃至極熱㮈落迦中猛焰纏身猶有無量身根極微是彼同分傳說身根設遍發識身應散壞以無根境各一極微為所依緣能發身識五識決定積集多微方成所依所緣性故即由此理亦說極微名無見體不可見故如前所說識有六種謂眼識界乃至意識為如五識唯緣現在意識遍緣三世非世如是諸識依亦尒耶不尒云何頌曰

後依唯過去　五識依或俱

論曰意識唯依無間滅意眼等五識所依或俱或言表此亦依過去眼是

眼識俱生所依如是乃至身是身識俱生所依同現世故無間滅意是過去依此五識身所依各二謂眼等五是別所依意根為五通所依性故如是說若是眼識所依性者即是眼識等無間緣耶設是眼識等無間緣者復是眼識所依性耶應作四句第一句謂俱生眼根第二句謂無間滅心所法第三句謂過去意根第四句謂除所說法乃至身識亦介各各應說自根意識應作順前句答謂是意識所依性者定是意識等無間緣有是意識等無間緣非與意識為所依性謂無間滅心所法界何因識起俱說二緣得所依名在根非境頌曰

隨根變識異故眼等名依

論曰眼等即是眼等六界由眼等根有轉變故諸識轉異隨根增損識明昧故非色等變令識有異以識隨根不隨境故依名唯在眼等非餘何緣色等正是所識而名眼識乃至意識不名色識乃至法識頌曰

彼及不共因 故隨根說識

論曰彼謂前說眼等名依根是依故隨根說識及不共者謂眼唯自眼識所依色亦通為他身眼識及通自他意識所取乃至身觸應知亦尒由所依勝及不共因故識得名隨根非境如名鼓聲及麦芽等隨身所住眼見色時身眼色識地為同不應言此四或異或同謂生欲界若以自地眼見自地色四皆自地若以初靜慮眼見欲界色身色欲界眼識初定見初定色身屬欲界三屬初定若以二靜慮眼見欲界色身色欲界眼屬二定識屬初定見初定色身屬欲界眼屬二定色識初定見二定色身屬欲界眼色二定識屬初定如是若以三四靜慮地眼見下地色或自地色如理應思生初靜慮若以自地眼見自地色四皆同地見欲界色三屬初定色屬欲界若以二靜慮眼見初定色三屬初定眼屬二定見欲界色身識初定色屬欲界眼屬二定見二定色身識初定眼色二定如是若以三四靜慮地眼見自地色或下上色如理應思

如是生二三四靜慮以自他地眼見
自他地色如理應思餘界亦應如是
分別今當略辯此決定相頌曰
眼不下於身　色識非上眼　色於識一切
二於身亦然　如眼耳亦然　次三皆自地
身識自下地　意不定應知
論曰身眼色三皆通五地謂在欲界
四靜慮中眼識唯在欲界初定此中
眼根望身生地或等或上終不居下
色識望眼等下非上下眼不能見上
色故上識不依下地眼故色望於識
通等上下色識於身如色於識廣說
耳界應知如眼謂耳不下於身聲識
非上耳聲於識一切二於身亦然隨
其所應廣如眼釋鼻舌身三總皆自
地於中別者謂身與觸其地必同識
望觸身或自或下自謂若生欲界初
定生上三定謂之為下應知意界四
事不定謂意有時與身識法四皆同
地有時上下身唯五地三通一切於
遊等至及受生時隨其所應或同或
異如後定品當廣分別為捨繁文故
今未辯前後所述用少功多傍論已

問應辯正論今當思擇十八界中誰六識內幾識所識幾常幾無常幾根幾非根頌曰

五外二所識　常法界無為　法一分是根
并內界十二

論曰十八界中色等五界如其次第眼等五識各一所識又總皆是意識所識如是五界各六識中二識所識由此准知餘十三界一切唯是意識所識非五識身所緣境故十八界中無有一界全是常者唯法一分無為是常義准無常法餘餘界又經中說二十二根謂眼根耳根鼻根舌根身根意根女根男根命根樂根苦根喜根憂根捨根信根勤根念根定根慧根未知當知根已知根具知根阿毗達磨諸大論師皆越經中六處次第於命根後方說意根有所緣故如是所說二十二根十八界中內十二界法一分攝法一分者命等十一後三一分法界攝故內十二者眼等五根如自名攝意根通是七心界攝後三一分意意識攝女根男根即是身界一

分所攝如後當辯義准所餘色等五
界法界一分皆體非根
說一切有部俱舍論卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毘達磨俱舍論卷第三　　疾

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別根品第二之一

如是因界已列諸根即於此中根是何義冣勝自在光顯名根由此揔成根增上義此增上義誰望於誰頌曰

傳說五於四　四根於二種　五八染淨中
各別為增上

論曰眼等五根各於四事能為增上一莊嚴身二導養身三生識等四不共事且眼耳根莊嚴身者謂若盲聾身醜陋故導養身者謂因見聞避險難故生識等者謂發二識及相應故不共事者謂能見色聞聲別故鼻舌身根莊嚴身者如眼耳說導養身者謂於段食能受用故生識等者謂發三識及相應故不共事者謂齅甞覺香味觸故女男命意各於二事能為增上且女男根二增上者一有情異二分別異有情異者由此二根令諸有情女男類別分別異者由此二根

形相言音乳房等別有說此於染淨增上故言於二所以者何本性損壞扇搋半擇及二形人無不律儀無間斷善諸雜染法亦無律儀得果離染諸清淨法命根二者謂於衆同分能續及能持意根二者謂能續後有及自在隨行能續後有者如契經言時健達縛於二心內隨一現前謂或愛俱或恚俱等自在隨行者如契經言

心能導世間 心能遍攝受 如是心一法
皆自在隨行

樂等五受信等八根於染淨中如次增上樂等五受染增上者貪等隨眠所隨增故信等八根淨增上者諸清淨法隨生長故有餘師說樂等於淨亦為增上如契經說樂故心定苦為信依亦出離依喜及憂捨毗婆沙師傳說如此有餘師說能導養身非眼等用是識增上識了方能避於險難受段食故見色等用亦非異識故不共事於眼等根不可立為別增上用故非由此眼等成根若爾云何頌曰

了自境增上 總立於六根 從身立二根

女男性增上於同住雜染清淨增上故
應知命五受信等立為根未當知已知
具知根亦尒於得後後道涅槃等增上
論曰了自境者謂六識身眼等五根
於能了別各別境識有增上用第六
意根於能了別一切境識有增上用
故眼等六各立為根豈不色等於能
了識亦有增上應立為根境於識中
無增上用夫增上用謂勝自在眼於
所發了色識中最勝自在故名增上
於了衆色為通因故識隨眼根有明
昧故色則不然二相違故乃至意根
於法亦尒從身復立女男根者女男
性中有增上故女男根體不離身根
身一分中立此名故如其次第女男
性中此女男根有增上用此處少異
餘處身根故從身根別立為二女身
形類音聲作業志樂差別名為女性
男身形類音聲作業志樂不同名為
男性二性差別由女男根故說女男
根於二性增上於衆同分住中命根
有增上用於雜染中樂等五受有增
上用所以者何由契經說於樂受貪

隨增於苦受瞋隨增於不苦不樂受無明隨增故於清淨中信等五根有增上用所以者何由此勢力伏諸煩惱引聖道故言應知者勸許一一各能為根三無漏根於得後後道涅槃等有增上用言亦尒者類顯一一各能為根謂未知當知根於得已知根道有增上用已知根於得具知根道有增上用具知根於得涅槃有增上用非心未解脫能般涅槃故等言為顯復有異門云何異門謂見所斷煩惱滅中未知當知根有增上用於修所斷煩惱滅中已知根有增上用於現法樂住中具知根有增上用由此能領受解脫喜樂故者增上故立為根者無明等性應立為根無明等因於行等果各各別有增上用故又語具等應立為根語具手足大小便處於語執行棄樂事中如其次第有增上故如是等事不應立根由所許根有如是相頌曰

心所依此別　此住此雜染　此資糧此淨
由此量立根

論曰心所依者眼等六根此内六處是有情本此相差別由女男根復由命根此一期住此成雜染由五受根此淨資糧由信等五此成清淨由後三根由此立根事皆究竟是故不應許無明等及語具等亦立為根彼無此中增上用故復有餘師別說根相頌曰

或流轉所依　及生住受用　建立前十四
還滅後亦然

論曰或言顯此是餘師意約流轉還滅立二十二根流轉所依謂眼等六生由女男從彼生故住由命根仗彼住故受用由五受因彼領納故約此建立前十四根還滅位中即約此四義類別故立後八根還滅所依謂信等五於三無漏由初故生由次故住由後受用根量由此無減無增即由此緣經立次第不應語具於語為根待學差別語方成故手足不應於執行事各立為根無異性故謂即手足異處異相差別生時名執行故又離手足亦有執行如腹行類是故手足不可於彼建立為根出大便處於能

棄事不應立根重物於空邊墮落故
又由風力引令出故出小便處於生
樂事不應立根即女男根起此樂故
又諸喉齒眼瞼支節應立為根於能
呑嚥開閉屈申有力用故或一切因
於自所作有力用故皆應立根彼雖
有用非增上故不立根者此語具等
亦非增上不應立根此由 眼等乃至
男根如前已說命根體是不相應故
不相應中自當廣辯信等體是心所
法故心所法中亦當廣辯樂等五受
三無漏根更無辯處故今應釋頌曰
身不悅名苦即此悅名樂及三定心悅
餘處此名喜心不悅名憂中捨二無別
見修無學道依九立三根
論曰身謂身受依身起故即五識相
應受言不悅者是損惱義於身受內
能損惱者名為苦根所言悅者是攝
益義即身受內能攝益者名為樂根
及第三定心相應受能攝益者亦名
樂根第三定中無有身受五識無故
心悅名樂即此心悅除第三定於下
三地名為喜根第三靜慮心悅安靜

離喜貪故唯名樂根下三地中心悅麁動有喜貪故唯名喜根意識相應能損惱受是心不悅名曰憂根中謂非悅非不悅即是不苦不樂受此處中受名為捨根如是捨根為是身受為是心受應言通二何因此二揔立一根此受在身心同無分別故在心苦樂多分別生在身不然隨境力故阿羅漢等亦如是生故此立根身心各別捨無分別任運而生是故立根身心合一又苦樂受在身在心為損為益其相各異故別立根捨在身心同無分別非損非益其相無異故揔立根意樂喜捨信等五根如是九根在於三道如次建立三無漏根謂在見道依意等九立未知當知根若在修道即依此九立已知根在無學道亦依此九立具知根如是三名因何而立謂在見道有未曾知當知行轉故說彼名未知當知若在修道無未曾知但為斷除餘隨眠故即於彼境復數了知是故說彼名為已知在無學道知已已知故名為知有此知者

名為具知或習此知已成性者名為具知謂得盡智無生智故如實自知我遍知苦不復遍知乃至廣說彼所有根名為未知當知根等如是已釋根體不同當辯諸門義類差別此二十二根中幾有漏幾無漏頌曰

唯無漏後三　有色命憂苦　當知唯有漏
通二餘九根

論曰次前所說最後三根體唯無漏是無垢義垢之與漏名異體同七有色根及命憂苦一向有漏七有色者眼等五根及女男根色蘊攝故意樂喜捨信等五根此九皆通有漏無漏有餘師說信等五根亦唯無漏故世尊說若全無此信等五根我說彼住外異生品此非誠證依無漏根說此言故云何知然先依無漏信等五根建立諸聖位差別已說此言故或諸異生略有二種一內二外內謂不斷善根外謂善根已斷依外異生作如是說若全無此信等五根我說彼住外異生品又契經說有諸有情處在世間或生或長有上中下諸根差別

是佛猶未轉法輪時故知信等亦通
有漏又世尊說我若於此信等五根
未如實知是集没味過患出離不能
超此天人世間及魔梵等乃至不能
證得無上正等菩提乃至廣說非無漏
法可作如是品類觀察故信等五根
通有漏無漏如是已說有漏無漏二
十二根中 幾是異熟幾非異熟頌曰
命唯是異熟 憂及後八非 色意餘四受
一皆通二
論曰唯一命根定是異熟若如是者
諸阿羅漢留多壽行此即命根如是
命根誰之異熟如本論說云何苾芻
留多壽行謂阿羅漢成就神通得心
自在若於僧衆若於別人以諸命緣
衣鉢等物隨分布施施已發願即入
第四邊際靜慮從定起已心念口言
諸我能感富異熟業願皆轉招壽異
熟果時彼能感富異熟業則皆轉招
壽異熟果復有欲令引取宿業殘異
熟果彼說前生曾所受業有殘異熟
由今所修邊際定力引取受用云何
苾芻捨多壽行謂阿羅漢成就神通

得心自在於僧衆等如前布施施已發願即入第四邊際靜慮從定起已心念口言諸我能感壽異熟業願皆轉招富異熟果時彼能感壽異熟業則皆轉招富異熟果尊者妙音作如是說彼起第四邊際定力引色界大種令身中現前而彼大種或順壽行或違壽行由此因緣或留壽行或捨壽行應如是說彼阿羅漢由此自在三摩地力轉去曾得宿業所生諸根大種住時勢分引取未曾定力所起諸根大種住時勢分故此命根非是異熟所餘一切皆是異熟因論生論彼阿羅漢有何因緣留多壽行謂為利益安樂他故或為聖教久住世故觀知自身壽行將盡觀他無此二種堪能復何因緣捨多壽行彼阿羅漢自觀住世於他利益安樂事少或為病等苦逼自身如有頌言

梵行妙成立　聖道已善修　壽盡時歡喜
猶如捨衆病

此中應知依何處所誰能如是留捨壽行謂三洲人女男相續不時解脫

得邊際定諸阿羅漢由彼身中有自在定無煩惱故經說世尊留多命行捨多壽行命壽何別有言無別如本論言云何命根謂三界壽有餘師說先世業果名為壽行現在業果名為命行有說由此眾同分住名為壽行由此暫住名為命行多言為顯留捨多念命行壽行非一剎那命行壽行有留捨故有說此言為遮有一命壽實體經多時住有說此言為顯無一實命壽體但於多行假立如是命壽二名若謂不然不應言行世尊何故捨多壽行留多命行為顯於死得自在故捨多壽行為顯於活得自在故留多命行唯留三月不增減者越此更無所化事故減此利生不究竟故又為成立先自稱言我善修行四神足故欲住一劫或一劫餘如心所期則便能住毗婆沙師作如是說顯今能伏蘊死二魔世尊先於菩提樹下已伏天魔煩惱魔故傍論已竟正論應辯憂根及後信等八根皆非異熟是有記故餘皆通二義准已成謂七

色意根除憂餘四受十二一皆通
二類七有色根若所長養則非異熟
餘皆異熟意及四受若善染汙若威
儀路及工巧處并能變化隨其所應
亦非異熟餘皆異熟若說憂根非異
熟者此經所說當云何通如契經言
有三種業順喜受業順憂受業順捨
受業依受相應言順無過謂業與憂
相應故名順憂受業如觸與樂相應
說名順樂受觸若尒順喜順捨受業
亦應如是一經說故隨汝所欲於我
無違異熟相應理皆無失無迸難處
作此通經理實何因憂非異熟以憂
分別差別所生止息亦然異熟不尒
若尒喜根應非異熟亦由分別生及止
息故若許憂根是異熟者遣無間業
已因即生憂此業尒時應名果已熟
亦應如是徵難喜根若許喜根是異
熟者遣勝福業已因即生喜此業尒
時應名果已熟毗婆沙師咸作是說
已離欲者無憂根故異熟不然故非
異熟若尒應說離欲有情異熟喜根
何相知有隨彼有相此相亦然謂善

喜根此位容有無記異熟應類非無於此位中憂一切種無容有故定非異熟眼等八根若在善趣是善異熟若在惡趣是惡異熟意根隨在善趣惡趣是俱異熟喜樂捨根隨在何趣是善異熟苦根隨在善趣惡趣是惡異熟於善趣中有二形者唯根處所不善業招善趣色根善業引故如是已說是異熟等二十二根中幾有異熟幾無異熟頌曰

憂定有異熟　前八後三無　意餘受信等
一皆通二

論曰如前所諍憂根當知定有異熟依唯越義頌說定聲謂顯憂根唯有異熟兼具二義故越次說具二義者憂非無記强思起故亦非無漏唯散地故由此越次先說憂根定有異熟眼等前八及最後三定無異熟八無記故三無漏故餘皆通二義准已成謂意根餘四受信等言等取精進等四根此十一一皆通二類意樂喜捨若不善善有漏有異熟若無記無漏無異熟苦根若善不善有異熟若無

記無異熟信等五根若有漏有異熟若無漏無異熟如是已說有異熟等二十二根中幾善幾不善幾無記頌曰

唯善後八根　憂通善不善意餘受三種
前八唯無記

論曰信等八根一向是善數次雖居後乘前故先說憂根唯通善不善性意及餘受一一通三眼等八根唯無記性如是已說善不善等二十二根中幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫

頌曰

欲色無色界　如次除後三　兼女男憂苦
并除色喜樂

論曰欲界除後三無漏根由彼三根准不繫故准知欲界繫唯有十九根色界如前除三無漏兼除男女憂苦四根准知十五根亦通色界繫除女男者色界已離婬欲法故由女男根身醜陋故若介何故說彼為男於何處說契經中說如契經言無處無容女身為梵有處有容男身為梵別有男相謂欲界中男身所有無苦根者身淨妙故又彼無有不善法故無憂

根者由奢摩他潤相續故又彼定無惱害事故無色如前除三無漏女男憂苦并除五色及喜樂根准知餘八根通無色界繫謂意命捨信等五根如是已說欲界繫等二十二根中幾見所斷幾修所斷幾非所斷頌曰

意三受通三　憂見修所斷　九唯修所斷
五修非三非

論曰意喜樂捨一一通三皆通見修非所斷故憂根唯通見修所斷非無漏故七色命苦唯修所斷不染汙故非六生故皆有漏故信等五根或修所斷或非所斷非染汙故皆通有漏及無漏故最後三根唯非所斷皆無漏故非無過法是所斷故已說諸門義類差別何界初得幾異熟根頌曰

欲胎卵濕生　初得二異熟　化生六七八
色六上唯命

論曰欲胎卵濕生初受生位唯得身與命二異熟根由此三生根漸起故彼何不得意捨二根此續生時定染汙故化生初位得六七八謂無形者初得六根如劫初時何等為六所謂

眼耳鼻舌身命若一形者初得七根如諸天等若二形者初得八根豈有二形受化生者惡趣容有二形化生說欲界中初得根已今次當說色無色界欲界欲勝故但言欲色界色勝故但言色契經亦言寂靜解脫過色無色色界初得六異熟根如欲化生無形者說上唯命者謂無色界定勝生勝故說上言無色界中最初所得異熟根者唯命非餘說異熟根最初得已何界死位幾根後滅頌曰

正死滅諸根　無色三色八欲頓十九八
漸四善增五

論曰在無色界將命終時命意捨三於最後滅若在色界將命終時即前三根及眼等五如是八種於最後滅一切化生必具諸根而生死故若在欲界頓命終時十九八根於最後滅謂二形者後滅十根即女男根并前八種若一形者後滅九根於女男中隨除一種若無形者後滅八根謂無女男唯有前八如是所說依頓命終若漸命終後唯捨四謂在欲界漸命

終時身命意捨於㝡後滅此四必無前後滅義如是所說應知但依染無記心而命終者若在三界善心死時信等五根必皆具有故於前說一切位中其數皆應加信等五謂於無色增至八根乃至欲界漸終至九中間多少如理應知分別根中一切根法皆應思擇二十二根幾能證得何沙門果頌曰

九得邊二果　七八九中二　十一阿羅漢
依一容有說

論曰邊謂預流阿羅漢果於沙門果居初後故中謂一來及不還果此觀初後在中間故初預流果由九根得謂意及捨信等五根未知當知已知為九未知根在無間道已知根在解脫道此二相資得㝡初果如其次第於離繫得能為引因依因性故阿羅漢果亦九根得謂意信等五已知具知及喜樂捨中隨一為九已知根在無間道具知根在解脫道此二相資得㝡後果如其次第於離繫得能為引因依因性故中間二果隨其所應

各為七八九根所得所以者何且一来果次第證者依世間道由七根得謂意及捨信等五根後出世道由八根得謂即前七根已知根第八倍離欲貪超越證者如預流果由九根得若不還果次第證者依世間道由七根得依出世道由八根得如前次第得一来果全離欲貪超越證者由九根得如前超越得一来果總說雖然而有差別謂此依地有差別故樂喜捨中可隨取一前果超越唯一捨根又次第證不還果者若於第九解脫道中入根本地依世間道由八根得彼無間道捨受相應解脫道中復有喜受此二相資得第三果於離繫得二因如前依出世道由九根得八根如前已知第九無間解脫此俱有故豈不根本阿毗達磨問由幾根得阿羅漢答十一根云何乃言由九根得實得第四但由九根而本論言十一根者依一身中容有故說謂容有一補特伽羅從無學位數數退已由樂喜捨隨一現前數復證得阿羅漢果

由斯本論說十一根然無一時三受俱起是故今說定由九根於不還果中何不如是說以無樂根證不還果而於後時得有退義亦無退已由樂復得非先離欲超證第三有還退義此離欲果二道所得極堅牢故今應思擇成就何根彼諸根中幾定成就

頌曰

成就命意捨 各定成就三 若成就樂身
各定成就四 成眼等及喜 各定成五根
若成就苦根 彼定成就七 若成女男憂
信等各成八 二無漏十一 初無漏十三

論曰命意捨中隨成就一彼定成就如是三根非此三中隨有所闕可有成就所餘根者除此三根餘皆不定謂或成就或不成就此中眼耳鼻舌四根生無色界定不成就若生欲界未得已失亦不成就身根唯有生無色界定不成就女男二根生上二界定不成就若生欲界未得已失亦不成就樂根異生生第四定及無色界定不成就喜根異生生三四定及無色界定不成就苦根若生色無色界

定不成就憂根一切離欲貪者定不成就信等五根善根斷者定不成就初無漏根一切異生及已住果定不成就次無漏根一切異生見道無學定不成就後無漏根一切異生及有學位定不成就於非遮位應知如前所說諸根皆定成就若成樂根定成就四謂命意捨及此樂根若成身根亦定成四謂命意捨及此身根若成眼根定成就五謂命意捨身根眼根耳鼻舌根應知亦五前四如眼第五自根若成喜根亦定成五謂命意捨樂根喜根第二靜慮地生未得第三靜慮捨下未得上此成何樂根當言成就第三靜慮染汙樂根餘未得故若成苦根定成就七謂身命意四受除憂若成女根定成就八七如苦說第八女根若成男根亦定成八七如苦說第八男根若成憂根亦定成八七如苦說第八憂根若成信等亦各成八謂命意捨信等五根若成具知根定成就十一謂命與意樂喜捨根信等五根及具知根若成已知根亦

定成十一十根如上及已知根若成未知根定成就十三謂身命意苦樂喜捨信等五根及未知根諸極少者成就幾根頌曰

極少八無善　成受身命意　愚生無色界

成善命意捨

論曰已斷善根名為無善彼若極少成就八根謂五受根及身命意受謂能受能領納故或是受性故名為受如圓滿性立圓滿名如斷善根極少成八愚生無色亦成八根愚謂異生未見諦故何等為八謂信等五命意捨根信等五根一向善故總名為善若尒應攝三無漏根不尒此中依八根故又說愚生無色界故諸極多者成就幾根頌曰

極多成十九　二形除三淨　聖者未離欲

除二淨一形

論曰諸二形者具眼等根除三無漏成餘十九無漏名淨離二縛故二形必是欲界異生未離欲貪故有十九唯此具十九為更有耶聖者未離欲亦具十九謂聖有學未離欲貪成就

極多亦具十九除三無漏及除一形若住見道除巳知根及具知根若住修道除未知根及具知根女男二根隨除一種以諸聖者無二形故因分別界根非根差別乘茲廣辯二十二根竟

說一切有部俱舍論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗達磨俱舍論卷第四　淚

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別根品第二之二

今應思擇一切有為如相不同生亦各異為有諸法決定俱生有定俱生謂一切法略有五品一色二心三心所四心不相應行五無為無為無生此中不說今先辯色決定俱生頌曰

欲微聚無聲　無根有八事　有身根九事
十事有餘根

論曰色聚極細立微聚名為顯更無細於此者此在欲界無聲無根八事俱生隨一不減云何八事謂四大種及四所造色香味觸無聲有根諸極微聚此俱生事或九或十有身根聚九事俱生八事如前身為第九有餘根聚十事俱生九事如前加眼等一眼耳鼻舌必不離身展轉相望處各別故於前諸聚若有聲生如次數增九十十一以有聲處不離根生謂有執受大種因起若四大種不相離生

於諸聚中堅濕煖動云何隨一可得非餘於彼聚中勢用增者明了可得餘體非無如覺對鋒與籌合觸如醬鹽味與麨合味云何於彼知亦有餘由有攝熟長持業故有說遇緣堅等便有濕等相故如水聚中由極冷故有煖相起雖不相離而冷用增如受及聲用有勝劣有餘師說於此聚中餘有種子未有體相故契經說於木聚中有種種界界謂種子如何風中知有顯色此義可信不可比知或所合香現可取故香與顯色不相離故前說色界香味並無故彼無聲有六七八有聲有七八九俱生此可准知故不別說此中言事為依體說為依處說若介何過二俱有過若依體說八九十等便為太少由諸微聚必有形色有多極微共積集故重性輕性定隨有一滑性澁性隨一亦然或處有冷有飢有渴是則所言有太少過若依處說八九十等便為太多由四大種觸處攝故應說四等是則所言有太多失二俱無過應知此中所言

事者一分依體說謂所依大種一分依處說謂能依造色若尒大種事應成多造色各別依一四大種故應知此中依體類說諸四大種類無別故何用分別如是語為語隨欲生義應思擇如是已辯色定俱生餘定俱生今次當辯頌曰

心心所必俱　諸行相或得

論曰心與心所必定俱生隨闕一時餘則不起諸行即是一切有為謂色心心所心不相應行前必俱言流至於此謂色心等諸行生時必與有為四相俱起言或得者謂諸行內唯有情法與得俱生餘法不然是故言或向言心所何者是耶頌曰

心所且有五　大地法等異

論曰諸心所法且有五品何等為五一大地法二大善地法三大煩惱地法四大不善地法五小煩惱地法地謂行處若此是彼所行處即說此為彼法地大法地故名為大地此中若法大地所有名大地法謂法恒於一切心有彼法是何頌曰

受想思觸欲 慧念與作意 勝解三摩地
遍於一切心

論曰傳說如是所列十法諸心刹那和合遍有此中受謂三種領納苦樂俱非有差別故想謂於境取差別相思謂能令心有造作觸謂根境識和合生能有觸對欲謂希求所作事業慧謂於法能有簡擇念謂於緣明記不忘作意謂能令心警覺勝解謂能於境印可三摩地謂心一境性諸心心所異相微細一一相續分別尚難況一刹那俱時而有有色諸藥色根所取其味差別尚難了知況無色法唯覺慧取如是已說十大地法大善法地名大善地此中若法大善地所有名大善地法謂法恒於諸善心有彼法是何頌曰

信及不放逸 輕安捨慚愧 二根及不害
勤唯遍善心

論曰如是諸法唯遍善心此中信者令心澄淨有說於諦實業果中現前忍許故名為信不放逸者修諸善法離諸不善法復何名修謂此於善專

注為性餘部經中有如是釋能守護
心名不放逸輕安者謂心堪任性豈
無經亦說有身輕安耶雖非無說此
如身受應知亦尒如何可立此為覺
支應知此中身輕安者身堪任性復
如何說此為覺支能順覺支故無有
失以身輕安能引覺支心輕安故於
餘亦見有是說耶有如經說喜及順
喜法名喜覺支瞋及瞋因緣名瞋恚
蓋正見正思惟正勤名慧蘊思惟及
勤雖非慧性隨順慧故亦得慧名故
身輕安順覺支故得名無失心平等
性無警覺性說名為捨如何可說於
一心中有警覺性無警覺性作意與
捨二相應起豈不前說諸心心所其
相微細難可了知有雖難了由審推
度而復可知此最難知謂相違背而
不乖反此有警覺於餘則無二既懸
殊有何乖反若尒不應同緣一境或
應一切皆互相應如是種類所餘諸
法此中應求如彼理趣令於此中應
知亦尒慚愧二種如後當釋二根者
謂無貪無瞋無癡善根慧為性故前

已說在大地法中不重說為大善地法言不害者謂無損惱勤謂令心勇悍為性如是已說大善地法大煩惱法地名大煩惱地此中若法大煩惱地所有名大煩惱地法謂法恒於染汙心有彼法是何頌曰

癡逸怠不信　惛掉恒唯染

論曰此中癡者所謂愚癡即是無明無智無顯逸謂放逸不修諸善是修諸善所對治法怠謂懈怠心不勇悍是前所說勤所對治不信者謂心不澄淨是前所說信所對治惛謂惛沉對法中說云何惛沉謂身重性心重性身無堪任性心無堪任性身惛沉性心惛沉性是名惛沉此是心所如何名身如身受言故亦無失掉謂掉舉令心不靜唯有如是六種名大煩惱地法豈不根本阿毗達磨中說有十種大煩惱地法又於彼論不說惛沉何者十謂不信懈怠失念心乱無明不正知非理作意邪勝解掉舉放逸天愛汝今但知言至不閑意盲意盲者何謂失念心乱不正知非理作

意邪勝解已說彼在大地法中不應
重立為大煩惱地法如無癡善根慧
為體故非大善地法彼亦應尒即染
汙念名為失念染汙等持名為心亂
諸染汙慧名不正知染汙作意勝解
名為非理作意及邪勝解故說若是
大地法亦大煩惱地法耶應作四句
第一句謂受想思觸欲第二句謂不
信懈怠無明掉舉放逸第三句謂如
前說念等五法第四句謂除前相有
執邪等持非即是心亂彼作四句與
此不同又許惛沉通與一切煩惱相
應不說在大煩惱地法於誰有過有
作是言應說在此而不說者順等持
故彼謂諸有惛沉行者速發等持非
掉舉行誰惛沉行非掉舉行誰掉舉
行非惛沉行此二未嘗不俱行故雖
尒應知隨增說行雖知說行隨用偏
增而依有體建立心法故此地法唯
六義成此唯遍染心俱起非餘故如
是已說大煩惱地法大不善法地名
大不善地此中若法大不善地所有
名大不善地法謂法恒於不善心有

彼法是何頌曰

唯遍不善心　無慚及無愧

論曰唯二心所但與一切不善心俱謂無慚愧故唯二種名此地法此二法相如後當辯如是已說大不善地法小煩惱法地名小煩惱地此中若法小煩惱地所有名小煩惱地法謂法少分染汚心俱彼法是何頌曰

忿覆慳嫉惱　害恨諂誑憍　如是類名為小煩惱地法

論曰如是類法唯修所斷意識地起無明相應各別現行故名為小煩惱地法此法如後隨煩惱中當廣分別如是已說五品心所復有此餘不定心所惡作睡眠尋伺等法此中應說於何心品有幾心所決定俱生頌曰

欲有尋伺故　於善心品中　二十二心所有時增惡作　於不善不共　見俱唯二十四煩惱忿等　惡作二十一　有覆有十八無覆許十二　睡眠遍不違　若有皆增一

論曰且欲界中心品有五謂善唯一不善有二謂不共無明相應及餘煩惱等相應無記有二謂有覆無記及

無覆無記然欲界心定有尋伺故善心品必二十二心所俱生謂十大地法十大善地法及不定二謂尋與伺非諸善心皆有惡作有時增數至二十三惡作者何惡所作體名為惡作應知此中緣惡作法說名惡作謂緣惡作心追悔性如緣空解脫門說名為空緣不淨無貪說為不淨又見世間約所依處說能依事如言一切村邑國土皆來集會惡作即是追悔所依故約所依說為惡作又於果體假立因名如說此六觸處應知名宿作業若緣未作事云何名惡作於未作事亦立作名如追悔言我先不作如是事業是我惡作何等惡作說名為善謂於善惡不作作中心追悔性與此相違名為不善此二各依二處而起若於不善不共心品必有二十心所俱生謂十大地法六大煩惱地法二大不善地法并二不定謂尋與伺何等名為不共心品謂此心品唯有無明無有所餘貪煩惱等於不善見相應心品亦有二十心所俱生名即

如前不共品說非見增故有二十一以即於十大地法中慧用差別說為見故言不善見相應心者謂此心中或有邪見或有見取或戒禁取於四不善貪瞋慢疑煩惱心品有二十一心所俱生二十如不共加貪等隨一於前所說忿等相應隨煩惱品亦二十一心所俱生二十如不共加忿等隨一不善惡作相應心品亦二十一心所俱生謂即惡作第二十一略說不善不共及見相應品中唯有二十餘四煩惱及隨煩惱相應品中有二十一若於無記有覆心品唯有十八心所俱生謂十大地法六大煩惱地法并二不定謂尋與伺欲界無記有覆心者謂與薩迦耶見及邊執見相應此中見不增應知如前釋於餘無記無覆心品許唯十二心所俱生謂十大地法并不定尋伺外方諸師欲令惡作亦通無記此相應品便有十三心所俱起應知睡眠與前所說一切心品皆不相違通善不善無記性故隨何品有即說此增謂二十二至二

十三若二十三至二十四不善無記
如例應知已說欲界心所俱生諸品
定量當說上界頌曰

初定除不善　及惡作睡眠　中定又除尋
上兼除伺等

論曰初靜慮中於前所說諸心所法
除唯不善惡作睡眠餘皆具有唯不
善者謂瞋煩惱除諂誑憍所餘忿等
及無慚愧餘皆有者如欲界說中間
靜慮除前所除又更除尋餘皆具有
第二靜慮以上乃至無色界中除前
所除又除伺等等者顯除諂誑餘皆
如前具有經說諂誑極至梵天衆相
依故上地無有以大梵王處自梵衆
忽被馬勝苾芻問言此四大種當於
何位盡滅無餘梵王不知無餘滅位
便矯亂答我於此梵衆是大梵自在
作者化者生者養者是一切父作是
語已引出衆外謟言愧謝令還問佛
如是已說於諸界地諸心品中心所
數量今次當說於前所辯諸心所中
少分差別無慚無愧愛之與敬差別
云何頌曰

無慚愧不重　於罪不見怖　愛敬謂信慚

唯於欲色有

論曰此中無慚無愧別者於諸功德及有德者無敬無崇無所忌難無所隨屬說名無慚即是恭敬所敵對法為諸善士所訶厭法說名為罪於此罪中不見怖畏說名無愧此中怖言顯非愛果能生怖故不見怖言欲顯何義為見而不怖名不見怖為不見彼怖名不見怖若尒何失二俱有過若見而不怖應顯智慧若不見彼怖應顯無明此言不顯見與不見何所顯耶此顯有法是隨煩惱為彼二因說名無愧有餘師說於所造罪自觀無耻名曰無慚觀他無耻說名無愧若尒此二所觀不同云何俱起不說此二一時俱起別觀自他然有無耻觀自時勝說名無慚復有無耻觀他時增說為無愧慚愧差別翻此應知謂翻初釋有敬有崇有所忌難有所隨屬說名為慚於罪見怖說名為愧翻第二釋於所造罪自觀有耻說名為慚觀他有耻說名為愧已說無慚

無愧差別愛敬別者愛謂愛樂體即是信然愛有二一有染汙二無染汙有染謂貪如愛妻子等無染謂信如愛師長等有信非愛謂緣苦集信有愛非信謂諸染汙愛有通信愛謂緣滅道信有非信愛謂除前三相有說信者忍許有德由此為先方生愛樂故愛非信敬謂敬重體即是慚如前解慚謂有敬等有慚非敬謂緣苦集慚有通慚敬謂緣滅道慚有說敬者有所崇重由此為先方生慚恥故敬非慚望所緣境補特伽羅愛敬有無應作四句有愛無敬謂於妻子共住門人等有敬無愛謂於他師有德貴人等有愛有敬謂於自師父母伯叔等無愛無敬謂除前三相如是愛敬欲色界有無色界無豈不信慚大善地法無色亦有愛敬有二謂緣彩法補特伽羅緣法愛敬通三界有此中意說緣補特伽羅者故欲色有無色界無如是已說愛敬差別尋伺慢憍差別云何頌曰

尋伺心麤細　慢對他心舉　憍由染自法

心高無所顧

論曰尋伺別者謂心麁細心之麁性名尋心之細性名伺云何此二一心相應有作是釋如冷水上浮以熟酥上烈日光之所照觸酥因水日非釋非凝如是一心有尋有伺心由尋伺不過細麁故於一心俱有作用若尒尋伺是麁細因非麁細體如水日光是凝釋因體非凝釋又麁細性相待而立界地品別上下相形乃至有頂應有尋伺又麁細性無別體類不可依之以別尋伺復有釋言尋伺二法是語言行故契經言要有尋伺方有語言非無尋伺此語言行麁者名尋細者名伺於一心内別法是麁別法是細於理何違若有別體類理實無違然無別體類故成違理一體類中無容上下俱時起故若言體類亦有差別應說體類別相云何此二體類別相難說但由上下顯其別相非由上下能顯別相一一類中有上下故由是應知尋伺二法定不可執一心相應若尒云何契經中說於初靜慮

具足五支具五支言説一地説非一剎那故無有過如是已説尋伺差別慢憍別者慢謂對他心自舉性稱量自他德類差別心自舉恃茲蔑於他故名為慢憍謂深著自法為先令心傲逸無所顧性有餘師説如因酒生欣舉差別説名為醉如是貪生欣舉差別説名為憍是謂慢憍差別之相如是已説諸心心所品類不同俱生異相然心心所於契經中隨義建立種種名想今當辯此名義差別頌曰

心意識體一　心心所有依　有緣有行相　相應義有五

論曰集起故名心思量故名意了別故名識復有釋言淨不淨界種種差別故名為心即此為他作所依止故名為意作能依止故名為識故心意識三名所詮義雖有異而體是一如心意識三名所詮義異體一諸心心所名有所依所緣行相相應亦爾名義雖殊而體是一謂心心所皆名有所依託所依根故或名有所緣取所緣境故或名有行相即於所緣品類

差別等起行相故或名相應等和合故依何義故名等和合有五義故謂心心所五義平等故說相應所依所緣行相時事皆平等故事平等者一相應中如心體一諸心所法各各亦尒已說心心所廣分別義心不相應行何者是耶頌曰

心不相應行　得非得同分　無想二定命
相名身等類

論曰如是諸法心不相應非色等性行蘊所攝是故名心不相應行於中且辯得非得相頌曰

得謂獲成就　非得此相違　得非得唯於
自相續二滅

論曰得有二種一者未得已失今獲二者得已不失成就應知非得與此相違於何法中有得非得於自相續及二滅中謂有為法若有墮在自相續中有得非得非他相續無有成就他身法故非非相續無有成就非情法故且有為法決定如是無為法中唯於二滅有得非得一切有情無不成就非擇滅者故對法中傳說如是

誰成無漏法謂一切有情除初剎那
具縛聖者及餘一切具縛異生諸餘
有情皆成擇滅決定無有成就虛空
故於虛空不言有得以得無故非得
亦無宗明得非得相翻而立故諸有
得者亦有非得義准可知故不別釋
何緣知有別物名得契經說故如契
經言聖者於彼十無學法以生以得
以成就故已斷五支乃至廣說若尒
非情及他相續亦應成就所以者何
契經說故如契經說苾芻當知有轉
輪王成就七寶乃至廣說此中自在
說名成就謂轉輪王於彼七寶有自
在力隨樂轉故此既自在說名成就
餘復何因知有別物許有別物有何
非理如是非理謂所執得無體可知
如色聲等或貪瞋等無用可知如眼
耳等故無容有別物名得執有別物
是為非理若謂此得亦有作用謂作
所得諸法生因是則無為應無有得
又所得法未得已捨界地轉易及離
染故彼現無得當云何生若俱生得
為生因者生與生生復何所作又非

情法應定不生又具縛者下中上品煩惱現起差別應無得無別故若由餘因有差別者即應由彼諸法得生得復何用故彼所言得有作用謂作所得諸法生因理不成立誰言此得作法生因若尒此得有何作用謂於差別為建立因所以者何若無有得異生聖者起世俗心應無異生及諸聖者建立差別豈不煩惱已斷未斷有差別故應有差別若執無得如何可說煩惱已斷及與未斷許有得者斷未斷成由煩惱得離未離故此由所依有差別故煩惱已斷未斷義成謂諸聖者見修道力令所依身轉變異本於彼二道所斷惑中無復功能令其現起猶如種子火所焚燒轉變異前無能生用如是聖者所依身中無生惑能名煩惱斷或世間道損所依中煩惱種子亦名為斷與上相違名為未斷諸未斷者說名成就諸已斷者名不成就如是二種但假非實善法有二一者不由功力修得二者要由功力修得即名生得及加行得

不由功力而修得者若所依中種未被損名為成就若所依中種已被損名不成就謂斷善者由邪見力損所依中善根種子應知名斷非所依中善根種子畢竟被害說名為斷要由功力而修得者若所依中彼法已起生彼功力自在無損說名成就與此相違名不成就如是二種亦假非實故所依中唯有種子未拔未損增長自在於如是位立成就名無有別物此中何法名為種子謂名與色於生自果所有展轉隣近功能此由相續轉變差別何名轉變謂相續中前後異性何名相續謂因果性三世諸行何名差別謂有無間生果功能然有處說若成就貪便不能修四念住者彼說躭著貪煩惱者不能默捨故名成就由隨躭著貪愛時分於四念住必不能修如是成就遍一切種唯假非實唯遮於此名不成就亦假非實毗婆沙師說此二種皆有別物實而非假如是二途皆為善說所以者何不違理故我所宗故已辯自性差別

云何且應辯得頌曰

三世法各三　善等唯善等　有繫自界得
無繫得通四　非學無學三　非所斷二種

論曰三世法得各有三種謂過去法有過去得有未來得有現在得如是未來及現在法各有三得又善等法得唯善等謂善不善及無記法如其次第有善不善無記三得又有繫法得唯自界謂欲色界無色界法如其次第唯有欲色無色三得若無繫法得通四種謂無漏法揔而言之得有四種即三界得及無漏得別分別者非擇滅得通三界繫若擇滅得色無色繫及與無漏道諦得唯無漏故無繫法得有四種又有學法得唯有學若無學法得唯無學非學非無學得有差別謂此法得揔說有三別分別者一切有漏及三無為皆名非學非無學法且有漏法唯有非學非無學得非擇滅得及非聖道所引擇滅得亦如是若有學道所引擇滅得即有學若無學道所引擇滅得即無學又見修所斷法如其次第有見修所斷得

非所斷法得有差別謂此法得摠說有二別分別者諸無漏法名非所斷非擇滅得唯修所斷若非聖道所引擇滅得亦如是聖道所引擇滅之得及道諦得皆非所斷前雖摠說三世法各三今應簡別其中差別相頌曰

無記得俱起　除二通變化　有覆色亦俱
欲色無前起

論曰無覆無記得唯俱起無前後生勢力劣故法若過去得亦過去法若未來得亦未來法若現在得亦現在一切無覆無記法得皆如是耶不爾云何除眼耳通及能變化謂眼耳通慧及能變化心勢力強故加行差別所成辦故雖是無覆無記性取而有前後及俱起得若工巧處及威儀路極數習者得亦許爾唯有無覆無記法得但俱起耶不爾云何有覆無記色得亦爾謂諸有覆無記表色得亦如前但有俱起雖有上品而亦不能發無表故勢力微劣由此定無法前後得如無記法得有別異善不善得亦有異耶亦有云何謂欲界繫善不

善色得無前起唯有俱生及後起得非得如得亦有如上品類別耶不尒云何頌曰

非得淨無記　去来世各三　三界不繫三
許聖道非得　說名異生性　得法易地捨

論曰性差別者一切非得皆唯無覆無記性攝世差別者過去未来各有三種謂現在法決定無有現在非得唯有過去未来非得過去未来二各有三世非得界差別者三界繫法及不繫法各三非得謂欲界繫法有三界非得色無色界繫及不繫亦尒定無非得是無漏者所以者何由許聖道非得說名異生性故如本論言云何異生性謂不獲聖法不獲即是非得異名非說異生性是無漏應理不獲何聖法名異生性謂不獲一切不別說故此不獲言表離於獲若異此者諸佛世尊亦不成就聲聞獨覺種性聖法應名異生若尒彼論應說純言不要須說此一句中含純義故如說此類食水食風有說不獲苦法智忍及俱生法名異生性不可難言

道類智時捨此法故應成非聖前已
永害彼非得故若尒此性既通三乘
不獲何等名異生性此亦應言不獲
一切若尒此應同前有難此難復應
如前通釋若尒重說唐捐其功如經
部師所說為善經部所說其義云何
謂曾未生聖法相續分位差別名異
生性如是非得何時當捨此法非得
得此法時或轉易地捨此非得如聖
道非得說名異生性得此聖道時或
易地便捨餘法非得類此應思若非
得得斷非得非得生如是名為捨於
非得得與非得豈復有餘得與非得
應言此二各復有餘得及非得若尒
豈不有無窮過無无窮過許得展轉
更相成故以法生時并其自體三法
俱起第一本法第二法得第三得得
謂相續中法得起故成就本法及與
得得得起故成就法得是故此中
無無窮過如是若善若染汙法一
自體初生起時并其自體三法俱起
第二剎那六法俱起謂三法得及三
得得第三剎那十八俱起謂於第一

第二剎那所生諸法有九法得及九得得如是諸得後後轉增一切過去未來煩惱及隨煩惱并生得善剎那剎那相應俱有無始無終生死輪轉有無邊得且一有情生死相續剎那剎那起無邊得如是一切有情相續一一各別剎那剎那無量無邊諸得俱起如是諸得極多集會無對㝵故互相容受若不尔者一有情得虛空不容況第二等

說一切有部俱舍論卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨俱舍論卷第五

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別根品第二之三

如是已辯得非得相同分者何頌曰

同分有情等

論曰有別實物名為同分謂諸有情展轉類等本論說此名衆同分此復二種一無差別二有差別無差別者謂諸有情有情同分一切有情各等有故有差別者謂諸有情界地趣生種姓男女近事苾芻學無學等各別同分一類有情各等有故復有法同分謂隨蘊處界若無實物無差別相名同分者展轉差別諸有情中有情有情等無差別覺及施設不應得有如是蘊等等無差別覺及施設如理應知頗有死生不捨不得有情同分應作四句第一句者謂是處死還生是處第二句者謂入正性離生位時捨異生同分得聖者同分第三句者謂是趣死生餘趣等第四句者謂除

前相若別有實物名異生同分何用別立異生性耶非異人同分別有人性故又非世間現見同分以非色故亦非覺慧所能了別無別用故世雖不了有情同分而於有情謂無差別故設有體亦何所用又何因不許有無情同分諸穀麥豆金鐵菴羅半娜娑等亦有自類互相似故又諸同分展轉差別如何於彼更無同分而起無別覺施設耶又應顯成勝論所執彼宗執有總同句義於一切法總同言智由此發生彼復執有同異句義於異品類同異言智由此發生吠婆沙師作如是說彼執與此義類不同以說一物於多轉故又縱於彼若顯不顯然此同分必有實物契經說故如世尊言若還來此得人同分乃至廣說雖有是說而不說言別有實物名為同分若尒所說同分是何即如是類諸行生時於中假立人同分等如諸穀麥豆等同分此非善說違我宗故已辯同分無想者何頌曰

無想無想中　心心所法滅　異熟居廣果

論曰若生無想有情天中有法能令心心所滅名為無想是實有物能遮未來心心所法令暫不起如堰江河此法一向是異熟果誰之異熟謂無想定無想有情居在何處居在廣果謂廣果天中有高勝處如中間靜慮名無想天彼為恒無想為亦有想耶生死位中多時有想言無想者由彼有情中間長時想不起故如契經說彼諸有情由想起故從彼處沒然彼有情如久睡覺還起於想從彼沒已必生欲界非餘處所先修定行勢力盡故於彼不能更修定故如箭射空力盡便墮若諸有情應生彼處必有欲界順後受業如應生彼北俱盧洲必定應有生天之業已辯無想二定者何謂無想定及滅盡定初無想定其相云何頌曰

如是無想定　後靜慮求脫　善唯順生受
非聖得一世

論曰如前所說有法能令心心所滅名為無想如是復有別法能令心心所滅名無想者定名無想定

或定無想名無想定說如是聲唯顯此定滅心心所與無想同此在何地謂後靜慮即在第四靜慮非餘修無想定為何所求謂求解脫彼執無想是真解脫為求證彼修無想定前說無想是異熟故無記性攝不說自成令無想定一向是善此是善故能招無想有情天中五蘊異熟既是善性為順何受唯順生受非順現後及不定受若起此定後雖退失傳說現身必還能起當生無想有情天中故得此定必不能入正性離生又許此定唯異生得非諸聖者以諸聖者於無想定如見深坑不樂入故要執無想為真解脫起出離想而修此定一切聖者不執有漏為真解脫及真出離故於此定必不修行若諸聖者修得第四靜慮定時為如靜慮亦得去來無想定不餘亦不得所以者何彼雖曾習以無心故要大加行方便修得故初得時唯得一世謂得現在如初受得別解脫戒得此定已第二念等乃至未捨亦成過去以無心故無未

來修次滅盡定其相云何頌曰

滅盡定亦然 為靜住有頂 善二受不定
聖由加行得 成佛得非前 三十四念故

論曰如無想定滅定亦然此亦然聲為例何義例無想定心心所滅如說復有別法能令心心所滅名無想定如是復有別法能令心心所滅名滅盡定如是二定差別相者前無想定為求解脫以出離想作意為先此滅盡定為求靜住以止息想作意為先前無想定在後靜慮此滅盡定唯在有頂即是非想非非想處此同前定性唯是善非無記染善等起故前無想定唯順生受此滅盡定通順生後及不定受謂約異熟有順生受或順後受或不定受或全不受謂若於下得般涅槃此定所招何地幾蘊唯招有頂四蘊異熟前無想定唯異生得此滅盡定唯聖者得非異生能起怖畏斷滅故唯聖道力所能起故現法涅槃勝解入故此亦如前非離染得由何而得由加行得要由加行方證得故又初得時唯得現在不得過去

不修未來要由心力方能修故第二念等乃至未捨亦成過去世尊亦以加行得耶不尒云何成佛時得謂佛世尊盡智時得佛無一德由加行得暫起欲樂現在前時一切圓德隨樂而起故佛衆德皆離染得世尊曾未起滅盡定得盡智時云何得成俱分解脫於起滅定得自在故如已起者成俱解脫西方師說菩薩學位先起此定後得菩提云何此中不許彼說若許彼說便順尊者鄔波毱多理目足論如彼論說當言如來先起滅定後生盡智迦濕弥羅國毗婆沙師說非前起滅定後方生盡智所以者何傳說菩薩三十四念得菩提故諦現觀中有十六念離有頂貪有十八念謂斷有頂九品煩惱起九無間九解脫道如是十八足前十六成三十四一切菩薩決定先於無所有處已得離貪方入見道不復須斷下地煩惱於此中間無容得起不同類心故諸菩薩學位不應起滅盡定外國諸師作如是說若中間起不同類心斯有

何過若尒便有越期心過然諸菩薩不越期心理實菩薩不越期心然非不越無漏聖道若尒期心如何不越謂我未得諸漏永盡終不解斯結加趺坐決定不越如是期心唯於一坐時諸事究竟故前說為善我所宗故雖已說二定有多同異相而於其中復有同異頌曰

二定依欲色　滅定初人中

論曰言二定者謂無想定及滅盡定此二俱依欲色二界而得現起若有天許亦依色界起無想定便違此文謂本論言或有是色有此有非五行謂色壓有情或生有想天住不同類心若入無想定若入滅盡定或生無想天已得入無想是謂是色有此有非五行由此證知如是二定俱依欲色而得現起是名同相言異相者謂無想定欲色二界皆得初起滅定初起唯在人中此在人中初修起已由退為先方生色界依色界身後復修起此滅盡定亦有退耶應言亦有若不尒者即便違害鄔陀夷經彼言具壽

有諸苾芻先於此處具淨尸羅具三
摩地具般羅若能數入出滅受想定
斯有是處應如實知彼於現法或臨
終位不能勤修令解滿足從此身壞
超段食天隨受一處意成天身於彼
生已復數入出滅受想定亦有是處
應如實知此意成天身佛說是色界
滅受想定唯在有頂若得此定必無
退者如何得往色界受生有餘部執
第四靜慮亦有滅定依彼所執滅定
無退此義亦成第四靜慮有滅盡定
義必不成所以者何九次第定契經
說故此若必然如何得有超越定義
此定次第依初學說得自在時隨樂
超入如是二定有多種異謂地有異
第四靜慮有頂地故加行有異出離
止息想作意為先故相續有異異生
聖者相續起故異熟有異無想有頂
異熟果故順受有異順定不定生二
受故初起有異二界人中初起故
二定總以心心所滅為其自性何緣
但說名為無想滅受想耶二定加行
中唯厭逆此故如亦知受等唯名他

心智令二定中心之時斷如何於後心復得生毗婆沙師許過去有前心爲後等無間縁有餘師言如生無色色久時斷如何於後色復得生彼生定應由心非色如是出定心亦應然由有根身非由心起故彼先代諸軌範師咸言二法互爲種子二法者謂心有根身尊者世友問論中說若執滅定全無有心可有此過我說滅定猶有細心故無此失尊者妙音說此非理所以者何若此定中猶有識者三和合故必應有觸由觸爲縁應有受想如世尊說意及法爲縁生於意識三和合觸俱起受想思則此定中受想等法亦應不滅若謂如經說受縁愛然阿羅漢雖有諸受而不生愛觸亦應尒非一切觸皆受等縁此例不然有差別故經自簡言若無明觸所生諸受爲縁生愛曾無有處簡觸生受故有差別由此道理毗婆沙師說滅定中諸心皆滅若都無心如何名定此令大種平等行故說名爲定或由心力平等至此故名爲定如是

二定為是實有為是假有應言實有能遮㝵心令不生故有說此證理不應然由前定心能遮㝵故謂前定心與所餘心相違而起由此起故唯令餘心暫時不轉此能引發違心所依令相續故唯不轉位假立為定無別實體此唯不轉分位假定入前出後兩位皆無故假說此是有為攝或即所依由定心引令如是起假立為定應知無想亦復如是謂由前心與所餘心相違而起由此起故唯令餘心暫時不轉唯不轉位假立無想餘說如前此非善說違我宗故已辯二定

命根者何頌曰

命根體即壽　能持煖及識

論曰命體即壽故對法言云何命根謂三界壽此復未了何法名壽謂有別法能持煖識說名為壽故世尊言

壽煖及與識　三法捨身時　所捨身僵仆
如木無思覺

故有別法能持煖識相續住因說名為壽若尒此壽何法能持即煖及識還持此壽若尒三法更互相持相續

轉故何法先滅由此滅故餘二隨滅
是則此三應常無謝既尒此壽應業
能持隨業所引相續轉故若尒何緣
不許唯業能持煖識而須壽耶理不
應然勿一切識從始至終恒異熟故
既尒應言業能持煖煖復持識何須
此壽如是識在無色界中應無能持
彼無煖故應言彼識業為能持豈得
隨情數為轉計或說此識唯煖能持
或復說言唯業持識又前已說前說
者何謂前說言勿一切識從始至終
皆是異熟是故定應許有別法能持
煖識說名為壽今亦不言全無壽體
但說壽體非別實物若尒何法說名
壽體謂三界業所引同分住時勢分
說為壽體由三界業所引同分住時
勢分相續決定隨應住時尒所時住
故此勢分說為壽體如穀種等所引
乃至熟時勢分又如放箭所引乃至
住時勢分有謂有行是德差別依箭
等生由彼力故乃至未墮恒行不息
彼體一故無障㝵故往趣餘方急續
至時分位差別應不得有又應畢竟

無墮落時若謂由風所障尋故應初即墮或無墮時能障尋風無差別故有別實物能持煗識名為壽體是說為善為壽盡故死為更有餘因施設論說有壽盡故死非福盡故死廣作四句第一句者感壽異熟業力盡故第二句者感富樂果業力盡故第三句者能感二種業倶盡故第四句者不能避脫枉橫緣故又亦應言捨壽行故壽盡位中福盡於死無復功能故倶盡時有死說為倶盡故死發智論說此壽當言隨相續轉為復當言一起便住欲纏有情不入無想定不入滅盡定當言此壽隨相續轉若入無想定若入滅盡定及色無色纏一切有情當言此壽一起便住彼言何義若所依身可損害故壽隨損害是名第一隨相續轉若所依身不可損害如起而住是名第二一起便住迦濕弥羅國毗婆沙師言初顯有障後顯無障由此決定有非時死故契經說有四得自體謂有得自體唯可自害非可他害廣作四句唯可自害非

他害者謂生欲界戲忘念天意憤恚天彼由發起增上喜怒是故於彼殞殁非餘又應說諸佛自般涅槃故唯可他害非自害者謂處胎卵諸有情類俱可害者謂餘多分欲界有情俱非害者謂在中有色無色界一切有情及在欲界一分有情如鄔落迦北俱盧洲正住見道慈定滅定及無想定王仙佛使佛所記別達頭羅嗢怛羅殑耆羅長者子耶舍鳩磨羅時婆最後身菩薩及此菩薩母懷菩薩胎時一切轉輪王及此輪王母懷輪王胎時若尒何故契經中言大德何等有情所得自體非可自害非可他害舍利子謂在非想非非想處受生有情傳說所餘無色靜慮所得自體可為自地聖道所害亦上他地近分所害有頂自上二害俱無是故說為俱非可害豈不有頂亦為他地聖道所害應名他害如是應說要後顯初如或有處舉初顯後或復有處舉後顯初云何有處舉初顯後如契經說如梵衆天是名第一樂生天云何有處

舉後顯初如契經說如極光淨天是名第二樂生天彼經如聲顯辟喻義可作是說舉一顯餘喻法舉一顯同類故此無如聲不可例彼若顯喻義方得有如聲是則如聲餘經應不有如餘經說有色有情身異想異如人一分天是第一識住故知非喻亦有如聲傍論且止已辯命根諸相者何頌曰

相謂諸有為 生住異滅性

論曰由此四種是有為相法若有此應是有為與此相違是無為法此於諸法能起名生能安名住能衰名異能壞名滅性是體義豈不經說有三有為之有為相於此經中應說有四不說者何所謂住相然經說住異是此異別名如生名起滅名為盡如是應知異名住異若法令行三世遷流此經說為有為之相令諸有情生猒畏故謂彼諸行生力所遷令從未來流入現在異及滅相力所遷迫令從現在流入過去令其衰異及壞滅故傳說如有人處稠林有三怨敵欲為損害一從稠林牽之令出一衰其力一

壞命根三相於行應知亦尒住於彼行攝受安立常樂與彼不相捨離故不立在有為相中又無為法有自相住住相濫彼故經不說有謂此經說住與異揔合為一名住異相何用如是揔合說為住是有情所愛著處為令猒捨與異合說如亦黑耳與吉祥俱是故定有四有為相此生等相既是有為應更別有生等四相若更有相便致無窮彼復有餘生等相故應言更有然非無窮所以者何頌曰

此有生生等　於八一有能

論曰此謂前說四種本相生生等者謂四隨相生生住住異異滅滅諸行有為由四本相本相有為由四隨相豈不本相如所相法一一應有四種隨相此復各四展轉無窮無斯過失四本四隨於八於一功能別故何謂功能謂法作用或謂士用四種本相一一皆於八法有用四種隨相一一皆於一法有用其義云何謂法生時并其自體九法俱起自體為一相隨相八本相中生除其自性生餘八法

隨相生生於九法內唯生本生謂如
雌雞有生多子有唯生一生與生生
生八生一其力亦尒本相中住亦除
自性住餘八法隨相住住於九法中
唯住本住異及滅相隨應亦尒是故
生等相復有相隨相唯四無無窮失
經部師說何緣如是分析虛空非生
等相有實法體如所分別所以者何
無定量故謂此諸相非如色等有定
現比或至教量證體實有若尒何故
契經中言有為之起亦可了知盡及
住異亦可了知天愛汝等執文迷義
薄伽梵說義是所依 可謂此經所說
實義謂愚夫類無明所盲於行相續
執我我所長夜於中而生耽著世尊
為斷彼執著故顯行相續體是有為
及緣生性故作是說有三有為之有
為相非顯諸行一剎那中具有三相
由 剎那起等三相不可知故非不
可知應立為相故彼契經復作是說
有為之起亦可了知盡及住異亦可
了知然經重說有為言者令知此相
表是有為勿謂此相表有為有如居

白鷺來水非無亦勿謂表有為善惡如童女相衰善非善諸行相續初起名生終盡位中說名為滅中間相續隨轉名住此前後別名為住異世尊依此說難陀言是善男子善知受生善知受住及善知受衰異壞滅故說頌言

相續初名生　滅謂終盡位　中隨轉名住
住異前後別

復有頌言

本無今有生　相續隨轉住　前後異住異
相續斷名滅

又有頌言

由諸法刹那　無住而有滅　彼自然滅故
執有住非理

是故唯於相續說住由斯對法所說理成故彼論言云何名住謂一切行已生未滅非生已不滅名刹那法性雖發智論作如是說於一心中誰起謂生誰盡謂死誰住異謂老而彼論文依衆同分相續心說非一刹那又一一刹那諸有為法離執實有物四相亦成云何得成謂一一念本無今

有名生有已還無名滅後後剎那嗣前前起名為住即依前後有差別故名住異於前後念相似生時前後相望非無差別彼差別相云何應知謂金剛等有擲未擲及强力擲與弱力擲遲速墮落時差別故大種轉變差別義成諸行相似相續生時前後相望無多差別故雖有異而見相似若尒寂後聲光剎那及涅槃時寂後六處無後念故應無住異是則所立相應不遍有為此不說住為有為相其義云何謂住之異故若有住亦必有異由此立相無不遍失然此經中世尊所說有為之相略顯亦者謂有為法本無今有有已還無及相續住即此前後相望別異此中何用生等別物云何所相法即立為能相如何大士相非異於大士角犎頷𩨭尾牛相非異牛又如堅等地等界相非異地等遠見上外知是煙相非異煙體此有為相理亦應然雖了有為已等自性乃至未了先無後無相續差別仍未知彼體是有為故非彼性即有為

相然非離彼性有生等實物若離有為色等自性有生等物復何非理一法一時應即生住衰異壞滅許俱有故此難不然用時別故謂生作用在於未來現在已生不更生故諸法生已正現在時住等三相作用方起非生用時有餘三用故雖俱有而不相違且應思擇未來法體為有為無然後可成生於彼位有用無用設許未來生有作用如何成未來應說未來相法現在時生用已謝如何成現在應說現在相又住等三用俱現在應一法體一刹那中即有安住衰異壞滅若時住相能住此法即時異滅能衰壞者尒時此法為名安住為名衰異為名壞滅諸說住等用不同時彼說便違刹那滅義若言我說一法諸相用皆究竟名一刹那汝今應說何緣住相與二俱生而住先能住所住法非異非滅若住力强能先用者後何成劣而并本法俱遭異滅所衰壞耶若言住相已起作用不應更起猶如生者生應可然夫生用者謂引所

生令入現在已入不應復引入故住不應尒夫住用者謂安所住令不衰滅已住可令永安住故由斯住相用應常起不可例生令無再用又誰障住用令暫有還無若言異滅能為障者異滅力應强何不於先用又住用息異滅本法自然不住異滅二相何勞如何而起作用復有何事須二用耶由住攝持諸法生已暫時不滅住用既捨法定不住即自然滅故異滅用更無所為又應一法生已未壞名住住已壞時名滅理且可然異於一法進退推徵理不應有所以者何異謂前後性相轉變非即此法可言異此故說頌言

即前異不成　異前非一法　是故於一法
立異終不成

雖餘部說還滅因緣滅相方能滅所滅法而彼所說應如有言服瀉藥時天來令利即滅因緣應滅所滅何須別執有滅相為又心心所許剎那滅更不復待餘滅因緣應滅與住用無先後是則一法於一時中亦住亦滅

不應正理故依相續說有為相不違
正理善順契經若生在未來生所生
法未來一切法何不俱生頌曰
生能生所生　非離因緣合
論曰非離所餘因緣和合唯生相力
能生所生故諸未來非皆頓起若尒
我等唯見因緣有生功能無別生相
有因緣合諸法即生無即不生何勞
生相故知唯有因緣力起豈諸有法
皆汝所知法性幽微甚難知故雖現
有體而不可知生相若無應無生覺
又第六轉言不應成謂色之生受之
生等如不應說色之色言如青無生
乃至無滅皆如是責隨其所應若尒
為成空無我覺法外應執空無我性
為成一二大小各別合離彼此有性
等覺應如外道法外執有數量各別
合離彼此有等別性又為成立第六
轉言應執別有色之聚性又如說言
色之自性此第六轉言何得成是故
生等唯假建立無別實物為了諸行
本無今有假立為生如是本無今有
有相餘色等法種類衆多為簡所餘

說第六轉言色之生受之生等為令他知此生唯色非餘受等餘例亦然如世間說栴檀之香石子之體此亦應尒如是住等隨應當知若行離生相而得生者虛空無為等何故不生諸行名生由本無今有無為體常有何得言生又如法尒不說一切皆有生如是應許非一切法皆可生又如有為同有生相而許因緣豈有為法或有功能或無功能如是應許一切有為及無為法同無生相而諸因緣豈彼二法一有生用一無生用　毗婆沙師說生等相別有實物其理應成所以者何豈容多有設難者故便棄所宗非恐有鹿而不種麦懼多蠅蚋不食美團故於過難應勤通釋於本宗義應順修行如是已辯諸有為相名身等類其義云何頌曰

名身等所謂　想章字揔說

論曰等者等取句身文身應知此中名謂作想如說色聲香味等想句者謂章詮義究竟如說諸行無常等章或能辯了業用德時相應差別此章

稱句文者謂字如說哀阿壹伊等字豈不此字亦書分名非為顯書分製造諸字但為顯語字製造書分云何當令雖不聞說而亦得解故造書分是故諸字非書分名云何名等身謂想等總說言總說者是合集義於合集義中說嗢遮界故此中名身者謂色聲香等句身者謂諸行無常一切法無我涅槃寂靜等文身者謂迦佉伽等豈不此三語為性故用聲為體色自性攝如何乃說為心不相應行此三非以語為自性語是音聲非唯音聲即令了義云何令了謂語發名名能顯義乃能令了非但音聲皆稱為語要由此故義可了知如是音聲方稱語故何等音聲令義可了謂能說者於諸義中已共立為能詮定量且如古者於九義中共立一瞿聲為能詮定量故有頌言

方獸地光言　金剛眼天水　於斯九種義
智者立瞿聲

諸有執名能顯義者亦定應許如是義名謂共立為能詮定量若與句義

由名能顯但由音聲顯用已辨何須橫計別有實名又未了此名如何由語發為由語顯為由語生若由語生語聲性故聲應一切皆能生名若謂生名聲有差別此足顯義何待別名若由語顯語聲性故聲應一切皆能顯名若謂顯名聲有差別此足顯義何待別名又諸念聲不可聚集亦無一法分分漸生如何名生可由語發云何待過去諸表剎那寂後表剎那能生無表若尒寂後位聲乃生名但聞寂後聲應能了義若作是執諸能生文文復生名名方顯義此中過難應同前說以諸念文不可集故語顯名過應例如生又異語文諸明慧者注心思擇莫辯其相又文由語若顯若生准語於名皆不應理又若有執名如生等與義俱生現在世名目去來義不應得有又父母等隨意所欲立子等名云何可言名如生等與義俱起又無為法應無有名無生義故而不應許然世尊說頌依於名及文生者此、於諸義共立分量聲即、是名

此名安布差別為頌由如是義說頌依名此頌是名安布差別執有實物不應正理如擁等行及心次第或唯應執別有文體即総集此為名等身更甄有餘便為無用毗婆沙師說有別物為名等身心不相應行蘊所攝實而非假所以者何非一切法皆是尋思所能了故此名身等何界所繫為是有情數為非有情數為是異熟生為是所長養為是等流性為善為不善為無記此皆應辯頌曰

欲色有情攝　等流無記性

論曰此名身等唯是欲色二界所繫有說亦通無色界繫然不可說又名身等有情數攝能說者成非所顯義又名身等唯是等流又唯無覆無記性攝如上所說餘不相應所未說義今當略辯頌曰

同分亦如是　并無色異熟　得相通二類
非得定等流

論曰亦如是言為顯同分如名身等通於欲色有情等流無覆無記并無色言顯非唯欲色言并異熟顯非唯

等流是界通三類通二義得及諸相類並通三謂有剎那等流異熟非得一定唯是等流唯言為明非異熟等已說如是所未說義無想命根如前已辯何緣不說得等唯是有情數攝已說有情所成等故何緣不說相通有情非有情數已說一切有為俱故餘所未說隨應准知

說一切有部俱舍論卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毘達磨俱舍論卷第六　　疲

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別根品第二之四

如是已說不相應行前言生相生所生時非離所餘因緣和合此中何法說為因緣且因六種何等為六頌曰

能作及俱有　同類與相應　遍行并異熟
許因唯六種

論曰因有六種一能作因二俱有因三同類因四相應因五遍行因六異熟因對法諸師許因唯有如是六種

且初能作因相云何頌曰

除自餘能作

論曰一切有為唯除自體以一切法為能作因由彼生時無障住故雖餘因性亦能作因然能作因更無別稱如色處等總即別名豈不亦知諸漏當起由已知故諸漏不生智於漏生能為障㝵日光能障現覩眾星如何有為唯除自體以一切法為能作因應知此生時彼皆無障住故彼於此

是能作因若於此生彼能為障而不為障可立為因譬如國人以其國主不為損害咸作是言我因國主而得安樂若於此生彼無障用設不為障何得為因且如涅槃及不生法普於一切有為生中那落迦等有情相續於無色界諸蘊生中有如非有無能障用雖無障用而亦為因如無力國王亦得如前說此即通說諸能作因就勝為言非無生力如眼色等於眼識等生飲食於身種等於芽等有作是難若一切法無障住故皆能作因何緣諸法非皆頓起一殺生時何緣一切非如殺者皆成殺業此難不然但由無障許一切法為能作因非由於生有親作力有餘師說諸能作因皆於果生有能作力且涅槃等於眼識生云何名為有能作力意識緣彼為境而生或善或惡因此意識後時眼識次第得生展轉因故彼涅槃等於眼識生有能作力如是餘法由此方隅展轉應知有能生力如是已說能作因相第二俱有因相云何頌曰

俱有爲果如大相所相 心於心隨轉

論曰若法更互爲士用果彼法更互爲俱有因其相云何如四大種更互相望爲俱有因如是諸相與所相法心與心隨轉亦更互爲因是則俱有因由互爲果遍攝有爲法如其所應法與隨相非互爲果然法與隨相爲俱有因非隨相於法此中應辯何等名爲心隨轉法頌曰

心所二律儀 彼及心諸相 是心隨轉法

論曰一切所有心相應法靜慮無漏二種律儀彼法及心之生等相如是皆謂心隨轉法如何此法名心隨轉頌曰

由時果善等

論曰略說由時果等善等故說此法名心隨轉且由時者謂此與心一生住滅及墮一世由果等者謂此與心一果異熟及一等流應知此中前一後一顯俱顯共其義不同由善等者謂此與心同善不善無記性故由此十因名心隨轉此中心王極少猶與五十八法爲俱有因謂十大地法彼

四十本相心八本隨相名五十八法
五十八中除心四隨相餘五十四為
心俱有因有說為心因唯十四法謂
十大地法幷心本相此說非善所以
者何違品類足論所說故如彼論言
或有苦諦以有身見為因非與有身
見為因除未來有身見及彼相應法
生老住非常諸餘染汙苦諦或有苦
諦以有身見為因亦與有身見為因
即所除法有餘師不誦及彼相應法
迦濕彌羅國毗婆沙師言彼文必應
作如是誦或應准義知說有餘諸由
俱有因故成因彼必俱有或有俱有
非由俱有因故成因謂諸隨相各於
本法此諸隨相各互相對隨心轉法
隨相於心此諸隨相展轉相對一切
俱生有對造色展轉相對少分俱生
無對造色展轉相對一切俱生造色
大種展轉相對一切俱生得與所得
展轉相對如是等諸法雖亦俱有而
非由俱有因故成因非一果異熟及
一等流故得與所得非定俱行或前
或後或俱生故如是一切理且可然

而諸世間種等芽等極成因果相生事中未見如斯同時因果故今應說云何俱起諸法聚中有因果義豈不現見燈焰燈明芽影同時亦為因果此應詳辯為即燈焰與明為因為由前生因緣和合焰明俱起餘物障光明而有影現如何說此影用芽為因理不應然隨有無故善因明者說因果相言若此有無彼隨有無者此定為因彼定為果俱有法中一有一切有一無一切無理成因果俱起因果理且可然如何可言互為因果即由前說此亦無違若尒如前所說造色互不相離應互為因如是造色與諸大種心隨相等與心等法皆不相離應互為因若謂如三杖互相依住如是俱有法因果義成此應思惟如是三杖為由俱起相依力住為由前生因緣合力令彼三杖俱起住耶又於彼中亦有別物繩鈎地等連持令住此亦有餘同類因等是故俱有因義得成如是已說俱有因相　第三同類因相云何頌曰

同類因相似 自部地前生道展轉九地

唯等勝為果加行生亦然 聞思所成等
論曰同類因者謂相似法與相似法
為同類因謂善五蘊與善五蘊展轉
相望為同類因染汙與染汙無記與
無記五蘊相望應知亦尒有餘師說
淨無記蘊五是色果四非色因有餘
師說五是四果色非四因有餘師說
色與四蘊相望展轉皆不為因又一
身中羯剌藍位能與十位為同類因
頞部曇等九位一一皆除前位與餘
為因若對餘身同類十位一一皆與
十位為因由此方隅外麦稻等自類
自類應廣思擇若不許色為色同類
因彼執便違今論文所說故本論說
過去大種未來大種因增上等為諸
相似於相似法皆可得說為同類因
不尒云何自部自地唯與自部自地
為因是故說言自部自地謂五部
即見苦所斷乃至修所斷地謂九地
即欲界為一靜慮無色八此中見苦
所斷法還與見苦所斷為同類因非
餘如是乃至修所斷還與修所斷法

為同類因非餘於中一一若欲界地還與欲界為同類因初靜慮地與初靜慮為同類因乃至有頂與有頂地為同類因異地相望皆無因義又此非一切何者謂前生唯諸前生與後相似生未生法為同類因云何知然本論說故如發智論說云何同類因謂前生善根與後生自界善根及彼相應法為同類因如是過去與餘二世過去現在與未來等皆應廣說然即彼論作是問言若法與彼法為因或時此法與彼非因耶彼即荅言無時非因者此依俱有相應異熟三因密說故無有過有謂未來正生位法定能與彼為同類因是故彼文依密後位密作是荅無時非因彼於所難非為善釋以未來法正生位前非同類因後方成故又若尒者彼復問言若法與彼法為等無間或時此法與彼非等無間耶彼即荅言若時此法未至已生若如彼釋應亦荅言無時非緣如何乃荅若時此法未至已生然彼復釋為現二門 如彼處說

此亦應介如此處說彼亦應介如是作文獲何功德唯顯論主非善於文是故應知前釋為善若介何故品類足說或有苦諦以有身見為因非與有身見為因謂除未来有身見及彼相應苦諦諸餘染汙苦諦或有苦諦以有身見為因亦與有身見為因即所除法彼文應說除未来有身見相應苦諦設有如彼說由義應知非復云何通施設足論彼說諸法四事決定所謂因果所依所緣應知彼文因者謂能作俱有相應異熟因果者謂增上士用異熟果所依者謂眼等六根所緣者謂色等六境若介同類因應本無而有許故無過約位非體由和合作用位果非體果若同類因未来世有如異熟因當有何過未来若有本論應說本論唯說能取與果諸同類因故無有失無如是義以同類因引等流果此未来有理必不然無前後故不應巳生法為未生等流如過去法非現在果勿有果先因後過失故未来世無同類因若介異熟因應

未來非有不應異熟果因前及俱故未來世法無前後故無如是失不相似故謂同類因與果相似若無前後應等為因既等為因應等為果等為因果與理相違非異熟因與果相似雖離前後而無上過故同類因就位建立未來非有若異熟因就相建立未來非無言同類因唯自地者定依何說定依有漏若無漏道展轉相望一一皆與九地為因謂未至定靜慮中間四本靜慮三本無色九地道諦皆等為因所以者何此於諸地皆如客住不墮界攝非諸地愛執為已有是故九地道雖地不同而展轉為因由同類故然唯得與等勝為因非為劣因加行生故且如已生苦法智忍還與未來苦法智忍為同類因是名為等又即此忍復能與後從苦法智至無生智為同類因是名為勝如是廣說乃至已生諸無生智唯與等類為同類因更無勝故又諸已生見道修道及無學道隨其次第與三二一為同類因又於此中諸鈍根道與鈍

及利為同類因若利根道唯利道因如隨信行及信勝解時解脫道隨其次第與六四二為同類因若隨法行及見至非時解脫道隨其次第與三二一為同類因諸上地道為下地因云何名為或等或勝由因增長及由根故謂見道等下下品等後後位中因轉增長雖一相續中無容可得隨信隨法行二道現起而已生者為未來因為唯聖道但與等勝為同類因不尒云何餘世間法加行生者亦與等勝為因非劣加行生法其體云何謂聞所成思所成等等者等取修所成等因聞思修所生功德名私所成加行生故唯與等勝為因非劣如欲界繫聞所成法能與自界聞思所成為同類因非修所成因欲界無故思所成法與思所成為同類因非聞所成因以彼劣故若色界繫聞所成法能與自界聞修所成為同類因非思所成因色界無故修所成法唯與自界修所成法為同類因非聞所成因以彼劣故無色界繫修所成法唯與

自界修所成法為同類因非聞思所成因以無故劣故如是諸法復有九品若下下品為九品因下中八因乃至上上唯上上因除前劣故生得善法九品相望展轉為因染汙亦爾無覆無記揔有四種謂異熟生威儀路工巧處化心俱品隨其次第能與四三二一為因又欲界化心有四靜慮果非上靜慮果下靜慮果因非加行因得下劣果如勤功力種稻麦等勿設劬勞而無所獲因如是義故有問言頗有已生諸無漏法非未生位無漏法因有謂已生苦法智品於未生位苦法忍品又一切勝於一切劣頗有一身諸無漏法前所定得非後生因有謂未來苦法忍品於後已生苦法智品以果必無在因前故或同類因未來無故頗有前生諸無漏法非後已起無漏法因有謂前生勝無漏法於後已起劣無漏法如退上果下果現前又前已生苦法智得於後已生苦法忍得非同類因以彼劣故如是已說同類因相第四相應因相云

何頌曰

相應因決定心心所同依

論曰唯心心所是相應因若尒所緣行相別者亦應更互為相應因不尒所緣行相同者乃可得說為相應故若尒異時所緣行相同者應說為相應因不尒要須所緣行相及時同者乃相應故若尒異身所緣行相及時同者應說相應如衆同觀初月等事為以一言揔遮如是衆多妨難故說同依謂要同依心心所法方得更互為相應因此中同言顯所依一謂若眼識用此刹那眼根為依相應受等亦即用此眼根為依乃至意識及相應法同依意根應知亦尒相應因體即俱有因如是二因義何差別由互為果義立俱有因如商侶相依共遊險道由五平等共相應義立相應因即如商侶同受同作食等事業其中闕一皆不相應是故極成互為因義如是已說相應因相第五遍行因相云何頌曰

遍行謂前遍 為同地染因

論曰遍行因者謂前已生遍行諸法
與後同地染汙諸法為遍行因遍行
諸法隨眠品中當廣分別
此與染法為通因故同類因外更別
建立亦為餘部染法因故由此勢力
餘部煩惱及彼眷屬亦生長故聖者
身中諸染汙法豈亦用此為遍行因
迦濕弥羅國毗婆沙師說一切染汙
法見所斷為因故品類足說如是言
云何見所斷為因法謂諸染汙法及
見所斷法所感異熟云何無記為因
法謂諸無記有為法及不善法或有
苦諦以有身見為因非與有身見為
因廣說乃至除未來有身見及彼相
應法生老住無常諸餘染汙苦諦若
令云何通施設足論說如彼論說頌
有法是不善唯不善為因耶有謂聖
人離欲退最初已起染汙思依未斷
因密作是說見所斷法雖是此因而
由已斷故廢不說如是已說遍行因
相第六異熟因相云何頌曰
異熟因不善及善唯有漏
論曰唯諸不善及善有漏是異熟因

異熟法故何緣無記不招異熟由力劣故如朽敗種何緣無漏不招異熟無愛潤故如貞實種無水潤沃又非繫地如何能招繫地異熟餘法具二是故能招如貞實種水所沃潤異熟因義如何可了為異熟之因名異熟因為異熟即因名異熟因義兼兩釋斯有何過若異熟之因名異熟因聖教不應言異熟生眼若異熟即因名異熟因聖教不應言業之異熟兩釋俱通已如前辯所言異熟其義云何毗婆沙師作如是釋異類而熟是異熟義謂異熟因唯異類熟俱有等因唯同類熟能作一因兼同異熟故唯此一名異熟因熟果不應餘因所得果是二義方得熟名一由相續轉變差別其體得生二由隨因勢力勝劣時有分限非彼俱有相應一因所生果體要由相續轉變差別方乃得生由取果時即與果故又非能作同類遍行三因之果亦由隨因勢力勝劣時有分限由善惡等窮生死邊果數數生時無限故由此但應作如是釋

變異而熟是異熟義不應但異簡別
餘因於欲界中有時一蘊為異熟因
共感一果謂有記得及彼生等有時
二蘊為異熟因共感一果謂善不善
身業語業及彼生等有時四蘊為異
熟因共感一果謂善不善心心所法及
彼生等於色界中有時一蘊為異熟
因共感一果謂有記得無想等至及
彼生等有時二蘊為異熟因共感一
果謂初靜慮善有表業及彼生等有
時四蘊為異熟因共感一果謂非等
引善心心所及彼生等有時五蘊為
異熟因共感一果謂是等引心心所
法并隨轉色及彼生等無色界中有
時一蘊為異熟因共感一果謂有記
得滅盡等至及彼生等有時四蘊為
異熟因共感一果謂一切善心心所
法及彼生等有業唯感一處異熟謂
感法處即命根等若感意處定感二
處謂意與法若感觸處應知亦尒若
感身處定感三處謂身觸法感色香
味應知亦尒若感眼處定感四處謂
感眼處及身觸法感耳鼻舌應知亦

尒有業能感或五或六或七或八或九或十或十一處業或少果或多果故如外種果或少或多種果少者如穀麦等種果多者如蓮石榴諾瞿陁等有一世業三世異熟無三世業一世異熟勿設劬勞果藏因故有一念業多念異熟無多念業一念異熟此中所以如上應知然異熟果無與業俱非造業時即受果故亦非無間由次剎那等無間緣力所引故又異熟因感異類果必待相續方能辦故如是六因定居何世因居世定義雖已說而未頌攝故應重辯頌曰

遍行與同類　二世三世三

論曰遍行同類唯居過現未來世無理如前說相應俱有異熟三因於三世中皆悉遍有頌既不說能作因所居義准應知通三世非世已說六因相別世定何等為果對彼成因頌曰

果有為離繫　無為無因果

論曰如本論說果法云何謂諸有為及與擇滅若尒無為許是果故則應有因要對彼因乃可得說此為果故

又此無為許是因故亦應有果要對彼果乃可得說此為因故唯有為法有因有果非諸無為所以者何無六因故無五果故何緣不許諸無間道與離繫果為能作因於生不障立能作因無為無生道何所作若尒誰果果義如何謂是道果道力得故若尒道果應唯是得道於得有能非於擇滅故不尒於得於擇滅中道之功能有差別故去何於得道有功能謂能生故去何於滅道有功能謂能證故由此理故道雖非滅因而可得說擇滅為道果既諸無為無增上果如何可說為能作因以諸無為於他生位不為障故立能作因然無果者由離世法無能取果與果用故經部師說無為非因無經說因是無為故有經說因唯有為故何處經說如有經說諸因諸緣能生色者皆是無常無常因緣所生諸色如何是常廣說乃至識亦如是若尒無為亦應不與能緣識等作所緣緣唯說能生故得作所緣緣謂經唯說諸因諸緣能生識者

皆是無常不說一切為識緣者皆是
無常故不成難豈不亦說唯能生因
是無常故不撥無為唯不障故為能
作因有契經中說無為法為所緣緣
無契經中說無為法為能作因故不
應立為唯不障因性雖無經說亦無
處遮又無量經今已隱沒云何定判
無經說耶若尒何法名為離繫即本
論中所說擇滅豈不先問何謂擇滅
答是離繫今問何法名為離繫答是
擇滅如是二答更互相依於此自性
竟不能顯故應別門開顯自性此法
自性實有離言唯諸聖者各別內證
但可方便總相說言是善是常別有
實物名為擇滅亦名離繫經部師說
一切無為皆非實有如色受等別有
實物此所無故若尒何故名虛空等
唯無所觸說名虛空謂於闇中無所
觸對便作是說此是虛空已起隨眠
生種滅位由簡擇力餘不更生說名
擇滅離簡擇力由闕緣故餘不更生
名非擇滅如衆同分中夭者餘蘊
餘部師說由慧功能隨眠不生名為

擇滅隨眠緣闕後苦不生不由慧能名非擇滅離簡擇力此滅不成故此不生即擇滅攝有說諸法生已後無自然滅故名非擇滅如是所執非擇滅體應是無常未滅無故豈不擇滅擇為先故先無後有應亦無常非擇為先方有擇滅如何擇滅亦是無常所以者何非先有擇後未生法方有不生何者不生本來自有若無簡擇諸法應生簡擇生時法永不起於此不起擇有功能謂於先時未有生障令為生障非造不生若唯不生是涅槃者此經文句當云何通經言五根若修若習若多修習能令過去未來現在衆苦永斷此永斷體即是涅槃唯於未來有不生義非於過現豈不相違雖有此文而不違義此經意說緣過現苦煩惱斷故名衆苦斷如世尊言汝等於色應斷貪欲貪欲斷時便名色斷及色遍智廣說乃至識亦如是過現苦斷義亦應然設有餘經言斷過去未來現在諸煩惱者准前理釋義亦無違或此經中別有意趣

過去煩惱謂過去生所起煩惱現在煩惱謂現在生所起煩惱如愛行中十八愛行過去世起者依過去生說未來現在應知亦介如是二世所起煩惱為生未來諸煩惱故於現相續引起種子此種斷故彼亦名斷如異熟盡時亦說名業盡未來眾苦及諸煩惱由無種故畢竟不生說名為斷若異此者過去現在何緣須斷非於已滅及正滅時須設劬勞為令其滅若無為法其體都無何故經說所有諸法若諸有為若諸無為於中離染最為第一如何無法可於无中去為第一我亦不說諸無為法其體都無但應如我所說而有如說此聲有先非有有後非有不可非有說為有故有義得成說有無為應知亦介有雖非有而可稱歎故諸定橫畢竟非有名為離染此於一切有非有中最為殊勝為令所化深生欣樂故應稱歎此為第一若無為法唯非有者無故不應名滅聖諦且言聖諦其義云何豈不此言屬無倒義聖見有無皆無

若爾何謂聖於苦見唯是苦於苦非有見唯非有此於聖諦義有何違如何非有而可立為第三聖諦第二無間聖見及說故成第三若無為法其體唯無空涅槃識應緣無境此緣無境亦無有過辯去來中當應思擇若許無為別有實體當有何失復有何德許便擁護毗婆沙宗是名為德若有可護天神定知自當擁護然許實有則虛妄計是名為失所以者何此非有體可得如色受等亦非有用可得如眼耳等又若別有如何可立彼事之滅第六轉聲由滅與事非相屬此彼相望非因果故唯遮彼事第六可成彼事之無名為滅故滅雖別有而由彼事或得斷時方得此滅可言此滅屬於彼事何因此滅定屬此得如契經言苾芻獲得現法涅槃如何非有可言獲得由得對治便獲永違煩惱後有所依身故名得涅槃復有聖教能顯涅槃唯以非有為其自性謂契經言所有衆苦皆無餘斷各別捨棄盡離染滅靜息永没餘苦不續

不取不生此極寂靜此極美妙謂捨諸依及一切愛盡離染滅名為涅槃云何不許言不生者依此無生故言不生我等見此第七轉聲於證滅有都無功力何意故說依此無生若依此言屬已有義應本不生涅槃常故若依此言屬已得義是則應許依道之得故唯依道或依道得令苦不生汝應信受由此善釋經說喻言如燈焰涅槃心解脫亦尒此經意說如燈涅槃唯燈焰謝無別有物如是世尊心得解脫唯諸蘊滅更無所有阿毗達磨亦作是言無事法云何謂諸無為法言無事者謂無體性毗婆沙師不許此釋若尒彼釋事義云何彼言事者略有五種一自性事如有處言若已得此事彼成就此事二所緣事如有處言一切法智所知隨其事三繫縛事如有處言若於此事愛結所繫彼於此事恚結繫耶四所因事如有處言有事法云何謂諸有為法五所攝事如有處言田事宅事妻子等事今於此中說因名事顯無為法都

無有因是故無為雖實有物常無用故無因無果擬論已竟於諸果中應說何果何因所得頌曰

後因果異熟　前因增上果　同類遍等流　俱相應士用

論曰言後因者謂異熟因於六因中最後說故初異熟果此因所得言前因者謂能作因於六因中最初說故後增上果此因所得增上之果名增上果唯無障住有何增上即由無障得增上名或能作因亦有勝力如十處界於五識身諸有情業於器世界耳等對於眼識生等亦有展轉增上生力聞已便生欣見欲故此等增上如應當思同類遍行得等流果此二因果皆似因故俱有相應得士用果非越士體有別士用即此所得名士用果此士用名為目何法即目諸法所有作用如士用故得士用名如世間說鴉足藥草醉象將軍為唯此二有士用果為餘亦然有說餘因亦有此果唯除異熟由士用果與因俱生或無間生異熟不爾有餘師說此異

熟因亦有隔越遠士用果辟如農夫所收果實異熟等果其相云何頌曰

異熟无記法　有情有記生　等流似自因

離繫由慧盡　若因彼力生　是果名士用

除前有為法　有為增上果

論曰唯於無覆無記法中有異熟果為此亦通非有情數唯局有情為通等流及所長養應知唯是有記所生一切不善及善有漏能記異熟故名有記從彼後時異熟方起非俱無間名有記生如是名為異熟果相非有情數亦從業生何非異熟以共有故謂餘亦能如是受用夫異熟果必無有餘共受用義非餘造業餘可因斯受異熟果其增上果亦業所生何得共受共業生故似自因法名等流果謂似同類遍行二因若遍行因亦得等流果何不許此即名同類因此果但由地等染故與因相似不由種類若由種類果亦似因此果所因乃名同類故作是問若是同類因亦遍行因耶應作四句第一句者非遍行法為同類因第二句者他部遍法為遍

行因第三句者自部遍法為遍行因第四句者除前諸相由慧盡法名離繫果滅故名盡擇故名慧即說擇滅名離繫果若法因彼勢力所生即說此法名士用果如因下地加行心力上地有漏無漏定生及因清淨靜慮心力變化心生如是等類擇滅應言由道力得諸有為法除前已生是餘有為之增上果士用增上二果何殊士用果名唯對作者增上果稱通對此餘如匠所成對能成匠具得士用增上果名對餘非匠唯增上果於上所說六種因中何位何因取果與果

頌曰

五取果唯現　二與果亦然　過現與二因
一與唯過去

論曰五因取果唯於現在定非過去彼已取故亦非未來彼無用故亦應如是說能作因非定有果故此不說俱有相應與果亦尒唯於現在由此二因取果與果必俱時故同類遍行二因與果通於過現過去可然如何現在與等流果有等流果無間生故

若果已生因便過去名已與果不應更與善同類因有時取果而非與果應作四句第一句者謂斷善根時處後所捨得第二句者謂續善根時處初所得得應說尒時續者前得第三句者謂不斷善根於所餘諸位第四句者謂除前相又於不善同類因中亦有四句第一句者謂離欲貪時處後所捨得第二句者謂退欲貪時處初所得得應說尒時退者前得第三句者謂未離欲貪於所餘諸位第四句者謂除前相有覆無記同類因中亦有四句於阿羅漢得時退時未得及餘如理應說無覆无記同類因中有順後句謂與果時必亦取果或時取果而非與果謂阿羅漢最後諸蘊約有所緣剎那差別善同類因亦有四句第一句者謂善心無間起染無記心第二句者謂與上相違第三句者謂善心無間還起善心第四句者謂除前相不善等如其所應亦有四句准例應說取果與果其義云何能為彼種故名取果正與彼力故名

與果異熟與果唯於過去由異熟果
無與因俱及無間故復有餘師前五
果外別說四果一安立果謂如水輪
為風輪果乃至草等為大地果二加
行果謂如無生智等遠為不淨等果
三和合果謂如眼識等為眼根等果
四修習果謂如化心等為諸靜慮果
如是四果皆是士用增上果攝說因
果已復應思擇此中何法幾因所生
法略有四謂染污法異熟生法初無
漏法三所餘法餘法者何謂除異熟
餘無記法除初無漏餘善法如是
四法頌曰
染污異熟生餘初聖如次除異熟遍二
及同類餘生此謂心心所餘及除相應
論曰諸染污法除異熟因餘五因生
異熟生法除遍行因餘五因生三所
餘法雙除異熟遍行二因餘四因生
初無漏法雙除前二及同類因餘三
因生如是四法為說何等謂心心所
不相應行及色四法復幾因生如心
心所所·除因外及除相應應知餘法從
四三二餘因所生此中·染污異熟生

法餘四因生三所餘法餘三因生初無漏法餘二因生一因生法決定無有

說一切有部俱舍論卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗達磨俱舍論卷第七　　夜

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別根品第二之五

廣說因已緣復云何頌曰

說有四種緣　因緣五因性　等無間非後
心心所已生　所緣一切法　增上即能作

論曰於何處說謂契經中如契經中說四緣性謂因緣性等無間緣性所緣緣性增上緣性此中性者是緣種類於六因內除能作因所餘五因是因緣性除阿羅漢臨涅槃時最後心心所法諸餘已生心心所法是等無間緣性此緣生法等而無間依是義立等無間名由此色等皆不可立等無間緣不等生故謂欲界色或無間生欲界色界二無表色或無間生欲界無漏二無表色以諸色法雜亂現前等無間緣無雜亂故色不立等無間緣尊者世友作如是言於一身中一長養色相續不斷復有第二長養色生不相違害故不可立等無間

縁大徳復言以諸色法無間生起或少或多謂或有時從多生少如燒稻稈大聚為灰或時復有從少生多如細種生諾瞿陁樹根莖枝葉漸次增榮聳幹垂條多所蔭映豈不心所無間生時亦有少多品類非等謂善不善無記心中有尋有伺三摩地等此於異類實有少多然自類中無非等義謂無少受無間生多或復從多無間生少想等亦尒無非等過豈唯自類前能為後等無間縁不尒云何前心品法揔為後品等無間縁非唯自類且於受等自體類中無少生多以說等義唯執同類相續者說唯自類有等無間縁心唯生心受唯生受乃至廣說若從無染無間染生此染心中所有煩惱用先滅煩惱為等無間縁如出滅定心還用先滅正入滅定心為縁故起彼說非善初無漏心應闕此縁而得生故不相應行亦如諸色雜乱現前故非等無間縁三界及不繫可倶現前故何縁不許未來世有等無間縁以未来法雜乱而住無前

彼故如何世尊知未來世此法無間此法應生比過現法而現知故傳說世尊見從過去如此類業此類果生是法無間生如是法又從現在如此類業此類果生是法無間生如是法如是見已便於未來諸亂住法能正了達此法無間此法應生雖如是知而非比智由佛比類過去現在因果次第便於未來亂住諸法能現了達謂未來世如是有情造如是業招如是果是願智攝故非比智若介世尊未見前際於後際法應不能知有餘復言有情身內有未來世果因先兆是不相應行蘊差別佛唯觀此便知未來非要現遊靜慮通慧若介諸佛便於未來占相故知非為現證故如經部諸師所言世尊舉意遍知諸法非比非占此說為善如世尊說諸佛德用諸佛境界不可思議若於未來無定前後次第安立何故但言世第一法無間唯生苦法智忍不生餘法如是廣說乃至金剛喻定無間唯生盡智不生餘法若此法生繫屬彼法

要彼無間此乃得生如芽等生要藉
種等然此非有等無間緣諸阿羅漢
最後心心所何緣故說非等無間緣
無餘心等續此起故豈不如是無間
滅心亦名為意後心無間識既不生
應不名意意是依所顯非作用所顯
此最後心有所依義餘緣闕故後識
不生等無間緣作用所顯若法此緣
取為果已定無諸法及諸有情能為
障㝵令彼不起故最後心雖得名意
而不可說等無間緣若法與心為等
無間彼法亦是心無間耶應作四句
第一句者謂無心定出心心所及第
二等二定剎那第二句者謂初所起
二定剎那及有心位諸心心所生住
異滅第三句者謂初所起二定剎那
及有心位心心所法第四句者謂第
二等二定剎那及無心定出心心所
生住異滅若法與心為等無間與無
心定為無間耶應作四句謂前第三
第四句為令第一第二句即前第一
第二句為令第三第四句從二定出
諸心心所望入定心中間遠隔如何

為彼等無間耶中間不開心心所故如是已釋等無間緣所緣緣性即一切法望心心所隨其所應謂如眼識及相應法以一切色為所緣緣如是耳識及相應法以一切聲鼻識相應以一切香舌識相應以一切味身識相應以一切觸意識相應以一切法為所緣緣若法與彼法為所緣無時此與彼非所緣於不緣位亦所緣攝彼緣不緣其相一故譬如薪等於不燒時亦名所燒相無異故心心所法如於所緣處事剎那三皆決定於所依亦有如是決定耶應言亦有如是決定然於現在親附自所依過去未來與所依相離有說在過去亦親附所依如是已釋所緣緣性增上緣性即能作因以即能作因為增上緣故此緣體廣名增上一切皆是增上緣故既一切法亦所緣緣此增上緣何獨體廣俱有諸法未曾為所緣然為增上故雖此體廣或所作廣名增上緣以一切法各除自性與一切有為為增上緣故頗有法於法全非四

緣不有謂自性於自性於他性亦有謂有為於無為無為於無為如是諸緣於何位法而興作用頌曰

二因於正滅　三因於正生　餘二緣相違

而興於作用

論曰前說五因為因緣性二因作用於正滅時正滅時言顯法現在滅現前故名正滅時俱有相應於法滅位方興作用由此二因令俱生果有作用故所言三因於正生者謂未來法於正生位生現前故名正生時同類遍行異熟三種於法生位作用方興已說因緣二時作用二緣作用與此相違等無間緣於法生位而興作用以彼生時前心心所與其處故若所緣緣能緣滅位而興作用以心心所要現在時方取境故唯增上緣於一切位皆無障住故彼作用隨無障位一切無遮已說諸緣及興作用應言何法由幾緣生頌曰

心心所由四　二定但由三　餘由二緣生

非天次等故

論曰心心所法由四緣生此中因緣

謂五因性等無間緣謂前無間已生非後心心所法所緣緣者謂隨所應或色等五或一切法增上緣者謂隨所應各除自性餘一切法滅盡無想二定由三除所緣緣非能緣故由因緣者謂由二因一俱有因謂生等相二同類因謂前已生同地善法等無間緣謂入定心及相應法增上緣者謂如前說如是二定心等引生出心等起故與心等但為等無間非等無間緣餘不相應及諸色法由因增上二緣所生一切世間唯從如上所說諸因諸緣所起非自在天我勝性等一因所起此有何因若一切成許由因者豈不便捨一切世間由自在等一因生論又諸世間非自在等一因所起次第等故謂諸世間若自在等一因生者則應一切俱時而生非次第起現見諸法次第而生故知定非一因所起若執自在隨欲故然謂彼欲令此法今起此法今滅此於後時是則應成非一因起亦由樂欲差別生故或差別欲應一時生所因自在

無差別故若欲差別更待餘因不俱
起者則非一切唯用自在一法為因
或所待因亦應更待餘因差別方次
第生則所待因應無邊際若更不待
餘差別因此因應無次第生義則差
別欲非次第生若許諸因展轉差別
無有邊際信無始故徒執自在為諸
法因不越釋門因緣正理若言自在
欲雖頓生而諸世間不俱起者由隨
自在欲所生故理亦不然彼自在欲
前位與後無差別故又彼自在作大
功力生諸世間得何義利若為發喜
生諸世間此喜離餘方便不發是則
自在於發喜中既必待餘應非自在
於喜既尒餘亦應然差別因緣不可
得故或若自在生地獄等無量苦具
逼害有情為見如斯發生自喜咄哉
何用此自在為依彼頌言誠為善說
由險利能燒可畏恒逼害 樂食血肉髓
故名嚕達羅
又若信受一切世間唯自在天一因
所起則為誹撥現見世間所餘因緣
人功等事若言自在待餘因緣助發

功能方成因者但是朋翁自在天言離所餘因緣不見別用故或彼自在要餘因緣助方能生應非自在若執初起自在為因餘後續生待餘因者則初所起不待餘因應無始成猶如自在我勝性等隨其所應如自在天應廣徵遣故無有法唯一因生奇哉世間不脩勝慧如愚禽獸良足可悲彼彼生中別別造業自受異熟及士用果而妄計有自在等因且止破邪應辯正義前言餘法由二緣生於中云何大種所造自他相望為因緣

頌曰

大為大二因　為所造五種　造為造三種
為大唯一因

論曰初言大為大二因者是諸大種更互相望但為俱有同類因義大於所造能為五因何等為五謂生依立持養別故如是五因但是能作因之差別從彼起故說為生因生已隨逐大種轉故如依師等說為依因能任持故如壁持畫說為立因不斷因故說為持因增長因故說為養因如是

則顯大與所造為起變持住長因性
諸所造色自乎相望容有三因所謂
俱有同類異熟其能作因無差別轉
故不恒數俱有因者謂隨心轉身語
二業非餘造色同類因者一切前生
於後同類異熟因者謂身語業能招
異熟眼根等果所造於大但為一因
謂異熟因身語二業能招異熟大種
果故前已總說諸心心所前能為後
等無間緣未決定說何心無間有幾
心生復從幾心有何心起今當定說
謂且略說有十二心云何十二頌曰

欲界有四心善惡覆無覆色無色除惡
無漏有二心

論曰且於欲界有四種心謂善不善
有覆無記無覆無記色無色界各有
三心謂除不善餘如上說如是十種
說有漏心若無漏心唯有二種謂學
無學合成十二此十二心乎相生者
頌曰

欲界善生九此復從八生染從十生四
餘從五生七色善生十一此復從九生
有覆從八生此復生於六無覆從三生

此復能生六　無色善生九此復從六生
有覆生從七　無覆如色辨　學從四生五
餘從五生四
論曰欲界善心無間生九謂自界四
色界二心於入定時及續生位如其
次第生善染心無色界一於續生位
欲善無間生彼染心不生彼善以極
遠故無色於欲四遠故遠一所依遠
二行相遠三所緣遠四對治遠及學
无學謂入觀時即此復從八無間起
謂自界四色界二心於出定時從彼
善起彼染汙定所逼惱時從彼染心
生於下善為依下善防彼退故及學
無學謂出觀時染謂不善有覆無記
二各從十無間而生謂十二中除學
無學於續生位三界諸心皆可無間
生欲界染心故即此無間能生四心
謂自界四餘無生理餘謂欲纏無覆
無記此心從五無間而生謂自界四
及色界善欲界化心從彼生故即此
無間能生七心謂自界四及色界二
善與染汙欲界化心還生彼善於續
生位生彼染　心幷無色一於續生位

此無覆心能生彼染色界善心無間生十一謂除無色無覆無記心即此復從九無間起謂除欲界二染汙心及除無色無覆無記有覆從八無間而生除欲二染及學無學即此無間能生六心謂自界三欲善不善有覆無記無覆從三無間而起謂唯自界餘無生理即此無間能生六心謂自界三欲無色染無色界善無間生九心謂除欲善及欲色無覆即此從六無間而生謂自界三及色界善并學無學有覆無間能生七心謂自界三及色界善欲色界染即此亦從七無間起謂除欲色染及學無學心無覆如色說從三無間生謂自界三餘皆非理即此無間能生六心謂自界三及欲色染學心從四無間而生謂即學心及三界善即此無間能生五心謂前四心及無學一餘謂無學從五無間生謂三界善及學無學二即此無間能生四心謂三界善及無學一說十二心互相生已云何分此為二十心頌曰

十二為二十 謂三界善心 分加行生得
欲無覆分四 異熟威儀路 工巧處通果
色界除工巧 餘數如前說

論曰三界善心各分二種謂加行得生得別故欲界無覆分為四心一異熟生二威儀路三工巧處四通果心色無覆心分為三種除工巧處上界都無造作種種工巧事故如是十二為二十心謂善分六無覆分八無色界無威儀路等餘數如上故成二十威儀路等三無覆心色香味觸為所緣境工巧處等亦緣於聲如是三心唯是意識威儀路工巧處加行亦通四識五識有餘師說有威儀路及工巧處所引意識能具足緣十二處境如是二十心相生者且說欲界八種心中加行善心無間生十謂自界七除通果心及色界一加行善心并學無學即此復從八無間起謂自界四二善二染及色界二加行善心有覆無記并學無學生得善心無間生九謂自界七除通果心及色無色有覆無記即此復從十一心起謂自界七

除通果心及色界二加行善心有覆無記幷學無學二染汙心無間生七謂自界七除通果心即此復從十四心起謂自界七除通果心及色界四除加行善與通果心幷無色三除加行善異熟威儀無間生八謂自界六除加行善與通果心及色無色有覆無記即此復從七無間起謂自界七除通果心工巧處心無間生六謂自界六除加行善與通果心即此復從十無間起謂自界七除通果心從通果心無間生二謂自界一即通果心及色界一即加行善即此亦從二無間起謂即前說自色二心次說色界六種心中從加行善心無間生十二謂自界六及欲界三加行生得與通果心幷無色一加行善心學無學心即此復從十無間起謂自界四除威儀路與異熟生及欲界二加行通果幷無色二加行有覆學無學心生得善心無間生八謂自界五除通果心及欲界二不善有覆幷無色一有覆無記即此復從五無間起謂自界五

除通果心有覆無記無間生九謂自界五除通果心及欲界四二善二染即此復從十一心起謂自界五除通果心及欲界三生得善心威儀異熟并無色三除加行善異熟威儀無間生七謂自界四除加行善與通果心及欲界二不善有覆并無色一有覆無記即此復從五無間起謂自界五除通果心從通果心無間生二謂自界二加行通果即此亦從二無間起謂即前說自界二心次說無色四種心中加行善心無間生七謂自界四及色界一加行善心并學無學即此復從六無間起謂自界三唯除異熟及色界一加行善心并學無學生得善心無間生七謂自界四及色界一有覆無記并欲界二不善有覆即此復從四無間起謂自界四有覆無記無間生八謂自界四及色界二加行有覆并欲界二不善有覆即此復從十無間起謂自界四及色界三生得異熟與威儀路并欲界三名如色說異熟生心無間生六謂自界三除加

行善及色界一有覆無記并欲界二不善有覆即此復從四無間起謂自界內次說無漏二種心中從有學心無間生六謂通三界加行善心及欲生得并學無學即此復從四無間起謂三加行及有學心從無學心無間生五謂前有學所生六中除有學一即此復從五無間起謂三加行及學無學復有何緣加行無間能生異熟工巧威儀非彼無間生加行善勢力劣故非作功用所引發故樂作功用引發工巧威儀轉故不能順起加行善心出心不由功用轉故加行無間可能生彼若尒染汙無間不應生加行善不相順故雖尒猒倦煩惱現行為欲了知容起加行欲界生得以明利故可有從彼學無學心色界加行無間而起非作功用所引發故不能從此引生彼心又欲生得以明利故可從色染無間而生色界生得不明利故非無色染無間而起作意有三一自相作意謂如觀色變㝵為相乃至觀識了別為相如是等觀相應作

意二共相作意謂十六行相應作意
三勝解作意謂不淨觀及四無量有
色解脫勝處遍處如是等觀相應作
意如是三種作意無間聖道現前聖
道無間亦能具起三種作意若作是
說便順此言不淨觀俱行念等覺
分有餘師說唯從共相作意無間聖
道現前聖道無間遍起三種修不淨
觀調伏心已方能引生共相作意從
此無間聖道現前依此傳傳密意故
說不淨觀俱行念等覺分有餘復
言唯從共相作意無間聖道現前聖
道無間亦唯能起共相作意若依有
依未至定等三地證入正性離生聖
道無間可生欲界共相作意若依第
二第三第四靜慮證入正性離生聖
道無間起何作意非起欲界共相作
意以極遠故非於彼地已有曾得共
相作意異於曾得順決擇分非諸聖
者順決擇分可復現前非得界已可
重發生加行道故若謂有別共相作
意順決擇分俱時已修由繫屬彼是
彼類故如觀諸行皆是無常觀一切

法皆是非我涅槃寂靜聖道無間引
彼現前毗婆沙師不許此義違正理
故若依未至定得阿羅漢果後出觀
心或即彼地或是欲界依無所有處
得阿羅漢果後出觀心或即彼地或
是有頂若依餘地得阿羅漢果後出
觀心唯自非餘地於欲界中有三作
意一聞所成二思所成三生所得色
界亦有三種作意一聞所成二修所
成三生所得无思所成學心思時即
入定故無色唯有二種作意一修所
成二生所得此中五種作意無間聖
道現前除生所得聖道繫屬加行心
故聖道無間亦得發生欲界生得以
明利故於前所說十二心中何心現
前幾心可得頌曰

三界染心中　得六六二種　色善三學四
餘皆自可得

論曰欲界染心正現前位十二心內
容得六心彼先不成令得成故由疑
續善及界退還欲界善心尒時名得
由起惑退及界退還得欲二心不善
有覆及得色界一有覆心由起惑退

得無色界一有覆心及得學心故名得六色界染心正現前位十二心內亦得六心由界退還得欲界一無覆無記及色界三色界染心亦由退得由起惑退得無色界一有覆心及得學心故名得六無色染心正現前位十二心內唯得二心由起惑退得彼染心及得學心故名得二色界善心正現前位十二心內容得三心謂彼善心及欲色界無覆無記由昇進故若有學心正現前位十二心內容得四心謂有學心及欲色界無覆無記并無色善由初證入正性離生及由聖道離欲色染餘謂前說染等心餘不說彼心正現前位得心差別應知彼心正現前位准自可得有餘於此捴說頌曰

慧者說染心　現起時得九
善心中得六　無記唯無記

於善心中應言得七謂由正見續善根時欲界善心起位名得離欲界染究竟位中頓得欲色無覆無記得色無色三摩地時彼二善心說名為得

初入離生位證阿羅漢時學無學心說名為得餘准前釋應知其相為攝前義復說頌言

由託生入定　及離染退時　續善位得心
非先所成故

說一切有部俱舍論卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨俱舍論卷第八　夜

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別世品第三之一

已依三界分別心等今次應說三界是何各於其中處別有幾頌曰

地獄傍生鬼　人及六欲天　名欲界二十
由地獄洲異　此上十七處　名色界於中
三靜慮各三　第四靜慮八　無色界無處
由生有四種　依同分及命　令心等相續

論曰地獄等四及六欲天并器世間是名欲界六欲天者一四大王衆天二三十三天三夜摩天四覩史多天五樂變化天六他化自在天如是欲界處別有幾地獄洲異故成二十八大地獄名地獄異一等活地獄二黑繩地獄三衆合地獄四號叫地獄五大叫地獄六炎熱地獄七大熱地獄八無間地獄言洲異者謂四大洲一南贍部洲二東勝身洲三西牛貨洲四北俱盧洲如是十二并六欲天傍生餓鬼處成二十若有情界從自在

天至無間獄若器世界乃至風輪皆欲界攝此欲界上處有十七謂三靜慮處各有三第四靜慮處獨有八器及有情揔名色界第一靜慮處有三者一梵衆天二梵輔天三大梵天第二靜慮處有三者一少光天二無量光天三極光淨天第三靜慮處有三者一少淨天二無量淨天三遍淨天第四靜慮處有八者一無雲天二福生天三廣果天四無煩天五無熱天六善現天七善見天八色究竟天迦濕弥羅國諸大論師皆言色界處但有十六彼謂即於梵輔天處有高臺閣名大梵天一主所居非有別地如尊處座四衆圍繞無色界中都無有處以無色法無有方所過去未來無表無色不住方所理決然故但異熟生差別有四一空無邊處二識無邊處三無所有處四非想非非想處如是四種名無色界此四非由處有上下但由生故勝劣有殊復如何知彼無方處謂於是處得彼定者命終即於是處生故復從彼殁生欲色時即

於是處中有起故如有色界一切有情要依色身心等相續於無色界受生有情以何為依心等相續對法諸師說彼心等依衆同分及與命根而得相續若尒有色有情心等何不但依此二相續有色界生此二劣故無色此二因何故強彼界二從勝定生故由彼等至能伏色想若尒於彼心等相續但依勝定何用別依又令應說如有色界受生有情同分命根依色而轉無色此二以何為依此二更互相依而轉有色此二何不相依有色界生此二劣故無色此二因何故強彼界此二種從勝定生故前說彼定能伏色想是則還同心相續難或心心所唯互相依故經部師說無色界心等相續無別有依謂若有因未離色愛引起心等所引心等與色俱生依色而轉若因於色已得離愛猒背色故所引心等非色俱生不依色轉何故名為欲等三界能持自相故名為界或種族義如前已釋欲所屬界說名欲界色所屬界說名色界略

去中言故作是說如胡桝飲如金剛環於彼界中色非有故名為無色所言色者是變身義或示現義彼體非色立無色名非彼但用色無為體無色所屬界說名無色界略去中言喻如前說又欲之界名為欲界此界力能任持欲故色無色界應知亦然此中欲言為說何法略說段食婬所引貪如經頌言

世諸妙境非真欲 真欲謂人分別貪
妙境如本住世間 智者於中已除欲

邪命外道便詰尊者舍利子言

若世妙境非真欲 說欲是人分別貪
比丘應名受欲人 起惡分別尋思故

時舍利子反質彼言

若世妙境是真欲 說欲非人分別貪
汝師應名受欲人 恒觀可意妙色故

若法於彼三界現行此法即說三界繫不不尒云何於中隨增三界貪者是三界繫此中何法名三界貪謂三界中各隨增者今此所言同縛馬答猶如有問縛馬者誰答言馬主即彼復問馬主是誰答言縛者如是二答

皆不令解令此所言不同彼荅謂於前說欲界諸處未離貪者貪名欲貪此所隨增名欲界繫於前所說色無色中隨其所應當知亦爾或不定地貪名欲貪此所隨增名欲界繫諸靜慮地貪名色貪此所隨增名色界繫諸無色地貪名無色貪此所隨增名為無色界繫於欲化心工如何起欲貪從他所聞或自退失生愛味故或觀化者自在勢力於彼化心生貪愛故若心能化香味二法此能化心是欲界繫色界心不能化作香味故如是三界為有一耶三界無邊如虛空量故雖無有始起有情無量無邊佛出於世一一化度無數有情令證無餘般涅槃界而不窮盡猶若虛空世界當言去何安住當言傍住故契經言譬如天雨滴如車軸無間無斷從空下澍如是東方無間無斷無量世界或壞或成如於東方南西北方亦復如是不說上下有說亦有上下二方餘部經中說十方故色究竟上復有欲界於欲界下有色究竟若有離一

欲界貪時諸欲界貪皆得滅離離色
無色應知亦尒依初靜慮起通慧時
所發神通但能往至自所生界梵世
非餘所餘通慧應知亦尒已說三界
五趣云何頌曰
於中地獄等　自名說五趣　唯無覆無記
有情非中有
論曰於三界中說有五趣即地獄等
如自名說謂前所說地獄傍生鬼及
人天是名五趣唯於欲界有四趣全
三界各有天趣一分為有三界非趣
所攝而於界中說有五趣有謂善染
外器中有雖是界性而非趣攝五趣
體唯無覆無記若異此者趣應相雜
於一趣中具有五趣業煩惱故五趣
唯是有情數攝體非中有施設足論
作如是說四生攝五趣非五攝四生
不攝者何所謂中有決蘊足論亦作
是言眼界云何謂四大種所造淨色
是眼眼根眼處眼界地獄傍生鬼人
天趣修成中有契經亦簡中有異趣
是何契經謂七有經彼說七有謂地
獄有傍生有餓鬼有天有人有業有

中有彼經中說五趣及因并趣方便故趣唯是無覆無記其理極成簡業有因異諸趣故迦濕弥羅國誦如是契經尊者舍利子作是言具壽若有地獄諸漏現前故造作增長順地獄受業彼身語意由織濁故於捺落迦中受五蘊異熟異熟起已名那落迦除五蘊法彼那落迦都不可得故趣唯是無覆無記若如是者品類足論當云何通彼說五趣一切隨眠所隨增故彼說五趣續生心中容有五部一切煩惱趣及入心總說為趣無相違失譬如村落及村落邊總名村落有說趣體亦通善染然七有經簡業有者非別說故定非彼攝如五濁中煩惱與見別說為濁非別說故彼見定非煩惱所攝如是業有雖亦是趣為顯趣因是故別說若尒中有亦應是趣不尒趣義不相應故趣謂所往不可說言中有是所往即死處生故若尒無色亦應非趣即於死處而受生故既尒中有名中有故不應名趣二趣中故名為中有此若趣攝非中

問故是則不應說名中有然彼尊者舍利子言異熟起已名地獄者說異熟起方名地獄非說地獄唯是異熟然復說言除五蘊法彼㮈落迦不可得者為遮實有能往諸趣補特伽羅故作是說非遮餘蘊故作是言毗婆沙師說趣唯是無覆無記有說一向是異熟生有餘師言亦通長養即於三界及五趣中如其次第識住有七

其七者何頌曰

身異及想異　身異同一想　翻此身想一
并無色下三　故識住有七　餘非有損壞

論曰契經中說有色有情身異想異如人一分天是第一識住一分天者謂欲界天及初靜慮除劫初起言身異者謂彼色身種種顯形狀貌異故彼由身異或有異身故彼有情說名身異言想異者謂彼苦樂不苦不樂想差別故彼由想異或有異想故彼有情說名想異有色有情身異想一如梵眾天謂劫初起是第二識住所以者何以劫初起彼諸梵眾起如是想我等皆是大梵所生大梵尒時亦

起此想是諸梵衆皆我所生同想一因故名想一大梵王身其量高廣容貌威德言語光明衣冠等事一一皆與梵衆不同故名身異經說梵衆作是念言我等曾見如是有情長壽久住乃至起願云何當令諸餘有情生我同分於彼正起此心願時我等便生彼同分內梵衆何處曾見梵王有餘師言住極光淨從彼天殁來生此故云何今時不得第二靜慮而能憶念彼地宿住事耶若彼已得第二靜慮云何緣大梵猶起戒禁取有餘師說住中有中彼住中有中無長時住義以於受生無障导故如何梵衆可作念言我等曾見如是有情長壽久住是故梵衆即住自天憶念此生前所更事謂先見彼長壽久住後重見時起如是念有色有情身一想異如極光淨天是第三識住此中舉後兼以攝初應知具攝第二靜慮若不尒者彼少光天無量光天何識住攝彼天顯形狀貌不異故名身一樂非苦樂二想交參故名想異傳說彼天猒

根本地喜根已起近分地捨根現前猒近分地捨根已起根本地喜根現前如富貴人猒欲樂已便受法樂猒法樂已復受欲樂豈不遍淨想亦應然非遍淨天曾有猒樂以樂寂靜曾無猒時喜則不然擾動心故經部師說有餘契經釋彼天中有想異義謂極光淨有天新生未善了知世間成壞彼見下地火焰洞然見已便生驚怖猒離勿彼火焰燒盡梵宮令彼皆空上侵我處彼極光淨有舊生天已善了知世間成壞便慰諭彼驚怖天言淨仙淨仙勿怖勿怖昔彼火焰燒盡梵宮令其皆空即於彼滅彼於火焰有來不來想及怖不怖想故名想異非由有樂非苦樂想有交參故得想異名有色有情身一想一如遍淨天是第四識住唯有樂想故名想一初靜慮中由染汙想故言想一第二靜慮由二善想故言想異第三靜慮由異熟想故言想一下三無色名別如經即三識住是名為七此中何法名為識住謂彼所繫五蘊四蘊如其

所應是名識住所餘何故非識住耶於餘處皆有損壞識法故餘處者何謂諸惡處第四靜慮及與有頂所以者何由彼處有損壞識法故非識住何等名爲損壞識法謂諸惡處有重苦受能損於識第四靜慮有無想定及無想事有頂天中有滅盡定能壞於識令相續斷故非識住復說若處餘處有情心樂來止若至於此不更求出說名識住於諸惡處二義俱無第四靜慮心恒求出謂諸異生求入無想若諸聖者樂入淨居或無色處若淨居天樂證寂滅有頂昧劣故非識住如是分別七識住已因茲復說九有情居其九者何頌曰

　應知兼有頂　及無想有情　是九有情居
餘非不樂住

論曰前七識住及第一有無想有情是名爲九諸有情類唯於此九欣樂住故立有情居餘處皆非不樂住故言餘處者謂諸惡處非有情類自樂居中惡業羅剎逼之令住故彼如牢獄不立有情居第四靜慮除無想天

餘非有情居如識住中釋前所引經
說七識住復有餘經說四識住其四
者何頌曰
四識住當知　四蘊唯自地　說獨識非住
有漏四句攝
論曰如契經言識隨色住識隨受住
識隨想住識隨行住是名四種如是
四種其體云何謂隨次第有漏四蘊
又此唯在自地非餘識所依著名識
住故非於異地色等蘊中識隨愛力
依著於彼如何不說識為識住由離
能住立所住故非能住識可名所住
如非即王可名王座或若有法識所
乘御如人舩理說名識住非識即能
乘御自體是故不說識為識住毗婆
沙師所說如是若尒何故餘契經言
於識食中有喜有染有喜染故識住
其中識所乘御又如何言前七識住
五蘊為體雖有是說而於生處所攝
蘊中不別分析捴生喜染故識轉時
亦名識住非獨說識然色等蘊一一
能生種種喜染令識依著獨識不然
故言非住是故於此四識住中識非

識住於餘可說又佛意說此四識住猶如良田揔說一切有取諸識猶如種子不可種子立為良田仰測世尊教意如是又法與識可俱時生為識良田可立識住識蘊不尒故非識住如是所說七種四種識住雖殊而皆有漏為七攝四四攝七耶非遍相攝可為四句謂審觀察應知二門體乎覔歷得成四句或有七攝非四攝等第一句者謂七中識第二句者謂諸惡處第四靜慮及有頂中除識餘蘊第三句者七中四蘊第四句者謂除前相於前所說諸界趣中應知其生略有四種何等為四何處有何頌曰

於中有四生　有情謂卵等　人傍生具四
地獄及諸天　中有唯化生　鬼通胎化二

論曰謂有情類卵生胎生濕生化生是名為四生謂生類諸有情中雖餘類雜而生類等云何卵生謂有情類生從卵㲉是名卵生如鵝孔雀鸚鵡鴈等云何胎生謂有情類生從胎藏是名胎生如象馬牛猪羊驢等云何濕生謂有情類生從濕氣是名濕生

如虫飛蛾蚊蚰蜒等去何化生謂有
情類生無所託是名化生如那落迦
天中有等具根無缺支分頓生無而
欻有故名為化人傍生趣各具四種
人卵生者謂如世羅鄔波世羅生從
鶴卵鹿母所生三十二子般遮羅王
五百子等人胎生者如今世人人濕
生者如曼馱多遮盧鄔波遮盧鴿鷃
菴羅衛等人化生者唯劫初人傍生
三種共所現見化生如龍揭路荼等
一切地獄諸天中有皆唯化生鬼趣
唯通胎化二種鬼胎生者如餓鬼女
白目連云
我夜生五子 隨生皆自食 晝生五亦然
雖盡而無飽
一切生中何生最勝應言最勝唯是
化生若尒何緣後身菩薩得生自在
而受胎生現受胎生有大利故謂為
引導諸大釋種親屬相因令入正法
又引餘類令知菩薩是輪王種生敬
慕心因得捨邪趣於正法又令所化
生增上心彼既是人能成大義我曹
亦尒何為不能因發正勤專脩正法

又若不尒族姓難知恐疑幻化為天為鬼如外道論矯設謗言過百劫後當有大幻出現於世噉食世間故受胎生息諸疑謗有餘師說為留身界故受胎生令無量人及諸異類一興供養千返生天及證解脫若受化生無外種故身纔殞逝無復遺形如滅燈光即無所見若人信佛有持願通能久留身此不成釋因論生論若化生身如滅燈光死無遺者何故契經說化生揭路荼取化生龍為充所食以不知故為食取龍不說充飢蕭有何失或龍未死暫得充飢死已還飢暫食何咎於四生內何者最多唯化生何以故三趣少分及二趣全一切中有皆化生故此中何法說名中有何緣中有非即名生頌曰

死生二有中　五蘊名中有　未至應至處
故中有非生

論曰於死有後在生有前即彼中間有自體起為至生處故起此身二趣中間故名中有此身已起何不名生生謂當來所應至處依所至義建立

生名此中有身其體雖起而未至彼故不名生何謂當來所應至處所引異熟究竟分明是謂當來所應至處有餘部說從死至生處容間絕故無中有此不應許所以者何依理教故理教者何頌曰

如穀等相續　處無間續生　像實有不成
不等故非譬　一處無二並　非相續二生
說有健達縛　及五七經故

論曰且依正理中有非無現見世間相續轉法要處無間剎那續生且如世間穀等相續有情相續理亦應然剎那續生處必無間豈不現見有法續生而於其中處亦有間如依鏡等從質像生如是有情死有生有處雖有間何妨續生實有諸像理不成故又非等故為喻不成謂別色生說名為像其體實有理所不成設成非等故不成喻言像不成故非喻者以一處所無二並故謂於一處鏡色及像並見現前二色不應同處並有依異大故又陵水上兩岸色形同處一時俱現二像居兩岸者互見分明曾無

一處並見二色不應謂此二色俱生又影與光未嘗同處然曾見鏡懸置影中光像顯然現於鏡面不應於此謂二並生或言一處無二並者鏡面月像謂之為二近遠別見如觀井水若有並生如何別見故知諸像於理實無然諸因緣和合勢力令如是見以諸法性功能差別難可思議已辯不成所以非喻言非等故亦非喻者以質與像非相續故謂質與像非一相續唯依鏡等有像現故像與本質俱時有故如死生有是一相續前後無間餘處續生質像相望無此相續以不相似故不成喻又所現像由二生故謂二緣故諸像得生一者本質二者鏡等二中勝者像依彼生生有無容由二緣起唯有死有無別勝依故所引喻非等於法亦不可說以外非情精血等緣為勝依性由化生者空中欻生於中計何為勝依性已依正理對破彼宗從死至生處容間絕是故中有決定非無次依聖教證有中有謂契經言有有七種即五趣有

義有中有若此契經彼部不誦豈亦
不誦健達縛經如契經言入母胎者
要由三事俱現在前一者母身是時
調適二者父母交愛和合三健達縛
正現在前除中有身何健達縛前蘊
已壞何現在前若此契經彼亦不誦
復云何釋當馬族經如彼經言汝今
知不此健達縛正現前者為婆羅門
為剎帝利為是吠舍為戍達羅為東
方來為南西北前蘊已壞不可言來
此所言來因唯中有若復不誦如是
契經五不還經當云何釋如契經說
有五不還一者中般二者生般三無
行般四有行般五者上流中有若無
何名中般有餘師執有天名中住彼
般涅槃是故名中般是則應許有生
等天既不許然故執非善又經說有
七善士趣謂於前五中般分三由處
及時近中遠故譬如札火小星迸時
纔起近即滅初善士亦爾譬如鐵火
小星迸時起至中乃滅二善士亦爾
譬如鐵火大星迸時遠未墮而滅三
善士亦爾非彼所執別有中天有此

時處三品差別故彼所執定非應理
有餘復說或壽量中間或近天中間
斷餘煩惱成阿羅漢是名中般由至
界位或想或尋而般涅槃故有三品
或取色界衆同分已即般涅槃是名
第一從是次後受天樂已方般涅槃
是名第二復從此後入天法會乃般
涅槃是名第三入法會已復經多時
方般涅槃是名生般或減多壽方般
涅槃非剎生時故名生般如是所說
興火星喻皆不相應所以者何以彼
處行無差別故又無色界亦應說有
中般涅槃由彼亦有壽量中間般涅
槃故然不說彼有中般者如嗢拕南
伽他中說
揔集衆聖賢四靜慮各十三無色各七
唯六謂非想
故彼所執皆是虛妄若復不誦如是
等經無上法王久已滅度諸大法將
亦般涅槃聖教支離已成多部其於
文義異執交馳取捨任情于今轉盛
哀哉沒等固守愚迷違理非教可傷
之甚諸有遇斯理教爲量中有若彼

實有極成若尒去何契經中說造極
惡業度使魔羅現身顛墜無間地獄
此經意說彼命未捨地獄猛焰已燒
其身因此命終受彼中有乘茲乃墮
無間地獄由彼惡業勢力增強不待
命終苦相已至先受現受後受生受
何故經說一類有情於五無間業作及
增長已無間必定生那落迦此經意
遮彼往異趣及顯彼業定順生受若
但執文應要具五方生地獄非隨闕
一或餘業因便成大過又言無間生
那落迦應作即生不待身壞或誰不
許中有是生那落迦名亦通中有死
有無間中有起時亦得名生生方便
故經言無間生那落迦不言尒時即
是生有若尒經頌復云何通如經頌言
衆生汝今過盛位　至衰將近琰魔王
欲往前路無資糧　求住中間無所止
若有中有如何世尊言彼由　間無有
所止此頌意顯彼於人中速歸磨滅
無暫停義或彼中有爲至所生亦無
暫停行無尋故寧知經意如此非餘
汝復焉知如餘非此二責既等何乃

阿毗達磨俱舍論第八卷 第二十張 疲 每

偏徵二釋於經並無違害如何偏證
中有是無凡引證言理無異趣此有
異趣為證不成

說一切有部俱舍論卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨俱舍論卷第九　疲

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別世品第三之二

當往何趣所趣中有形狀如何頌曰

此一業引故　如當本有形　本有謂死前
居生剎那後

論曰若業能引當所往趣彼業即招
能往中有故此中有若往彼趣即如
所趣當本有形若爾於一狗等腹中
容有五趣中有頓起既有地獄中有
現前如何不能焚燒母腹彼居本有
亦不恒燒如暫遊園況在中有設許
能燒如不可見亦不可觸以中有身
極微細故所難非理諸趣中有雖居
一腹非互觸燒業所遮故欲中有量
雖如小兒年五六歲而根明利菩薩
中有如盛年時形量周圓具諸相好
故住中有將入胎時照百俱胝四大
洲等若爾何故菩薩母夢中見白象
子來入右脅此吉瑞相非關中有
菩薩久捨傍生趣故如訖栗枳王夢

所見十夢

謂大象井麨 栴檀妙園林 小象二獼猴
廣堅衣鬪諍

如是所夢但表當來餘事先兆非如
所見又諸中有從生門入非破母腹
而得入胎故雙生者前小後大法善
現說復云何通

白象相端嚴 具六牙四足 正知入母腹
寢如仙隱林

不必須通非三藏故諸讚頌言或過
實設若必須通如菩薩母所見夢相
造頌無失色界中有量圓滿如本有
與衣俱生慚愧增故菩薩中有常與
衣俱鮮白苾芻尼由本願力故彼於
世世有自然衣恒不離身隨時改變
乃至最後般涅槃時即以此衣纏屍
焚葬所餘欲界中有無衣由皆增長
無慚愧故所似本有其體是何謂死
有前生有後蘊總說有體是五取蘊
於中位別分析為四一者中有義如
前說二者生有謂於諸趣結生剎那
三者本有除生剎那死前餘位四者
死有謂最後念次中有前有色有情

具足四有若在無色中闕具三已說
形量餘義當辯頌曰

同淨天眼見　業通疾具根　無對不可轉
食香非久住　倒心趣欲境　濕化染香處
天首上三橫　地獄頭歸下

論曰此中有身同類相見若有修得
極淨天眼亦能得見諸生得眼皆不
能觀以極細故有餘師說天中有眼
具足能見五趣中有人鬼傍生地獄
中有見四三二一謂自下除上一切
通中業通最疾陵虛自在是謂通義
通由業得名爲業通此通勢用速故
名疾中有具得最疾業通上至世尊
無能遮抑以業勢力最强盛故一切
中有皆具五根對謂對礙此金剛等
所不能遮故名無對曾聞斷破炎赤
鐵團見於其中有蟲生故應往彼趣
中有已生一切種力皆不能轉謂不
可令人中有歿餘中有起餘類亦然
爲往彼趣中有已起但應往彼定不
往餘欲中有身資段食不麤資段食
然細非麤其細者何謂唯香氣由斯
故得健達縛名諸字界中義非一故

而苦短者如設建途及羯建途略故
無過諸少福者唯食惡皆其多福者
好香為食如是中有為往殺時大德
說言此無定限生緣未合中有恒存
由彼命根非別業引與所趣人等眾
同分一故若異此者中有命根亦後
滅時應立死有設有肉聚等妙高山
至夏雨時變成蟲聚應言諸中有漸
待此時為說從何方類來至此雖無
經論誠文判釋然依正理應作是言
有情類生數無邊際貪著香味壽量
短促彼諸有情因饑此氣貪香味故
損壽命終由愛覺先感五身業同時
若此受細色身或多有情應俱生此
多緣未合住中有中今過多緣方頓
生此應俱生者定不異時如有能招
轉輪王業要至人壽八万歲時或過
此時方頓與界非於餘位此亦應然
故世尊言諸有情類業果差別不可
思議尊者世友言此極多七日若生
緣未合復數死數生有餘師言極七
七日毗婆沙說此住少時以中有中
樂求生有故非久住速往結生其有

生緣未即和合若定此處此類應生業力即令此緣和合若非定託此和合緣便即寄生餘處餘類有說轉受相似類生且如家牛及狗熊馬欲增次屬夏秋冬春野牛野干羆驢無定前四中有若不遇時如次轉生後四同類豈不中有必無與生衆同分別一業引故如何可言轉受相似

如是中有爲至所生先起倒心馳趣欲境彼由業力所起眼根雖住遠方能見生處父母交會而起倒心若男緣母起於男欲若女緣父起於女欲翻此緣二俱起瞋心故施設論有如是說時健達縛於二心中隨一現行謂愛或恚彼由起此二種倒心便謂已身與所愛合所憎不淨泄至胎時謂是已有便生喜慰從茲蘊厚中有便殁生有起已名已結生若男處胎依母右脅向背蹲坐若女處胎依母左脅向腹而住若非男女住母胎時隨所起貪如應而住必無中有非女非男以中有身必具根故由處中有或女或男故入母胎隨應而住後胎

增長或作不男於此義中復應思擇為由業力精血大種即成根依為業別生根依大種依精血住有言精血即成根依謂前無根中有俱滅後有根者無間續生如種與芽滅生道理由斯初位名羯剌藍亦妙順成此經文句父母不淨生羯剌藍又告苾芻汝等長夜執受血滴增羯咤私有餘師言別生大種如依葉糞別有蟲生不淨聚中生羯剌藍故說父母不淨生羯剌藍故與彼經無相違失如是且說胎卵二生餘隨所應今次當說若濕生者染香故生謂遠嗅知生處香氣便生愛染往彼受生隨業所應香有淨穢若化生者染處故生謂遠觀知當所生處便生愛染往彼受生隨業所應處有淨穢豈於地獄亦生愛染由心倒故起染無失謂彼中有或見自身冷雨寒風之所逼切見熱地獄火焰熾然情欣煖觸投身於彼或見自身熱風盛火之所逼害見寒地獄心欲清涼投身於彼先舊諸師作如是說由見先造感彼業時已身

伴類馳往赴彼又天中有首正上升如從坐起人鬼傍生中有行相還如人等地獄中有頭下足上顛墜其中故伽他說

顛墜於地獄 足上頭歸下 由毀謗諸仙
樂寂修苦行

前說倒心入母胎藏一切中有皆定尒耶不尒經言入胎有四其四者何

頌曰

一於入正知 二三兼住出 四於一切位
及卵恒無知 前三種入胎 謂輪王二佛
業智俱勝故 如次四餘生

論曰有諸有情多集福業勤修念慧故死生時念力所持正知無亂於中或有正知入胎或有正知住胎兼入或正知出兼知入住兼言為顯後必帶前有諸有情福智俱少入住出位皆不正知入不正知住出必尒順結頌法故逆說四諸卵生者入胎等位皆恒無知如何卵生從卵而出言入胎藏以卵生者先必入胎或據當來名卵生者如契經說造作有為世間亦言煑飯磨麨故說卵生入胎無失

云何三位正不正知且諸有情若福微薄入母胎位起倒想解見大風雨寒熱嚴寒或大軍衆聲威亂逼遂見自入密草稠林葉窟茅廬投樹牆下住時見已往在此中出位見身從此處出若福增多入母胎位起倒想解自見己身入妙園林昇花臺殿居勝牀等住出知前是謂三時不正知者若於三位皆能正知於入等時無倒想解謂入胎位知自入胎住出胎時自知住出又別顯示四入胎者且前三種謂轉輪王獨覺大覺如其次第初入胎者謂轉輪王入位正知非住非出二入胎者謂獨勝覺入住正知非於出位三入胎者謂無上覺入住出位皆能正知此初三人以當名顯何緣如是三品不同由業智俱如次勝故第一業勝謂轉輪王宿世曾修廣大福故第二智勝謂獨勝覺久習多聞勝思擇故第三俱勝謂無上覺曠劫修行勝福智故除前三種餘胎卵生福智俱劣合成第四此中外道執我者言若許有情轉趣餘世即我

所執有我義成今為遮彼頌曰

無我唯諸蘊　煩惱業所為　由中有相續
入胎如燈焰　如引次第增　相續由惑業
更趣於餘世　故有輪無初

論曰汝等所執我為何相能捨此蘊
能續餘蘊內用士夫此定非有如色
眼等不可得故世尊亦言有業有異
熟作者不可得謂能捨此蘊及能續
餘蘊唯除法假法假謂何依此有彼
有此生故彼生廣說緣起若爾何等
我非所遮唯有諸蘊謂唯於蘊假立
我名非所遮遣若爾應許諸蘊即能
從此世間轉至餘世蘊剎那滅於輪
轉無能數習煩惱業所為故令中有
蘊相續入胎譬如燈焰雖剎那滅而
能相續轉至餘方諸蘊亦然名轉無
失故雖無我而由惑業諸蘊相續入
胎義成如業所引次第轉增諸蘊相
續復由煩惱業力所為轉趣餘世謂
非一切所引諸蘊增長相續俱時量
齊引壽業因有差別故隨能引業勢
力增微齊爾所時次第增長云何次
第如聖說言

最初羯剌藍　次生頞部曇　從此生閉尸
閉尸生鍵南　次鉢羅奢佉　後髮毛爪等
及色根形相　漸次而轉增

謂母腹中分位有五一羯剌藍位二頞部曇位三閉尸位四鍵南位五鉢羅奢佉位與胎中前漸次轉增乃至色根形相滿位由業所起異熟風力轉胎中前令趣產門如糞團過量閉塞從此轉墮劇苦難任其母或時威儀飲食執作過分或由其子宿罪業力死於胎內時有女人或諸醫者妙通產法善養嬰兒溫以酥油䐥末雜汁藥塗其手執小刺刀內如糞坑最極猥賤雜穢充塞黑闇所居無量蟲之所依止常流惡汁恒須對治精血流臟潰爛臭滑不淨流溢鄙穢可觀穿漏瘡皮以覆其上宿業所引身瘡孔中分解支節齎出於外然此胎子若宿所爲順後受業所趣難了或復無難安隱得生體如新瘡細軟難觸或母愛子或餘女人以如刀灰麁澀兩手執取洗拭而安處之次合清酥飲以母乳漸令習受細麁飲食

次第轉增至根熟位復起煩惱積集諸業由此身壞復有如前中有相續更趣餘世如是惑業為因故生生復為因起於惑業從此惑業更復有生故知有輪旋環無始若執有始始應無因始既無因餘應自起現見芽等因種等生由處及時俱決定故又由火等熟變等生由此定無无因起法說常因論如前已遣是故生死決定無初然有後邊由因盡故生依因故因滅壞時生果必亡理定應尒如種滅壞芽必不生如是蘊相續說三生為位頌曰

如是諸緣起　十二支三際　前後際各二
中八據圓滿

論曰十二支者一無明二行三識四名色五六處六觸七受八愛九取十有十一生十二老死言三際者一前際二後際三中際即是過未及現三生云何十二支於三際建立謂前後際各立二支中際八支故成十二無明行在前際生老死在後際所餘八在中際此中際八一切有情此一生

中皆具有不非皆具有若介何故說有八支據圓滿者此中意說補特伽羅歷一切位名圓滿者非諸中夭及色無色但據欲界補特伽羅大緣起經說具有故彼說佛告阿難陀言識若不入胎得增廣大不不也世尊乃至廣說有時但說二分緣起一前際攝二後際攝前七支前際攝謂無明乃至受後五支後際攝謂從愛至老死前後因果二分攝故無明等支何法為體頌曰

宿惑位無明　宿諸業名行　識正結生蘊
六處前名色　從生眼等根　三和前六處
於三受因異　未了知名觸　在婬愛前受
貪資具婬愛　為得諸境界　遍馳求名取
有謂正能造　牽當有果業　結當有名生
至當受老死

論曰於宿生中諸煩惱位至今果熟總謂無明彼與無明俱時行故由無明力彼現行故如說王行非無導從王俱勝故總謂王行於宿生中福等業位至今果熟總得行名初句位言流至老死於識胎等正結生時一剎

那位五蘊名識結生識後六處生前
中間諸位總稱名色此中應說四處
生前而言六者據滿立故眼等已生
至根境識未和合位得六處名已至
三和未了三受因差別位總名為觸
已了三受因差別相未起婬貪此位
名受貪妙資具婬愛現行未廣追求
此位名愛為得種種上妙境界周遍
馳求此位名取因馳求故積集能牽
當有果業此位名有由是業力從此
捨命正結當有此位名生當有生支
即如今識生剎那後漸增乃至當來
受位總名老死如是老死即如今世
名色六處觸受四支辯十二支體別
如是又諸緣起差別說四一者剎那
二者連縛三者分位四者遠續云何
剎那謂剎那頃由貪行殺具十二支
癡謂無明思即是行於諸境事了別
名識識俱三蘊總稱名色住名色根
說為六處六處對餘和合有觸領觸
名受貪即是愛與此相應諸纏名取
所起身語二業名有如是諸法起即
名生熟變名老滅壞名死復有說者

剎那連縛如品類足俱遍有為十二支位所有五蘊皆分位攝即此懸遠相續無始說名遠續世尊於此意說者何頌曰

傳許約位說 從勝立支名

論曰傳許世尊唯約分位說諸緣起有十二支若支支中皆具五蘊何緣但立無明等名以諸位中無明等勝故就勝立無明等名謂若位中無明最勝此位五蘊揔名無明乃至位中老死最勝此位五蘊揔名老死故體雖揔名別無失何緣經說此十二支與品類足所說有異如彼論說云何為緣起謂一切有為乃至廣說素怛纜言因別意趣阿毗達磨依法相說如是宣說分位剎那遠續連縛唯有情數情非情等是謂差別契經何故唯說有情頌曰

於前後中際 為遣他愚惑

論曰為三際中遣他愚惑三際差別唯在有情如何有情前際愚惑謂於前際生如是疑我於過去世為曾有非有何等我曾有云何我曾有如何

有情後際愚惑謂於後際生如是疑我於未來世為當有非有何等我當有云何我當有如何有情中際愚惑謂於中際生如是疑何等是我此我云何我誰所有我當有誰為除如是三際愚惑故經唯說有情緣起如其次第說無明行及生老死并識至有所以者何以契經說苾芻諦聽若有苾芻於諸緣起緣已生法能以如實正慧觀見彼必不於三際愚惑謂我於過去世為曾有非有等有餘師說愛取有三亦為除他後際愚惑此三皆是後際因故又應知此說緣起門雖有十二支而三二為性三謂惑業事二謂果與因其義云何頌曰

三煩惱二業　七事亦名果　略果及略因
由中可比二

論曰無明愛取煩惱為性行及有支以業為性餘識等七以事為性是煩惱業所依事故如是七事亦名果義准餘五即亦名因以煩惱業為自性故何緣中際廣說果因開事為五惑為二故後際略果事唯二故前際

略因惑唯一故由中際廣可以比度前後二際廣義已成故不別說說便無用若緣起支唯十二者不說老死果生死應有終不說無明因生死應有始或應更立餘緣起支餘復有餘成無窮失不應更立然無前過此中世尊由義已顯云何已顯頌曰

從惑生惑業　從業生於事　從事事惑生
有支理唯此

論曰從惑生惑謂愛生取從惑生業謂取生有無明生行從業生事謂行生識及有生生從事生事謂從識支生於名色乃至從觸生於受支及從生支生於老死從事生惑謂受生愛由立有支其理唯此已顯老死為事惑因及顯無明為事惑果無明老死事惑性故豈假更立餘緣起支故經言如是純大苦蘊集若不爾者此言何用

有餘釋言餘契經說非理作意為無明因無明復生非理作意非理作意亦取支攝故亦說在此契經中此非理作意如何取支攝若言由此與彼

相應則愛無明亦應彼攝設許彼攝
云何能證非理作意為無明因若但
彼攝即證因果愛與無明亦彼攝故
應不別立為緣起支
餘復釋言餘契經說非理作意為無
明因無明復生非理作意非理作意
說在觸時故餘經說眼色為緣生癡
所生染濁作意此於受位必引無明
故餘經言由無明觸所生諸受為緣
生愛是故觸時非理作意與受俱轉
無明為緣由此無明無無因過亦不
須立餘緣起支又無無窮失
非理作意從癡生故如契經說眼色
為緣生癡所生染濁作意餘經雖有
如是誠言然此經中應更須說不須
更說如何證知由理證知何等為理
非離無明受能為愛緣以阿羅漢受
不生愛故又非無倒觸能為染受緣
亦非離無明觸可成顛倒阿羅漢觸
非顛倒故由如是理為證故知若尒
便應有太過失諸由正理可得證知
一切皆應不須更說故彼所說不成
釋難然上所言經不別說老死有果

無明有因生死便成有終始者此難
非理經意別故亦非所說理不圓滿
所以者何此經但欲除所化者三際
愚故由所化者唯生是疑云何有情
三世連續謂從前世今世得生今世
復能生於後世如來但為除彼疑情
說十二支如前已辯謂前後中際為
遣他愚惑如世尊告諸苾芻言吾當
為汝說緣起法緣已生法此二何異
且本論文此二無別以俱言攝一切
法故如何未來未已起法可同過現
說緣已生云何未來未已作法得同
過現說名有為由能作思力已造故
若尒無漏如何有為彼亦善思力已
造故若尒就得涅槃應然理實應言
依種類說如未變壞亦得色名由種
類同所說無失然今正釋契經意者
頌曰
此中意正說　因起果已生
論曰諸支因分說名緣起由此為緣
能起果故諸支果分說緣已生由此
皆從緣所生故如是一切二義俱成
諸支皆有因果性故若尒應立不

假成不尒所觀有差別故謂若觀此
名緣已生非即觀斯復名緣起猶如
因果父子等名尊者望滿意謂諸法
有是緣起非緣已生應作四句第一
句者謂未來法第二句者謂阿羅漢
最後心位過現諸法第三句者餘過
現法第四句者謂無為法經部諸師
作如是白此中所說為述已情為是
經義若是經義經義不然所以者何
且前所說分位緣起十二五蘊為十
二支違背契經經異說故如契經說
云何為無明謂前際無智乃至廣說
此了義說不可抑令成不了義故前
所說分位緣起經義相違非一切經
皆了義說亦有隨勝說如象迹喻經
云何內地界謂髮毛爪等雖彼非無
餘色等法而就勝說此亦應尒所引
非證非彼經中欲以地界辯髮毛等
成非具說然彼經中以髮毛等分別
地界非有地界越髮毛等故彼契經
是具足說此經所說無明等支亦應
如彼成具足說除所說外無復有餘
豈不地界越髮毛等淚洟等中其體

亦有漢等皆亦說若彼經如說復有身
中餘物設復同彼有餘無明令應顯
示若引異類置無明中此有何益難
於諸位皆有五蘊然隨此有無彼定
有無者可立此法為彼法支或有五
蘊而無有行隨福非福不動行識乃
至愛等是故經義即如所說所說四
句理亦不然若未來諸法非緣已生
者便違契經經說云何緣已生法謂無
明行至生老死或應不許二在未来
是則壞前所立三際有說緣起是無
為法以契經言如來出世若不出世
如是緣起法性常住由如是意理則
可然若由別意理則不然云何如是
意云何為別意而說可然及不可然
謂若意說如來出世若不出世行等
常緣無明等起非緣餘法或復無緣
故言常住如是意說理則可然若謂
意說有別法體名為緣起湛然常住
此別意說理則不然所以者何生起
俱是有為相故非別常法為無常相
可應正理又起必應依起者立此常
住法彼無明等何相關預而說此法

依彼而立為彼緣起又名緣起而謂
目常如是句義無相應理此中緣起
是何句義鉢剌底是至義醫底界是
行義由先助力界義轉變故行由至
轉變成緣參是和合義嘔是上升義
鉢她界是有義有藉合升轉變成起
由此有法至於緣已和合升起是緣
起義如是句義理不應然所以者何
依一作者有二作用於前作用應有
已言如有一人浴已方食無少行法
有在起前先至於緣後時方起非無
作者可有作用故說頌曰
至緣若起先非有不應理若俱便壞已
彼應先說故
無如是過且應反詰聲論諸師法何
時起為在現在為在未來設亦何失
起若現在起非已生如何成現現是
已生復如何起已生復起便致無窮
起若未來未亦時未有何成作者作者
既無何有作用故於起位即亦至緣
起位者何謂未來世諸行正起即於
此位亦說至緣又聲論師妄所安立
作者作用理實不成有是作者起是

作用非於此中見有作者異起作用
眞實可得故此義言於俗無謬此緣
起義即是所說依此有彼有此生故
彼生故應引彼釋緣起義故說頌言
如非有而起 至緣應亦然 生已起無窮
或先有非有 俱亦有言已 闇至已燈滅
及開口已眼 若後眼應開
有說更以餘義釋難鉢剌底是種種
義醫底界是不住義不住由種種助
設變成緣參是聚集義嗢是上升義
鉢地界是行義由嗢為先行變成起
此說種種緣和合已令諸行法聚集
昇起是緣起義
如是所釋於此可然眼色各為緣起
於眼識等此中種種聚集豈成何故
世尊說前二句謂依此有彼有及此
生故彼生為於緣起知決定故如餘
處說依無明有諸行得有非離無明
可有諸行又為顯示諸支傳生謂依
此支有彼支得有由彼支生故餘支
得生又為顯示三際傳生謂依前際
有中際得有由中際生故後際得生
又為顯示親傳二緣謂有無明無間

生行或展轉力諸行方生有餘師釋
如是二句為破無因常因二論謂非
無因諸行可有亦非由常自性我等
無生因故諸行得生若尒便成前句
無用但由後句此生故彼生能具破
前無因常因故然或有執有我為依
行等得有由無明等因分生故行等
得生是故世尊為除彼執決判果有
即由生因若此生故彼生即依此有
彼有非謂果有別依餘因謂無明緣
行乃至如是純大苦蘊集軌範諸師
釋此二句為顯因果不斷及生謂依
無明不斷諸行不斷即由無明生故
諸行得生如是展轉皆應廣說有釋
為顯因果住生謂乃至因相續有果
相續亦有及即由因分生故諸果分
亦生此欲辯生何緣說住又佛何故
破次第說先說住已而後說生復有
釋言依此有彼有者依果有因有滅
此生故彼生者恐疑果無因生是故
復言由因生故果方得起非謂無因
經義若然應作是說依此有彼滅無
又應先言因生故果生已後乃可說

依果有因滅無如是次第方名善說若異此者欲辯緣起依何次第先說因滅故彼所釋非此經義

復次云何無明緣行廣說乃至生緣老死我今略顯符順經義謂諸愚夫於緣生法不知唯行妄起我見及我慢執為自受樂非苦樂故造作身等各三種業謂為自身受當樂故造諸福業受當來樂非苦樂故造不動業受現樂故造非福業如是名為無明緣行由引業力識相續流如火焰行往彼彼趣憑附中有馳赴所生結生有身名行緣識若作此釋善順契經分別識支通於六識識為先故於此趣中有名色生具足五蘊展轉相續遍一期生於大因緣辯緣起等諸經皆有如是說故如是名色漸成熟時具眼等根說為六處次與境合便有識生三和故有順樂等觸依此便生樂等三受從此三受引生三愛謂由苦逼有於樂受發生欲愛或有於樂非苦樂受發生色愛或有唯於非苦樂受生無色愛從此愛起欲等取

此中欲者謂五妙欲見謂六十二見如梵網經廣說戒謂遠離惡戒禁謂狗牛等禁如諸離繫及婆羅門播輸鉢多般利伐羅勺迦等異類外道受持種種露形拔髮披烏鹿皮持髻塗灰執三杖剪鬚髮等無義苦行我語謂內身依之說我故有餘師說我見我慢名為我語云何此二獨名我語由此二種說有我故我非有故說名我語如契經說苾芻當知愚昧無聞諸異生類隨假言說起於我執於中實無我及我所於前四種取謂欲貪故薄伽梵諸經中釋云何為取所謂欲貪由取為緣積集種種招後有業說名為有如世尊告阿難陀言招後有業說名為有有為緣故識相續流趣未來生如前道理具足五蘊說名為生以生為緣便有老死其相差別廣說如經如是純言顯唯有行無我我所大苦蘊言顯苦積集無初無後集言為顯諸苦蘊生毗婆沙宗如前已說

說一切有部俱舍論卷第九

阿毗達磨俱舍論卷第十　寂

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別世品第三之三

無明何義謂體非明若尒無明應是眼等既尒此義應謂明無若尒無明體應非有為顯有體義不濫餘頌曰

明所治無明　如非親實等

論曰如諸親友所對怨敵親友相違名非親友非異親友非親友無諦語名實此所對治虛誑言論名為非實非異於實亦非實無等言為顯非法非義非事等性非異非無如是無明別有實體是明所治非異非無云何知然說行緣故復有誠證頌曰

說為結等故　非惡慧見故　與見相應故
說能染慧故

論曰經說無明以為結縛隨眠及漏軛瀑流等非餘眼等及體全無可得說為結縛等事故有別法說名無明如惡妻子名無妻子如是惡慧應名無明彼非無明有是見故諸染污慧

名為惡慧於中有見故非無明若爾
非見慧應許是無明不爾無明見相
應故無明若是慧應見不相應無二
慧體共相應故又說無明能染慧故
如契經言貪欲染心令不解脫無明
染慧令不清淨非慧還能染於慧體
如貪異類能染於心無明亦應異慧
能染如何不許諸染汙慧間雜善慧
令不清淨說為能染如貪染心令不
解脫豈必現起與心相應方說能染
然由貪力損縛於心令不解脫後轉
滅彼貪熏習時心便解脫如是無明
染汙於慧令不清淨非慧相應但由
無明損濁於慧如是分別何理相違
誰復能遮自所分別然異慧類別有
無明如貪異心此說為善有執煩惱
皆是無明此亦應同前理遮遣若諸
煩惱皆是無明於結等中不應別說
亦不應與見等相應見等不應自相
應故或亦應說無明染心若謂此中
就差別說應於染慧不說總名既許
無明別法為體應說此體其相云何
謂不了知諦寶業果未測何相名不

了知為異了知為此非有二俱有過如無明說此謂了知所治別法此復難測其相是何此類法爾應如是說如餘處言云何為眼謂清淨色眼識所依無明亦然唯可辯用大德法救說此無明是諸有情恃我類性異於我慢類體是何經言我今如是知已如是見已諸所有愛諸所有見諸所有類性諸我我所執我慢執隨眠斷遍知故無影寂滅故知類性異於我慢寧知類性即是無明不可說為餘煩惱故豈不可說為餘慢等若更於此巨細研尋言論繁雜故應且止名色何義色如先辯今唯辯名頌曰

名無色四蘊

論曰無色四蘊何故稱名隨所立名根境勢力於義轉變故說為名云何隨名勢力轉變謂隨種種世共立名於彼彼義轉變詮表即如牛馬色味等名此復何緣摽以名稱於彼彼境轉變而緣又類似名隨名顯故有餘師說四無色蘊捨此身已轉趣餘生轉變如名故摽名稱觸何為義頌曰

觸六三和生

論曰觸有六種所謂眼觸乃至意觸此復是何三和所生謂根境識三和合故有別觸生且五觸生可三和合許根境識俱時起故意根過去法或未來意識現在如何和合即名和合謂因果義或同一果故名和合謂根境識三同順生觸故諸師於此覺慧不同有說三和即名為觸彼引經證如契經言如是三法聚集和合說名為觸有說別法與心相應三和所生說名為觸彼引經證經言云何六六法門一六內處二六外處三六識身四六觸身五六受身六六愛身此契經中根境識外別說六觸故觸別有說即三和名為觸者釋後所引六六經言非由別說便有別體勿受及愛非法處攝無如是失雖受愛觸別有所餘法處攝體故汝宗離觸無別有三可觸及三差別而說雖有根境不發若識而無有識不託根境故已說三更別說觸便成無用有餘救言非諸眼色皆諸眼識因非諸眼識皆

諸眼色界非因界者別說為三因界所攝法立為觸說離三和有別觸者釋前所引如是三法聚集和合名觸經言我部所誦經文異此或於因上假說果名如說諸佛出現樂等如是展轉更相難釋言論煩多故應且止然對法者說有別觸即前六觸復合為二頌曰

五相應有對　第六俱增語

論曰眼等五觸說名有對以有對根為所依故第六意觸說名增語所以然者增語謂名名是意觸所緣長境故偏說此名增語觸如說眼識但能了青不了是青意識了青亦了是青故名為長故有對觸名從所依增語觸名就所緣立有說意識語為增上方於境轉五識不然是故意識獨名增語與此相應名增語觸故有對觸名從所依增語觸名就相應立即前六觸隨別相應復成八種頌曰

明無明非二　無漏染汙餘　愛恚二相應
樂等順三受

論曰明無明等相應成三一明觸二

無明觸三非明非無明觸此三如次應知即是無漏染汙餘謂無漏及染汙餘即有漏善無覆無記無明觸中一分數起依彼復立愛恚二觸愛恚隨眠共相應故總攝一切復成三觸一順樂受觸二順苦受觸三順不苦不樂受觸此三能引樂等受故或是樂等受所領故或能為受行相依故名為順受如何觸為受所領行相依行相極似觸依觸而生故如是合成十六種觸受何為義頌曰

從此生六受　五屬身餘心

論曰從前六觸生於六受謂眼觸所生受至意觸所生受六中前五說為身受依色根故意觸所生說為心受但依心故受與觸為後為俱毗婆沙師說俱時起觸受展轉俱有因故云何二法俱時而生能生所生義可成立如何不立無功能故於已生法餘法無能此與立宗義意無別如言二法俱時而生能生所生義不成立於已生法餘法無能義意同前重說何用若爾便有互相生失許故非失

我宗許二為俱有因亦互為果仁雖許尒而契經中不許此二互為因果契經但說眼觸為緣生眼觸所生受曾無經說眼受為緣生眼受所生觸又此義非理越能生法故若法極成能生彼法此法與彼時別極成如先種後芽先乳後酪先擊後聲先意後識等先因後果非不極成亦有極成同時因果如眼識等眼色等俱四大種俱有所造色此中亦許前根境緣能發後識前大造聚生後造色何理能遮如影與身豈非俱有有說觸後方有受生根境為先次有識起此三合故即名為觸第三剎那緣觸生受若尒應識非皆有受諸識亦應非皆是觸無如是失因前位觸故後觸位受生故諸觸時皆悉有受所有識體無非是觸此不應理何理相違謂或有時二觸境別因前受位觸生後觸位受如何異境受從異境觸生或應許受此心相應非與此心同緣一境既尒若許有成觸識是觸無受於此位前有識有受而體非觸緣差故然

斯有何過若尒便壞十大地法彼定一切心品恒俱彼恒俱依何教立依本論立我等但以契經為量本論非量壞之何咎故世尊言當依經量或大地法義非要遍諸心若尒何名大地法義謂有三地一有尋有伺地二無尋唯伺地三無尋無伺地復有三地一善地二不善地三無記地復有三地一學地二無學地三非學非無學地若法於前諸地皆有名大地法若法唯於諸善地中有名大善地法若法唯於諸染地中有名大煩惱地法如是等法各隨所應更互而生非皆並起餘說如是大不善地法因誦引來是今所增益非本所誦若於觸後方有受生經云何釋如契經說眼及色為緣生於眼識三和合觸俱起受想思但言俱起不說觸俱此於我宗何違須釋又於無間亦有俱聲如契經說與慈俱行修念覺支故彼非證若尒何故契經中言是受是想是思是識如是諸法相雜不離故無有識離於受等今應審思相雜何義

此經復說諸所受即所思諸所思即所想諸所想即所識未了於此為約所緣為約刹那作如是說於壽與煖俱時起中亦有如斯相雜言故例知此說定約刹那又契經言三和合觸如何有識而非三和或是三和而不名觸故應定許一切識俱悉皆有觸諸所有觸無不皆與受等俱生傍論已終應辯本義頌曰

此復成十八　由意近行異

論曰於前略說一心受中由意近行異復分成十八應知此復聲顯乘前起後此意近行十八云何謂喜憂捨各六近行此復何緣立為十八若由自性應但有三喜憂捨三自性異故若由相應應唯有一一切皆與意相應故若由所緣應但有六色等六境為所緣故此成十八具足由三於中十五色等近行名不雜緣境各別故三法近行皆通二種意近行名為目何義傳說喜等意為近緣於諸境中數遊行故有說喜等能為近緣令意於境數遊行故如何身受非意近行

非唯依意故不名近由無分別故亦非行第三靜慮意地樂根意近行中何故不攝傳說初界意識相應無樂根故又無所對苦根所攝意近行故若唯意地何故經言眼見色已於順喜色起喜近行廣說如經依五識身所引意地喜等近行故作是說如依眼識引不淨觀與不淨觀唯意地攝又彼經言眼見色已乃至廣說故不應難若雖非見乃至觸已而起喜憂捨亦是意近行若異此者在欲界中應無緣色界色等意近行又在色界應無緣欲香味觸境諸意近行見色等言隨明了說見色等已於聲等中起喜憂捨亦意近行隨無雜乱故作是說於中建立根境定故為有色等於喜等三唯能順生一近行不有就相續非約所緣諸意近行中幾欲界繫欲界意近行幾何所緣色無色界為問亦尒頌曰

欲緣欲十八　色十二上三　二緣欲十二
八自二無色　後二緣欲六　四自一上緣
初無色近分　緣色四自一　四本及三邊

唯一緣自境

論曰欲界所繫具有十八緣欲界境其數亦然緣色界境唯有十二除香味六彼無境故緣無色境唯得有三彼無色等五所緣故說欲界繫已當說色界繫初二靜慮唯有十二謂除六憂緣欲界境亦有十二除香味四餘八自緣二緣無色謂法近行三四靜慮唯六謂捨緣欲界境亦得有六除香味二餘四自緣一緣無色謂法近行說色界繫已當說無色繫空處近分唯有四種謂捨但緣色聲觸法緣第四靜慮亦具有四種此就許有別緣者說若執彼地唯總緣下但有雜緣法意近行緣無色界唯一謂法四根本地及上三邊唯一謂法但緣自境無色根本不緣下故彼上三邊不緣色故不緣下義如後當辯此意近行通無漏耶頌曰

十八唯有漏

論曰無意近行通無漏者故言十八唯是有漏誰成就幾意近行耶謂生欲界若未獲得色界善心成欲一切

初二定八三四定四無色界一所成上界皆不下緣唯染汙故若已獲得色界善心未離欲貪成欲一切初靜慮十餘說如前初靜慮中唯成四喜染不緣下香味境故捨具成六未至定中善心得緣香味境故餘隨此理如應當知若生色界唯成欲界一捨法近行謂通果心俱有說如是諸意近行毗婆沙師隨義而立然我所見經義有殊所以者何非於此地已得離染可緣此境起意近行故非有漏喜憂捨三皆近行攝唯雜染者與意相牽數行所緣是意近行云何與意相牽數行若愛或憎或不擇捨為對治彼說六恆住謂見色已不喜不憂心恆住捨具念正智廣說乃至知法亦尒非阿羅漢無有世間緣善法喜但為遮止雜染近行故作是說又即喜等為三十六師句謂為躭嗜出離依別此句差別大師說故躭嗜依者謂諸染受出離依者謂諸善受如是所說受有支中應知義門無量差別何緣不說所餘有支頌曰

餘已說當說

論曰所餘有支或有已說或有當說故此不論此中識支如先已說識謂各了別此即名意處等其六處支如先已說彼識依淨色名眼等五根等行有二支業品當說愛取二支隨眠品當說此諸緣起略立為三謂煩惱業異熟果事應寄外喻顯別功能頌曰

此中說煩惱　如種復如龍　如草根樹莖
及如糠裹米　業如有糠米　如草藥如花
諸異熟果事　如成熟飲食

論曰如何此三種等相似如從種子芽葉等生從煩惱生煩惱業事如龍鎮池水恒不竭煩惱鎮業生續無窮如草根未拔苗莖剪還生未拔煩惱根趣滅滅還起如從樹莖頻生枝花果從諸煩惱數起惑業事如糠裹米能生芽等非獨能生或得裹業能感餘生非獨能感惑如種等應如是知如米有糠能生芽等業有煩惱能招異熟如諸草藥果熟為後邊業果熟已更不招異熟如花於果為生近因業為近因能生異熟業如米等應如

是知如熟飲食但應受用不可復轉成餘飲食異熟果事既成熟已不能更招餘生異熟若諸異熟復感餘生餘復感餘應無解脫事如飲食應如是知如是緣起煩惱業事生生相續不過四有中生本死如前已釋染不染義三界有無今當略辯頌曰

於四種有中　生有唯染汙　由自地煩惱
餘三無色三

論曰於四有中生有唯染由何煩惱自地諸惑謂此地生此地一切煩惱染汙此地生有故對法者咸作是言諸煩惱中無一煩惱於結生位無潤功能然諸結生唯煩惱力非由自力現起纏垢雖此位中心身昧劣而由數起或近現行引發力故煩惱現起應知中有初續刹那亦必染汙猶如生有然餘三有一一通三謂本死中三各善染無記於無色界除中有三非彼界中有處隔別為往餘處可立中有頌中不説欲色二界故知於中許具四有有情緣起已廣分別异諸有情由何而住頌曰

有情由食住段欲體唯三非色不能益
自根解脫故觸思識三食有漏通三界
意成及求生食香中有起前二益此世
所依及能依後二於當有引及起如次
論曰經說世尊自悟一法正覺正說
謂諸有情一切無非由食而住何等
為食食有四種一段二觸三思四識段
有二種謂細及麁細謂中有食香為
食故及天劫初食無變穢故如油沃
砂散入支故或細汙虫嬰兒等食說
名為細翻此為麁如是段食唯在欲
界離段食貪生上界故唯欲界繫香
味觸三一切皆為段食自體可成段
別而飲噉故謂以口鼻分分受之光
影炎涼如何成食傳說此語從多為
論又雖非飲噉而能持身亦細食所
攝如塗洗等色亦可成段別飲噉何
緣非食此不能益自所對根解脫者
故夫名食者必先資益自根大種後
乃及餘飲噉色時於自根大尚不為
益況能及餘由彼諸根境各別故有
時見色生喜樂者緣色觸生是食非
色又不還者及阿羅漢解脫食貪雖

見麁種上妙飲食而無益故觸謂三
和所生諸觸思謂意業識謂識蘊此
三唯有漏通三界皆有如何食體不
通無漏毗婆沙師作如是釋能資諸
有是其食義無漏修生為滅諸有又
契經說食有四種能令部多有情安
住及能資益諸求生者無漏不爾故
非食體言部多者顯已生義諸趣生
已皆謂已生復說求生為何所目此
目中有由佛世尊以五種名說中有
故何等為五一者意成從意生故非
精血等所有外緣合所成故二者求
生常喜尋察當生處故三者食香身
資香食往生處故四者中有二趣中
間所有蘊故五者名起對向當生暫
時起故如契經說有壞自體起有壞
世間生起謂中有又經說有補特伽
羅已斷起結未斷生結於此經中廣
說四句離二界貪諸上流者為第一
句中般涅槃為第二句諸阿羅漢為
第三句除前諸相為第四句又部多
者謂阿羅漢餘有愛者說名求生發
食能令部多安住發食資益求生有

情毗婆沙師說皆具四諸有愛者亦由段食為緣資益令招後有以世尊說四食皆為病癰箭根老死緣故亦見思食安住現身世傳有言昔有一父時遭飢饉欲造他方自既飢羸二子嬰稚意欲攜去力所不任以囊盛灰挂於壁上慰諭二子云是麨囊二子希望多時延命後有人至取囊為開子見是灰望絕便死又於大海有諸商人遭難敗船飲食俱失遥瞻積沫疑為海岸意望速至命得延時至觸知非望絕便死集異門足說大海中有大衆生登岸生卵埋於砂內還入海中母若常思卵便不壞如其失念卵即敗亡此不應然違食義故豈他思食能持自身理實應言卵常思母得不爛壞忘則命終起念母思在於觸位諸有漏法皆滋長有如何世尊說食唯四雖介就勝說四無失謂初二食能益此身所依能依後之二食能引當有起當有言所依者謂有根身段食於彼能為資益言能依者謂心心所觸食於彼能為資益如

是二食於已生有資益功能最為殊勝言當有者謂未來生於彼當生思食能引思食引已從業所熏識種子力後有得起如是二食於未生有引起功能最為殊勝故雖有漏皆滋長有而就勝能唯說四食前二如養母養已生故後二如生母生未生故諸所有段皆是食耶有段非食應作四句第一句者謂所飲噉為緣損壞諸根大種第二句者謂餘三食第三句者謂所飲噉為緣資益諸根大種第四句者除前諸相如是觸等隨其所應一一當知皆有四句頗有觸等為緣資益諸根大種而非食耶有謂異地無漏觸等諸有食已捐食者身亦名為食初資益故毗婆沙說食於二時能為食事俱得名食一初食時能除飢渴二消化已資根及大何趣何生各具幾食五趣四生皆具四食如何地獄有段食耶鐵丸洋銅豈非段食若能為害亦是食者則與前說四句相違又品類足言云何為段食謂能資益諸根大種廣說乃至識食亦

令彼說且依能資益者說名為食故不相違然地獄中熱鐵丸等雖於食已能為損害而能暫時解除飢渴得食相故亦名為食又孤地獄段食如人故五趣中皆有四食世尊所說有人能施一百外道離欲仙食若能施一贍部林中異生者食其果勝彼何謂贍部林中異生有作是釋所有一切住贍部洲諸有腹者彼釋非理說一言故又於此中有施無量異生者食理勝以食施少外道離欲仙人何足為奇挍量歎勝有言彼是近佛菩薩理亦不然施彼獲福勝施俱胝阿羅漢故毗婆沙者說此異生是已獲得順決擇分此名與義亦不相應曾無契經或本論說得順決擇分居贍部林中當知彼唯自所分別後身菩薩居贍部林名彼異生此說應理尒時菩薩同離欲仙故對彼仙挍量歎勝雖施菩薩福勝無邊乘前挍量且言勝百理必應尒由後世尊除彼異生還將外道對預流向挍量勝劣若不尒者世尊則應將彼異生對預流

向已說有情緣起及住如先所說壽盡死等今應正辯何識現前何受相應有死生等頌曰

斷善根與續　離染退死生　許唯意識中
死生唯捨受　非定無心二　二無記涅槃
漸死足齊心　最後意識滅　下人天不生
斷末摩水等

論曰斷善續善離界地染從離染退命終受生於此六位法介唯許意識非餘所說生言應知亦攝初結中有死生唯許捨受相應捨相應心不明利故餘受明利不順死生又此二時唯散非定要有心位必非無心非在定心有死生義界地別故加行生故能攝益故亦非無心有死生義以無心位命必無損若所依身將欲變壞必定還起屬所依心然後命終更無餘理又無心者不能受生以無因故離起煩惱無受生故雖說死有通三性心然入涅槃唯二無記若說欲界有捨異熟彼說欲界入涅槃心亦異熟威儀異熟無記若說欲界無捨異熟彼說欲界入涅槃心但有威儀而無

異熟何故唯無記得入涅槃無記勢力微順心斷故於命終位何身分中識最後滅頓命終者意識身根欻然總滅若漸死者往下人天於足齊心如次識滅謂墮惡趣說名往下彼識最後於足處滅若往人趣識滅於齊若往生天識滅心處諸阿羅漢說名不生彼最後心亦心處滅有餘師說彼滅在頂正命終時於足等處身根滅故意識隨滅臨命終時身根漸滅至足等處欻然都滅如以少水置炎石上漸減漸消一處都盡又漸命終者臨命終時多為斷末摩苦受所逼無有別物名為末摩然於身中有異支節觸便致死是謂末摩若水火風隨一增盛如利刀刃觸彼末摩因此便生增上苦受從斯不久遂致命終非如斬薪說名為斷如斷無覺故得斷名地界何緣無斯斷用以無第四內災患故內三災患謂風熱淡水火風增隨所應起有說此似外器三災此斷末摩天中非有然諸天子將命終時先有五種小衰相現一者衣服

嚴具出非愛聲二者自身光明忽然昧劣三者於沐浴位水滴著身四者本性囂馳今滯一境五者眼本凝寂今數瞬動此五相現非定當死復有五種大衰相現一者衣染埃塵二者花鬘萎悴三者兩腋汗出四者臭氣入身王者不樂本座此五相現必定當死世尊於此有情世間生住沒中建立三聚何謂三聚頌曰

正邪不定聚　聖造無間餘

論曰一正性定聚二邪性定聚三不定性聚何名正性　謂契經言貪無餘斷瞋無餘斷癡無餘斷　一切煩惱皆無餘斷是名　正性定者謂聖聖謂已有無漏道生遠諸惡法故名為聖獲得畢竟離繫得故定盡煩惱故名正定諸已獲得順解脫分者亦定得涅槃何非正定彼後或墮邪定聚故又得涅槃時未定故非如預流者極七返有等又彼未能捨邪性故不名正定何名邪性謂諸地獄傍生餓鬼是名邪性定謂無間造無間者必墮地獄故名邪定正邪定餘名不定性彼

待二緣可成二故

說一切有部俱舍論卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別世品第三之四

如是已說有情世間器世間今當說

頌曰

安立器世間　風輪最居下　其量廣無數
厚十六洛叉　次上水輪深　十一億二萬
下八洛叉水　餘凝結成金　此水金輪廣
徑十二洛叉　三千四百半　周圍此三倍

論曰許此三千大千世界如是安立形量不同謂諸有情業增上力先於最下依止虛空有風輪生廣無數厚十六億踰繕那如是風輪其體堅密假設有一大諾健那以金剛輪奮威懸擊金剛有碎風輪無損又諸有情業增上力起大雲雨澍風輪上滴如車軸積水成輪如是水輪於未凝結位深十一億二萬踰繕那如何水輪不傍流散有餘師說一切有情業力所持令不流散如所飲食未熟變時終不流移墮於熟藏有餘部說由風

所持令不流散如篅持穀有情業力感別風起搏擊此水上結成金如熟乳停上凝成膜故水輪減唯厚八洛又餘轉成金厚三億二萬二輪廣量其數是同謂徑十二億三千四百半周圍其邊數成三倍謂周圍量成三十六億一萬三百五十踰繕那頌曰

蘇迷盧處中　次踰健達羅　伊沙馱羅山
朅地洛迦山　蘇達梨舍那　頞濕縛羯拏
毗那怛迦山　尼民達羅山　於大洲等外
有鐵輪圍山　前七金所成　蘇迷盧四寶
入水皆八萬　妙高出亦然　餘八半半下
廣皆等高量

論曰於金輪上有九大山妙高山王處中而住餘八周匝繞妙高山於八山中前七名內第七山外有大洲等此外復有鐵輪圍山周匝如輪圍一世界持雙等七唯金所成妙高山王四寶為體謂如次四面北東南西金銀吠琉璃頗胝迦寶隨寶威德色顯於空故贍部洲空似吠琉璃色如是寶等從何而生亦諸有情業增上力復大雲起雨金輪上滴如車軸積水

奔濤其水即爲衆寶種藏由具種種
威德猛風鑽擊變生衆寶類等如是
變不生實等時因滅果生體不俱有
非如數論轉變所成數論云何執轉
變義謂執有法自性常存有餘法生
有餘法滅如是轉變何理相違謂必
無容有法常住可執別有法滅法生
離言法外別有有法唯即此法於轉
變時異相所依名爲有法此亦非理
非理者何即是此物而不如此如是
言義曾所未聞如是變生金寶等已
復由業力引起別風簡別寶等攝令
聚集成山成洲分水甘鹹令別成立
內海外海如是九山住金輪上入水
量皆等八萬踰繕那蘇迷盧山出水
亦尒餘八出水半半漸卑謂初持雙
出水四萬乃至最後鐵輪圍山出水
三百一十二半如是九山一一廣量
各各與自出水量同頌曰
山間有八海　前七名爲內　最初廣八萬
四邊各三倍　餘六半半陿　第八名爲外
三洛叉二萬　二千踰繕那
論曰妙高爲初輪圍最後中間八海

前七名內七中皆具八功德水一甘二冷三耎四輕五清淨六不臭七飲時不損喉八飲已不傷腹如是七海初廣八萬約持雙山內邊周量於其四面數各三倍謂各成二億四万踰繕那其餘六海量半半陿謂第二海量廣四萬乃至第七量廣一千二百五十此等不說周圍量者以煩多故第八名外鹹水盈滿量廣三億二万二千頌曰

於中大洲相　南贍部如車　三邊各二千
南邊有三半　東毗提訶洲　其相如半月
三邊如贍部　東邊三百半　西瞿陁尼洲
其相圓無缺　徑二千五百　周圍此三倍
北俱盧畟方　面各二千等　中洲復有八
四洲邊各二

論曰於外海中大洲有四謂於四面對妙高山南贍部洲北廣南陿三邊量等其相如車南邊唯廣三踰繕那半三邊各有二千踰繕那唯此洲中有金剛座上窮地際下據金輪一切菩薩將登正覺皆坐此座上起金剛喻定以無餘依及餘處所有堅固力

能持此故東勝身洲東陿西廣三邊量等形如半月東三百五十三邊各二千西牛貨洲圓如滿月徑二千五百周圍七千半北俱盧洲形如方座四邊量等面各二千等言為明無少增減隨其洲相人面亦然復有八中洲是大洲眷屬謂四大洲側各有二中洲贍部洲邊二中洲者一遮末羅洲二筏羅遮末羅洲勝身洲邊二中洲者一提訶洲二毗提訶洲牛貨洲邊二中洲者一舍搋洲二嗢怛羅漫怛里拏洲俱盧洲邊二中洲者一矩拉婆洲二憍拉婆洲此一切洲皆人所住有說唯一邏刹娑居頌曰

此北九黑山　雪香醉山內　無熱池縱廣
五十踰繕那

論曰此贍部洲從中向北三處各有三重黑山有大雪山在黑山北大雪山北有香醉山雪北香南有大池水名無熱惱出四大河一殑伽河二信度河三徙多河四縛芻河無熱惱池縱廣正等面各五十踰繕那量八功德水盈滿其中非得通人無由能至

於此池側有贍部林樹形高大其果甘美依此林故名贍部洲或依此果以立洲号復於何處置捺落迦大捺落迦何量有幾頌曰

此下過二萬　無間深廣同　上七捺落迦
八增皆十六　謂煻煨屍糞　鋒刃烈河增
各住彼四方　餘八寒地獄

論曰此贍部洲下過二萬有阿鼻旨大捺落迦深廣同前謂各二萬故彼底去此四萬踰繕那以於其中受苦無間非如餘七大捺落迦受苦非恒故名無間且如等活捺落迦中諸有情身雖被種種斫刺磨擣而彼暫遇涼風所吹還活如本由斯理故立等活名阿鼻旨中無如是事有餘師說阿鼻旨中無樂間苦故名無間餘地獄中有樂間起雖無異熟而有等流七捺落迦在無間上重累而住其七者何一者極熱二者炎熱三者大叫四者號叫五者衆合六者黑繩七者等活有說此七在無間傍八捺落迦增各十六故薄伽梵說此頌言

此八捺落迦　我說甚難越　以熱鐵為地

周匝有鐵牆　四面有四門　關閉以鐵扇
巧安布分量　各有十六增　多百踰繕那
滿中造惡者　周遍熖交徹　猛火恒洞然
十六增者八㮈落迦四面門外各有
四所一煻煨增謂此增內煻煨沒膝
有情遊彼纔下足時皮肉與血俱燋
爛墜舉足還生平復如本二屍糞增
謂此增內屍糞泥滿於中多有孃矩
吒蟲觜利如針身白頭黑有情遊彼
皆為此蟲鑽皮破骨咂食其髓三鋒
刃增謂此增內復有三種一刀刃路
謂於此中仰布刀刃以為大道有情
遊彼纔下足時皮肉與血俱斷碎墜
舉足還生平復如本二劍葉林謂此
林上純以銛利劍刃為葉有情遊彼
風吹葉墜斬刺支體骨肉零落有烏
駁狗摣掣食之三鐵刺林謂此林上
有利鐵刺長十六指有情被逼上下
樹時其刺銛鋒下上鑱刺有鐵觜烏
探啄有情眼睛心肝爭競而食刀刃
路等三種雖殊而鐵杖同故一增攝
四烈河增謂此增量廣滿中熱醎水
有情入中或浮或沒或逆或順或橫

或轉被烝被煑骨肉糜爛如大鑊中滿盛灰汁置麻米等猛火下燃麻等於中上下迴轉舉體糜爛有情亦然設欲逃亡於兩岸上有諸獄卒手執刀槍禦捍令迴無由得出此河如塹前三似園四面各四增故言皆十六此是增上被刑害所故說名增本地獄中適被害已重遭害故有說有情從地獄出更遭此苦故說為增今於此中因論生論諸地獄卒是有情不有說非情如何動作有情業力如成劫風若尒云何通彼大德法善現說如彼頌言

心常懷忿毒　好集諸惡業　見他苦欣悅死作琰魔卒

琰魔王使諸邏刹娑擲諸有情置地獄者名琰魔卒是實有情非地獄中害有情者故地獄卒非實有情有說有情若尒此惡業何處受異熟即地獄中以地獄中尚容無間所感異熟此何理遮若尒何緣火不燒彼此定由業力所隔礙故或感異大種故不被燒熱捺落迦已說有八復有餘八

寒捺落迦其八者何一頞部陀二尼剌部陀三頞哳吒四臛臛婆五虎虎婆六嗢鉢羅七鉢特摩八摩訶鉢特摩此中有情嚴寒所逼隨身聲變以立其名此八並居贍部洲下如前所說大地獄傍此贍部洲其量無幾下寧容受無間等耶洲如穀聚上尖下闊是故大海漸深如上所論十六地獄一切有情增上業感餘孤地獄各別業招或多或二或一所止差別多種處所不定或近江河山邊曠野或在地下空及餘處諸地獄器安布如是本處在下支派不定傍生住處謂水陸空本處大海後流餘處諸鬼本處琰魔王國於此贍部洲下過五百踰繕那有琰魔王國縱廣量亦尒從此展轉散居餘處或有端嚴具大威德受諸富樂自在如天或有飢羸顦顇醜陋如是等類廣說如經曰

月所居量等義者頌曰

日月迷盧半　五十一五十　夜半日沒
日出四洲等　雨際第二月　後九夜漸增
寒第四亦然　夜減晝翻此　晝夜增臘縛

行南北路時　近日自影覆故見月輪缺
論曰日月衆星依何而住依風而住
謂諸有情業增上力共引風起繞妙
高山空中旋環運持日等令不停墜
彼所住去此幾踰繕那持雙山頂齊
妙高山半日月徑量幾踰繕那日五
十一月唯五十星最小者唯一俱盧
舍其最大者十六踰繕那日輪下面
頗胝迦寶火珠所成能熱能照月輪
下面頗胝迦寶水珠所成能冷能照
隨有情業增上所生能於眼身果花
稼穡藥草等物如其所應為益為損
唯一日月普於四洲作所作事一日
所作事為四洲同時不不尒云何北洲
夜半東洲日沒南洲日中西洲日出
此四時等餘例應知日行此洲路有
差別故令晝夜有減有增從雨際第
二月後半第九日夜漸增從寒際第
四月後半第九日夜漸減晝增減位
與此相違夜漸增時晝便漸減若
漸減晝則漸增晝夜增時一晝夜增
幾增一臘縛晝夜減亦然日行此洲
向南向北如其次第夜增晝增何故

月輪於黑半末白半初位見有缺耶世施設中作如是釋以月宮殿行近日輪月被日輪光所侵照餘邊發影自覆月輪令於尒時見不圓滿先舊師釋由日月輪行度不同現有圓缺日等宮殿何有情居四大天王所部天衆是諸天衆唯住此耶若空居天唯住如是日等宮殿若地居天住妙高山諸層級等有幾層級其量云何何等諸天住何層級頌曰

妙高層有四　相去各十千　傍出十六千
八四二千量　堅手及持鬘　恒憍大王衆
如次居四級　亦住餘七山

論曰蘇迷盧山有四層級始從水際盡第一層相去十千踰繕那量如是乃至從第三層盡第四層亦十千量此四層級從妙高山傍出圍繞盡其下半第一層級出十六千第二第三第四層級如其次第八四二千有藥叉神名為堅手住初層級有名持鬘住第二級有名恒憍住第三級此三皆是四大天王所部天衆第四層級四大天王及諸眷屬共所居止故經

依此說四大王衆天如妙高山四外層級四大王衆及眷屬居如是持雙持軸山等七金山上亦有天居是四大王所部封邑君名依地住四大王衆天於欲天中此天最廣三十三天住在何處頌曰

妙高頂八萬　三十三天居　四角有四峯
金剛手所住　中宮名善見　周萬踰繕那
高一半金城　雜飾地柔軟　中有殊勝殿
周千踰繕那　外四苑莊嚴　衆車麁雜喜
妙池居四方　相去各二十　東北圓生樹
西南善法堂

論曰三十三天住迷盧頂其頂四面各八十千與下四邊其量無別有餘師說周八十千說四邊各唯二萬山頂四角各有一峯其高廣量各有五百有藥叉神名金剛手於中止住守護諸天於山頂中有宮名善見面二千半周萬踰繕那金城量高一踰繕那半其地平坦亦真金所成俱用百一雜寶嚴飾地觸柔軟如妬羅綿於踐蹋時隨足高下是天帝釋所都大城於其城中有殊勝殿種種妙寶

具足莊嚴蔽餘天宮故名殊勝面二百五十周千踰繕那是謂城中諸可愛事城外四面四苑莊嚴是彼諸天共遊戲處一衆車苑二麁惡苑三雜林苑四喜林苑此爲外飾莊嚴大城四苑四邊有四妙池中間各去苑二十踰繕那是彼諸天勝遊戲處諸天於彼捔勝歡娛城外東北有圓生樹是三十三天受欲樂勝所盤根深廣五十踰繕那聳幹上昇枝條傍布高廣量等百踰繕那挺葉開花妙香芬馥順風熏滿百踰繕那若逆風時猶遍五十順風可尒云何逆熏有餘師言香無逆熏義依不越樹界故說逆熏理實圓生有如是德所流香氣能逆風熏雖天和風力所擁遏然能相續流趣餘方漸劣漸微近處便歇非能遠至如順風熏如是花香爲依自地隨風相續轉至餘方爲但熏風別生香氣此義無定諸軌範師於此二門俱許無失若尒何故薄伽梵言

花香不能逆風熏　根莖等香亦復尒

善士功德香芬馥　逆風流美遍諸方

擾人間香故作是說以世共了無如是能化地部經說此香氣順風熏滿百踰繕那若無風時唯遍五十外西南角有善法堂三十三天時集於彼詳論如法不如法事如是已辯三十三天所居外器餘有色天衆所住器云何頌曰

此上有色天　住依空宮殿

論曰此前所說三十三天上有色諸天住依空宮殿云何名上有色諸天謂夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天及前所說梵衆天等有十六處并前合有二十二天皆依外器如是所說諸天衆中頌曰

六受欲交抱　執手笑視婬

論曰唯六欲天受妙欲境於中初二依地居天形交成婬與人無別然風氣泄熱惱便除非如人間有餘不淨夜摩天衆纔抱成婬覩史多天但由執手樂變化天唯相向笑他化自在相視成婬毗婆沙師作如是釋六天皆以形交成婬世施設中說相抱等但為顯彼時量差別以上諸天欲境

轉妙貪心轉捷故使之然隨彼諸天男女膝上有童男童女欻尒化生即說為彼天所生男女初生天衆身量云何頌曰

初如五至十　色圓滿有衣

論曰且六欲諸天初生如次如五六七八九十歲人生已身形速得成滿色界天衆於初生時身量周圓具妙衣服一切天衆皆作聖言謂彼言詞同中印度欲樂生別云何應知頌曰

欲生三人天　樂生三九處

論曰欲生三者有諸有情樂受現前諸妙欲境彼於如是現欲境中自在而轉謂全人趣及下四天有諸有情樂受自化諸妙欲境彼於自化妙欲境中自在而轉謂唯第五樂變化天有諸有情樂受他化諸妙欲境彼於他化妙欲境中自在而轉謂第六他化自在天依受如生現前欲境故依受如樂自化欲境故依受如樂他化欲境故於欲界中分別欲生差別三種樂生三者三靜慮中於九處生受三種樂謂彼安住離生喜樂定生喜

樂雜喜樂故長時安住長時雜苦長時受樂故名樂生生靜慮中間都無喜樂應思何故亦号樂生天所說諸天二十二處上下相去其量云何頌曰

如彼去下量　去上數亦然

論曰一一中間踰繕那量非易可數但可總舉彼去下量去上例然隨從何天去下海量彼上所至與去下同謂妙高山從第四層級去下大海四萬踰繕那是四大王本所住處從彼上去三十三天亦如彼天去下海量如三十三天去下大海上去夜摩天其量亦介如是乃至如善見天去下大海踰繕那量從彼上去色究竟天亦與彼天去下海等從此向上無復所居此處最高名色究竟有餘師說彼名礙究竟天彼謂礙名目積集色至彼礙盡得究竟名於下處生昇見上不頌曰

離通力依他　下無昇見上

論曰三十三天由自通力能從本處昇夜摩天或復依他謂得通者及上天衆接往夜摩所餘諸天昇上例介

若来着至下見上天然下眼不能覩
上界上地非其境界故如不覺彼觸
是故從上地来下地時非自身来要
作下地化有餘部說彼下地天隨樂
亦能見上地色如生此界下見上天
夜摩等天宮依處量有幾有餘師說
此上四天依處量同妙高山頂有餘
師說上倍倍增有餘師言初靜慮地
宮殿依處等一四洲第二靜慮等小
千界第三靜慮等中千界第四靜慮
等大千界有餘師言下三靜慮如次
量等小中大千第四靜慮量無邊際
齊何量說小中大千頌曰
四大洲日月　蘇迷盧欲天　梵世各一千
名一小千界　此小千千倍　說名一中千
此千倍大千　皆同一成壞
論曰千四大洲乃至梵世如是總說
為一小千千倍小千名一中千界千
中千界總名一大千如是大千同成
同壞同成壞相後當廣辯如外器量
別身量亦別耶亦別云何頌曰
贍部洲人量　三肘半四肘　東西北洲人
倍倍增如次　欲天俱盧舍　四分一一增

色天踰繕那 初四增半半此上增倍倍
唯無雲減三

論曰贍部洲人身多長三肘半於中少分有長四肘東勝身人身長八肘西牛貨人長十六肘北俱盧人三十二肘欲界六天㝡下身量一俱盧舍四分之一如是後後一一分增至第六天身一俱盧舍半色天身量初梵衆天半踰繕那梵輔全一大梵一半少光二全此上餘天皆增倍倍唯無雲減三踰繕那謂無量光天倍增二至四乃至色究竟增滿万六千身量既殊壽量別不亦別云何頌曰

北洲定千年 西東半半減 此洲壽不定
後十初叵量 人間五十年 下天一晝夜
乗斯壽五百 上五倍倍增 色無晝夜殊
劫數等身量 無色初二萬 後後二二增
少光上下天 大全半為劫

論曰北俱盧人定壽千歲西牛貨人壽五百歲東勝身人壽二百五十歲南贍部人壽無定限劫減㝡後極壽十年於劫初時人壽無量百千等數不能計量已說人間壽量長短要先

建立天上晝夜方可筭計天壽短長
天上云何建立晝夜人五十歲為六
天中最在下天一晝一夜乘斯晝夜
三十為月十二月為歲彼壽五百年
上五欲天漸倶增倍謂人百歲為第
二天一晝一夜乘此晝夜成月及年
彼壽千歲夜摩等四隨次如人二四
八百千六百歲為一晝夜乘此晝夜
成月及年如次彼壽二四八千萬六
千歲持雙以上日月並無彼天云何
建立晝夜及光明事依何得成依花
開合建立晝夜如拘物陀鉢特摩等
又依諸鳥鳴靜差別或依天衆寤寐
不同依自身光明成外光明事已說
欲界天壽短長色界天中無晝夜別
但以刧數知壽短長彼刧壽短長與
身量數等謂若身量半踰繕那壽量
半刧若彼身量一踰繕那壽量一刧
乃至身量長萬六千壽量亦同萬六
千刧已說色界天壽短長無色四天
從下如次壽量二四六八萬刧上所
說刧其量云何為壞為成為中為大
少光以上大全為刧自下諸天大半

為劫即由此故說大梵王過梵輔天壽一劫半謂以成住壞各二十中劫六十中劫為一劫半故以大半四十中劫為下三天所壽劫量已說善趣壽量短長惡趣云何頌曰

等活等上六　如次以欲天　壽為一晝夜
壽量亦同彼　極熱半中劫　無間中劫全
傍生極一中　鬼月日五百　頞部陀壽量
如一婆訶麻　百年除一盡　後後倍二十

論曰四大王等六欲天壽如其次第為等活等六㮈落迦一晝一夜壽量如次亦同彼天謂四大王壽量五百於等活地獄為一晝一夜乘此晝夜成月及年以如是年彼壽五百乃至他化壽萬六千於炎熱地獄為一晝一夜乘此晝夜成月及年彼壽如斯萬六千歲極熱地獄壽半中劫無間地獄壽一中劫傍生壽量多無定限若壽極長亦一中劫謂難陀等諸大龍王故世尊言大龍有八皆住一劫能持大地鬼以人間一月為一日乘此成月歲壽五百年寒㮈落迦云何壽量世尊寄喻顯彼壽言如此

人間佉梨二十成摩揭陁國一麻婆訶量有置巨勝平滿其中設復有能百年除一如是巨勝易有盡期生頞部陁壽量難盡此二十倍為第二壽如是後後二十倍增是謂八寒地獄壽量此諸壽量有中夭耶頌曰

諸處有中夭　除北俱盧洲

論曰諸處壽量皆有中夭唯北俱盧定壽千歲此約處說非身有情有別有情不中夭故謂住覩史多天一生所繫菩薩及最後有佛記佛使隨信法行菩薩輪王母懷彼二胎時此等如應皆無中夭

說一切有部俱舍論卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨俱舍論卷第十二　　寺

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別世品第三之五

如是已約踰繕那等辯器世間身量差別約年等辯壽量有殊二量不同未說應說此二建立無不依名前二及名未詳極少今應先辯三極少量

頌曰

極微字剎那　色名時極少

論曰分析諸色至一極微故一極微爲色極少如是分析諸名及時至一字剎那爲名時極少一字名者如說瞿名何等名爲一剎那量衆緣和合法得自體頃或有動法行度一極微對法諸師說如壯士一疾彈指頃六十五剎那如是名爲一剎那量已知三極少前二量云何今且辯前踰繕那等頌曰

極微微金水　兎羊牛隙塵　蟣虱麦指節
後後增七倍　二十四指肘　四肘爲弓量
五百俱盧舍　此八踰繕那

論曰極微為初指節為後應知後後皆七倍增謂七極微為一微量積微至七為一金塵積七金塵為水塵量水塵積至七為一兎毛塵積七兎毛塵為羊毛塵量積羊毛塵七為一牛毛塵積七牛毛塵為隙遊塵量隙塵七為蟣七蟣為一虱七虱為穬麦七麦為指節三節為一指世所極成是故於頌中不別分別二十四指橫布為肘竪積四肘為弓謂尋竪積五百弓為一俱盧舍一俱盧舍許是從村至阿練若中間道量說八俱盧舍為一踰繕那如是已說踰繕那等今當辯後年等量別頌曰

百二十剎那　為怛剎那量　臘縛此六十
此三十須臾　此三十晝夜　三十晝夜月
十二月為年　於中半減夜

論曰剎那百二十為一怛剎那六十怛剎那為一臘縛三十臘縛為一牟呼栗多三十牟呼栗多為一晝夜此晝夜有時增有時減有時等三十晝夜為一月摠十二月為一年於一年中分為三際謂寒熱雨各有四月十

二月中六月減夜以一年內夜損減
六云何如是故有頌言
寒熱雨際中一月半已度 於所餘半月
智者知夜減
如是已辯剎那至年劫量不同今次
當辯頌曰
應知有四劫 謂壞成中大 壞從獄不生
至外器都盡 成劫從風起 至地獄初生
中劫從無量 減至壽唯十 次增減十八
後增至八万 如是成已住 名中二十劫
成壞壞已空 時皆等住劫 八十中大劫
大劫三無數
論曰言壞劫者謂從地獄有情不復
生至外器都盡壞有二種一趣壞二
界壞復有二種一有情壞二外器壞
謂此世間過於二十中劫住已從此
復有等住二十壞劫便至若時地獄
有情命終無復新生為壞劫始乃至
地獄無一有情介時名為地獄已壞
諸有地獄定受業者業力引置他方
獄中由此准知傍生鬼趣然各先壞
本處住者人天雜居者與人天同壞
若時人趣此洲一人無師法然得初

靜慮從靜慮起　如是言離生喜樂甚樂甚靜餘之間已皆入靜慮命終並得生梵世由乃至此洲有情都盡是名已壞贍部洲人東西二洲例此應說北洲命盡生欲界天由彼無能入定離欲乃至人趣無一有情介時名爲人趣已壞若時天趣四大王天隨一法然得初靜慮乃至並得生梵世中介時彼天有情都盡是名已壞大王衆天餘五欲天例同此說乃至欲界無一有情名欲界中有情已壞若時梵世隨一有情無師法然得二靜慮從彼定起唱如是言定生喜樂甚樂甚靜餘天聞已皆入彼靜慮命終並得生極光淨天乃至梵世中有情都盡如是名已壞有情世間唯器世間空曠而住餘十方界一切有情感此三千世界業盡於此漸有七日輪現諸海乾竭衆山洞然洲渚三輪並從焚燎風吹猛焰燒上天宮乃至梵宮無遺灰燼自地火焰燒自地宮非他地災能壞他地由相引起故作是言下火風飄焚燒上地謂欲界火

猛焰上昇爲緣引生色界火焰餘災亦介如應當知如是始從地獄漸減乃至器盡總名壞劫所言成劫謂從風起乃至地獄始有情生謂此世間災所壞已二十中劫唯有虛空過此是時次應復有等住二十成劫便至一切有情業增上力空中漸有微細風生是器世間將成前相風漸增盛成立如前所說風輪水金輪等然初成立大梵王宮乃至夜摩宮後起風輪等是謂成立外器世間初一有情極光淨歿生大梵處爲大梵王後諸有情亦從彼歿有生梵輔有生梵衆有生他化自在天宮漸漸下生乃至人趣俱盧牛貨勝身贍部後生餓鬼傍生地獄法介後壞必最初成若初一有情生無間獄二十中成劫應知已滿此後復有二十中劫名成已住次第而起謂從風起造器世間乃至後時有情漸住此洲人壽經無量時至住劫初壽方漸減從無量減至極十年即名爲初一住中劫此後十八皆有增減謂從十年增至八万復從

八万減至十年尒乃名為第二中劫
次後十七例皆如是於十八後從十
歲增極至八万歲名第二十中劫一切
劫增無過八万一切劫減唯極十年
十八劫中一增一減時量方等初減
後增故二十劫時量皆等此總名為
成已住劫所餘成壊及壊已空並無
減增二十差別然由時量與住劫同
准住各成二十中劫成中初劫起器
世間後十九中有情漸住壊中後劫
滅器世間前十九中有情漸捨如是
所説成住壊空各二十中積成八十
總此八十成大劫量劫性是何謂唯
五蘊經説三劫阿僧企耶精進修行
方得成佛於前所説四種劫中積何
劫成三劫無數累前大劫為十百千
乃至積成三劫無數既稱無數何復
言三非無數言顯不可數解脱經説
六十數中阿僧企耶是其一數去何
六十如彼經言有一無餘數始為一
一十為十十十為百十百為千十千
為万十万為洛又十洛又為度洛又
十度洛又為俱胝十俱胝為末陀十

末陁為阿庾多十阿庾多為大阿庾
多十大阿庾多為那庾多十那庾多
為大那庾多十大那庾多為鉢羅庾
多十鉢羅庾多為大鉢羅庾多十大
鉢羅庾多為矜羯羅十矜羯羅為大
矜羯羅十大矜羯羅為頻跋羅十頻
跋羅為大頻跋羅十大頻跋羅為阿
芻婆十阿芻婆為大阿芻婆十大阿
芻婆為毗婆訶十毗婆訶為大毗婆
訶十大毗婆訶為嗢蹭伽十嗢蹭伽
為大嗢蹭伽十大嗢蹭伽為婆喝那
十婆喝那為大婆喝那十大婆喝那
為地致婆十地致婆為大地致婆十
大地致婆為醯都十醯都為大醯都
十大醯都為羯臘婆十羯臘婆為大
羯臘婆十大羯臘婆為印達羅十印
達羅為大印達羅十大印達羅為三
磨鉢躭十三磨鉢躭為大三磨鉢躭
十大三磨鉢躭為揭底十揭底為大
揭底十大揭底為拈筏羅闍十拈筏
羅闍為大拈筏羅闍十大拈筏羅闍
為姥達羅十姥達羅為大姥達羅十
大姥達羅為跋藍十跋藍為大跋藍

千大跋藍為珊若十珊若為大珊若千大珊若為毗步多十毗步多為大毗步多十大毗步多為跋邏攙十跋邏攙為大跋邏攙十大跋邏攙為阿僧企耶於此數中忘失餘八若數大劫至此數中阿僧企耶名劫無數此劫無數復積至三經中說為三劫無數非諸筭計不能數知故得說為三劫無數何緣菩薩發願長時精進修行方期佛果如何不許願長時修無上菩提甚難可得非多願行無容得成菩薩要經三劫無數修大福德智慧資粮六波羅蜜多多百千苦行方證無上正等菩提是故定應發長時願若餘方便亦得涅槃何用為菩提久修多苦行為欲利樂一切有情故求菩提發長時願云何令我具大堪能於苦瀑流濟諸含識故捨涅槃道求無上菩提濟他有情於己何益菩薩濟物遂己悲心故以濟他即為己益誰信菩薩有如是事有懐潤己無大慈悲於如是有情此事實難信無心潤己有大慈悲於如是有情此事

非難信如有久習無哀愍者雖無益已而樂損他世所同悉如是菩薩久習慈悲雖無利已而樂饒益如何不信又如有情由數習力於無我行不了有為執以為我而生愛著由此為因甘負眾苦智者同悉如是菩薩數習力故捨自我愛增愍他心由此為因甘負眾苦如何不信又由種姓異有此志願起以他苦為己苦用他樂為己樂不以自苦樂為己苦樂事不見異益他而別有自益依如是義故有頌言

下士勤方便 恒求自身樂 中士求滅苦
非樂苦依故 上士恒勤求 自苦他安樂
及他苦永滅 以他為己故

如是已辯劫量差別諸佛獨覺出現世間為劫增時為劫減位頌曰

減八万至百 諸佛現世間 獨覺增減時
麟角喻百劫

論曰從此洲人壽八万歲漸減乃至壽極百年於此中間諸佛出現何緣增位無佛出耶有情樂增難教猒故何緣減百無佛出耶五濁極增難可

化故言五濁者一壽濁二刧濁三煩惱濁四見濁五有情濁刧減將末壽等鄙下如滓穢故說名為濁由前二濁如其次第壽命資具極被衰損由次二濁善品衰損以耽欲樂自苦行故或損在家出家善故由後一濁衰損自身謂壞自身身量色力念智勤勇及無病故獨覺出現通刧增減然諸獨覺有二種殊一者部行二麟角喻部行獨覺先是聲聞得勝果時轉名獨勝有餘說彼先是異生曾修聲聞順決擇分今自證道得獨勝名由本事中說一山處總有五百苦行外仙有一獼猴曾與獨覺相近而住見彼威儀展轉遊行至外仙所現先所見獨覺威儀諸仙覩之咸生敬慕須臾皆證獨覺菩提若先是聖人不應修苦行麟角喻者謂必獨居二獨覺中麟角喻者要百大刧修菩提資糧然後方成麟角喻獨覺言獨覺者謂現身中離稟至教唯自悟道以能自調不調他故何緣獨覺言不調他非彼無能演說正法以彼亦得無礙

解故又能憶念過去所問諸佛所宣聖教理故又不可說彼無慈悲爲攝有情現神通故又不可說無受法機尒時有情亦有能起世間離欲對治道故雖有此理由彼宿習少欣樂勝解無說者望故又知有情難受深法以順流既久難令逆流故又避攝衆故不爲他宣說正法怖譏難故輪王出世爲在何時幾種幾俱何威何相

頌曰

輪王八万上　金銀銅鐵輪　一二三四洲
逆次獨如佛　他迎自往伏　諍陣勝無害
相不正圓明　故與佛非等

論曰從此洲人壽無量歲乃至八万歲有轉輪王生減八万時有情富樂壽量損減衆惡漸盛非大人器故無輪王此王由輪旋轉應導威伏一切名轉輪王施設足中說有四種金銀銅鐵輪應別故如其次第勝上中下逆次能王領一二三四洲謂鐵輪王王一洲界銅輪王二銀輪王三若金輪王王四洲界契經就勝但說金輪故契經言若王生在刹帝利種紹灑

頂位於十五日受齋戒時沐浴首身受勝齋戒昇高臺殿臣僚輔翼東方忽有金輪寶現其輪千輻具足轂輞衆相圓淨如巧匠成舒妙光明來應王所此王定是轉金輪王轉餘輪王應知亦尒輪王如佛無二倶生故契經言無處無位非前非後有二如來應正等覺出現於世有處有位唯一如来如說如来輪王亦尒應審思擇此唯一言爲據一三千爲約一切界有說餘界定無佛出所以者何勿薄伽梵功能有导唯一世尊普於十方能教化故若有一處一佛於中無教化能餘亦應尒又世尊告舍利子言設復有人來至汝所問言頗有梵志沙門正於今時與喬荅摩氏平等平等得無上覺耶汝得彼問當云何荅時舍利子白世尊言我得彼問當如是荅今時無有梵志沙門得無上菩提與我世尊等所以然者我從世尊親聞親持無處無位非前非後有二如来應正等覺出現於世有處有位唯一如来若尒何縁梵王經說我今

於此三千大千諸世界中得自在轉彼有密意密意者何謂若世尊不起加行唯能觀此三千大千若時世尊發起加行無邊世界皆佛眼境天耳通等例此應知有餘部師說餘世界亦別有佛出現世間所以者何有多菩薩現俱修習菩提資糧一界一時可無多佛多界多佛何理能遮故無邊界中有無邊佛現若唯一佛設住一劫時尚不遍為一世界佛事況同人壽能益無邊然諸有情居無邊界時處根性差別無邊佛應遍觀此有情類如是時處應見世尊佛便應機現通說法令其過失未生不生諸有已生能令斷滅令其功德未生得生諸有已生能令圓滿如何一佛此事頓成是故同時定有多佛然彼所引無處無位非前非後有二如來出於世等應共思擇此言為說一界多界若說多界則轉輪王餘世界中亦應非有以說如佛遮俱生故若許輪王餘界別有如何不許別界佛耶佛出世間具吉祥福多界多佛何過而遮

謂多界中諸佛俱現便能饒益無量有情令得增上生及決定勝道若尒何故一世界中無二如来俱時出現以無用故謂一界中一佛足能饒益一切又願力故謂諸如来為菩薩時先發誓願我當在無救無依盲闇界中成等正覺利益安樂一切有情為救為依為眼為導又令敬重故謂一界中唯有一如来便深敬重又令速行故謂令如是知一切智尊甚為難遇彼所立教應速修行勿般涅槃或往餘處便令我等無救無依故一界中無二佛現如是所說四種輪王威定諸方亦有差別謂金輪者諸小國王各自來迎作如是請我等國土寬廣豊饒安隱富樂多諸人衆唯願天尊親垂教勅我等皆是天尊翼從若銀輪王自往彼土威嚴近至彼方臣伏若銅輪王至彼國已宣威競德彼方推勝若鐵輪王亦至彼國現威列陣剋勝便止一切輪王皆無傷害令伏得勝已各安其所居勸化令修十善業道故輪王死定得生天經說

輪王出現於世便有七寶出現世間其七者何一者輪寶二者象寶三者馬寶四者珠寶五者女寶六者主藏臣寶七者主兵臣寶為等五寶有情數攝如何他業生他有情非他有情從他業起然由先造互相屬業於中若一稟自業生餘亦稟自業起如是所說諸轉輪王非唯有七寶與餘王別亦有三十二大士相殊若尒輪王與佛何異佛大士相處正明圓王相不然故有差別劫初人眾為有王無頌曰

劫初如色天　後漸增貪味　由惰貯賊起
為防雇守田

論曰劫初時人皆如色界故契經說劫初時人有色意成支體圓滿諸根無缺形色端嚴身帶光明騰空自在飲食喜樂長壽久住有如是類地味漸生其味甘美其香鬱馥時有一人稟性耽味嗅香起愛取嘗便食餘人隨學競取食之尒時方名初受段食資段食故身漸堅重光明隱沒黑闇便生日月眾星從茲出現由漸耽味

地味便隱從斯復有地皮餅生競耽
食之地餅復隱尒時復有林藤出現
競耽食故林藤復隱有非耕種香稻
自生衆共取之以充所食此食麁故
殘穢在身為欲蠲除便生二道因斯
遂有男女根生由二根殊形相亦異
宿習力故便相瞻視因此遂生非理
作意欲貪鬼魅惑亂身心失意猶狂
行非梵行人中欲鬼初發此時尒時
諸人隨食早晩隨取香稻無所貯積
後時有人稟性嬾惰長取香稻貯擬
後食餘人隨學漸多停貯由此於稻
生我所心各繼貪情多收無猒故隨
收處無復再生遂共分田慮防遠盡
於已田分生悋護心於他分田有懷
侵奪劫盜過起始於此時為欲遮防
共聚詳議銓量衆內一有德人各以
所收六分之一雇令防護封為田主
因斯故立剎帝利名大衆欽承恩流
率土故復名大三末多王自後諸王
此王為首時人或有情猒居家樂在
空閑精修戒行因斯故得婆羅門名
後時有王貪悋財物不能均給國土

人民故貧匱人多行賊事王為禁止行輕重罰為煞害業始於此時時有罪人心怖刑罰覆藏其過異想發言虛誑語生此時為首於劫減位有小三災其相云何頌曰

業道增壽減 至十三災現 刀疾飢如次七日月年止

論曰從諸有情起虛誑語諸惡業道後後轉增故此洲人壽量漸減乃至極十小三災現故諸災患二法為本一耽美食二性懶惰此小三災中劫末起三災者一刀兵二疾疫三飢饉謂中劫末十歲時人為非法貪染汙相續不平等愛映蔽其心邪法縈纏瞋毒增上相見便起猛利害心如今獵師見野禽獸隨手所執皆成利刀各逞兇狂手相殘害又中劫末十歲時人由具如前諸過失故非人吐毒疾疫流行遇輒命終難可救療又中劫末十歲時人亦具如前諸過失故天龍忿責不降甘雨由是世間久遭飢饉既無支濟多分命終是故說言由飢饉故便有聚集白骨運籌由二

種因名有聚集一人聚集謂彼時人由極飢羸聚集而死二種聚集謂彼時人為益後人輟其所食置於小篋擬為種子故飢饉時名有聚集言有白骨亦由二因一彼時人身形枯燎命終未久白骨便現二彼時人飢饉所逼聚棄白骨煎汁飲之有運籌言亦二因故一由糧少行籌食之謂一家中從長至幼隨籌至日得少麁飡二謂以籌挑故場藴得少穀粒多用水煎分共飲之以濟餘命然有至教說治彼方謂若有能一晝一夜持不殺戒於未來生決定不逢刀兵災起若能以一訶棃怛雞起殷淨心奉施僧衆於當來世決定不逢疾疫災起若有能以一摶之食起殷淨心奉施僧衆於當來世決定不逢飢饉災起此三災起各經幾時刀兵災起極唯七日疾疫災起七月七日飢饉七年七月七日度此便止人壽漸增東西二洲有似災起謂瞋增盛身力羸劣數加飢渴北洲總無前說火災焚燒世界餘災亦令如應當知何者為餘

今當具辯頌曰

三災火水風　上三定爲頂　如次內災等
四無不動故　然彼器非常　情俱生滅故
要七火一水　七水火後風

論曰此大三災逼有情類令捨下地集上天中初火災興由七日現次水災起由雨霖霪後風災生由風相擊此三災力壞器世間乃至極微亦無餘在一類外道執極微常彼謂尒時餘極微在何緣彼執猶有餘極微勿後麁事生無種子故豈不前說由諸有情業所生風能爲種子或此即以前災頂風爲緣引生風爲種子又化地部契經中言風從他方飄種來此雖尒不許芽等生時是種等因親所引起若尒芽等從何而生從自分生如是自分復從自分展轉乃至最細有分從極微生於芽等生中種等有何力除能引集芽等極微種等更無生芽等力何緣定作如是執耶從異類生定不應理不應何理應無定故功能定故無不定失如聲熟變等從異類定生德法有殊實法不尒現見

實法唯從同類生如藤生枝及縷生衣等此非應理非理者何引不極成為能立故今此所引何不極成非許藤枝縷衣別故即藤縷合安布不同得枝衣名如蟻行等云何知尒一縷合中曾不得衣唯得縷故有誰為障令不得衣若一縷中無全衣轉則應一縷上有衣分無衣應許全衣唯集諸分非更別有有分名衣又如何知衣分異縷若謂衣要待多所織合於唯多經合應亦得衣或應畢竟無得衣理中及餘邊不對根故若謂漸次皆可對根則應眼身唯得諸分不應說彼得有分衣故即於諸分漸次了別揔起有分覺如旋火輪謂若離縷異色類業衣色等三不可得故若錦衣上色等屬衣則應許實從異類起一一縷色等無種種異故或於一分無異色等邊應不見衣由彼顯衣故或即彼分應見異色等以衣必有異色等相故彼許有分體唯是一而有種種色類業殊審有如斯甚為蠹異又於一火光明界中遠近不同燒照

有異觸色差別應不得成各別極微雖越根境而共聚集可現根證如彼所宗合能生果或如眼等合能發識又如瞖目覩散髮時若多相隣彼則能見一一遠住便無見能極微對根理亦應尒又即於色等立極微名故色等壞時極微亦壞極微實攝色等德取異體不應定俱時滅此二體別理必不然以審觀時非離色等有別地等故非體別又彼宗中自許地等眼身所取寧異色觸又燒毛氎紅花等時彼覺則無故毛等覺但緣色等差別而起熟變生時形量等故猶如行伍記識瓶盆若不觀形不記識故誰當採錄愚類狂言故對彼宗廣諍應止此三災頂為在何處第二靜慮為火災頂此下為火所焚燒故第三靜慮為水災頂此下為水所浸爛故第四靜慮為風災頂此下為風所飄散故隨何災上名彼災頂何緣下三定遭火水風災初二三定中內災等彼故謂初靜慮尋伺為內災能燒惱心等外火災故第二靜慮喜受為內

災輕安俱潤身如水故遍身麁重由此皆除故經說苦根第二靜慮滅第三靜慮動息為內災息亦是風等外風災故若入此靜慮有如是內災生此靜慮時遭是外災壞何緣不立地亦為災以器世間即是地故但可火等與地相違不可說言地還違地第四靜慮何為外災彼無外災離內災故由此佛說彼名不動內外三災所不及故有說彼地有淨居天故彼不遭諸災所據由彼不可生無色天亦復不應更往餘處若介彼地器應是常不介與有情俱生俱滅故謂彼天處無總地形但如衆星居處各別有情於彼生時死時所住天宮隨起隨滅是故彼器體亦非常所說三災云何次第要先無間起七火災其次定應一水災起此後無間復七火災度七火災還有一水如是乃至滿七水災復七火災後風災起如是總有八七火災一七水災一風災起何緣如是由彼有情所修定因於上漸勝故感身壽其量漸長由是所居亦漸

久住由彼善釋施設足文邊淨天壽
六十四劫

說一切有部俱舍論卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨俱舍論卷第十三　　守

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別業品第四之一

如前所說有情世間及器世間各多差別如是差別由誰而生頌曰

世別由業生　思及思所作　思即是意業　所作謂身語

論曰非由一主先覺而生但由有情業差別起若尒何故俱從業生欝金栴檀等甚可愛樂而內身形等與彼相違以諸有情業類如是若造雜業感內身形於九瘡門常流不淨為對治彼感外具生色香味觸甚可愛樂諸天眾等造純淨業故彼所有二事俱妙此所由業其體是何謂心所思及思所作故契經說有二種業一者思業二思已業思已業者謂思所作如是二業分別為三謂即有情身語意業如何建立此三業耶為約所依為據自性為就等起縱尒何違若約所依應唯一業以一切業並依身故

若撥自性應唯語是業以三種中唯語即業故若就等起亦應唯一業以一切業皆意等起故毘婆沙師說立三業如其次第由上三因然心所思即是意業思所作業分為身語二業是思所等起故身語二業自性云何

頌曰

此身語二業　俱表無表性

論曰應知如是所說諸業中身語二業俱表無表性且身語表其相云何

頌曰

身表許別形　非行動為體　以諸有為法
有剎那盡故　應無無因故　生因應能滅
形亦非實有　應二根取故　無別極微故
語表許言聲

論曰由思力故別起如是如是身形名身表業有餘部說動名身表以身動時由業動故為破此故說非行動以一切有為皆有剎那故剎那何謂得體無間滅有此剎那法名有剎那如有杖人名為有杖諸有為法纔得體從此無間必滅歸無若此處生即此處滅無容從此轉至餘方故不

可言動名身表若有為法皆有剎那不至餘方義可成立諸有為法皆有剎那其理極成後必盡故謂有為法滅不待因所以者何待因謂果滅無非果故不待因滅既不待因纔生已即滅若初不滅後亦應然以後與初有性等故既後有盡知前有滅若後有異方可滅者不應即此而名有異即此相異理必不然豈世間現見薪等由與火合故致滅無定餘量過現量者故非法滅皆不待因如何知薪等由火合故滅以薪等火合後便不見故應共審思如是薪等為由火合滅故不見為前薪等生已自滅後不更生無故不見如風手合燈焰鈴聲故此義成應由比量何謂比量謂如前說滅無非果故不待因又若待因薪等方滅應一切滅無不待因如生待因無無因者然世現見覺焰音聲不待餘因剎那自滅故薪等滅亦不待因有執覺聲前因後滅彼亦非理二不俱故疑智苦樂及貪瞋等自相相違理無俱義若復有位明了

覺聲無間便生不明了者如何同類不明了法能滅明了同類法耶就後覺聲復由誰滅有執燈焰滅以往無為因有執焰滅時由法非法力彼俱非理無非因故非法非法為生滅因以剎那剎那順違相反故或於一切有為法中皆可計度有此因義既尒本靜便應止息許不待餘因皆有剎那故又若薪等滅火合為因於熟變生中有下中上應生因體即成滅因所以者何謂由火合能令薪等有熟變生中上熟生下中熟滅或即或似生上中因即能為因滅下中熟則生因體應即滅因或滅生因應相無別不應由即此或似此彼有彼復由即此或似此非有設於火焰差別生中容計能生能滅因異於灰雪酢日水地合能令薪等熟變生中如何計度生滅因異若尒現見煎水減盡火合於中為何所作由事火合火界力增由火界增能令水聚於後後位生漸漸微乃至最微後便不續是名火合於中所作 故無有因令諸法滅法自

然滅是壞性故自然滅故纔生即滅由纔生即滅剎那滅義成有剎那故定無行動然於無間異方生中如燒草焰行起行增上緣既由斯理行動定無身表是形理得成立然經部說形非實有謂顯色聚一面多生即於其中假立長色待此長色於餘色聚一面少中假立短色於四方面並多生中假立方色於一切處遍滿生中假立圓色所餘形色隨應當知如見火焰於一方面無間速運便謂為長見彼周旋謂為圓色故形無實別類色體若謂實有別類形色則應一色二根所取謂於色聚長等差別眼見身觸俱能了知由此應成二根取過理無色處二根所取然如依觸取長等相如是依顯能取於形豈不觸形俱行一聚故因取觸能憶念形非於觸中親取形色如見火色便憶火燸及嗅花香能念花色此中二法定不相離故因取一可得念餘無觸與形定不相離如何取觸能定憶形若觸與形非定同聚然由取觸能憶念形

顯色亦應因觸定憶或應形色如顯
無定則取觸位應不了形而實不然
故不應說因取於觸能憶念形或綫
等中見多形故便應一處有多實形
理不應然如衆顯色是故形色非實
有體又諸所有有對實色必應有實
別類極微然無極微名為長等故即
多物如是安布差別相中假立長等
若謂即以形色極微如是安布名為
長等此唯朋黨非極成故謂若形色
有別極微自相極成可得聚集如是
安布以為長等非諸形色有別極微
自相極成猶如顯色云何得有聚集
安布豈不現見諸土器等有顯相同
而形相異為不已辯即於多物安布
差別假立長等如衆蟻等有相不殊
然有行輪安布形別依顯等理亦
應然豈不闇中或於遠處觀杌等物
了形非顯寧即顯等安布為形以闇
遠中觀顯不了是故但起長等分別
如於遠闇觀衆樹人但了行軍不知
別相理必應爾以或有時不了顯形
唯知總聚既已遮遣行動及形欲等

經部宗立何為身表立形為身表但假而非實既執但用假為身表復立何法為身業耶若業依身立為身業謂能種種運動身思依身門行故名身業語意業隨其所應立差別名當知亦尒若尒何故契經中說有二種業一者思業二思已業此二何異謂前加行起思惟思我當應為如是如是所應作事名為思業既思惟已起作事思隨前所思作所作事動身發語名思已業若尒表業則為定無表業既無無表業亦應非有使成大過如是大過有理能遮謂從如前所說二表殊勝思故起思差別名為無表此有何過此應名為隨心轉業如定無表心俱轉故無如是過審決勝思動發勝思所引生故設許有表亦待如前所說思力以發錢故毘婆沙師說形是實故身表業形色為體語表業體謂即言聲無表業相如前已說經部亦說此非實有由先誓限唯不作故彼亦依過去大種施設然過去大種體非有故又諸無表無色

相故毗婆沙說此亦實有云何知然

頌曰

說三無漏色　增非作等故

論曰以契經說色有三種此三為處攝一切色一者有色有見有對二者有色無見有對三者有色無見無對又契經中說有無漏色如契經說無漏法云何謂於過去未來現在諸所有色不起愛恚乃至識亦然是名無漏法除無表色何法名為無見無對及無漏色又契經說有福增長如契經言諸有淨信若善男子或善女人成就有依七福業事若行若住若寐若覺恒時相續福業漸增福業續起無依亦尒除無表業若起餘心或無心時依何法說福業增長又非自作但遣他為若無無表業不應成業道以遣他表非彼業道攝此業未能正作所作故使作所作已此性無異故又契經說苾芻當知法謂外處是十一處所不攝法無見無對不言無色若不觀於法處所攝無表色者此言闕減便成無用又若無無表應無八

道支以在定時語等無故若尒何故契經中言彼如是知彼如是見修習正見正思惟正精進正念正定皆至圓滿正語業命先時已得清淨鮮白此依先時已得世間離染道說無相違過又若撥無無表色者則亦應無有別解脫律儀非受戒後有戒相續雖起異緣心而名苾芻等又契經說離殺等戒名為隄塘戒能長時相續隄過犯戒過故非無有體可名隄塘由此等證知實有無表色經部師說此證雖多種種希奇然不應理所以然者所引證中且初經言有三色者瑜伽師說修靜慮時定力所生定境界色非眼根境故名無見不障處所故名無對若謂既尒如何名色釋如是難與無無表同又經所言無漏色者瑜伽師說即由定力所生色中依無漏定者即說為無漏有餘師言無學身色及諸外色皆是無漏非漏依故得無漏名何故經言有漏法者諸所有眼乃至廣說此非漏對治故得有漏名是則此應言有漏亦無漏若尒

何過有相雜失若依此理說為有漏
曾不依此說為無漏無漏亦然有何
相雜若色處等一向有漏此經何緣
差別而說如說有漏有取諸色心栽
覆事聲等亦尒又經所說福增長言
先軌範師作如是釋由法尒力福業
增長如如施主所施財物如是如是
受者受用由諸受者受用施物功德
攝益有差別故於後施主心雖異緣
而前緣施思所熏習微細相續漸漸
轉變差別而生由此當來能感多果
故密意說恒時相續福業漸增福業
續起者謂如何由餘相續德益差別
令餘相續心雖異緣而有轉變釋此
疑難與無表同彼復如何由餘相續
德益差別令餘相續別有真實無表
法生若於無依諸福業事如何相續
福業增長亦由數習緣彼思故乃至
夢中亦恒隨轉無表論者於無依福
既無表業寧有無表有說有依諸福
業事亦由數習緣彼境思故說恒時
相續增長若尒經說諸有苾芻具淨
尸羅成調善法受他所施諸欲食已

入無量心定身證具足住由此因緣應知施主無量福善滋潤相續無量安樂流注其身施主今時福恒增長豈定常有緣彼勝思是故所言思所熏習微細相續漸漸轉變差別而生定為應理又非自作但遣他為業道如何得成滿者應如是說由本加行使者依教所作成時法爾能令教者微細相續轉變差別而生由此當來能感多果諸有自作事究竟時當知亦由如是道理應知即此微細相續轉變差別名為業道此即於果假立因名是身語業所引果故如執別有無表論宗無表亦名身語業道然大德說於取蘊中由三時起思為殺罪所觸謂我當殺正殺殺已非但由此業道究竟勿自母等實未被害由謂已害成無間業然於自遭不設殺事起如是思殺罪便觸若依此說非不應理何於無表偏懷憎嫉定撥為無而許所熏微細相續轉變差別然此與彼俱難了知今於此中無所憎嫉然許業道是心種類由身加行事究

音時雖於心身於能教者身中別有無表法生如是所宗不令生喜若由此引彼加行生事究竟時即此由彼相續轉變差別而生如是所宗可令生喜但由心等相續轉變差別能生未來果故又先已說先說者何謂表業既無寧有無表等又說法處不言無色由有如前所說定境無見無對法處攝色又言道支應無八者且彼應說正在道時如何得有正語業命為於此位有發正言起正作業求衣等不不尒云何由彼獲得如是種類無漏無表故出觀後由前勢力能起三正不起三邪以於因中立果名故於無表立語業命名若尒云何不受此義雖無無表而在道時獲得如斯意樂依止故出觀後由前勢力能起三正不起三邪以於因中立果名故可是安立八聖道支有餘師言喻說不作邪語等事以為道支謂在定時由聖道力便能獲得決定不作此定不作依無漏道而得安立故名無漏非一切處要依真實別有法體方立

名數如八世法謂得不得及與毀譽稱譏苦樂非此不得衣食等事別有實體此亦應然別解脫律儀亦應准此謂由恩願力先立要期能定遮防身語惡業由斯故建立別解脫律儀若起異緣心應無律儀者此難非理由熏習力欲起過時憶便止故戒為隄塘義亦應准此謂先立誓限定不作惡後數憶念慚愧現前能自制持令不犯戒故隄塘義由心受持若由無表能遮犯戒應無失念而破戒者且止此等衆多諍論毘婆沙師說有實物名無表色是我所宗前說無表大種所造性為表大種造為有異耶

頌曰

此能造大種　異於表所依

論曰無表與表異大種生所以者何從一和合有細麁果不應理故如表與大心同時生無表亦然為有差別一切所造色多與大種俱時而生然現在未來表亦有少分依過去者少分者何頌曰

欲後念無表　依過大種生

論曰唯欲界繫初刹那後所有無表從過大生此爲所依無表得起現身大種但能爲依爲轉隨轉因隨其次第如輪行於地手地爲依何地身語業何地大所造頌曰

有漏自地依　無漏隨生處

論曰欲界所繫身語二業唯欲界繫大種所造如是乃至第四靜慮身語二業唯是彼地大種所造若身語業是無漏者隨生此地應起現前即是此地大種所造以無漏法不墮界故必無大種是無漏故由所依力無漏生故此表無表其類是何復是何類大種所造頌曰

無表無執受　亦等流情數　散依等流性
有受異大生　定生依長養　無受無異大
表唯等流性　屬身有執受

論曰今此頌中先辯無表是無執受無變礙故亦等流性亦言顯此有是刹那謂初無漏餘皆等流性謂同類因生此唯有情依內起故於中欲界所有無表等流有受別異大生異大生言顯身語七二是別大種所造

定生無表差別有二謂諸靜慮無漏
律儀此二俱依定所長養無受無異
大種所生無異大言顯此無〻七支
同一具四大種所生所以者何所依
大種如心唯一無差別故應知有表
唯是等流此若屬身是有執受餘義
皆與散無表同表業生時為要破壞
本身形量為不尒耶若尒何失若破
壞者異熟色斷應可更續是則違越
毘婆沙宗若不破壞如何得有一身
處所二形量成有別新生等流大種
造有表業不破本身若尒隨依何身
分處起有表業應大於本新生大種
遍增益故若不遍增益如何遍生表
身有孔隙故得相容已辯業門二三
五別此性界地差別云何頌曰
無表記餘三　不善唯在欲　無表遍欲色
表唯有伺二　欲無有覆表　以無等起故
論曰無表唯通善不善性無有無記
所以者何以無記心勢力微劣不能
引發強業令生可因滅時果仍續起
所言餘者謂表及思三謂皆通善惡
無記於中不善在欲非餘已斷不善

根無慚無愧故善及無記諸地皆有
以於頌中不別遮故欲色二界皆有
無表以無色中無大種故隨於何處
有身語轉唯是處有身語律儀若尒
身生欲色二界入無色定應有律儀
如起無漏心有無漏無表不尒以彼
不墮界故於無色界若有無表應有
無表非大種生不可說言有漏無表
以別界地大種為依又背諸色入無
色定故彼定中不能生色由彼定有
伏色想故毗婆沙師作如是說為治
惡戒故起尸羅唯欲界中有諸惡戒
無色於欲具四種遠一所依遠二行
相遠三所緣遠四對治遠故無色中
無無表色表色唯在二有伺地謂通
欲界初靜慮中 非上地中可言有表
有覆無記表欲界定無唯於梵世中
可得說有曾聞大梵有諂誑言謂自
衆中為避馬勝所徵問故矯自歎等
上地既無言何得有聲處有外大種
為因發聲有餘師言上三靜慮亦有
無覆無記表業無善無染所以者何
非上地生能起下地善及染心發身

語表劣故斷故前說為善復以何因二定以上都無表業於欲界中無有有覆無記表業以無發業等起心故有尋伺心能發表業二定以上都無此心又發表心唯修所斷見所斷惑內門轉故以欲界中決定無有有覆無記修所斷惑是故表業上三地都無欲界中無有覆無記表為但由等起令諸法成善不善性等不尒云何由四種因成善性等一由勝義二由自性三由相應四由等起何法何性由何因成頌曰

勝義善解脫　自性慚愧根　相應彼相應
等起色善等　翻此名不善　勝無記二常

論曰勝義善者謂真解脫以涅槃中最極安隱衆苦永寂猶如無病自性善者謂慚愧根以有為中唯慚與愧及無貪等三種善根不待相應及餘等起體性是善猶如良藥相應善者謂彼相應以心心所要與慚愧善根相應方成善性若不與彼慚等相應善性不成如雜藥水等起善者謂身語業不相應行以是自性及相應善

所等起故如良藥汁所引生乳若異類心所起得等云何成善此義應思如說善性四種差別不善四種與此相違云何相違勝義不善謂生死法由生死中諸法皆以苦為自性極不安隱猶如痼疾自性不善謂無慚愧三不善根由有漏中唯無慚愧及貪瞋等三不善根不待相應及餘等起體是不善猶如毒藥相應不善謂彼相應由心心所法要與無慚愧不善根相應方成不善性異則不然如雜毒水等起不善謂身語業不相應行以是自性相應不善所等起故如毒藥汁所引生乳若爾便無一有漏法是無記或善皆生死攝故若據勝義誠如所言然於此中約異熟說諸有漏法若不能記異熟果者立無記名於中若能記愛異熟說名為善故無有過勝義無記謂二無為以太虛空及非擇滅唯無記性更無異門於此應思若等起力令身語業成善不善則諸大種例亦應然以作者心本欲起業非四大種故不成例若爾定心

隨轉無表非正在定作意引生亦非散心加行引發不同類故如何成善或天眼耳應成善性於如是義應設劬勞如上所言見所斷惑內門轉故不能發表若尒何緣與經中說由邪見故起邪思惟邪語邪業及邪命等與不相違何以故頌曰

等起有二種　因及彼剎那　如次第應知
名轉名隨轉　見斷識唯轉　唯隨轉五識
修斷意通二　無漏異熟非　於轉善等性
隨轉各容三　牟尼善必同　無記隨感善

論曰表無表業等起有二謂因等起剎那等起在先為因故彼剎那有故如次初名轉第二名隨轉謂因等起將作業時能引發故說名為轉剎那等起正作業時不相離故名為隨轉隨轉於業有何功能雖有先因為能引發若無隨轉者如死業應無若尒無心如何發戒諸有心者業起分明故隨轉心於業有用見所斷識於發表中唯能為轉能起表尋伺生由為資糧故不為隨轉於外門心正起業時與無有故又見所斷若發表色

此色則應是見所斷若許見斷斯有何失是則違越阿毗達磨又明無明不相違故有漏業色非見所斷如是道理應更成立若介大種亦應見斷俱見斷心力所起故無如是過失如非善不善或復許介理亦無違不應許然以諸大種定非見斷及非所斷以一切種不染汙法與明無明不相違故彼經但據前因等起而作是說故不相違若五識身唯作隨轉無分別故外門起故修斷意識通為二種有分別故外門起故一切無漏異熟生心非轉隨轉唯在定故不由加行任運轉故如是即成四句差別有轉非隨轉謂見所斷心有隨轉非轉謂眼等五識有轉亦隨轉謂修所斷三性意識有非轉隨轉謂諸無漏異熟生心轉隨轉心定同性不此不決定其事云何謂前轉心若是善性後隨轉識通善等三不善無記隨轉亦介唯牟尼尊轉隨轉識多分同性少有不同謂轉若善心隨轉亦善轉心若無記隨轉亦然而或有時善隨無記

轉曾無無記爲善隨轉時以佛世尊
於說法等心或增長無姿歇故有餘
部說諸佛世尊常在定故心唯是善
無無記心故契經說
那伽行在定 那伽住在定 那伽坐在定
那伽臥在定
毗婆沙師作如是釋此顯佛意若不
樂散心則於四威儀能常在定然於
餘位非無威儀及異熟生通果心起
諸有表業成善等性爲如轉心爲如
隨轉設尒何失若如轉者則欲界中
應有有覆無記表業身見邊見能爲
轉故或應簡別非一切種見所斷心
皆能爲轉若如隨轉惡無記心俱得
別解脫表應非善性於此徵難應設
劬勞應言如轉心表成善等性然非
如彼見斷轉心修斷轉心爲間隔故
若表不由隨轉心力成善等者則不
應言彼經但據前因等起非據剎那
故欲界中定無有覆無記表業但應
說言彼經唯據餘心所間因等起說
故見斷心雖能爲轉而於欲界定無
有覆無記表業

阿毗達磨俱舍論卷第十三

阿毗達磨俱舍論卷第十四

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別業品第四之二

傍論已了復應辯前表無表相頌曰

無表三律儀　不律儀非二

論曰此中無表略說有三一者律儀二不律儀三者非二謂非律儀非不律儀能遮能滅惡戒相續故名律儀如是律儀差別有幾頌曰

律儀別解脫　靜慮及道生

論曰律儀差別略有三種一別解脫律儀謂欲纏戒二靜慮生律儀謂色纏戒三道生律儀謂無漏戒初律儀相差別云何頌曰

初律儀八種　實體唯有四　形轉名異故
各別不相違

論曰別解脫律儀相差別有八一苾芻律儀二苾芻尼律儀三正學律儀四勤策律儀五勤策女律儀六近事律儀七近事女律儀八近住律儀如是八種律儀相差別總名第一別解

脫律儀雖有八名實體唯四一苾芻

律儀二勤策律儀三近事律儀四近
住律儀唯此四種別解律儀皆有體
實相各別故所以者何離苾芻律儀
無別苾芻尼律儀離勤策律儀無別
正學勤策女律儀離近事律儀無別
近事女律儀云何知然由形改轉體
雖無捨得而名有異故形謂形相即
男女根由此二根男女形別但由形
轉令諸律儀名為苾芻苾芻尼等謂
轉根位令本苾芻律儀名苾芻尼律
儀或苾芻尼律儀名苾芻律儀令本
勤策律儀名勤策女律儀或勤策女
律儀及正學律儀名勤策律儀令本
近事律儀名近事女律儀或近事女
律儀名近事律儀非轉根位有捨先
得得先未得律儀因緣故四律儀非
異三體若從近事律儀受勤策律儀
復從勤策律儀受苾芻律儀此三律
儀為由增足遠離方便立別別名如
隻雙金錢及五十二十為體各別具
足頻生三種律儀體不相雜其相各
別具足頻生三律儀中具三離殺乃

至具足三離飲酒餘數多少隨其所應既尒相望同類何別由因緣別相望有異其事云何如如未受多種學處如是如是能離多種憍逸處時即離衆多殺等緣起以諸遠離依因緣發故因緣別遠離有異若無此事捨苾芻律儀尒時則應三律儀皆捨前二攝在後一中故既不許然故三各别然此三種互不相違於一身中俱時而轉非由受後捨前律儀勿捨苾芻戒便非近事等近事近住勤策苾芻四種律儀云何安立頌曰

受離五八十　一切所應離　立近事近住
勤策及苾芻

論曰應知此中如數次第依四遠離立四律儀謂受離五所應遠離安立第一近事律儀何等名爲五所應離一者殺生二不與取三欲邪行四虛誑語五飲諸酒若受離八所應遠離安立第二近住律儀何等名爲八所應離一者殺生二不與取三非梵行四虛誑語五飲諸酒六塗飾香鬘舞歌觀聽七眠坐高廣嚴麗牀座八食

非時食若受離十所應遠離安立第三勤策律儀何等名為十所應離謂於前八塗飾香鬘舞歌觀聽開為二種復加受畜金銀等寶以為第十若受離一切應離身語業安立第四苾芻律儀別解律儀名差別者頌曰

俱得名尸羅　妙行業律儀　唯初表無表
名別解業道

論曰能平險業故名尸羅訓釋詞者謂清涼故如伽他言受持戒樂身無熱惱故名尸羅智者稱揚故名妙行所作自體故名為業豈不無表亦名不作如何今說所作自體有慚恥者受無表力不造衆惡故名不作表思所造得所作名有餘釋言是作因故是作果故名作無失能防身語故名律儀如是應知別解脫戒通初後位無差別名唯初刹那表及無表得別解脫及業道名謂受戒時初表無表別別棄捨種種惡故依初別捨義立別解脫名即於尒時所作究竟依業暢義立業道名故初刹那名別解脫亦得名曰別解律儀亦得名為根本

業道從第二念乃至未捨不名別解脫名別解律儀不名業道名為後起

誰成就何律儀頌曰

八成別解脫　得靜慮聖者　成靜慮道生
後二隨心轉

論曰八衆皆成就別解脫律儀謂從苾芻乃至近住外道無有所受戒耶雖有不名別解脫戒由彼所受無有功能永脫諸惡依著有故靜慮生者謂此律儀從靜慮生或依靜慮若得靜慮者定成此律儀諸靜慮邊亦名靜慮如近村邑得村邑名故有說言於此村邑有稻田等此亦應然道生律儀聖者成就此復有二謂學無學於前分別俱有因中說二律儀是隨心轉於此三內其二者何謂靜慮生及道生二非別解脫所以者何異心無心亦恒轉故靜慮無漏二種律儀亦名斷律儀依何位建立頌曰

未至九無間　俱生二名斷

論曰未至定中九無間道俱生靜慮無漏律儀以能永斷欲纏惡戒及能起惑名斷律儀由此或有靜慮律儀

非斷律儀應作四句第一句者除未至定九無間道有漏律儀所餘有漏靜慮律儀第二句者依未至定九無間道無漏律儀第三句者依未至定九無間道有漏律儀第四句者除未至定九無間道無漏律儀所餘一切無漏律儀如是或有無漏律儀非斷律儀應作四句准前四句如應當知

若尒世尊所說略戒

身律儀善哉　善哉語律儀　意律儀善哉
善哉遍律儀

又契經說應善守護應善安住眼根律儀此意根律儀以何為自性此二自性非無表色若尒是何頌曰

正知正念合　名意根律儀

論曰為顯如是二種律儀俱以正知正念為體故列名已復說合言謂慧律儀慧念為體即合二種為根律儀故離合言顯勿如次令應思擇表及無表諸成就何齊何時分且辯成無表律儀不律儀頌曰

住別解無表　未捨恒成現　剎那後成過
不律儀亦然　得靜慮律儀　恒成就過未

聖初除過去住定道成中

論曰住別解脫補特伽羅未捨以來恒成現世此別解脫律儀無表初剎那後亦成過去前未捨言遍流至後無散無表有成未來不隨心色勢微劣故如說安住別解律儀住不律儀應知亦尒謂至未捨惡戒以來恒成現世惡戒無表初剎那後亦成過去諸有獲得靜慮律儀乃至未捨恒成過未餘生所失過去定律儀今初剎那必還得彼故一切聖者無漏律儀過去未來亦恒成就有差別者謂初剎那必成未來非成過去此類聖道先未起故若有現住靜慮彼道如次成現在靜慮道律儀非出觀時有成現在已辯安住善惡律儀住中云何

頌曰

住中有無表　初成中後二

論曰言住中者謂非律儀非不律儀彼所起業未必一切皆有無表若有無表即是善戒或是惡戒種類所攝彼初剎那但成現在然現在世處過未中故以成中說成現在初剎那後

未捨以來恒成過現二世無表若有
安住律不律儀亦有成惡善無表不
設有成就為經幾時頌曰

住律不律儀　起深淨無表　初成中後一
至深淨勢終

論曰若住律儀由勝煩惱作殺縛等
諸不善業由此便發不善無表住不
律儀由淳淨信作礼佛等諸勝善業
由此亦發諸善無表乃至此二心未
斷來所發無表恒時相續然其初念
唯成現在自茲以後通成過現已辯
無表成表云何頌曰

表正作成中　後成過非未　有覆及無覆
唯成就現在

論曰諸有安住律不律儀及住中者
乃至正作諸表業來恒成現表初剎
那後至未捨來恒成過去必無成就
未來表者如無表釋有覆無覆二無
記表定無有能成就過未法力既劣
得力亦微是故無能逆追成者此法
力劣誰之所為是心所為若尒有覆
無記心等力成過未此責非理表昧
鈍故依他起故心等不然無記表業

從劣心起其力倍劣彼能起心故表與心成有差別如前所說住不律儀此不律儀名差別者頌曰

惡行惡戒業　業道不律儀

論曰此惡行等五種異名是不律儀名之差別是諸智者所訶厭故果非愛故立惡行名障淨尸羅故名惡戒身語所造故名為業根本所攝故名業道不禁身語名不律儀然業道名唯目初念通初後位立餘四名或成表業非無表等應作四句其事云何頌曰

成表非無表　住中劣思作　捨未生表聖

成無表非表

論曰唯成就表非無表者謂住非律儀非不律儀以微劣思造善造惡唯發表業尚無無表況無記思所發表業除有依福及成業道唯成無表非表業者謂易生聖補特伽羅表業未生或生已捨俱成非句如應當知說住律儀不律儀等成就表業無表業已此諸律儀由何而得頌曰

定生得定地　彼聖得道生　別解脫律儀

得由他教等

論曰靜慮律儀由得有漏根本近分靜慮地心尒時便得與心俱故無漏律儀由得無漏根本近分靜慮地心尒時便得亦心俱故彼聲為顯前靜慮心復說聖言簡取無漏六靜慮地有無漏心謂未至中間及四根本定非三近分如後當辯別解脫律儀由他教等得能教他者說名為他從如是他教力發戒故說此戒由他教得此復二種謂從僧伽補特伽羅有差別故從僧伽得者謂苾芻苾芻尼及正學戒從補特伽羅得者謂餘五種戒諸毗奈耶毗婆沙師說有十種得具戒法為攝彼故復說等言何者為十一由自然謂佛獨覺二由得入正性離生謂五苾芻三由佛命善來苾芻謂耶舍等四由信受佛為大師謂大迦葉五由善巧酬答所問謂蘇陀夷六由敬受八尊重法謂大生主七由遣使謂法授尼八由持律為第五人謂於邊國九由十眾謂於中國十由三說歸佛法僧謂六十賢部共集

受具戒如是所得別解律儀非必定依表業而發又此所說別解律儀應齊幾時要期而受頌曰

別解脫律儀　盡壽或晝夜

論曰七衆所持別解脫戒唯應盡壽要期而受近住所持別解脫戒唯一晝夜要期而受此時定爾所以者何戒時邊際但有二種一壽命邊際二晝夜邊際重說晝夜爲半月等時名是何法謂諸行增語於四洲中光位闇位如其次第立晝夜名二邊際中盡壽可爾於命終後雖有要期而不能生別解脫戒依身別故別依身中無加行故無憶念故一晝夜後或五戒十晝夜等中受近住戒何法爲障令彼衆多近住律儀非亦得起必應有法能爲障导以薄伽梵於契經中說近住律儀唯一晝夜故於如是義應共尋思爲佛正觀一晝夜後理無容起近住律儀故於經中說一晝夜爲觀所化根難調者且應授與一晝夜戒依何理教作如是言過此戒生不違理故毗婆沙者作如是言曾無

契經說過晝夜有別受得近住律儀
是故我宗不許斯義依何邊際得不
律儀頌曰

惡戒無晝夜　謂非如善受

論曰要期盡壽造諸惡業得不律儀
非一晝夜如近住戒所以者何謂此
非如善戒受故謂必無有立限對師
受不律儀如近住戒我一晝夜定受
不律儀此是智人所訶猒業設若今
亦無有立限對師我乃至命終定受
惡戒勿盡形壽得不律儀雖無對師
要期盡壽作諸惡業由起畢竟壞善
意樂得不律儀非起暫時壞善意樂
無師令彼得不律儀故不律儀無一
晝夜然近住戒由現對師要期受力
雖無畢竟壞惡意樂而得律儀設有
對師要期暫受不律儀者亦必應得
然未曾見故不立有經部師說如善
律儀無別實物名為無表此不律儀
亦應非實即欲造惡不善意樂相續
不捨名不律儀由此後時善心雖起
而名成就不律儀者以不捨此何世
耶故說一晝夜近住律儀欲正受時

當如何受頌曰

近住於晨旦　下座從師受　隨教說具支
離嚴飾晝夜

論曰近住律儀於晨旦受謂受此戒
要日出時此戒要經一晝夜故諸有
先作如是要期謂我恒於月八日等
必當受此近住律儀若旦有礙緣齋
竟亦得受言下座者謂在師前居卑
劣座或蹲或跪曲躬合掌唯除有病
若不恭敬不發律儀此必從師無容
自受以後若遇諸犯戒緣由愧戒師
能不違犯受此戒者應隨師教受者
後說勿前勿俱如是方成從師教受
異此授受二俱不成具受八支方成
近住隨有所闕近住不成受此律儀
必離嚴飾憍逸處故常嚴身具不必
須捨緣彼不能生甚憍逸如新異故
受此律儀必須晝夜謂至明旦日初
出時若不如斯依法受者但生妙行
不得律儀又若如斯盡晝夜受具制
屠獵等益有情近住律儀深成有用
言近住者謂此律儀近阿羅漢住以
隨學彼故有說此近盡壽戒住如是

律儀或名長養長養薄少善根有情
令其善根漸增多故如有頌言
由此能長養　自他善淨心　是故薄伽梵
說此名長養
何緣受此必具八支頌曰
戒不逸禁支　四一三如次　為防諸性罪
失念及憍逸
論曰八中前四是尸羅支謂離殺生
至虛誑語由此四種離性罪故次有
一種是不放逸支謂離飲諸酒生放
逸處雖受尸羅若飲諸酒則心放逸
犯尸羅故後有三種是禁約支謂離
塗飾香鬘乃至食非時食以能隨順
猒離心故何緣具受如是三支若不
具支便不能離性罪失念憍逸過失
謂初離殺至虛誑語能防性罪雖貪
瞋癡所起殺等諸惡業故次離飲酒
能防失念以飲酒時能令忘失應不
應作諸事業故後離三種能防憍逸
以若受用種種香鬘高廣牀座習近
歌舞心便憍舉尋即毀戒由遠彼故
心便離憍若有能持依時食者以能
遠止恒食時故便憶自受近住律儀

能於世間深生猒離若非時食二事俱無數食能令心縱逸故有餘師說離非時食名為齋體餘有八種說名齋支塗飾香鬘舞歌觀聽分為二故若作此執便違契經經中說離非時食已便作是說此第八支我今隨聖阿羅漢學隨行隨作若尒有何別齋體而說此八名齋支揔標齋号別說為支以別成揔得支名故如車衆分及四支軍五支散等齋戒八支應知亦尒毗婆沙師作如是說離非時食是齋亦齋支所餘七支是齋支非齋如正見是道亦道支餘七支是道支非道擇法覺是覺亦覺支餘六支是覺支非覺三摩地是靜慮亦靜慮支所餘支是靜慮支非靜慮如是所說不應正理不可正見等即正見等支若謂前生正見等為後生正見等支則初刹那聖道等應不具有八支等為唯近事得受近住為餘亦有受近住耶頌曰

近住餘亦有　不受三歸無

論曰諸有未受近事律儀一晝夜中

歸依三寶說三歸已受近住戒彼亦受得近住律儀異此則無除不知者如契經說佛告大名諸有在家白衣男子男根成就歸佛法僧起殷淨心發誠諦語自稱我是鄔波索迦願尊憶持慈悲護念齊是名曰鄔波索迦為但受三歸即成近事外國諸師說唯此即成迦濕弥羅國諸論師言離近事律儀則非近事若尒應與此經相違此不相違已發戒故何時發戒

頌曰

稱近事發戒　說如苾芻等

論曰起殷淨心發誠諦語自稱我是鄔波索迦願尊憶持慈悲護念尒時即發近事律儀稱近事等言便發律儀故以經復說我從今時乃至命終捨生言故此經意說捨殺生等略舉殺等但說捨生故於前時已得五戒彼雖已得近事律儀為令了知所應學處故復為說離殺生等五種戒相令識堅持如得苾芻具足戒已說重學處令識堅持勤策亦然此亦應尒是故近事必具律儀頌曰

若皆具律儀　何言一分等　謂約能持說

論曰若諸近事皆具律儀何緣世尊言有四種一能學一分二能學少分三能學多分四能學滿分謂約能持故作是說能持先所受故說能學言不爾應言受一分等理實約受等具律儀以具律儀故名近事如是所執違越契經如何違經謂無經說自稱我是近事等言便發五戒此經不說我從今者乃至命終捨生言故經如何說如大名經唯此經中說近事相餘經不爾故違越經然餘經說我從今時乃至命終捨生歸淨是歸三寶發誠信言此中顯示以見諦者由得證淨舉命自要表於正法深懷愛重乃至為救自生命緣終不捨於如來正法非彼為欲說近事相故說如是捨生等言誠說亦非分明理教誰能憑此不明了文便信前時已發五戒又約持犯說學一分等尚不應問况應爲答誰有已解近事律儀必具五支而不能解於所學處持一非餘乃至具持名一分等由彼未解近事

律儀受量少多故應請問凡有幾種鄔波索迦能學學處若言有四鄔波索迦謂能學一分等猶未能了復問何名能學一分乃至廣說若闕律儀得名近事苾芻勤策闕亦應成彼既不成此亦應爾何緣近事乃至苾芻所受律儀支量定爾由佛教力施設故然若爾何緣不許由佛教力施設雖闕律儀而名近事非苾芻等迦濕彌羅國毗婆沙師不許闕律儀得成近事與近事等一切律儀由何得成下中上品頌曰

下中上隨心

論曰八衆所受別解脫律儀皆隨受心有下中上品由如是理諸阿羅漢或有成就下品律儀然諸異生或成上品為有但受近事律儀不受三歸成近事不不成近事除有不知諸有歸依佛法僧者為歸何等頌曰

歸依成佛僧　無學二種法　及涅槃擇滅
是說具三歸

論曰歸佛者謂但歸依能成佛無學法由彼勝故身得佛名或由得彼

法佛能覺一切何等名為佛無學法謂盡智等及彼隨行非色等身前後等故為歸一佛一切佛耶理實應言歸一切佛以諸佛道相无異故歸依僧者謂通歸依諸能成僧學无學法由得彼故僧成八種補特伽羅不可破故為歸一佛僧一切佛僧耶理實通歸一切佛僧以諸僧道相無異故然契經說當來有僧汝應歸者彼經但為顯示當來現見僧寶歸依法者謂歸涅槃此涅槃言唯顯擇滅自他相續煩惱及苦寂滅一相故通歸依若唯無學法即是佛者如何於佛所惡心出血但損生身成無間罪毗婆沙者作是釋言壞彼所依彼隨壞故然尋本論不見有言唯無學法即名為佛但言無學法能成於佛既不遮佛體亦攝依身故於此中不容前難若異此者應佛與僧住世俗心非僧非佛又應唯執成苾芻戒即是苾芻然如有欲供養苾芻者彼雖供養成苾芻尸羅如是有欲歸依佛者亦應但歸成佛無學法有餘師說歸依佛

者總歸依如來十八不共法此能歸
依何法為體語表為體如是歸依以
何為義救濟為義由彼為依能永解
脫一切苦故如世尊言

眾人怖所逼　多歸依諸山　園苑及叢林
孤樹制多等　此歸依非勝　此歸依非尊
不因此歸依　能解脫眾苦　諸有歸依佛
及歸依法僧　於四聖諦中　恒以慧觀察
知苦知苦集　知永超眾苦　知八支聖道
趣安隱涅槃　此歸依最勝　此歸依最尊
必因此歸依　能解脫眾苦

是故歸依普於一切受律儀處為方
便門何緣世尊於餘律儀處立離非
梵行為其所學唯於近事一律儀中
但制令其離欲邪行頌曰

邪行最可訶　易離得不作

論曰唯欲邪行世極訶責以能侵毀
他妻等故感惡趣故非非梵行又欲
邪行易遠離故諸在家者耽著欲故
離非梵行難可受持觀彼不能長時
修學故不制彼離非梵行又諸聖者
於欲邪行一切定得不作律儀經生
聖者亦不行故離非梵行則不如是

故於近事所受律儀但為制立離欲
邪行勿經生聖者犯近事律儀不作
律儀謂定不作諸有先受近事律儀
後娶妻妾於彼妻妾先受戒時得律
儀不理實應得勿但於一分得別解
律儀若尒云何後非犯戒頌曰
得律儀如誓 非總於相續
論曰如本受誓而得律儀本受誓云
何謂離欲邪行非於一切有情相續
言我皆當離非梵行由此普於有情
相續唯得離欲邪行戒非離非梵行
律儀故後納妻妾非毀犯前戒何緣
但制離虛誑語非離離間語等為近事
律儀亦由前說三種因故謂虛誑語
最可訶故諸在家者易遠離故一切
聖者得不作故復有別因頌曰
以開虛誑語 便越諸學處
論曰越諸學處被撿問時若開虛誑
語便言我不作因斯於戒多所違越
故佛為欲令彼堅持於一切律儀制
離虛誑語云何令彼若犯戒時便自
發露能防後犯復以何緣不於遠離
遮罪建立近事律儀謂言此中不離

遮罪離何遮罪謂離飲酒何緣於彼諸遮罪中不制離餘唯遮飲酒　頌曰

遮中唯離酒　為護餘律儀

論曰諸飲酒者心多縱逸不能守護諸餘律儀故為護餘令離飲酒寧知飲酒遮罪攝耶由此中無性罪相故以諸性罪唯染心行為療病時雖飲諸酒不為醉亂能無染心豈不先知酒能醉亂而故欲飲即是染心此非染心由自知量為療病故分限而飲不令醉亂故非染心諸持律者言飲酒是性罪如彼尊者鄔波離言我當如何供給病者世尊告曰唯除性罪餘隨所應皆可供給然有染疾釋種須酒世尊不開彼飲酒故又契經說諸有苾芻稱我為師不應飲酒乃至極少如一茅端所霑酒量亦不應飲故知飲酒是性罪攝又諸聖者雖易多生亦不犯故如殺生等又經說是身惡行故對法諸師言非性罪然為病者總開遮戒復於異時遮飲酒者為防因此犯性罪故又令醉亂量無定限故遮乃至飲茅端所霑量又一

切聖皆不飲者以諸聖者具慚羞故
飲酒能令失正念故乃至少分亦不
飲者以如毒藥量無定故又經說是
身惡行者酒是一切放逸處故由是
獨立放逸處名餘不立此名皆是性
罪故然說數習墮惡趣者顯數飲酒
能令身中諸不善法相續轉故又能
引發惡趣業故或能令彼轉增盛故
如契經說窣羅迷麗耶末陀放逸處
依何義說醞食成酒名為窣羅醞餘
物所成名迷麗耶酒即前二酒未熟
已壞不能令醉不名末陀若令醉時
名末陀酒簡無用位重立此名然以
檳榔及稗子等亦能令醉為簡彼故
須說窣羅迷麗耶酒雖是遮罪而令
放逸廣遮衆惡為令殊重遮斷故說
放逸處言酒是放逸所依處故

說一切有部俱舍論卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨俱舍論卷第十五

尊者世親造

三藏法師玄奘奉詔譯

分別業品第四之三

此別解脫靜慮無漏三種律儀從彼得一亦餘二不不尒云何頌曰

從一切二現　得欲界律儀　從根本恒時
得靜慮無漏

論曰欲界律儀謂別解脫此從一切根本業道及從加行後起而得從二得者謂從二類即情非情性罪遮罪從現得者謂從現世蘊處界得非從去來由此律儀有情處轉去來非是有情處故若得靜慮無漏律儀應知但從根本業道尚不從彼加行後起得此律儀況從遮罪從恒時者謂從過去現在未來蘊處界得由此差別應作四句有蘊處界從彼唯得別解律儀非餘二等第一句者謂從現世加行後起及諸遮罪第二句者謂從去來根本業道第三句者謂從現世根本業道第四句者謂從去來加行

後起非於正得善律儀時可有現世
惡業道等是故應言從現處得理應
但說防護未來定不應言防護過現
無有獲得律不律儀從一切有情支
因有異不必定有異頌云何頌曰
律從諸有情　支因說不定　不律從一切
有情支非因
論曰律儀定從一切有情得無少分
唯支因許不定又不定者有從一切
得謂苾芻律儀有從四支得謂所餘
律儀唯從根本業道名律儀支故因不
定者謂或有義從一切因或約餘義
唯許從一從一切者謂從無貪瞋癡
必俱起故唯從一者謂從下中上心
不俱起故此中且說後三因說或有
一類住律儀者於一切有情得律儀
非一切支非一切因謂以下心或中
或上受近事勤策苾芻戒有一類住律
儀者於一切有情得律儀由一切支
非一切因謂以下心或中或上受苾
芻戒或有一類住律儀者於一切有
情得律儀由一切支及一切因謂以
三心受近事勤策苾芻戒或有一類

住律儀者於一切有情得律儀由一切因非一切支謂以三心受近事近住勤策戒無有不遍於諸有情得律儀者以於一切諸有情所住善意樂方得律儀異則不然以惡意樂下全息故若人不作五種定限方可受得別解律儀謂有情支處時緣定有情定者念我唯於某類有情當離殺等言支定者念我唯於某律儀支當持不犯言處定者念我唯於某類方域當離殺等言時定者念我唯於一月等時能離殺等言緣定者念我唯除鬪戰等緣能離殺等如是受者不得律儀但得律儀相似妙行於非所能境如何得律儀由普於有情發起增上不損命意樂故得律儀毗婆沙師有作是說若謂一向於所能境方可受得別解律儀則此律儀應有增減以所能境與非所能二類有情有轉易故如是便有別解律儀離得捨緣有得捨過彼說不然如生草等先無後起或起已枯於彼律儀無增無減能不能境所得律儀境轉易時例亦

應尒彼言不尒所以者何以諸有情前後性等莫等前後性不同故若尒有情般涅槃已如前性類今時既無於彼律儀如何無減故如是釋於理不然前所說因於理為善若尒前佛及所度生已涅槃者後佛於彼既不發得別解律儀如何尸羅無減前過以一切佛別解律儀皆從一切有情處得設彼有情今猶在者後佛從彼亦得律儀故後尸羅無減前過已說從彼得諸律儀得不律儀定從一切有情蕐道無少分境及不具支不律儀者此定無有由一切因一品等心無俱起故若有一類由下品心得不律儀後於異時由上品心斷衆生命彼但成就下不律儀亦成殺生上品表等中品上品例此應知此中何名不律儀者謂諸屠羊屠雞屠猪捕鳥捕魚獵獸劫盜魁膾典獄縛龍煑狗及罝弶等等言類顯王典刑罰及餘聽察斷罪等人但恒有害心名不律儀者由彼一類住不律儀或有不律儀名不律儀者言屠羊者謂為活命

要期盡壽恒欲害羊餘隨所應當知亦尒遍於有情界得諸律儀其理可尒由普欲利樂勝阿世耶而受得故非屠羊等不律儀人於已至親有損害意乃至為救自身命緣亦不欲殺如何可說普於一切得不律儀由彼至親若為羊等於彼亦可有損害心既知至親現非羊等如何於彼可有害心又聖必無作羊等理如何於彼得不律儀若觀未來羊等自體於現相續得不律儀是則羊等於未來世亦有至親及聖自體於彼決定無損害心是則應觀未來自體不於現在得不律儀於羊等現身既有害意如何不於彼得不律儀於母等現身既無害意如何亦於彼得不律儀於等事中應求異理又屠羊等不律儀人於一生中不與不取於已妻妾住知足心瘂不能言無語四過如何彼亦得具支不律儀彼遍損善阿世耶故雖瘂不言而身表語所欲說義故得具支若尒彼人或時先受二三學處後但受殺於餘不損善阿世耶如何

具發七支惡戒耶婆沙者作如是言必無缺支及餘一分可得名住不律儀人經部諸師作如是說隨所期限支具不具及全分一分皆得不律儀律儀亦然唯除八戒由隨彼量善惡尸羅性相相違互相遮故已說從彼得不律儀得不律儀及餘無表如何方便未說當說頌曰

諸得不律儀　由作及誓受　得所餘無表　由田受重行

論曰諸不律儀由二因得一者生在不律儀家由初現行殺等加行二者雖復生在餘家由初要期受殺等事謂我當作如是事業以求財物養活自身當於爾時便發惡戒得餘無表由三種因一者由田謂於如是諸福田所施園林等彼善無表初施便生如說有依諸福業事二者由受謂自誓言若未禮佛不先食等或作齋限於齋日月半月及年常施食等三由重行謂起如是殺重作意行善行惡由此三因起餘無表如是已說得律儀等捨律儀等未說當說且云何捨

別解律儀頌曰

捨別解調伏　由故捨命終　及二形俱生
斷善根夜盡　有說由犯重　餘說由法滅
迦濕弥羅說　犯二如負財

論曰言調伏者意顯律儀由此能令根調伏故唯除近住所餘七種別解律儀由四緣捨一由意樂對有解人發有表業捨學處故二由棄捨衆同分故三由二形俱時生故四由所因善根斷故捨近住戒由前四緣及由夜盡是故總說別解律儀由五緣捨何緣捨戒由此五緣與受相違表業生故所依捨故所依變故所因斷故過期限故有餘部說於四極重感墮罪中若隨犯一亦捨勤策苾芻律儀有餘部言由正法滅亦能令捨別解律儀以法滅時一切學處結界羯磨皆止息故迦濕弥羅國毗婆沙師言犯根本罪時不捨出家戒所以然者非犯一邊一切律儀應遍捨故非犯餘罪有斷尸羅然有二名謂持犯戒如有財者負他債時名為富人及負積者若於所犯發露悔除名具尸羅

不名犯戒如還債已但名當人若尒何緣薄伽梵說犯四重者不名苾芻不名沙門非釋迦子破苾芻體害沙門性壞滅墮落立他勝名依勝義苾芻密意作是說此言矯亂矯亂者何謂於世尊了義所說以別義釋令成不了與多煩惱者為犯重罪緣寧知此言是了義說由律自釋有四苾芻一名想苾芻二自稱苾芻三乞句苾芻四破惑苾芻此義中言非苾芻者謂非白四羯磨受具足戒苾芻非此苾芻先是勝義後由犯重成非苾芻故知此言是了義說然彼所說非犯一邊一切律儀應遍捨者彼言便是徵詰大師大師此中立如是喻如多羅樹若被斷頭必不復能生長廣大諸苾芻等犯重亦然大師此中喻顯何義意顯於戒隨犯一邊根本重罪令餘所受必不復能生長廣大謂彼毀犯諸重罪時違越苾芻根本行故與極猛利無慚無愧共相應故行根既斷理應遍捨一切律儀又犯重人世尊不許食僧祇食下至一摶戲獸

訶羅一足跟地擯出一切苾芻事業大師依彼說如是言應速拔除稻禾稗莠應速簡棄腐朽揀梁應速簸颺種中穢秕如是應速驅擯衆中實非苾芻稱苾芻者彼苾芻體其相如何隨相是何體必應有以世尊說准他當知有四沙門更無第五所言四者一勝道沙門二示道沙門三命道沙門四汙道沙門雖有此說而彼唯有餘沙門相故名沙門如被燒杌假鸚鵡紫涸池敗種火輪死人若犯重人非苾芻者則應無有授學苾芻不說犯重人皆成他勝罪但成他勝罪定說非苾芻謂或有人相續殊勝雖犯極重戒而非他勝罪由彼無有一念覆心法主世尊制立如是若犯他勝便非苾芻何不重令出家受戒由彼相續已為極重無慚愧懷無力能發出家律儀如焦種故非觀彼有苾芻律儀故不重令出家受戒所以然者設彼後時謂是苾芻更捨所學亦不許彼重出家故於此無義強救何為若如是丿猶有苾芻性應自歸礼如

是類苾芻正法滅時雖無一切結界
羯磨及毗奈耶未得律儀無新得理
而先得者無有捨義靜慮無漏二律
儀等云何當捨頌曰

捨定生善法　由易地退等　捨聖由得果
練根及退失

論曰諸靜慮地所繫善法由二緣捨
一由易地謂從下地生上地時或上
地沒來生下地二由退失謂從已獲
勝定功德還退失時等言為顯捨衆
同分亦捨少分殊勝善根如色界中
所有善法由易地退捨無色界亦然
唯無律儀與色界異無漏善法由三
緣捨一由得果謂得果時捨前向道
及果道故二由練根謂練根位由得
利道捨鈍道故三由退失謂得退時
退失果道勝果道故如是已說捨諸
律儀不律儀云何捨頌曰

捨惡戒由死　得戒二形生

論曰諸不律儀由三緣捨一者由死
捨所依故二由得戒謂若受得別解
律儀或由獲得靜慮律儀惡戒便捨
由因緣力得律儀時諸不律儀　切

皆斷以善惡戒其性相違善戒於中勢力強故三由相續二形俱生以於命時所依表變故住惡戒者雖或有時起不作惡捨刀網等若不受得諸善律儀諸不律儀無容棄捨譬如雖避發病因緣不服良藥病終難愈不律儀者受近住戒至夜盡位捨律儀時為得不律儀為名處中者有餘師說得不律儀惡阿世耶非永捨故如得熱鐵赤滅青生有餘師言若不更作無緣令彼得不律儀以不律儀依表得故處中無表捨復云何頌曰

捨中由受勢　作事壽根斷

論曰處中無表捨由六緣一由受心斷壞故捨謂捨所受作是念言我從今時棄先所受二由勢力斷壞故捨謂由淨信煩惱勢力所引無表彼二限勢若斷壞時無表便捨如所放箭及陶家輪弦等勢力盡時便止三由作業斷壞故捨謂如所受後更不作四由事物斷壞故捨事物者何謂所捨施寺舍敷具制多園林及所施為罝網等事五由壽命斷壞故捨謂所

依止有轉易故六由善根斷壞故捨
謂起加行斷善根時便捨善根所引
無表欲非色善及餘一切非色染法
捨復云何頌曰

捨欲非色善　由根斷上生　由對治道生
捨諸非色染

論曰欲界一切非色善法捨由二緣
一斷善根二生上界三界一切非色
染法捨由一緣謂彼但由對治道起
善此品類能斷道生當捨此中所有
煩惱及彼助伴非餘方便善惡律儀
何有情有頌曰

惡戒人除北　二黃門二形　律儀亦在天
唯人具三種　生欲天色界　有靜慮律儀
無漏并無色　除中定無想

論曰唯於人趣有不律儀然除北洲
唯三方有於三洲內復除扇搋及半
擇迦具二形者律儀亦尒謂於人中
除前所除并天亦有故於二趣容有
律儀復以何緣知扇搋等所有相續
非律儀依由經律中有誠證故謂契
經說佛告大名諸有在家白衣男子
男根成就歸佛法僧起殷淨心發誠

諦語自稱我是鄔波索迦願尊憶持
慈悲護念齊是名曰鄔波索迦毘奈
耶中亦作是說設應除棄此色類人
故知律儀非彼類有復由何理彼無
律儀由二所依所起煩惱於一相續
俱增上故於正思擇無堪能故無有
極重慚愧心故若爾何故無不律儀
彼於惡中心不定故又若是處有善
律儀則惡律儀於彼亦有由此二種
相翻立故北俱盧人無受及定及無
造惡勝阿世耶是故彼無善戒惡戒
猛利慚愧惡趣中無故捷不律儀於
彼亦非有與勝慚愧相應相違方有
律儀不律儀故又扇搋等如鹹鹵田
故不能生善戒惡戒世間現見諸鹹
鹵田不能滋生嘉苗穢草若爾何故
契經中言有卯生龍半月八日捨從
宮出來至人間求受八支近住齋戒
此得妙行非得律儀是故律儀唯人
天有然唯人具三種律儀謂別解脫
靜慮無漏若生欲天及生色界皆容
得有靜慮律儀若生無色界必非有
無漏律儀亦在無色謂若生在欲界

天中及生色界中除中定無想皆容
得有無漏律儀生無色中唯得成就
以無色故必不現起因辯諸業性相
不同當釋經中所標諸業且經中說
業有三種善惡無記其相云何頌曰

安不安非業　名善惡無記

論曰如是名為善等業相謂安隱業
說名為善能得可愛異熟涅槃暫永
二時濟衆苦故不安隱業名為不善
由此能招非愛異熟與前安隱性相
違故非前二業立無記名不可記為
善不善故又經中說業有三種福非
福等其相云何頌曰

福非福不動　欲善業名福不善名非福
上界善不動　約自地處所業果無動故

論曰欲界善業說名為福招可愛果
益有情故諸不善業說名非福招非
愛果損有情故上二界善說名不動
豈不世尊說下三定皆名有動聖說
此中有尋伺等名為動故由下三定
有尋伺等災患未息故立動名不動
經中據能感得不動異熟說名不動
如何有動定招無動異熟耶此定中

有災患動而業對界非如欲界有動轉故立不動名謂欲界中餘趣處業由別緣力異趣處受以或有業能感外內財位形量色力樂等於天等中此業應熟由別緣力所引轉故於人等中此業便熟色無色界餘地處業無容轉令異地處受業果處定立不動名又經中說業有三種順樂受等其相云何頌曰

順樂苦非二　善至三順樂　諸不善順苦
上善順非二　餘說下亦有　由中招異熟
又許此三業　非前後熟故　順受總有五
謂自性相應　及所緣異熟　現前差別故

論曰諸善業中始從欲界至第三靜慮名順樂受業以諸樂受唯至此故諸不善業名順苦受過三靜慮上地諸善業說名為順不苦不樂受此上都無苦樂受故非此諸業唯感受果應知亦感彼受資糧受及資糧此中名受有餘師說下諸地中亦有第三順非二業由中定業招異熟故若異此者中間定業應無異熟或應無業以無苦樂異熟果故有餘師說此業

能感根本地中樂根異熟有說此業不感受果二說俱與本論相違故本論言頗有業感心受異熟非身耶曰有謂善無尋業又本論說頗有三業非前非後受異熟耶曰有謂順樂受業色順苦受業心心所法順不苦不樂受業心不相應行乃至廣說由此證知下地亦有順非二業非離欲界有此三業俱時熟故此業為善為不善耶是善而劣若尒便與所說相違謂善至三名順樂受得可愛果名為善業應知彼據多分為言此業與受體性既殊如何說為順樂受等業與樂受體性雖殊而能為因利益樂受或復此業是樂所受彼樂如何能受於業樂是此業異熟果故或復彼樂是業所受由此能受樂異熟故如順浴散此亦應然是故名為順樂受業順餘二業應知亦尒總說順受略有五種一自性順受謂一切受如契經說受樂受時如實了知受於樂受乃至廣說二相應順受謂一切觸如契經說順樂受觸乃至廣說三所緣順

受謂一切境如契經說眼見色已唯受於色不受色貪乃至廣說由色等是受所緣故四異熟順受謂感異熟業如契經說順現受業乃至廣說五現前順受謂正現行受如契經言受樂受時二受便滅乃至廣說非此樂受現在前時有餘受能受此樂受但穫樂受自體現前即說名為受於樂受此中但說異熟順受由業能招受異熟故雖業與受體性有殊而得名為順樂受等如是三業有定不定其相云何頌曰

此有定不定　定三順現等　或說業有五　餘師說四句

論曰此上所說順樂受等應知各有定不定異非定受故立不定名定復有三一順現法受二順次生受三順後次受此三定業并前不定總成四種或有欲令不定受業復有二種謂於異熟有定不定并定業三合成五種順現法受者謂此生造即此生熟順次生受者謂此生造第二生熟順後次受者謂此生造從第三生後次

第熟有餘師說順現法受業餘生亦得熟隨初熟位建立業名為順現等分強力業異熟果少毗婆沙師不許此義以或有業果近非勝或有相違辟如外種經三半月麥便結實要經六月麦方結實辟喻者說業有四句一者有業於時分定異熟不定謂順現等三非定得異熟二者有業於異熟定時分不定謂不定業定得異熟三者有業於二俱定謂順現等定得異熟四者有業於二俱不定謂不定業非定得異熟彼說諸業總成八種謂順現受有定不定乃至不定亦有二種於此所說業差別中頌曰

四善容俱作　引同分唯三　諸處造四種
地獄善除現　堅於離染地　異生不造生
聖不造生後　并欲有頂退

論曰順現法受等三業唯定并不定為四是說為善與中唯顯時定不定釋經所說四業相故頗有四業俱時作耶容有云何遣三使己自行邪欲俱時究竟幾業能引衆同分耶能引唯三除順現受現身同分先業引故

何界何趣能造幾業諸界諸趣或善或惡隨其所應皆容造四摠開如是若就別遮於地獄中善除順現無愛果故餘皆得造不退姓名堅彼於離染地若異生類除順生受可造餘三聖者雙除順生順後可造餘二異生不退無次更生後還生下不退聖者必無還生下諸地故隨所生地容造順現受造不定業一切處無遠然諸聖者若於欲界及有頂處已得離染雖有退墮而亦不造順生後業從彼退者必退果故諸退果已必不命終如後當辯住中有位亦造業耶亦造去何頌曰

欲中有能造　二十二種業　皆順現受攝
類同分一故

論曰於欲界中住中有位容有能造二十二業謂中有位及處胎中出胎以後各有五位胎中五者一羯剌藍二頞部曇三閉尸四鍵南五鉢羅奢佉胎外五者一嬰孩二童子三少年四中年　五老年住中有位能造中有乃至老年定不定業應知如是中有

所造十一種定業皆順現受攝由類同分無差別故謂此中有位與自類十位一衆同分一業引故由此不別說順中有受業即順生等業所引故

諸定受業其相云何頌曰

由重惑淨心　及是恒所造　於功德田起
害父母業定

論曰若所造業由重煩惱或淳淨心或常所作或於增上功德田起功德田者謂佛法僧或勝補特伽羅謂得勝果勝定於此田所雖無重惑及淳淨心亦非常行若善不善所起諸業或於父母隨輕重心行損害事如是一切皆定業攝餘非定受現法果業其相云何頌曰

由田意殊勝　及定招異熟　得永離地業
定招現法果

論曰由田勝者聞有苾芻於僧衆中作女人語彼於現世轉作女人此等傳聞其類非一由意勝者聞有黃門救脫諸牛黃門事故彼於現世轉作丈夫此等傳聞事亦非一或生此地永離此地染於此地中諸善不善業

於異熟定位不定者此業必能招現法果若有餘位順定受業彼必定無永離染義必於餘位受異熟果若於異熟亦不定者永離染故不受異熟

何田起業定即受耶頌曰

於佛上首僧　及滅定無諍　慈見修道出　損益業即受

論曰於如是類功德田中為善惡業定即受果功德田者謂佛上首僧約補特伽羅差別有五一從滅定出謂此定中得心寂靜此定寂靜似涅槃故若從此定初起心時如入涅槃還復出者二從無諍出謂此定中有緣無量有情為境增上利益意樂隨逐出此定時有為無量最勝功德所熏修身相續而轉三從慈定出謂此定中有緣無量有情為境增上安樂意樂隨逐出此定時有為無量最勝功德所熏修身相續而轉四從見道出謂此道中永斷一切見所斷惑得勝轉依從此出時淨身續起五從修道出謂此道中永斷一切修所斷惑得勝轉依從此出時淨身續起故說此

五名功德田若有於中為損益業此業必定能招即果若從餘定餘果出時由前所修定非殊勝所斷惑未畢竟盡故彼相續非勝福田異熟果中受最為勝今應思擇於諸業中頗有唯招心受異熟或招身受非心受耶亦有云何頌曰

諸善無尋業　許唯感心受　惡唯感身受
是感受業異

論曰善無尋業謂從中定乃至有頂所有善業於中能招受異熟者應知但感心受非身受必與尋伺俱故諸不善業能感受者應知但感身受非心以不善因苦受為果心俱苦受決定名憂憂非異熟如前已辯有情心狂何識因處頌曰

心狂唯意識　由業異熟生　及怖害違憂
除北洲在欲

論曰有情心狂唯在意識若在五識必無心狂以五識身無分別故由五因故有情心狂一由有情業異熟起謂由彼用藥物呪術令他心狂或復令他飲非所欲若毒若酒或現威嚴

怖禽獸等或放猛火焚燒山澤或作坑穽陷墜衆生或餘事業令他失念由此業因於當來世感別異熟能令心狂二由驚怖謂非人等現可怖形來相逼迫有情見已遂致心狂三由傷害謂因事業惱非人等由彼瞋故傷其支節遂致心狂四由乖違謂由身內風熱痰界互相違反大種(乖)適故致心狂五由愁憂謂因喪失親愛等事愁毒纏懷心遂發狂如婆私等若在意識方有心狂復許心狂業異熟起如何心受非異熟耶不說心狂是業異熟但言是業異熟所生謂惡業因感不平等異熟大種依此大種心便失念故說爲狂如是心狂對於心亂應作四句謂有心狂而非心亂乃至廣說狂非亂者謂諸狂者不染汙心亂非狂者謂不狂者諸染汙心狂亦亂者謂諸狂者諸染汙心非狂亂者謂不狂者不染汙心除此俱處所餘欲界諸有情類容有心狂謂欲天心尚有狂者況人惡趣得離心狂地獄恒狂多苦逼故謂諸地獄恒爲

種種異類苦具傷害末摩猛利難忍苦受所逼尚不自識況了是非故地獄中怨心傷歎猖狂馳叫世傳有文欲界至中唯除諸佛大種乖適容有心狂無異熟生若有定業必應先受後方得聖若非定業由得聖故能令無果亦無驚怖超五畏故亦無傷害以諸聖者無非人等憎嫉事故亦無愁憂證法性故又經中說業有三種謂曲穢濁其相云何頌曰

說曲穢濁業　依諂瞋貪生

論曰身語意三各有三種謂曲穢濁如其次第應知依諂瞋貪所生謂依諂生身語意業名為曲業諂曲類故若依瞋生身語意業名為穢業瞋穢類故若依貪生身語意業名為濁業貪濁類故

說一切有部俱舍論卷第十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

阿毗達磨俱舍論卷第十六

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別業品第四之四

又經中說業有四種謂或有業黑黑異熟或復有業白白異熟或復有業黑白黑白異熟或復有業非黑非白無異熟能盡諸業其相云何頌曰

依黑黑等殊　所說四種業　惡色欲界善
能盡彼无漏　應知如次第　名黑白俱非

論曰佛依業果性類不同所治能治殊說黑黑等四諸不善業一向名黑染汙性故異熟亦黑不可意故色界善業一向名白不雜惡故異熟亦白是可意故何故不言無色界善傳說若處有二異熟謂中有具三種業謂身語意則說非餘然契經中有處亦說欲界善業名為黑白惡所雜故異熟亦黑白非愛果雜故此黑白名依相續立非據自性所以者何以無一業及一異熟是黑亦白不相違故豈不惡業果善業果雜故是則亦應

名為白黑不善業果非必應為善業果雜欲善業果必定應為惡業果雜以欲界中惡勝善故諸無漏業能永斷盡前三業者名為非黑不染汙故亦名非白以不能招白異熟故此非白言是密意說以佛於彼大空經中告阿難陀諸無學法純善純白一向無罪本論亦言云何白法謂諸善法無覆無記無異熟者不墮界故與流轉法性相違故諸無漏業為皆能盡前三業不不尒云何頌曰

四法忍離欲　前八無間俱　十二無漏思
唯盡純黑業　離欲四靜慮　第九無間思
一盡雜純黑　四令純白盡

論曰於見道中四法智忍及於修道離欲染位前八無間聖道俱行有十二思唯盡純黑離欲界染第九無間聖道俱行一無漏思雙令黑白及純黑盡此時捴斷欲界善故亦斷第九不善業故離四靜慮一一地染第九無間道俱行無漏思此四唯令純白業盡何緣諸地有漏善法唯最後道能斷非餘以諸善法非自性斷已斷

有容現在前故然由緣彼煩惱盡時方說名為斷彼善法尒時善法得離繫故由此乃至緣彼煩惱餘一品在斷義不成善法尒時未離繫故頌曰

有說地獄受　餘欲業黑雜　有說欲見滅
餘欲業黑俱

論曰有餘師說順地獄受及欲界中順餘受業如次名為純黑雜業謂地獄異熟唯不善業感故順彼受名純黑業唯除地獄餘欲界中異熟皆通善惡業感故順彼受名黑白業有餘師說欲見所斷及欲界中所有餘業如次名為純黑俱業謂見所斷无善雜故名純黑業欲修所斷有善不善故名俱業又經中說有三牟尼又經中言有三清淨俱身語意相各云何頌曰

無學身語業　即意三牟尼　三清淨應知
即諸三妙行

論曰無學身語業名身語牟尼意牟尼即无學意非意業所以者何勝義牟尼唯心為體謂由身語二業比知又身語業是遠離體意業不然無无

表故由遠離義建立牟尼是故即心由身語業能有所離故名牟尼何故牟尼唯在無學以阿羅漢是實牟尼諸煩惱言永寂靜故諸身語意三種妙行名身語意三種清淨暫永遠離一切惡行煩惱垢故名為清淨說此二者為息有情計邪牟尼邪清淨故又經中說有三惡行又經中言有三妙行俱身語意相各云何頌曰

惡身語意業　說名三惡行　及貪瞋邪見
三妙行翻此

論曰一切不善身語意業如次名身語意惡行然意惡行復有三種謂非意業貪瞋邪見等雖思別有體故譬喻者言貪瞋邪見即是意業故思經中說此三種為意業故若尔則應業與煩惱合成一體許有煩惱即是意業斯有何失毘婆沙師說彼非理若許尔者便與衆多理教相違成大過失然契經說是意業者顯思以彼為門轉故由此能感非愛果故是惡慧者所訶猒故此行即惡故名惡行三妙行者翻此應知謂身語意一切

善業非業無貪無瞋正見邪見既無故思欲益他損他如何成善惡能與損益為根本故又經中言有十業道或善或惡其相云何頌曰

所說十業道　攝惡妙行中　麁品為其性
如應成善惡

論曰於前所說惡妙行中若麁顯易知攝為十業道如應若善攝前妙行不善業道攝前惡行不攝何等惡妙行耶且不善中身惡業道於身惡行不攝一分謂加行後起餘不善身業即飲諸酒執打縛等以加行等非麁顯故若身惡行令他有情失命失財失妻妾等說為業道令遠離故語惡業道於語惡行不攝加行後起及輕意惡業道於意惡行不攝惡思及輕貪等善業道中身善業道於身妙行不攝一分謂加行後起及餘善身業即離飲酒施供養等語善業道於語妙行不攝一分謂愛語等意善業道於意妙行不攝一分謂諸善思十業道中前七業道為皆定有表無表耶不爾云何頌曰

惡六定無表　彼自作婬二　善七受生二
定生唯无表
論曰七惡業道中六定有無表謂殺
生不與取虛誑語離間語麁惡語雜
穢語如是六種若遣他爲根本成時
自表無故若有自作彼六業道則六
皆有表无表二謂起表時彼便死等
後方死等與遣使同根本成時唯無
表故唯欲邪行必具二種要是自身
所究竟故非遣他作如自生喜七善
業道若從受生必皆具二謂表無表
受生尸羅必依表故靜慮无漏所攝
律儀名爲定生此唯無表但依心力
而得生故加行後起如根本耶不尒
云何頌曰
加行定有表　無表或有无　後起此相違
論曰業道加行必定有表此位無表
或有或無若猛利纏淳淨心起則有
无表異此則无後起翻前定有无表
此位表業或有或無謂若後時起隨
前業則有表業異此便无於此義中
如何建立加行根本後起位耶且不
善中殺初煞業如屠羊者將行煞時

先發殺心從牀而起執持價直趣賣
羊廛精觸羊身酬價捉取牽還養餧
將入屠坊手執杖刀若打若刺或一
或再至命未終如是皆名殺生加行
隨此表業彼正命終此剎那須表无
表業是謂殺生根本業道由二緣故
令諸有情根本業道殺罪所觸一由
加行二由果滿此剎那後殺无表業
隨轉不絕名殺後起及於後時剝截
治洗若稱若賣或煮或食讚述其美
表業剎那如是亦名殺生後起餘六
業道隨其所應三分不同准例應說
貪瞋邪見纔現在前即說名為根本
業道故無加行後起差別此中應說
為所殺生住死有時能殺生者彼剎
那須表無表業即成業道為死後耶
若爾何失二俱有過若所殺生正住
死有能殺生者業道即成即能殺者
與所殺生俱時命終應成業道然宗
不許彼業道成若所殺生命終以後
能殺生者業道方成是則不應先作
是說隨此表業彼正命終此剎那須
表无表業是謂殺生根本業道又應

達害毗婆沙師釋本論中加行未息
謂本論說頗有已害生煞生未滅耶
曰有如已斷生命彼加行未息毗婆
沙者釋此文言此中於後起以加行
聲說應言於根本說加行聲許命終
後根本未息故如無有過此中應說
此中說何名為无過謂於根本說加
行聲若尒于時所有表業如何可成
根本業道何為不成以無用故無表
於此有何用耶故業道成非由有用
但由加行果圓滿時此二俱成根本
業道又諸業道展轉相望容有等為
加行後起令且應說煞生業道以十
業道為起加行謂如有人欲害怨敵
設諸謀計合構煞緣或煞衆生祈請
助力或盜他物以資煞事或婬彼婦
令煞其夫或為乖離彼親友故起語
四過令生猜阻設有勢力無救護心
或於彼財心生貪著或即於彼起瞋
恚心或起邪見長養煞業然後方煞
如是名為以十業道為煞加行煞怨
敵已復於後時誅其所親取其財物
婬彼所愛乃至復起貪瞋邪見次第

現前此十名為煞生後起所餘業道如應當知貪等不應能為加行非唯心起加行即成唯起心時未作事故又經中說苾芻當知煞有三種一從貪生二從瞋生三從癡生乃至邪見有三亦尒此中應說何相煞生名從貪生問餘亦尒非諸業道一切皆由三根究竟然其加行不與彼同云何不同頌曰

加行三根起　彼無間生故　貪等三根生

論曰不善業道加行生時一一由三不善根起依先等起故作是說煞生加行由貪起者如有為欲得彼身分或為得財或為戲樂或為拔濟親友自身從貪引起煞生加行從瞋起者如為除怨發憤恚心起煞加行從癡起者如有祠中謂是法心起煞加行又諸王等依世法律誅戮怨敵除翦凶徒謂成大福起煞加行又波剌私作如是說父母老病若令命終得免困苦便生勝福又諸外道有作是言蛇蠍蜂等為人毒害若能煞者便生勝福羊鹿水牛及餘禽獸本擬供食故

殺無罪又因邪見無害衆生此等加
行皆從癡起偷盜加行從貪起者謂
隨所須起盜加行或為別利恭敬名
譽或為救拔自身親友從貪引起偷
盜加行從瞋起者謂為除怨發憤恚
心起盜加行從癡起者謂諸王等依
世法律奪惡人財謂法應尒無偷盜
罪又婆羅門作如是說世間財物於
劫初時大梵天王施諸梵志於後梵
志勢力微劣為諸卑族侵奪受用
今諸梵志於他財若奪若偷充衣
充食或充餘用或轉施他皆用己財
無偷盜罪然彼取時有他物想又因
邪見盜他財物皆名從癡起盜加行
邪婬加行從貪起者謂於他妻等起
染著心或為求他財名位恭敬或為
救拔自身他身從貪著心起婬加行
從瞋起者謂為除怨發憤恚心起婬
加行從癡起者如波剌私讚於母等
行非梵行又諸梵志讚牛祠中有諸
女男受持牛禁吸水嚙草或住或行
不簡親疎隨遇隨合又諸外道作如
是言一切女人如臼花果熟食階隥

道路橋梁世間衆人應共受用此等

加行從癡所生虛誑語等語四業道
從貪瞋生類前應說然虛誑語所有
加行從癡生者如外論言

若人因戲笑　嫁娶對女王　及殺命救財
虛誑語无罪

又因邪見起虛誑語離間語等所有
加行當知一切從癡所生又諸吠陀
及餘邪論皆雜穢語攝加行從癡生
貪瞋等三既無加行如何可說從貪
等生以從三根无間生故可說貪等
發三根生謂或有時從貪无間生貪
業道從二亦然瞋及邪見從三亦介
已說不善從三根生善復云何頌曰

善於三位中　皆三善根起

論曰諸善業道所有加行根本後起
皆從無貪无瞋無癡善根所起以善
三位皆是善心所等起故善心必與
三種善根共相應故此善三位其相
云何謂遠離前不善三位離惡加行
即善加行離惡根本即善根本離惡
後起即善後起且如勤策受具戒時
來入戒壇禮衆僧足至誠發語請親

教師乃至一白。三羯磨等皆名為善業道加行第三羯磨竟一剎那中表無表業名根本業道從此以後至說四依及餘依前相續隨轉表無表業皆名後起如先所說非諸業道一切皆由三根究竟何根究竟何業道耶

頌曰

殺麤語瞋恚　究竟皆由瞋　盜邪行及貪
皆由貪究竟　邪見癡究竟　許所餘由三

論曰惡業道中殺生麤語瞋恚業道由瞋究竟要無所顧極麤惡心現在前時此三成故諸不與取欲邪行貪此三業道由貪究竟要有所顧極染汙心現在前時此三成故邪見究竟要由惡癡由上品癡現前成故虛誑離間雜穢語三許一一由三根究竟以貪瞋等現在前時一一能令此三成故諸惡業道何處起耶頌曰

有情具名色　名身等處起

論曰如前所說四節業道三三一三隨其次第於有情等四處而生謂殺等三有情處起偷盜等三眾具處起唯邪見一名色處起虛誑語等三名

身等處起有起加行定欲殺他而與所殺生俱死或前死亦得根本業道罪耶頌曰

俱死及前死　無根依別故

論曰若能殺者與所殺生俱時命終或在前死彼定不得根本業道故有問言頗有殺者起殺加行及令果滿而彼不為殺罪觸耶曰有云何謂能殺者與所殺生俱死前死何緣如是以所殺生其命猶存不可令彼能殺生者成殺罪故非能殺者其命已終可得殺罪別依生故謂殺加行所依止身今已斷滅雖有別類身同分生非罪依止此曾未起殺生加行成殺業道理不應然若有多人集為軍衆欲殺怨敵或獵獸等於中隨有一殺生時何人得成殺生業道頌曰

軍等若同事　皆成如作者

論曰於軍等中若隨有一作殺生事如自作者一切皆成殺生業道由彼同許為一事故如為一事展轉相教故一殺生餘皆得罪若有他力逼入此中因即同心亦成殺罪唯除若有

立誓自要救自命緣亦不行殺雖由
他力逼在此中而無殺心故無殺罪
今次應辯成業道相謂齊何量名曰
殺生乃至齊何名為邪見且先分別
殺生相者頌曰

殺生由故思　他想不誤殺

論曰要由先發欲殺故思於他有情
他有情想作殺加行不誤而殺謂唯
殺彼不謬殺餘齊此名為殺生業道
有猶豫殺亦成殺生謂彼先於所欲
殺境心懷猶豫為生非生設復是生
為彼非彼後起決志若是若非我定
當殺由心無顧若殺有情亦成業道
於剎那滅蘊如何成殺生息風名生
依身心轉若有令斷不更續生如滅
燈光鈴聲名殺或復生者即是命根
若有令斷不續名殺謂以惡心隔斷他
命乃至一念應生不生唯此非餘殺
罪所觸此所斷命為屬於誰謂命若
無彼便死者既標第六非我而誰破
我論中當廣思擇故薄伽梵所說頌言

壽煖及與識　三法捨身時　所捨身僵仆
如木无思覺

故有根身名有命者無根名死其理

決然離繫者言不思而殺亦得殺罪猶如觸火設不先思亦被燒害若尒汝等遇見他妻或誤觸身亦應有罪又善心者拔離繫髮或師慈心勸修苦行或因施主宿食不消此等皆應獲苦他罪又胎與母爭為苦因應母與胎有苦他罪又所殺者既與殺合亦應如火能燒自依不應但令能殺得罪又違他殺殺罪應無如火不燒教觸火者又諸木等應為罪觸如舍等崩亦害生故又非但喻立義可成

已分別殺生當辯不與取頌曰

不與取他物　力竊取屬已

論曰前不誤等如其所應流至後門故不重說謂要先發欲盜故思於他物中起他物想或力或竊起盜加行不誤而取令屬已身齊此名為不與取罪若有盜取窣堵波物於如來得偷盜罪以佛臨欲入涅槃時哀愍世間攝受所施有餘師說望守護者若有掘取無主伏藏於國主邊得偷盜罪若有盜取諸迴轉物已作羯磨

於界内僧若羯磨未成普於佛弟子得偷盜罪餘例應思已辯不與取當辯欲邪行頌曰

欲邪行四種　行所不應行

論曰總有四種行不應行皆得名為欲邪行罪一於非境行不應行謂行於他所攝妻妾或母或父或母親乃至或王所守護境二於非道行不應行謂於自妻口及餘道三於非處行不應行謂於寺中制多逈處四於非時行不應行非時者何謂懷胎時飲兒乳時受齋戒時設自妻妾亦犯邪行有說若夫許受齋戒而有所犯方謂非時既不誤言亦應至此若於他婦謂是己妻或於己妻謂為他婦道非道等但有誤心雖有所行而非業道若於此他婦作餘他婦想行非梵行成業道耶有說亦成以於他婦起婬加行及受用故有說不成如祭業道於此起加行於餘究竟故於苾芻尼行非梵行為從何處得業道耶此從國王不忍許故於自妻妾受齋戒時尚不應行況出家者若於童女

行非梵行為從何處得業道耶若已許他於所許處未許他者於能護人此及所餘皆於王得已辯欲邪行當辯虛誑語頌曰

染異想發言　解義虛誑語

論曰於所說義異想發言及所誑者解所說義染心不誤成虛誑語若所誑者未解言義此言是何是雜穢語既虛誑語是所發言有多字成言何時成業道與最後字俱生表聲及無表業成此業道或隨何時所誑解義表无表業成此業道前字俱行皆此加行所言解義定據何時為據已聞正解名解為據正聞能解名解若尒何失若據已聞正解名解言所詮義意識所知語表耳識俱時滅故應此業道唯無表成若據正聞能解名解雖無有失然未了知如何正聞可名能解解善言義者無迷亂緣耳識已生名為能解如無失者應取為宗經說諸言略有十六謂於不見不聞不覺不知事中言實見等或於所見所聞所覺所知事中言不見等如是八種

名非聖言若於不見乃至不知言不見等或於所見乃至所知言實見等如是八種名為聖言何等名為所見等相頌曰

由眼耳意識　并餘三所證　如次第名為所見聞知覺

論曰毗婆沙師作如是說若境由眼識所證名所見若境由耳識所證名所聞若境由意識所證名所知若境由鼻識舌識及身識所證名所覺所以然者香味觸三無記性故如死無覺故能證者偏立覺名何證知然由經理證言由經者謂契經說佛告大母汝意云何諸所有色非汝眼見非汝曾見非汝當見非希求見汝為因此起欲起貪起親起愛起阿賴耶起左延底起耽著不不尒大德諸所有聲非汝耳聞廣說乃至諸所有法非汝意知廣說乃至不尒大德復告大母汝於此中應知所見唯有所見應知所聞所覺所知唯有所聞所覺所知此經既於色聲法境說為所見所聞所知准此定於香等三境總合建

立一所覺名若不許然何名所覺又香味觸在所見等外於彼三境應不起言說是名為理此證不成且經非證經義別故非此經中世尊為欲決判見等四所言相然見此經所說義者謂佛勸彼於六境中及於見等四所言事應知但有所見等言不應增益愛非愛相若尒何相名所見等有餘師說若是五根現所證境名為所見若他傳說名為所聞若運自心以種種理比度所許名為所覺若意現證名為所知於五境中一一容起見聞覺知四種言說於第六境除見有三由此覺名非無所目香等三境言說非無故彼理言亦為無理先軌範師作如是說眼所現見名為所見從他傳聞名為所聞自運已心諸所思搆名為所覺自內所受及自所證名為所知且止傍言應申正論頗有由身表異想義不由發語成虛誑語耶曰有故論言頗有不動身緣生罪觸耶曰有謂發語頗有不發語誑語罪觸耶曰有謂動身頗有不動身不發

語二罪所觸耶曰有謂仙人意憤及布灑他時若不動身亦不發語欲无無表離表而生此二如何得成業道於如是難應設劬勞已辯虛誑語當辯餘三語頌曰

染心壞他語　說名離間語　非愛麁惡語
諸染雜穢語　餘說異三染　佞歌邪論等

論曰若染汙心發壞他語若他壞不壞俱成離間語解義不誤流至此中惡語前染心語流至此故解義不誤若以染心發非愛語毀呰於他名麁亦與前同謂本期心所欲罵者解所說義業道方成一切染心所發諸語名雜穢語所以者何染所發言皆雜穢故唯前語字流至此中有餘師說異虛誑等前三種語所有一切染心發言名雜穢語此謂佞歌及邪論等佞謂諂佞如有苾芻邪命居懷發諂佞語歌謂歌詠如世有人以染汙心諷吟相調及倡伎者為悅他情以染汙心作諸詞曲言邪論者謂廣辯說諸不正見所執言詞等謂染心所發悲嘆及諸世俗戲論言詞但異前三

染心所發一切皆是雜穢語收輪王現時亦有歌詠如何不是雜穢語收由彼語從出離心發能引出離非預染心有餘師言介時亦有成嫁娶等所發染言由過輕故不成業道已辯三語當辯意三頌曰

惡欲他財貪　憎有情瞋恚　撥善惡等見名邪見業道

論曰於他財物惡欲名貪謂於他財非理起欲如何令彼屬我非他起力竊心躬求他物如是惡欲名貪業道有餘師言諸欲界愛皆貪業道所以者何五蓋經中依貪欲蓋佛說應斷此世間貪故知貪名總說欲愛有說欲愛雖盡名貪而不可說皆成業道此惡行中攝麁品故勿輪王世及北俱盧所起欲貪成貪業道於有情類憎恚名瞋謂於他有情欲為傷害事如是憎恚名瞋業道於善惡等惡見撥無此見名為邪見業道如經說無施與无愛樂無祠祀无妙行無惡行無妙惡行業果異熟無此世間无彼世間无母無父无化生有情世間無

沙門或婆羅門是阿羅漢彼經具顯謗業謗果謗聖邪見此頌擧初等言攝後

說一切有部俱舍論卷第十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨俱舍論卷第十七

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別業品第四之五

如是已辯十業道相依何義名業道

頌曰

此中三唯道　七業亦道故

論曰十業道中後三唯道業之道故立業道名彼相應思說名為業彼轉故轉彼行故行如彼勢力而造作故前七是業身語業故亦業之道思所遊故由能等起身語業思託身語業為境轉故業業之道立業道名故於此中言業道者具顯業道業業道義雖不同類而一為餘於世典中俱極成故離殺等七無貪等三立業道名類此應釋此加行後起何緣非業道為此依此彼方轉故又前說此攝麁品故又若由此有情有增令內外物有增有減立為業道異此不然譬喻論師執貪瞋等即是意業依何義釋彼名業道應問彼師然亦可言彼是

意業惡趣道故立業道名或不相乘
皆名業道如是所說十惡業道皆與
善法現起相違諸斷善根由何業道
斷續善相差別云何頌曰
唯邪見斷善　所斷欲生得　撥因果一切
漸斷二俱捨　人三洲男女　見行斷非得
續善疑有見　頓現除逆者
論曰惡業道中唯有上品圓滿邪見
能斷善根若爾何緣本論中說云何
上品諸不善根謂諸不善根能斷善
根者或離欲位最初所除由不善根
能引邪見故邪見事推在彼根如火
燒村火由賊起故世間說彼賊燒村
何等善根為此所斷謂唯欲界生得
善根色無色善先不成故施設足論
當云何通如彼論言唯由此量是人
已斷三界善根依上善根得更遠說
令此相續非彼器故何緣唯斷生得
善根加行善根先已退故緣何邪見
能斷善根謂定撥無因異邪見撥無
因者謂定撥无妙行惡行撥無果者
謂定撥無彼果異熟有餘師說此一、
邪見猶如无間解脫道別有餘師說

斷善邪見唯緣有漏非無漏緣唯自界緣不緣他界由彼唯作相應隨眠境不隨增勢力劣故如是說者通一切緣隨因亦增有強力故有餘師說九品善根由一剎那邪見頓斷如見道斷見所斷惑如是說者漸斷善根謂九品善根由九品邪見逆順相對漸次而斷如脩道斷脩所斷惑即下下邪見能斷上上善根乃至下下善根上上邪見所斷若作是說符本論文如本論言云何名微俱行善根謂斷善根時最後所捨者由捨彼故名斷善根若尒彼文何理復說云何上品諸不善根謂諸不善根能斷善根者彼依究竟密說此言由此善根斷無餘故謂若猶有一品善根餘品善根因斯可起未可說彼名斷善根斷究竟時方名斷善故唯說上品名能斷善根有餘師言斷九品善終無中出如見道中如是說者通出不出有餘師說先捨律儀後斷善根未易捨故如是說者若彼律儀是此品心所等起果此品心斷捨彼律儀以果與

因品類同故為在何處能斷善根人
趣三洲非在惡趣亦非天趣所以者
何以惡趣中染不染慧不堅牢故以
天趣中現見善惡諸業果故言三洲
者除北俱盧彼無極惡阿世耶故有
餘師說唯贍部洲若尒便違本論所
說如本論說贍部洲人極少成八根
東西洲亦尒如是斷善依何類身唯
男女身志意定故有餘師說亦非女
身欲勤慧等皆昧鈍故若尒便違本
論所說如本論說若成女根定成八
根男根亦尒為何行者能斷善根唯
見行人非愛行者諸愛行者惡阿世
耶極躁動故諸見行者惡阿世耶極
堅深故由斯理趣非扇搋等能斷
善根愛行類故又此類人如惡趣故
此善根斷其體是何善斷應知非得
為體以斷善位善得不生非得續生
替善根得非得生位名斷善根故斷
善根非得為體善根斷已由何復續
由疑有見謂因果中有時生疑此或
應有或生正見定有非無尒時善根
得還續起善得起故名續善根有餘

師言九品漸續如是說者頓續善根然後後時漸漸現起如頓除病氣力漸增於現身中能續善不亦有能續除造逆人經依彼人作如是說彼定於現法不能續善根彼人定從地獄將殁或即於彼將受生時能續善根非餘位故言將生位謂中有中將殁時言謂彼將死若由因力彼斷善根將死時續若由緣力彼斷善根將生時續由自他力應知亦尒又意樂壞非加行壞斷善根者是人現世能續善根若意樂壞加行亦壞斷善根者要身壞後方續善根見壞戒不壞見壞戒亦壞斷善根者應知亦尒有斷善根非墮邪定應作四句第一句者謂布剌拏等第二句者謂未生怨等第三句者謂天授等第四句者謂除前相已辯義便辯斷善根今應復明本業道義所說善惡二業道中有幾並生與思俱轉頌曰

業道思俱轉　不善一至八　善總開至十
別遮一八五

論曰於諸業道思俱轉中且不善與

思從一唯至八一俱轉者謂離所餘貪等三中隨一現起若先加行造惡色業不涤心時隨一究竟二俱轉者謂瞋心時究竟殺業若起貪位成不與取或欲邪行或雜穢語三俱轉者謂以瞋心於屬他生俱時殺盜若尒所說偷盜業道由貪究竟理應不成依不異心所作究竟故作如是決判應知若先加行造惡色業貪等起時隨二究竟四俱轉者謂欲據他說虛誑言或麁惡語意業道一語業道三若先加行造惡色業貪等現前隨三究竟如是五六七皆如理應知八俱轉者謂先加行造作所餘六惡色業自行邪欲俱時究竟後三業道自力現前必不俱行故無九十如是已說不善業道與思俱轉數有不同善業道與思揔開容至十別攝顯相遮一八五二俱轉者謂善五識及依無色盡無生智現在前時無散善七三俱轉者謂與正見相應意識現在前時無七色善四俱轉者謂思無記心現在前位得近住近事勤策律儀六俱

轉者謂善五識現在前時得上三戒七俱轉者謂善意識無隨轉色正見相應現在前時得上三戒或惡無記心現前時得苾芻戒九俱轉者謂善五識現在前時得苾芻戒或依無色盡無生智現在前時得苾芻戒或靜慮攝盡無生智相應意識現在前時十俱轉者謂善意識無隨轉色正見相應現在前時得苾芻戒或餘一切有隨轉色正見相應心正起位別緣顯相所遮如是通據隱顯則無所遮謂離律儀有一八五一俱轉者謂惡無記心現在前時得一支遠離五俱轉者謂善意識无隨轉色正見相應現在前時得二支等八俱轉者謂餘意識現在前時得五支等善惡業道於何界趣處幾唯成就幾亦通現行頌曰

不善地獄中　麤雜瞋通二　貪邪見成就
北洲成後三　雜語通現成　餘欲十通二
善於一切處　後三通現成　無色無想天
前七唯成就　餘處通成現　除地獄北洲

論曰且於不善十業道中捺落迦中三通二種謂麤惡語雜穢語瞋三種

皆通現行成就由相罵故有麁惡語
由悲叫故有雜穢語身心麁強懺戾
不調由不相憎故有瞋恚貪及邪見
成而不行無可愛境故現見業果故
業盡死故无殺業道無攝財物及女
人故無不與取及欲邪行以無用故
无虛誑語即由此故及常離故無離
間語北俱盧洲貪瞋邪見皆定成就
而不現行不攝我所故身心柔軟故
無惱害事故無惡意樂故唯雜穢語
通現及成由彼有時染心歌詠無惡
意樂故彼無殺生等壽量定故无攝
財物及女人故身心軟故及無用故
隨其所應彼人云何行非梵行謂彼
男女不起染時執手相牽往詣樹下
樹枝垂覆知是應行樹不垂枝並愧
而別除前地獄北俱盧洲餘欲界中
十皆通二謂於欲界天鬼傍生及人
三洲十惡業道皆通成現然有差別
謂天鬼傍生前七業道唯有處中攝
無不律儀人三洲中二種俱有雖諸
天衆無有殺天而或有時殺害餘趣
有餘師說天亦殺天斬首截腰其命

方斷已說不善善業道中無貪等三於三界五趣皆通二種謂成就現行身語七支無色无想但容成就必不現行謂聖有情生無色界成就過未無漏律儀无想有情必成過未第四靜慮靜慮律儀然聖隨依何地依止曾起曾滅無漏律儀生无色時成彼過去若未來世依五地身無漏律儀皆得成就餘界趣處除地獄北洲七善皆通現行及成就然有差別謂児傍生有離律儀處中業道若於色界唯有律儀三洲欲天皆具二種不善善業道所得果云何頌曰

皆能招異熟　等流增上果　此令他受苦
斷命壞威故

論曰且先分別十惡業道各招三果其三者何異熟等流增上別故謂於十種若習若脩若多所作由此力故生那落迦是異熟果從彼出已來生此間人同分中受等流果謂煞生者壽量短促不與取者資財乏匱欲邪行者妻不貞良虛誑語者多遭誹謗離間語者親友乖[illegible]麁惡語者恒聞

惡聲雜穢語者言不威肅貪者貪感瞋者瞋增邪見者增癡彼品癡增故是名業道等流果別人中短壽亦善業果如何可說是殺等流不言人壽即殺業果但言由殺人壽量短應知殺業與人命根作障礙因令不久住此十所得增上果者謂外所有諸資生具由殺生故光澤鮮少不與取故多遭霜雹欲邪行故多諸塵埃虛誑語故多諸臭穢離間語故所居險曲麁惡語故田多荊棘磽确鹹鹵稼穡匪宜雜穢語故時候變改貪故果少瞋故果辢由邪見故果少或無是名業道增上果別為一殺業感那落迦異熟果已復令人趣壽量短促為更有餘有餘師言即一殺業先感彼異熟後感此等流有餘復言二果因別先謂加行後謂根本雖復總說一殺生言而實通取根本眷屬此中所說等流果言非越異熟及增上果攝此相似假說等流此十何緣各招三果且初殺業於殺他位令他受苦斷命失威謂殺生時令他受苦故墮於地

獄受苦異熟果斷他命故來生人中受命短促為等流果壞他威故感諸外物鮮少光澤為增上果餘惡業道如理應思由此應准知善業道三果謂離殺等若習若修若多所作由此力故生於天中受異熟果從彼歿已來生此間人同分中受等流果謂離殺者得壽命長餘上相違如理應說又契經說八邪支中分色業為三謂邪語業命離邪語業邪命是何雖離彼無而別說者頌曰

貪生身語業　邪命難除故　執命資貪生
違經故非理

論曰瞋癡所生語身二業如次名為邪語邪業從貪所生身語二業以難除故別立邪命謂貪能奪諸有情心彼所起業難可禁護為於正命令彼盡修故佛離前別說為一如有頌曰

俗邪見難除　由恒執異見　道邪命難護
由資具屬他

有餘師執緣命資具貪欲所生身語二業方名邪命非餘貪生所以者何為自戲樂作歌儛等非資命故此違

經故理定不然戒蘊經中觀為鬪等世尊亦立在邪命中邪受外境虛誑延命故正語業命翻此應知如前所言果有五種此中何業有幾果耶頌曰

斷道有漏業　具足有五果　無漏業有四
謂唯除異熟　餘有漏善惡　亦四除離繫
餘無漏無記　三除前所除

論曰道謂能證斷及能斷惑得斷道名即無間道此道有二種謂有漏無漏有漏道業具有五果異熟果者謂自地中斷道所招可愛異熟等流果者謂自地中後等若增諸相似法離繫果者謂此道力斷惑所證擇滅無為士用果者謂道所牽俱有解脫所修及斷增上果者謂離自性餘有為法唯除前生即斷道中無漏道業唯有四果謂除異熟餘有漏善及不善業亦有四果謂除離繫異前斷道故說為餘次後餘言例此應釋謂餘無漏及無記業唯有三果除前所除謂除前所除異熟及離繫已總分別諸業有果次辯異門業有果相攝中先辯善等三業頌曰

善等於善等 初有四二三 中有二三四
後二三三果

論曰前後所說皆如次言顯隨所應遍前門義且善不善無記三業一一為因如其次第對善不善無記三法辯有果數後例應知謂初善業以善法為四果除異熟以不善為二果謂士用及增上以無記為三果除等流及離繫中不善業以善法為二果謂士用及增上以不善為三果除異熟及離繫以無記為四果除離繫等流云何謂遍行不善及見苦所斷餘不善業以有身見邊執見品諸無記法為等流故後無記業以善法為二果謂士用及增上以不善為三果除異熟及離繫等流云何謂有身見邊執見品諸無記業以諸不善為等流故以無記為三果除異熟及離繫已辯三性當辯三世頌曰

過於三各四 現於未亦尒 現於現二果
未於未果三

論曰過去現在未來三業一一為因如其所應以過去等為果別者謂過去

業以三世法各為四果准除離繫現
在業以未來為四果如前說以現在
為二果謂士用及增上未來業以未
來為三果除等流及離繫不說後業
有前果者前法定非後業果故已辯
三世當辯諸地頌曰
同地有四果　異地二或三
論曰於諸地中隨何地業以同地法
為四果除離繫若是有漏以異地法
為二果謂士用及增上若是無漏以
異地法為三果除異熟及離繫不墮
界故不遮等流已辯諸地當辯學等
頌曰
學等三各三　無學一三二　非學非無學
有二三五果
論曰學無學非學非無學三業一一為
因如其次第各以三法為果別者謂學
業以學法為三果除異熟及離繫以
無學法為三亦尒以非二為三果除
異熟及等流無學業以學法為一果
謂增上以無學為三果除異熟及離
繫以非二為二果謂士用及增上非
二業以學法為二果謂士用及增上

以無學法為二亦尒以非二為五果已辯學等當辯見所斷等頌曰

見所斷業等　二各於三初有三四一
中二四三果　後有一二四　皆如次應知

論曰見所斷脩所斷非所斷三業一一為因如其次第各以三法為果別者初見所斷業以見所斷法為三果除異熟及離繫以脩所斷法為四果除離繫以非所斷法為一果謂增上果脩所斷業以見所斷法為二果謂士用及增上以脩所斷法為四果除離繫以非所斷法為三果除異熟及等流後非所斷業以見所斷法為一果謂增上以脩所斷法為二果謂士用及增上以非所斷法為四果除異熟皆如次者隨其所應遍上諸門略法應尒因辯諸業應復問言如本論中所說三業謂應作業不應作業及非應作非不應作業其相云何頌曰

染業不應作　有說亦壞軌　應作業翻此
俱相違第三

論曰有說染業名不應作以從非理作意所生有餘師言諸壞軌則身語

意業亦不應作謂諸所有應如是行應如是住應如是說應如是著衣應如是食等若不如是名不應作由彼不合世俗礼儀與此相翻名應作業有說善業名為應作以從如理作意所生有餘師言諸合軌則身語意業亦名應作俱違前二名為第三隨其所應二說差別為由一業但引一生為引多生又為一生但一業引為多業引頌曰

一業引一生　多業能圓滿

論曰依我所宗應作是說但由一業唯引一生此一生言顯一同分以得同分方說名生若尒何緣尊者無滅自言我憶昔於一時於殊勝福田一施食異熟便得七返生三十三天七生人中為轉輪聖帝最後生在大釋迦家豐足珎財多受快樂彼由一業感一生中大貴多財及宿生智乘斯更造感餘生福如是展轉至最後身生富貴家得究竟果顯由初力故作是言譬如有人持金錢一展轉貿易得千金錢唱如是言我本由有一金錢

故獲大富樂復有說者彼於昔時一施食為依起多勝思願有感天上有感人中剎那不同熟有先後故非一業能引多生亦無一生多業所引勿衆同分分分差別雖但一業引一同分而彼圓滿許由多業譬如畫師先以一色圖其形狀後填衆彩是故雖有同稟人身而於其中有具支體諸根形量色力莊嚴或有於前多缺減者非唯業力能引滿生一切不善善有漏法有異熟故皆容引滿以業勝故但標業名然於其中業俱有者能引能滿隨業勝故若不與業為俱有者能滿非引勢力劣故如是二類其體是何頌曰

二無心定得　不能引餘通

論曰二無心定雖有異熟而無勢力引衆同分以與諸業非俱有故得亦無力引衆同分以與諸業非一果故所餘一切皆通引滿薄伽梵說重障有三謂業障煩惱障異熟障如是三障其體是何頌曰

三障無間業　及數行煩惱　并一切惡趣

北洲無想天
論曰言無間業者謂五無間業其五
者何一者害母二者害父三者害阿
羅漢四者破和合僧五者惡心出佛
身血如是五種名為業障煩惱有二
一者數行謂恒起煩惱二者猛利謂
上品煩惱應知此中唯數行者名煩
惱障如扇搋等煩惱數行難可伏除
故說為障上品煩惱雖復猛利非恒
起故易可伏除於下品中數行煩惱
雖非猛利而難伏除由彼恒行難得
便故謂從下品為緣生中中品為緣
復生上品令伏除道無便得生故煩
惱中隨品上下但數行者名煩惱障
全三惡趣人趣北洲及無想天名異
熟障此障何法謂障聖道及障聖道
加行善根又業障中理亦應說餘決
定業謂餘一切定感惡趣卵生濕生
及女人身第八有等然若有業由五
因緣易見易知此中偏說謂處趣生
果及補特伽羅於諸業中唯五無間
具此五種易見易知餘業不然故此
不說餘障亦如應當知此三障中

煩惱與業二障皆重以有此者第二生內亦不可治毗婆沙師作如是釋由前能引後故後輕於前此無間名為目何義約異熟果決定更无餘業餘生能為間隔故此唯目無間隔義或造此業補特伽羅從此命終定墮地獄中無間隔故名無間彼有无間得无間名與無間法合故名無間如與沙門合故名沙門　三障應知何趣中有頌曰

三洲有無間　非餘扇搋等　少恩少羞恥
餘障通五趣

論曰且無間業唯人三洲非北俱盧餘趣餘界於三洲內唯女及男造無間業非扇搋等所以者何即前所說彼無斷善不律儀因即是此中無逆所以又彼父母及彼已身如次少恩少羞恥故謂彼父母於彼少恩為彼缺身增上緣故又由於彼少愛念故彼於父母慙愧心微以無現前增上慙愧可言壞故觸無間罪由此已釋鬼及傍生雖害母等而非無間然大德說若覺分明亦成無間如聰慧馬

若有人害非人父母不成逆罪心境劣故已辯業障唯人三洲餘障應知五趣皆有然於人趣唯北俱盧在天趣中唯無想處

說一切有部俱舍論卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗達磨俱舍論卷第十八　守

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別業品第四之六

於前所辯三重障中說五無間為業障體五無間業其體是何頌曰

此五無間中　四身一語業　三殺一誑語
一殺生加行

論曰五無間中四是身業一是語業三是殺生一虛誑語根本業道一是殺生業道加行以如來身不可害故破僧無間是虛誑語既是虛誑語何緣名破僧因受果名或能破故若尒僧破其體是何能所破人誰所成就頌曰

僧破不和合　心不相應行　無覆無記性
所破僧所成

論曰僧破體是不和合性無覆无記心不相應行蘊所攝豈成无間如是僧破因誑語生故說破僧是無間果非能破者成此僧破但是所破僧衆所成此能破人何所成就破僧異熟

何處幾時頌曰

能破者唯成　此虛誑語罪　無間一劫熟

隨罪增苦增

論曰能破僧人成破僧罪此破僧罪誑語為性即僧破俱生語表无表業此必無間大地獄中經一中劫受極重苦餘逆不必生於無間若作多逆罪皆於次生熟如何多逆同感一生隨彼罪增苦還增劇謂由多逆感地獄中大柔耎身多猛苦具受二三四五倍重苦誰於何處能破於誰破在何時經幾時破頌曰

苾芻見淨行　破異處愚夫　忍異師道時

名破不經宿

論曰能破僧者要大苾芻必非在家苾芻尼等唯見行者非愛行人住淨行人非犯戒者以犯戒者言無威故要異處破非對大師以諸如來不可輕逼言詞威肅對必無能唯破異生非破聖者以諸聖者證法性故有說得忍亦不可破為舍二義說愚夫言要所破僧忍師異佛忍異佛說有餘聖道應說僧破在如是時此夜必和

不經宿住如是名曰破法輪僧能障聖道輪壞僧和合故何洲人幾破法輪僧破羯磨僧何洲人幾頌曰

贍部洲九等　方破法輪僧　唯破羯磨僧
通三洲八等

論曰唯贍部洲人少至九或復過此能破法輪非於餘洲以無佛故有世尊處方有異師要八苾芻分為二衆以為所破能破第九故衆極少猶須九人等言為明過此無限唯破羯磨通在三洲極少八人多亦無限通二洲者有聖教故要一界中僧分二部別作羯磨故須八人過此無遮故亦言等於何時分无破法輪頌曰

初後皰雙前　佛滅未結界　於如是六位
無破法輪僧

論曰初謂世尊轉法輪未久後謂善逝將般涅槃時此二時中僧一味故於正戒見皰未起時要二皰生方可破故未立止觀第一雙時法尒由彼速還合故佛滅後時無真大師為敵對故未結界時无一界中分二部故於此六位無破法輪非破法輪諸佛

皆有必依宿業有此事故且止傍論
應辯逆緣頌曰
棄壞恩德田 轉形亦成逆 母謂因彼血
誤等無或有 打心出佛血 害後無學无
論曰何緣害母等成無間非餘由棄
恩田壞德田故謂害父母是棄恩田
如何有恩身生本故如何棄彼謂捨
彼恩德田謂餘阿羅漢等具諸勝德
及能生故壞德所依故成逆罪父母
形轉殺成逆耶逆罪亦成依止一故
由如是義故有問言頗有令男離命
根非父阿羅漢而為無間罪觸不曰
有謂母轉形頗有令女離命根非母
阿羅漢而為無間罪觸不曰有謂父
轉形設有女人羯剌藍墮餘女取
置產門中生子殺何成害母逆因彼
血者身生本故諸有所作應諮後母
能飲能養能長成故若於父母起殺
加行誤殺餘人無無間罪於非父母
起殺加行誤殺父母亦不成逆如子
執杖擊父身蚉母隱在牀謂餘而殺
若一加行害母及餘二無表生表唯
逆罪以無間業勢力強故尊者妙音

說有二表表是積集極微成故若害阿羅漢无阿羅漢想於彼依止起定煞心無能別故亦成逆罪若有害父父是阿羅漢得一逆罪以依止一故若令俞說當云何通佛告始大持汝已造二逆所謂害父煞阿羅漢彼顯一逆由二緣成或以二門訶責彼罪若於佛所惡心出血一切皆得無間罪耶要以煞心方成逆罪若心出血無間則無若煞加行時彼非阿羅漢將死方得阿羅漢果能煞彼者有逆罪耶无於無學身无煞加行故若造无間加行不可轉為有離染及得聖果耶頌曰

造逆定加行　無離染得果

論曰無間加行若必定成中間决無離染得果餘惡業道加行中間若聖道生業道不起依止與彼定相違故於諸惡行无間業中何罪最重於諸妙行世善業中何最大果頌曰

破僧虛誑語　於罪中最大　感第一有思
世善中大果

論曰雖了法非法為欲破僧而起虛

誑語顛倒顯示此無間中為最大罪由此傷毀佛法身故障世生天解脫道故謂僧已破乃至未合一切世間入聖得果離染盡漏皆悉被遮習定溫誦思等業息大千世界法輪不轉天人龍等身心擾亂故招無間一劫異熟由此破僧罪為最重餘无間罪如其次第第五三一後後漸輕第二最輕恩等少故若尒何故三罰業中佛說意罰為最大罪又說罪中邪見最大據五無間說破僧重約三罰業說意罪大就五僻見說邪見重或依大果害多有情斷諸善根如次說重感第一有異熟果思於世善中為最大果感八万大劫極靜異熟故約異熟果故說此言據離繫果則金剛喻定相應思能得大果諸結永斷為此果故為簡此故說世善言為唯无間罪定生地獄諸無間同類亦定生彼有餘師說非無間生同類者何頌曰

汙母无學尼　殺住定菩薩　及有學聖者
奪僧和合緣　破壞窣堵波　是無間同類

論曰如是五種隨其次第是五無間

同類業體謂有於毋阿羅漢尼行極汙染謂非梵行或有殺害住定菩薩或殺學聖者或奪僧合緣或破窣堵波是五逆同類有異熟業於三時中極能為障言三時者頌曰

將得忍不還　無學業為障

論曰若從頂位將得忍時感惡趣業皆極為障以忍超彼異熟地故如人將離本所居國一切債主皆極為障若有將得不還果時欲界繫業皆極為障唯除隨順現法受業若有將得無學果時色無色業皆極為障亦除順現二喻如前如上所言住定菩薩為從何位得住定名彼復於何說名為定頌曰

從脩妙相業　菩薩得定名　生善趣貴家　具男念堅故

論曰從脩能感妙三十二大丈夫相異熟果業菩薩方得立住定名以從此時乃至成佛常生善趣及貴家等生善趣者謂生人天趣妙可稱故名善趣於善趣內常生貴家謂婆羅門或刹帝利巨富長者大婆羅家於貴

家中根有具缺然彼菩薩恒具勝根恒受男身尚不為女何況有受扇搋等身生生常能憶念宿命所作善事常無退屈諸於利樂有情事中衆苦逼身皆能堪忍雖他種種惡行違逆而彼菩薩心無厭倦如世傳有無價駄娑當知此言目彼菩薩由彼大士雖已成就一切殊勝圓滿功德而由久習無緣大悲任運恒時繫屬他故普於一切有情類中以無愓心皆攝同已或常觀已如彼僕使故於一切難行事中皆能堪忍及於一切勞迫事中皆能荷負脩妙相業其相云何頌曰

贍部男對佛　佛思思所成　餘百劫方脩
各百福嚴飾

論曰菩薩要在贍部洲中方能造脩引妙相業此洲覺慧最明利故唯是男子非女等身尒時已超女等位故唯現對佛緣佛起思是思所成非聞脩類唯餘百劫造脩非多諸佛因中法應如是唯薄伽梵釋迦牟尼精進熾然能超九劫九十一劫妙相業成

是故如来告聚落主我憶九十一劫以来不見一家因施我食有少傷損唯成大利從此自性恒憶宿生是故但言九十一劫宿舊師說菩薩出初無數劫來離四過失得二功德如前所辯一一妙相百福莊嚴何等名為一福量有說唯除近佛菩薩所餘一切有情所脩富樂果業名一福量有說世界將欲成時一切有情感大千土業增上力為一福量有說此量唯佛乃知令我大師昔菩薩位於三無數劫供養幾佛耶頌曰

於三無數劫　各供養七万　又如次供養
五六七千佛

論曰初無數劫中供養七万五千佛次无數劫中供養七万六千佛後無數劫中供養七万七千佛三无數劫一一滿時及初發心各逢何佛頌曰

三無數劫滿　逆次逢勝觀　然燈寶髻佛
初釋迦牟尼

論曰言逆次者自後向前謂於第三無數劫滿所逢事佛名為勝觀第二劫滿所逢事佛名曰然燈第一劫滿

所逢事佛名為寶髻最初發心位逢釋迦牟尼謂我世尊昔菩薩位最初逢一佛号釋迦牟尼遂對其前發引誓願願我當作佛一如今世尊彼佛亦於末劫出世滅後正法亦住千年故今如來一一同彼我釋迦菩薩於何位中何波羅蜜多脩習圓滿頌曰

但由悲普施 被折身无忿 讃歎底沙佛
次無上菩提 六波羅蜜多 於如是四位
一二又一二 如次脩圓滿

論曰若時菩薩普於一切能施一切乃至眼髓所行恵捨但由悲心非自希求勝生差別齊此布施波羅蜜多脩習圓滿若時菩薩被折身支雖未離欲貪而心無少忿齊此戒忍波羅蜜多脩習圓滿若時菩薩勇猛精進因行遇見底沙如来坐寶龕中入火界定威光赫弈特異於常專誠瞻仰忘下一足經七晝夜无息淨心以妙伽他讃彼佛曰

天地此界多聞室 逝宮天處十方無
丈夫牛王大沙門 尋地山林遍无等

如是讃已便超九劫齊此精進波羅

蜜多修習圓滿若時菩薩處金剛座將登無上正等菩提次無上覺前位金剛喻定齊此定慧波羅蜜多脩習圓滿能到自所往圓德彼岸故此六名曰波羅蜜多契經說有三福業事一施類福業事二戒類福業事三脩類福業事此云何立福業事名頌曰

施戒脩三類　各隨其所應　受福業事名
差別如業道

論曰三類皆福或業或事隨其所應如業道說謂如分別十業道中有業亦道有道非業此中有福亦業亦事有福業非事有福事非業有唯是福非業非事且施類中身語二業具福業事三種義名彼等起思唯名福業思俱有法唯受福名戒類既唯身語業性故皆具受福業事名脩類中慈唯名福事業之事故慈相應思以慈為門而造作故慈俱思戒唯名福業餘俱有法唯受福名或福業名顯作福義謂福加行事顯所依謂施戒脩是福業之事為成彼三起福加行故有說唯思是真福業福業之事謂施

戒脩以三爲門福業轉故何法名施施招何果頌曰

由此捨名施　謂爲供益　身語及能發

此招大富果

論曰雖所捨物亦得施名而於此中捨具名施謂由此具捨事得成故捨所由是真施體或由怖畏希求貪等捨事亦成非此意說簡彼故說爲供益言謂爲於他供養饒益而有所捨此具名施具名何謂謂身語業及此能發能發謂何謂無貪俱能起此聚如有頌曰

若人以淨心　輟己而行施　此刹那善蘊

總立以施名

應知如是施類福業事能招當現大財富爲果言施類福者顯施爲體義如業類器草類舍等戒脩類言准此應釋爲何所益而行施耶頌曰

爲益自他俱　不爲二行施

論曰此中一切未離欲貪及離欲貪諸異生類持已所有奉施制多此施名爲唯爲自益非他由此有獲益故若諸聖者已離欲貪施諸有情除順

現受此施名曰唯為益他以他由此獲饒益故非為自益超異生地故若彼一切未離欲貪及離欲貪諸異生類持己所有施諸有情此施名為為二俱益若彼聖者已離欲貪奉施制多除順現受此施名曰不為益二以此唯為恭敬報恩前已總明施招大富今次當辯施果別因頌曰

由主財田異　故施果差別

論曰施有差別由三種因謂主財田有差別故施差別故施果有差別且由主異施有差別云何頌曰

主異由信等　行敬重等施　得尊重廣愛　應時難奪果

論曰由施主成信戒聞等差別功德故名主異由主異故施成差別由施差別與果有異諸有施主具如是德能如法行敬重等四施如次便得尊重等四果謂若施主行敬重施便感常為他所尊重若自手施便能感得於廣大財愛樂受用若應時施感應時財所須應時不過時故若無損施便感資財不為他侵及火等壞由所

施財差別云何頌曰

財異由色等　得妙色好名　衆愛柔軟身

有隨時樂觸

論曰由所施財或闕或具色香味觸如次便得或闕或具妙色等果謂所施財色具足故便感妙色香具足故便感好名如香芬馥遍諸方故味具足故便感衆愛如味美妙衆所愛故觸具足故感柔軟身及有隨時生樂受觸如女寶等果有減者由因闕故如是亦由具色香等故名財異由財異故施體及果皆有差別由所施田差別云何頌曰

田異由趣苦　恩德有差別

論曰由所施田趣苦恩德各有差別故名田異由田異故施果有殊由趣別者如世尊說若施傍生受百倍果施犯戒人受千倍果由苦別者如七有依福業事中先說應施客行病侍園林常食及寒風熱隨時食等復說若有具足淨信男子女人成此所說七種有依福業事者所獲福德不可取量由恩別者如父母師及餘有恩

如熊鹿等本生經說諸有恩類由德別者如契經言若施持戒人受億倍果等於諸施福最勝者何頌曰

脫於勝菩薩　第八施最勝

論曰薄伽梵說若離染者於離染者施諸資財於財施中此為最勝若諸菩薩所行惠施是普利樂諸有情因雖不名為脫施於脫而於施福亦為最勝除此更有八種施中第八施福亦為最勝八施者何一隨至施二怖畏施三報恩施四求報施五習先施六希天施七要名施八為莊嚴心為資助心為資瑜伽為得上義而行惠施隨至施者宿舊師言隨近已至方能施與怖畏施者謂見此財壞相現前寧施不失習先施者謂習先人父祖家法而行惠施餘施易了故不別釋如契經說施預流其果无量施預流果果量更增乃至廣說頗有施非聖果亦無量耶頌曰

父母病法師　最後生菩薩　設非證聖者
施果亦无量

論曰如是五種設是異生但施亦能

招無量果住最後有名最後生法師
四田中是何田所攝是恩田攝所以
者何為諸世間大善友故無明所盲
者能施慧眼故開示世間安危事故
今有情生起無漏法身故以要說者
善說法師乃至能為佛所作事故於
彼行施便招無量果欲知諸業輕重
相者應知輕重略由六因其六者何
頌曰
後起田根本　加行思意樂　由此下上故
業成下上品
論曰後起者謂作已隨作田謂於彼
作損作益根本者謂根本業道加行
者謂引彼身語思謂由彼業道究竟
意樂者謂所有意趣我應造作如是
如是我當造作如是如是或有諸業
唯由後起所攝受故得成重品定受
云彼異熟果故或有諸業由田成重
或有於田由根本力成重非餘如父
母田行殺罪重非盜等業由餘成重
例此應思若有六因皆是上品此業
最重翻此最輕除此中間非最輕重
如契經說有二種業一造作業二增

長業何因說業名增長耶由五種因何等為五頌曰

由審思圓滿　無惡作對治　有伴異熟故
此業名增長

論曰由審思故者謂彼所作業非先全不思率尒思作由圓滿故者謂諸有情中或由一惡行便墮惡趣或乃至三或由一業道便墮惡趣或乃至十此中若有齊此量業應墮惡趣未圓滿時但名造作不名增長若此已圓滿亦得增長名由無惡作對治故者謂無追悔無對治業由有伴故者謂作不善業不善為助伴由異熟故者謂定與異熟翻此應知異此諸業唯名造作如前所明奉離欲等持已所有奉施制多此施名為唯為自益既無受者福如何成頌曰

制多捨類福　如慈等無受

論曰福有二類一捨二受捨類福者謂由善心但捨資財施福便起受類福者謂所施由受用施物施福方起於制多所奉施供具雖無受類有捨類福彼既不受福由何生復以何因

知福生者要由彼受不受不生不受於他無攝益故此非定證若福要由攝益他成則脩慈等及正見等應不生福是故應許供養制多有多福生如脩慈等謂如有一脩慈等定雖無受者及攝益他而從自心生無量福如是有德者雖已滅過去而追伸敬養福由自心生豈不唐捐此施敬業不爾發業心方勝故謂如有一欲害怨家彼命雖終猶懷怨想發起種種惡身語業生多非福非但起心如是大師雖已過去追伸敬養起身語業方生多福非但起心若於善田殖施業種可招愛果若於惡田雖施但應招非愛果此不應爾所以者何頌曰

惡田有愛果　種果無倒故

論曰現見田中種果無倒從末度迦種末度迦果生其味極美從賃婆種賃婆果生其味極苦非由田力種果有倒如是施主雖於惡田而益他心殖諸施種但招愛果不招非愛然由田過令所殖種或生果少或果全無施類福業事傍論已了今次應辯戒類

福業事頌曰

離犯戒及遮　名戒各有二　非犯戒因壞
依治滅淨等

論曰諸不善色名為犯戒此中性罪立犯戒名遮謂所遮非時食等雖非性罪而佛為護法及有情別意遮止受戒者犯亦名犯戒簡性罪故但立遮名離性及遮俱說名戒此各有二謂表無表以身語業為自性故已略辯戒自性差別若具四德得清淨名與此相違名不清淨言四德者一者不為犯戒所壞犯戒謂前諸不善色二者不為彼因所壞彼因謂貪等煩惱隨煩惱三者依治謂依念住等此能對治犯戒及因故四者依滅謂依涅槃迴向涅槃非勝生故等言為顯復有異說有說戒淨由五種因一根本淨二眷屬淨三非尋害四念攝受五迴向寂有餘師說戒有四種一怖畏戒謂怖不活惡名治罰惡趣畏故受護尸羅二希望戒謂貪諸有勝位多財恭敬稱譽受持淨戒三順覺支戒謂為求解脫及正見等受持淨戒

四清淨戒謂無漏戒彼能永離業惑垢故已辯戒類修類當辯頌曰

等引善名脩　極能熏心故

論曰言等引善其體是何謂三摩地自性俱有脩名何義謂熏習心以定地善於心相續極能熏習令成德類如花熏苣藤是故獨名脩前辯施福能招大富戒脩二類所感云何頌曰

戒脩勝如次　感生天解脫

論曰戒感生天脩感解脫勝言為顯就勝為言謂施亦能感生天果就勝說戒持戒亦能感離繫果就勝說脩經說四人能生梵福一為供養如來馱都建窣堵波於未曾處二為供養四方僧伽造寺施園四事供給三佛弟子破已能和四於有情普脩慈等如是梵福其量云何頌曰

感劫生天等　為一梵福量

論曰先軌範師作如是說隨福能感一劫生天受諸快樂是一福量由彼所感受快樂時同梵輔天一劫壽故然於餘部有伽他言

有信正見人　脩十勝行者　便為生梵福

感劫天樂故

毗婆沙師作如是說即於分別妙相業中所辯福量此即同彼等言爲顯如是異說財施已說法施云何頌曰

法施謂如實　無染辯經等

論曰若能如實爲諸有情以無染心辯契經等令生正解名爲法施故有顛倒或染汙心求利名譽恭敬辯者是人便損自他大福前已別釋三福業事今釋經中順三分善頌曰

順福順解脫　順決擇分三　感愛果涅槃
聖道善如次

論曰言順福分者謂感世間可愛果善順解脫分者謂定能感涅槃果善此善生已令彼有情名爲身中有涅槃法若有聞說生死有過諸法无我涅槃有德身毛爲竪悲泣墮淚當知彼已殖順解脫分善如見得雨場有芽生知其穴中先有種子順決擇分者謂近能感聖道果善即煖等四後當廣說如世間所說書印筭文數此五自體云何應知頌曰

諸如理所起　三業并能發　如次爲書印

筭文數自體

論曰如理起者正加行生三業應知即身語意能發即是能起此三如其所應受想等法此中書印以前身業及彼能發五蘊為體次筭及文以前語業及彼能發五蘊為體後數應知以前意業及彼能發四蘊為體但由意思能數法故今應略辯諸法異名

頌曰

善無漏名妙　染有罪覆劣　善有為應習
解脫名無上

論曰善無漏法亦名為妙諸染汙法亦名有罪有覆及劣准此妙劣餘中已成故頌不辯諸有為善亦名應習餘非應習義准已成何故無為不名應習不可數習令增長故又習為果此無果故解脫涅槃亦名无上以無一法能勝涅槃是善是常超衆法故餘法有上義准已成

說一切有部俱舍論卷第十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨俱舍論卷第十九

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別隨眠品第五之一

前言世別皆由業生業由隨眠方得生長離隨眠業無感有能所以者何隨眠有幾頌曰

隨眠諸有本　此差別有六　謂貪瞋亦慢
無明見及疑

論曰由此隨眠是諸有本故業離此無感有能何故隨眠能爲有本　以諸煩惱現起能爲十種事故一堅根本二立相續三治自田四引等流五發業有六攝自具七迷所緣八導識流九越善品十廣縛義不能越自界地故由此隨眠能爲有本故業因此有感有能此略應知差別有六謂貪瞋慢無明見疑頌說亦言意顯慢等亦由貪力於境隨增由貪隨增義如後辯及聲　顯六體各不同若諸隨眠體唯有六何緣經說有七隨眠　頌曰

六由貪異七　有貪上二界　於內門轉故

為遮解脫想
論曰即前所說六隨眠中分貪為二
故經說七何等為七一欲貪隨眠二
瞋隨眠三有貪隨眠四慢隨眠五无
明隨眠六見隨眠七疑隨眠欲貪隨
眠依何義釋為欲貪體即是隨眠為
是欲貪之隨眠義於餘六義徵問亦
尒若尒何失二俱有過若欲貪體即
是隨眠便違契經如契經說若有一
類非於多時為欲貪纏纏心而住設
心暫尒起欲貪纏尋如實知出離方
便彼由此故於欲貪纏能正遣除并
隨眠斷若是欲貪之隨眠義隨眠應
是心不相應便違對法如本論說欲
貪隨眠三根相應毗婆沙師作如是
說欲貪等體即是隨眠豈不違經无
違經失并隨眠者并隨縛故或經於
得假說隨眠如火等中立苦等想阿
毗達磨依實相說即諸煩惱說名隨
眠由此隨眠是相應法何理為證知
定相應以諸隨眠染惱心故覆障心
故能違善故謂隨眠未能染惱心未
生善不生已生善退失故隨眠體非

不相應若不相應能為此事則諸善法應無起時以不相應恒現前故既諸善法容有起時故知隨眠是相應法此皆非證所以者何若許隨眠非相應者不許上三事是隨眠所為然經部師所說最善經部於此所說如何彼說欲貪之隨眠義然隨眠體非心相應非不相應無別物故煩惱睡位說名隨眠於覺位中即名纏故何名為睡謂不現行種子隨逐何名為覺謂諸煩惱現起纏心何等名為煩惱種子謂自體上差別功能從煩惱生能生煩惱如念種子是證智生能生當念功能差別又如芽等有前果生能生後果功能差別若執煩惱別有隨眠心不相應名煩惱種應許念種非但功能別有不相應能引生後念此既不尒彼云何然差別因緣不可得故若尒六六契經相違經說於樂受有貪隨眠故經但說有不言尒時即有隨眠何所違害於何時有於彼眠時或假於因立隨眠想傍論且止應辯正論言貪分二謂欲有貪此

中有貪以何為體謂色無色二界中貪此名何因唯於彼立彼貪多託內門轉故謂彼二界多起定貪一切定貪於內門轉故准於彼立有貪名又由有人於上二界起解脫想為遮彼故謂於上界立有貪名顯彼所緣非真解脫此中自體立以有名彼諸有情多於等至及所依止深生味著故說彼唯味著自體非味著境離欲貪故由此唯彼立有貪名既說有貪在上二界義准欲界貪名欲貪故於頌中不別顯示即上所說六種隨眠於本論中復分為十如何成十頌曰

六由見異十　異謂有身見　邊執見邪見
見取戒禁取

論曰六隨眠中見行異為五餘非見五積數總成十故於十中五是見性一有身見二邊執見三邪見四見取五戒禁取五非見性一貪二瞋三慢四無明五疑又即所說六種隨眠於本論中說九十八依何義說九十八耶頌曰

六行部界異　故成九十八　欲見苦等斷

十七七八四　謂如次具離　三二見見疑
色無色除瞋　餘等如欲說
論曰六種隨眠由行部界有差別故
成九十八謂於六中由見行異分別
為十如前已辯即此所辯十種隨眠
部界不同成九十八部謂四諦脩
所斷五部界謂欲色无色三界且於
欲界五部不同乘十隨眠成三十六
謂見苦諦至修所斷如次有十七七
八四即上五部於十隨眠一二二如
其次第具離三見二見見疑謂見苦
諦所斷具十見集滅諦所斷各七離
有身見邊見戒取見道諦所斷八離
有身見及邊執見脩所斷四離見及
疑如是合成三十六種前三十二名見
所斷纔見諦時彼則斷故後有四
名脩所斷見四諦已後後時中數數
習道彼方斷故如是已顯十隨眠中
薩迦耶見唯在一部謂見苦所斷邊
執見亦尒戒禁取通在二部謂見苦
見道所斷邪見通四部謂見苦集滅
道所斷見取疑亦尒餘貪等四各通
五部謂見四諦及脩所斷此中何相

見苦所斷乃至何相是修所斷若緣見此所斷為境名見此所斷餘名脩所斷如是六中見分十二疑分為四餘四各五故欲界中有三十六色無色界五部各除瞋餘與欲同故各三十一由是本論以六隨眠行部界殊說九十八於此所辯九十八中八十八見所斷忍所害故十隨眠脩所斷智所害故如是所說見脩所斷為決定介不介云何頌曰

忍所害隨眠　有頂唯見斷　餘通見脩斷
智所害唯脩

論曰忍聲通說法類智忍於忍所害諸隨眠中有頂地攝唯見所斷唯類智忍方能斷故餘八地攝通見脩斷謂聖者斷唯見非脩法類智忍如應斷故若異生斷唯脩非見數習世俗智所斷故智所害諸隨眠一切地攝唯脩所斷以諸聖者及諸異生如其所應皆由數習無漏世俗智所斷故有餘師說外道諸仙不能伏斷見所斷惑如大分別諸業契經說離欲貪諸外道類有緣欲界邪見現行及梵

網經亦說彼類有緣欲界諸見現行
謂於前際分別論者有執全常有執
一分有執諸法無因生等非色界惑
緣欲界生於欲界境已離貪故定是
欲界諸見未斷毗婆沙師釋彼經義
起見時暫退如提婆達多由行有殊
分見為五名先已列自體如何頌曰
我我所斷常　撥無劣謂勝　非因道妄謂
是五見自體
論曰執我及我所是薩迦耶見壞故
名薩聚謂迦耶即是無常和合蘊義
迦耶即薩名薩迦耶此薩迦耶即五
取蘊為遮常一想故立此名要此想
為先方執我故毗婆沙者作如是釋
有故名薩身義如前勿無所緣計我
我所故說此見緣於有身緣薩迦耶
而起此見故標此見名薩迦耶諸見
但緣有漏法者皆應標以薩迦耶名
然佛但於我我所執標此名者令知
此見緣薩迦耶非我我所以我我所
畢竟無故如契經說苾芻當知世間
沙門婆羅門等諸有執我等隨觀見
一切唯於五取蘊起即於所執我我

所事執斷執常名邊執見以妄執取斷常邊故於實有體苦等諦中起見撥無名為邪見一切妄見皆顛倒轉並應名邪而但撥無名邪見者以過甚故如說臭酥惡執惡等此唯損減餘增益故於劣謂勝名為見取有漏名劣聖所斷故執劣為勝總名見取理實應立見等取名略去等言但名見取於非因道謂因道見一切總說名戒禁取如大自在生主或餘非世間因妄起因執投水火等種種邪行非生天因妄起因執唯受持戒禁數相應智等非解脫道妄起道執理實應立戒禁等取名略去等言但名戒禁取是謂五見自體應知若於非因起是因見此見何故非見集斷頌曰

於大自在等　非因妄執因　從常我倒生
故唯見苦斷

論曰執大自在生主或餘為世間因生世間者必先計度彼體是常一我作者方起因執纔見苦時於自在等常執我執永斷無餘故彼所生因執亦斷若尒有執投水火等種種邪行

是生天因或執但由受持戒禁等便得清淨不應見苦斷然本論說有諸外道起如是見立如是論若有士夫補特伽羅受持牛戒鹿戒狗戒便得清淨解脫出離永超衆苦樂至超苦樂處如是等類非因執因一切應知是戒禁取見苦所斷如彼廣說此復何因是見苦斷迷苦諦故有太過失緣有漏惑皆迷苦故復有何相別戒禁取可說彼為見道所斷諸緣見道所斷法生彼亦應名迷苦諦故又緣道諦邪見及疑若撥若疑無解脫道如何即執此能得永清淨若彼撥無眞解脫道妄執別有餘清淨因是則執餘能得清淨非邪見等此緣見道所斷諸法理亦不成又若有緣見集滅諦所斷邪見等執為清淨因此復何因非見彼斷故所執義應更思擇如前所說常我倒生為但有斯二種顚倒應知顚倒總有四種一於無常常顚倒二於諸苦執樂顚倒三於不淨執淨顚倒四於无我執我顚倒如是四倒其體云何頌曰

四顛倒自體　謂從於三見　唯倒推增故
想心隨見力

論曰從於三見立四倒體謂邊見中唯取常見以為常倒諸見取中取計樂淨為樂淨倒有身見中唯取我見以為我倒有說我倒攝身見全我倒如何攝我所見如何不攝由倒經故諸有計我於彼事中有自在力是我所見此即我見由二門轉是我屬我若是別見由我為我見亦應別何故餘惑非顛倒體要具三因勝者成倒言三因者一向倒故推度性故妄增益故謂戒禁取非一向倒緣少淨故斷見邪見非妄增益無門轉故所餘煩惱不能推度非見性故由具三因勝者成倒是故餘惑非顛倒體若爾何故契經中言於無常計常有想心見倒於苦不淨無我亦然理實應知唯見是倒想心隨見亦立倒名與見相應行相同故若爾何故不說受等彼於世間不極成故謂心想倒世間極成受等不然故經不說如是諸倒預流已斷見及相應見所斷故有餘

部說倒有十二謂於無常計常倒中
有想心見三種顛倒乃至於無我計
我倒亦尒於中十八唯見斷四通見脩
斷謂樂淨想心若謂不然未離欲聖
離樂淨想寧起欲貪毗婆沙師不許
此義若有樂淨想心現行便許聖者
有樂淨倒聖者亦起有情想心是則
亦應許有我倒非於女等及於自身
離有情想心有起欲貪故由契經說
若有多聞諸聖弟子於苦聖諦如實
見知乃至尒時彼聖弟子無常計常
想心見倒皆已永斷乃至廣說故知
想心唯取見倒相應力起是倒非餘
然聖有時暫迷亂故率尒於境發貪
現前如於旋火輪畫藥叉迷亂若尒
何故尊者慶喜告彼尊者辯自在言
由有想亂倒　故汝心燋熱　遠離彼想已
貪息心便淨
故有餘師復作是說八想心倒學未
全斷如是八種纏由如實見知聖諦
方得永斷離此無餘永斷方便故與
所說不違彼經為唯見隨眠有多差
別亦有傍亦有云何頌曰

慢七九從三　皆通見修斷　聖如殺纏等
有修斷下行
論曰且慢差別有七一慢二過慢三慢過慢四我慢五增上慢六卑慢七邪慢令心高舉總立慢名行轉不同故分七種於劣於等如其次第謂已為勝謂已為等令心高舉總說為慢於等於勝如其次第謂勝謂等總名過慢於勝謂勝名慢過慢於五取蘊執我我所令心高舉名為我慢於未證得殊勝德中謂已證得名增上慢於多分勝謂已少劣名為卑慢於無德中謂已有德名為邪慢然本論說慢類有九一我勝慢類二我等慢類三我劣慢類四有勝我慢類五有等我慢類六有劣我慢類七無勝我慢類八無等我慢類九無劣我慢類如是九種從前七慢三中離出從三者何謂從前慢過慢卑慢如是三慢若依見生行次有殊成三三類初三如次即過慢慢卑慢中三如次即卑慢慢過慢後三如次即慢過慢卑慢於多分勝謂已少劣卑慢可成有

高處故無劣我慢高處是何謂於如是自所愛樂勝有情聚雖於已身知極下劣而自尊重如是且依發智論釋依品類足釋慢類者且我勝慢從三慢出謂慢過慢過慢三由觀劣等勝境別故如是七慢何所斷耶一切皆通見脩所斷諸脩所斷聖未斷時為可現行此不決定謂有脩所斷而聖定不行如煞生纏是脩所斷而諸聖者必不現行殺生纏者顯由此惑發起故思斷衆生命等言為顯諂誑纏無有愛全有愛一分無有名何法謂三界無常於此貪求名無有愛有愛一分謂願當為諾羅筏拏大龍王等此諸纏愛一切皆緣脩所斷故唯脩所斷已說慢類等有是脩所斷何緣聖者未斷不起頌曰

慢類等我慢　惡作中不善　聖有而不起
見疑所增故

論曰等言為顯殺等諸纏無有愛全有愛一分此慢類等我慢惡悔是見及疑親所增長雖脩所斷而由見疑背已折故聖不能起謂慢類我慢有

身見所增殺生等纏邪見所增諸餘
有愛斷見所增有愛一分常見所增
不善惡作是疑所增故聖身中皆定
不起九十八隨眠中幾是遍行幾非
遍行頌曰

見苦集所斷　諸見疑相應　及不共無明
遍行自界地　於中除二見　餘九能上緣
除得餘隨行　亦是遍行攝

論曰唯見苦集所斷見疑及彼相應
不共无明力能遍行自界地五部故
此十一皆得遍行名謂七見二疑二
無明十一如是十一於自界地五部
諸法遍緣隨眠為因遍生五部染法
依此三義立遍行名此中所言遍緣
五部為約漸次為約頓緣若漸次緣
餘亦應遍若頓緣者誰復普於欲界
諸法頓計為勝能得清淨或世間因
不說頓緣自界地一切欲說有六能
頓緣五部雖尒遍行亦非唯此以於
是處有我見行是處必應起我愛慢
若於是處淨勝見行是處必應希求
高舉是則貪慢應亦遍行若尒頓緣
見修斷故應言此二何所斷耶應言

脩所斷離縁境故或應見所斷見力引故毗婆沙師作如是說此二煩惱自相非共無顯縁力故非遍行是故遍行唯此十一餘非准此不說自成於十一中除身邊見所餘九種亦能上縁上言正明上界上地兼顯無有縁下隨眠此九雖能遍縁自上然理無有自上頓縁於縁上中且約界說或唯縁一或二合縁故本論言有諸隨眠是欲界繫縁色界繫有諸隨眠是欲界繫縁无色界繫有諸隨眠是欲界繫縁色無色界繫有諸隨眠是色界繫縁無色界繫約地分別准界應思生在欲界若縁大梵起有情見或起常見如何身邊見不縁上界地不執彼為我我所故邊見必由身見起故若尒計彼為有情常是何見攝對法者言此二非見是邪智攝何縁所餘縁彼是見此亦縁彼而非見耶以宗為量故作是說為遍行體唯是隨眠不尒云何并隨行法謂上所說十一隨眠并彼隨行皆遍行攝然除彼得非一果故由此故有作是問言

諸遍行隨眠皆遍行因不皆言於識
應作四句第一句者謂未來世遍行
隨眠第二句者謂過現世彼俱有法
第三第四如理應辯九十八隨眠中
幾緣有漏幾緣無漏頌曰
見滅道所斷　邪見疑相應　及不共無明
六能緣無漏　於中緣滅者　唯緣自地滅
緣道六九地　由別治相因　貪瞋慢二取
並非無漏緣　應離境非怨　靜淨勝性故
論曰唯見滅道所斷邪見疑彼相應
不共無明各三成六能緣無漏餘緣
有漏准此自成於此六中緣滅諦者
各以自地滅為所緣滅不相望非因
果故謂欲界繫三種隨眠唯緣欲界
諸行擇滅乃至有頂三種隨眠唯緣
有頂諸行擇滅緣道諦者緣六九地
謂欲界繫三種隨眠唯緣六地法智
品道若治欲界若能治餘皆彼所緣
以類同故色無色界八地各有三種
隨眠一一唯能通緣九地類智品道
若治自地若能治餘皆彼所緣以類
同故何故緣滅自地非餘緣道便通
六九地類以諸地道互相因故雖法

類品亦尔相因而類智品不治欲界故類智品道非欲三所緣法智品既能治色無色應為彼八地各三所緣非此皆能治色無色苦集法智品非彼對治故亦非全能治色無色不能治彼見所斷故二初無故非彼所緣即由此因顯遍行惑有緣苦集諸地無邊境尔為緣因非能對治故何緣貪瞋慢戒禁取見取見無漏斷非無漏緣以貪隨眠應捨離故若緣无漏便非過失如善法欲不應捨離緣怨害事起瞋隨眠滅道非怨故非瞋境緣麁動事起慢隨眠滅道寂靜故非慢境於非淨法執為淨因名戒禁取滅道真淨故不應為戒禁取境於非勝法執為最勝名為見取滅道真勝故亦不應為見取境是故貪等不緣無漏九十八隨眠中幾由所緣故隨增幾由相應故隨增頌曰

未斷遍隨眠　於自地一切　非遍於自部
所緣故隨增　非無漏上緣　無攝有違故
隨於相應法　相應故隨增

論曰遍行隨眠普於自地五部諸法

所緣隨增以能遍緣自地法故所餘五部非遍隨眠所緣隨增唯於自部唯以自部為所緣故此攝總說別分別者六無漏緣九上緣惑於所緣境無隨增義所以者何無漏上境非所攝受及相違故謂若有法為此地中身見及愛攝為已有可有為此身見愛地中所有隨眠所緣隨增理如衣潤濕埃塵隨住非諸無漏及上地法為諸下身見愛攝為已有故緣彼下惑非所緣隨增住下地心求上地等是善法欲非謂隨眠聖道涅槃及上地法與能緣彼下惑相違故彼二亦無所緣隨增理如於炎石足不隨住有說隨眠是隨順義非無漏上境順諸下隨眠故雖是所緣而無隨增理如風病者服乾澁藥病者於藥非所隨增已約所緣辯隨增義今次應辯相應隨增謂隨何隨眠於自相應法由相應故於彼隨增諸說隨增謂至未斷故初頌首標未斷言顯有隨眠不緣無漏不緣上界而彼隨增但於相應非所緣不有謂緣上地諸遍行

隨眠九十八隨眠中幾不善幾無記

頌曰

上二界隨眠　及欲身邊見　彼俱癡無記

此餘皆不善

論曰色無色界一切隨眠唯無記性以染汙法若是不善有苦異熟苦異熟果上二界無他逼惱因彼定無故身邊二見及相應癡欲界繫者亦無記性所以者何此與施等不相違故為我當樂現在勤修施戒等故執斷邊見能順解脫故世尊說於諸外道諸見趣中此見最勝謂我不有我所亦不有我當不有我所當不有又此二見迷自事故非欲逼害他有情故若尒貪求天上快樂及起我慢例亦應然先軌範師作如是說俱生身見是無記性如禽獸等身見現行若分別生是不善性餘欲界繫一切隨眠與上相違皆不善性於上所說不善惑中幾是不善根幾非不善根頌曰

不善根欲界　貪瞋不善癡

論曰唯欲界繫一切貪瞋及不善癡不善根攝如其次第世尊說為貪瞋

癡三不善根性唯不善煩惱為不善法根立不善根餘則不介所餘煩惱非不善根義准已成故頌不說於上所說無記惑中幾是無記根幾非無記根頌曰

無記根有三 無記愛癡慧 非餘二高故
外方立四種 中愛見慢癡 三定皆癡故

論曰迦濕弥羅國諸毗婆沙師說無記根亦有三種謂諸無記愛癡慧三下至異熟生亦無記根攝何緣疑慢非無記根疑二趣轉慢高轉故彼師謂疑二趣相轉性動搖故不應立根慢於所緣高擧相轉異根法故亦不立根為根必應堅住下轉世間共了故彼非根外方諸師立此有四謂諸無記愛見慢癡無記名中遮善惡故何緣此四立無記根以諸愚夫脩上定者不過依託愛見慢三此三皆依無明力轉故立此四為無記根諸契經中說十四無記事彼亦是此無記爾耶不介云何彼經但約應捨置問立無記名謂問記門總有四種何等為四頌曰

應一向分別　反詰捨置記　如死生殊勝

我蘊一異等
論曰且問四者一應一向記二應分
別記三應反詰記四應捨置記此四
如次如有問者問死生勝我一異等
記有四者謂答四問若作是問一切
有情皆當死不應一向記一切有情
皆定當死若作是問一切死者皆當
生不應分別記有煩惱者當生非餘
若作是問人為勝劣應反詰記為何
所方若言方天應記人劣若言方下
應記人勝若作是問蘊與有情為一
為異應捨置記有情無實故一異性
不成如石女兒白黑等性如何捨置
而立記名以記彼問言此不應記故
有作是說彼第二問亦應一向記非
一切當生然問者言一切死者皆當
生不理應分別記彼所問總答不成
雖令總知仍未解故又作是說彼第
三問亦應一向記人亦勝亦劣所待
異故如識果因然彼問者一向為問
非一向記故應成分別記但此應詰
問意所方故此名為應反詰記又作

是說彼第四問既全不記蘊與有情
若異若一云何名記然彼所問理應
捨置記言應捨置如何不名記對法
諸師作如是說一向記者若有問言
世尊是如來應正等覺耶所說法要
是善說耶諸弟子眾行妙行耶色乃
至識皆無常耶苦乃至道善施設耶
應一向記契實義故分別記者若有
直心請言願尊為我說法應為分別
法有眾多謂去來今欲說何者若言
為我說過去法應復分別過去法中
亦有眾多色乃至識若請說色應分
別言色中有三善惡無記若請說善
應分別言善中有七謂離殺生廣說
乃至離離間語若彼復請說離殺生
應分別言此有三種謂無貪瞋癡三
善根所發若彼請說無貪發者應分
別言此復有二謂表無表欲說何者
反詰記者若有諂心請言願尊為我
說法應反詰彼法有眾多欲說何者
不應分別乃至令彼默然而住或令
自記無便求非豈不二中都無有問
唯有請說亦無有記唯反詰言欲說

何者如何此二成問記耶如有讀言
為我說道豈非問道即由反詰記彼
所問豈非記道若尒應俱是反詰記
不尒問意直語有殊記有分別無分
別故捨置記者若有問言世為有邊
為無邊等此應捨置不應為說今依
契經辯問記相如大衆部契經中言
苾芻當知問記有四何等為四謂或
有問應一向記乃至有問但應捨置
云何有問應一向記謂問諸行皆無
常耶此問名為應一向記云何有問
應分別記謂若有問諸有故思造作
業已為受何果此問名為應分別記
云何有問應反詰記謂若有問士夫
想與我為一為異耶應反詰言汝依
何我作如是問若言依麁我應記與
想異此問名為應反詰記云何有問
但應捨置謂若有問世為常无常亦
常亦無常非常非無常世為有邊无
邊亦有邊亦無邊非有邊非無邊如
來死後為有非有亦有亦非有非有
非非有為命者即身為命者異身此
問名為但應捨置

說一切有部俱舍論卷第十九

阿毗達磨俱舍論卷第二十　守

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別隨眠品第五之二

諸有情類於此事中隨眠隨增名繫此事應說過去現在未来何等隨眠能繫何事頌曰

若於此事中　未斷貪瞋慢　過現若已起
未来意遍行　五可生自世　不生亦遍行
餘過未遍行　現正緣能繫

論曰且諸隨眠揔有二種一者自相謂貪瞋慢二者共相謂見疑癡事雖有多此說所繫如應未斷流至後門若此事中有貪瞋慢於過去世已生未斷現在已生能繫此事以貪瞋慢是自相惑非諸有情定遍起故若未来世意識相應貪瞋慢三遍於三世乃至未斷皆能繫縛未来五識相應貪瞋若未斷可生唯繫未来世未来五識相應貪瞋若未斷不生亦能繫三世所餘一切見疑無明去来未斷遍縛三世由此三種是共相惑一切

有情俱遍縛故若現在世正緣境時隨其所應能繫此事應辯諸事過去未来為實有無方可說繫若實是有則一切行恒時有故應說為常若實是無如何可說有能所繫及離繫耶毗婆沙師定立實有然彼諸行不名為常由與有為諸相合故為此所立決定增明應略標宗顯其理趣頌曰

三世有由說　二有境果故　說三世有故
許說一切有

論曰三世實有所以者何由契經中世尊說故謂世尊說苾芻當知若過去色非有不應多聞聖弟子衆於過去色勤脩厭捨以過去色是有故應多聞聖弟子衆於過去色勤脩厭捨若未来色非有不應多聞聖弟子衆於未来色勤斷欣求以未来色是有故應多聞聖弟子衆於未来色勤斷欣求又具二縁識方生故謂契經說識二縁生其二者何謂眼及色廣說乃至意及諸法若去来世非實有者能緣彼識應闕二緣已依聖教證去来有當依正理證有去来以識起時

必有境故謂必有境識乃得生無則不生其理决定若去来世境體實無是則應有無所緣識所緣無故識亦應無又已謝業有當果故謂若實無過去體者善惡二業當果應无非果生時有現因在由此教理毗婆沙師定立去来二世實有若自謂是說一切有宗决定應許實有去来世以說三世皆定實有故許是說一切有宗謂若有人說三世實有方許彼是說一切有宗若人唯說有現在世及過去世未與果業說無未来及過去世已與果業彼可許為分別說部非此部攝今此部中差別有幾誰所立世最善可依頌曰

此中有四種　類相位待異　第三約作用
立世最為善

論曰尊者法救作如是說由類不同三世有異彼謂諸法行於世時由類有殊非體有異如破金器作餘物時形雖有殊而體無異又如乳變成於酪時捨味勢等非捨顯色如是諸法行於世時從未来至現在從現在入

過去唯捨得類非捨得體尊者妙音作如是說由相不同三世有異彼謂諸法行於世時過去正與過去相合而不名為離現未相未來正與未來相合而不名為離過現相現在正與現在相合而不名為離過未相如人正染一妻室時於餘姬媵不名離染尊者世友作如是說由位不同三世有異彼謂諸法行於世時至位位中作異異說由位有別非體有異如運一籌置一名一置百名百置千名千尊者覺天作如是說由待有別三世有異彼謂諸法行於世時前後相待立名有異如一女人名母名女此四種說一切有中第一執法有轉變故應置數論外道朋中第二所立世相雜亂三世皆有三世相故人於妻室貪現行時於餘境貪唯有成就現无貪起何義為同第四所立前後相待一世法中應有三世謂過去世前後剎那應名去來中為現在未來現在類亦應然故此四中第三最善以約作用位有差別由位不同立世有異

彼謂諸法作用未有名為未來有作
用時名為現在作用已滅名為過去
非體有殊此已具知彼應復說若去
來世體亦實有應名現在何謂去來
豈不前言約作用立若尒現在有眼
等根彼同分攝有何作用彼豈不能
取果與果是則過去同類因等既能
與果應有作用有半作用世相應雜
已略推徵次當廣破頌曰

何礙用云何　無異世便壞　有誰未生滅
此法性甚深

論曰應說若法自體恒有應一切時
能起作用以何礙力令此法體所起
作用時有時無若謂眾緣不和合者
此救非理許常有故又此作用云何
得說為去來今豈作用中而得更立
有餘作用若此作用非去來今而復
說言作用是有則無為故應常非無
故不應言作用已滅及此未有法名
去來若許作用異法體者可有此失
然無有異故不應言有此過失若尒
所立世義便壞謂若作用即是法體
體既恒有用亦應然何得有時名為

過未故彼所立世義不成何為不成以有為法未已生名未來若已生未已滅名現在若已滅名過去彼復應說若如現在法體實有去來亦然誰未已生誰復已滅謂有為法體實恒有如何可得成未已生已滅先何所闕彼未有故名未已生後復闕何彼已無故名為已滅故不許法本無今有有已還無則三世義應一切種皆不成立然彼所說恒與有為諸相合故行非常者此但有虛言生滅理無故許體恒有說性非常如是義言所未曾有依如是義故有頌言

許法體恒有　而說性非常　性體復無別
此真自在作

又彼所言世尊說故去來二世體實有者我等亦說有去來世謂過去世曾有名有未來當有有果因故依如是義說有去來非謂去來如現實有誰言彼有如現在世非如現世彼有云何彼有去來二世自性此復應詰若俱是有如何可言是去來性故說彼有但據曾當因果二性非體實有

世尊為遮謗因果見撥曾當義說有去来有聲通顯有無法故如世間說有燈先無有燈後無又如有言有燈已滅非我令滅說有去来其義亦應尒若不尒者去来性不成若尒何縁世尊依杖髻外道說業過去盡滅變壞而猶是有豈彼不許業曾有性而今世尊重為說有依彼所引現相續中與果功能密說為有若不尒者彼過去業現實有性過去豈成理必應尒以薄伽梵於勝義空契經中說眼根生位無所從来眼根滅時無所造集本無今有有已還無去来眼根若實有者經不應說本無等言若謂此言依現世說此救非理以現世性與彼眼根體無別故若許現世本無今有有已還無是則眼根去来無體義已成立又彼所說要具二緣識方生故去来二世體實有者應共尋思意法為緣生意識者為法如意作能生緣為法但能作所緣境若法如意作能生緣如何未來百千刼後當有彼法或當亦無為能生緣生今時

識又涅槃性違一切生立為能生不應正理若法但能為所緣境我說過未亦是所緣若無如何成所緣境我說彼有如成所緣如何成所緣謂曾有當有非憶過去色受等時如現分明觀彼為有但追憶彼曾有之相逆觀未來當有亦尒謂如曾現在所領色相如是追憶過去為有亦如當現在所領色相如是逆觀未来為有若如現有應成現世若體現無則應許有緣無境識其理自成若謂去来極微散亂有而非現理亦不然取彼相時非散亂故又若彼色有同現在唯有極微散亂為異則極微色其體應常又色唯應極微聚散竟無少分可名生滅是則遵崇邪命者論棄背善逝所說契經如契經說眼根生位無所從来乃至廣說又非受等極微集成如何可言去来散亂然於受等追憶逆觀亦如未滅已生時相若如現有體應是常若體現無還應許有緣無境識理亦自成若體全無是所緣者第十三處應是所緣諸有達無第十

三處此能緣識為何所緣若謂即緣
彼名為境是則應撥彼名為無又若
緣聲先非有者此能緣識為何所緣
若謂即緣彼聲為境求聲無者應更
發聲若謂聲无住未來位未來實有
如何謂無若謂去來無現世者此亦
非理其體一故若有少分體差別者
本無今有其理自成故識通緣有非
無是處者意說他人懷增上慢亦於
有境然菩薩說世間所無我知我見
若異此者則一切覺皆有所緣何緣
非有現相謂有我唯於有方觀為有
於境得有猶豫或有差別理必應然
以薄伽梵於餘處說善來苾芻汝等
若能為我弟子無諂无誑有信有勤
我旦教汝令暮獲勝我暮教汝令旦
獲勝便知有是有非有是非有有上
是有上無上是無上由此彼說識有
境故有去來者亦不成因又彼所言
業有果故有去來者理亦不然非經
部師作如是說即過去業能生當果
然業為先所引相續轉變差別令當
果生彼我品中當廣顯示若執實有

過去未來則一切時果體常有業於彼果有何功能若謂能生則所生果本無今有其理自成若一切法一切時有誰於誰有能生功能又應顯成雨衆外道所黨邪論彼作是說有必常有無必常無无必不生有必不滅若謂能令果成現在如何令果成現在耶若謂引令至餘方所則所引果其體應常又無色法當如何引又此所引應體本无若謂但令體有差別本無今有其理自成是故此說一切有部若說實有過去未來於聖教中非為善說若欲善說一切有者應如契經所說而說經如何說如契經言梵志當知一切有者唯十二處或唯三世如其所有而說有言若去來無如何可說有能所繫及離繫耶彼所生因隨眠有故說有去來能繫煩惱緣彼煩惱隨眠有故說有去來所繫縛事若隨眠斷得離繫名毗婆沙師作如是說如現實有過去未來所有於中不能通釋諸自愛者應如是知法性甚深非尋思境豈不能釋便撥為

無有異門故此生此滅謂色等生即色等滅有異門故異生異滅謂未來生現在世滅有異門故即世名生以正生時世所攝故有異門故說世有生未來世有多剎那故傍論已了今應思擇諸事已斷彼離繫耶設事離繫彼已斷耶若事離繫彼必已斷有事已斷而非離繫斷非離繫其事云何頌曰

於見苦已斷　餘遍行隨眠　及前品已斷
餘緣此猶繫

論曰且見道位苦智已生集智未生見苦所斷諸事已斷見集所斷遍行隨眠若未永斷能緣此者於此猶繫及脩道位隨何道生九品事中前品已斷餘未斷品所有隨眠能緣此者於此猶繫斷非離繫如是應知何事有幾隨眠隨增若隨事別答便費多言論是故應造略毗婆沙由此雖勞少少功力而能越度大大問流謂法雖多略為十六種即三界五部及無漏法能緣彼識名數亦然但應了知何法何識境易思何事何隨眠隨增

此中且應知何法何識境頌曰

見苦集脩斷　若欲界所繫　自界三色一
無漏識所行　色自下各三　上一淨識境
無色通三界　各三淨識緣　見滅道所斷
皆增自識行　無漏三界中　後三淨識境

論曰若欲界繫見苦集脩所斷法各五識緣謂自界三即如前說及色界一即脩所斷無漏第五皆容緣故若色界繫即前所說三部諸法各八識緣謂自下三皆如前說及上界一即脩所斷無漏第八皆容緣故若無色繫即前所說三部諸法各十識緣謂三界三皆如前說無漏第十皆容緣故見滅見道所斷諸法應知一一增自識緣此復云何謂欲界繫見滅所斷為六識緣五即如前增見滅斷見道所斷為六識緣五亦如前增見道斷色無色界見滅道斷隨應為九十一識緣若無漏法為十識緣謂三界中各後三部即見滅道脩所斷識無漏第十皆容緣故為攝前義復說頌言

見苦集脩斷　欲色無色繫　應知如次第
五八十識緣　見滅道所斷　各增自識緣

無漏法應知　能為十識境

如是了知十六種法為十六識所緣境已令應思何等何隨眠隨增若別蹤條恐文煩廣故我於此略示方隅且有問言所繫事內樂根有幾隨眠隨增應觀樂根揔有七種謂欲界一即脩所斷色界五部無漏第七一切無漏非諸隨眠之所隨增如前已說此中前六隨其所應欲脩所斷及諸遍行色界一切隨眠隨增若有問言緣樂根識復有幾種隨眠隨增應觀此識揔有十二謂欲界四除見滅斷色界五部無色界二即見道諦及脩所斷無漏第十二皆能緣樂根此隨所應欲界四部色界有為緣无色界二部及諸遍行隨眠隨增若復有問言緣緣樂根識復有幾種隨眠隨增應觀此識揔有十四於前十二更加二種即無色界見苦集斷如是十四識能緣緣緣樂根此隨所應欲色如上無色四部隨眠隨增准此方隅餘應思擇若心由彼名有隨眠彼於此心定隨增不此不決定或有隨眠謂與

心相應及緣心未斷相應已斷則不隨增依此義門應作是說頌曰

有隨眠心二 謂有染無染 有染心通二 無染爲隨增

論曰有隨眠心總有二種有染無染心差別故於中有染或有隨增謂相應緣隨眠未斷相應已斷則不隨增仍說有隨眠以恒相應故若無染者唯爲隨增緣此隨眠必未永斷此唯據隨增名有隨眠故如上所說十種隨眠次第生時誰前誰後頌曰

無明疑邪身 邊見戒見取 貪慢瞋如次 由前引後生

論曰且諸煩惱次第生時先由無明於諦不了不了不欲觀苦乃至道諦由不了故次引生疑謂聞二途便懷猶豫爲苦非苦乃至廣說從此猶豫引邪見生謂邪聞思生邪決定撥無苦諦乃至廣說由撥無諦引身見生謂取蘊中撥無苦理便決定執此是我故從此身見引邊見生謂依我執斷常邊故從此邊見引生戒取謂由於我隨執一邊便計此執爲能淨故從戒

禁取引見取生謂計能淨已必執為勝故從此見取次引貪生謂自見中情深愛故從此貪後次引慢生謂自見中深愛著已恃生高舉輕蔑他故從此慢後次引生瞋謂自見中深愛恃已於他所起違已見中情不能忍必憎嫌故有餘師說於自見解取捨位中起憎嫌故見諦所斷貪等生時緣自相續見為境故如是且依次第起說越次起者前後無定諸煩惱起由幾因緣頌曰

由未斷隨眠　及隨應境現　非理作意起
說惑具因緣

論曰由三因緣諸煩惱起且如將起欲貪纏時未斷未遍知欲貪隨眠故順欲貪境現在前故緣彼非理作意起故由此力故便起欲貪此三因緣如其次第即因境界加行三力餘煩惱起類此應知謂此且據具因緣說或有唯說境界力生如退法根阿羅漢等即上所說隨眠并纏經說為漏瀑流軛取漏謂三漏一欲漏二有漏三無明漏言瀑流者謂四瀑流一欲

瀑流二有瀑流三見瀑流四無明瀑
流軛謂四軛如瀑流說取謂四取一
欲取二見取三戒禁取四我語取如
是漏等其體云何頌曰

欲煩惱并纒　除癡名欲漏　有漏上二界
唯煩惱除癡　同無記內門　定地故合一
無明諸有本　故別為一漏　瀑流軛亦然
別立見利故　見不順住故　非於漏獨立
欲有軛并癡　見分二名取　無明不別立
以非能取故

論曰欲界煩惱并纒除癡四十一物總
名欲漏謂欲界繫根本煩惱三十一
并十纒色無色界煩惱除癡五十二
物總名有漏謂上二界根本煩惱各
二十六豈不彼有惛沉掉舉二種纒
耶品類足中亦作是說云何有漏謂
除無明餘色無色二界所繫結縛隨
眠隨煩惱纒今於此中何故不說迦
濕弥羅國毗婆沙師言彼界纒少不
自在故何緣合說二界隨眠為一有
漏同無記性於內門轉依定地生由
三義同故合為一如前所說名有貪
因即是此中名有漏義准此三界十

五無明義至巳立為無明漏何縁唯此別立漏名無明能為諸有本故瀑流及軛體與漏同然於其中見亦別立謂前欲漏即欲瀑流及欲軛如是有漏即有瀑流及有軛析出諸見為見瀑流及見軛者謂猛利故令住名漏如後當説見不順彼性猛利故由此於漏不獨立名但可與餘合立為漏如是巳顯二十九物名欲瀑流謂貪瞋慢各有五種疑四纒十二十八物名有瀑流謂貪與慢各十疑八三十六物名見瀑流謂三界中各十二見十五物名無明瀑流謂三界無明各有五應知四軛與瀑流同四取應知體同四軛然欲我語各并無明見分為二與前軛別即前欲軛并欲無明三十四物總名欲取謂貪瞋慢無明各五疑有四并十纒即前有軛并二界無明三十八物總名我語取謂貪慢無明各十疑有八於見軛中除戒禁取餘三十物總名見取所除六物名戒禁取何縁別立戒禁取耶由此獨為聖道怨故雙誑在家出家

衆故謂在家衆由此諍惑計自餓等
為天道故諸出家衆由此諍惑計捨
可愛境為清淨道故何緣無明不別
立取能取諸有故立取名然諸無明
非能取故謂不了相說名無明彼非
能取非猛利故但可與餘合立為取
然契經說欲軛云何謂諸欲中欲貪
欲欲欲親欲愛欲樂欲悶欲躭欲嗜
欲喜欲藏欲隨欲著纏壓於心是名
欲軛有軛見軛應知亦尒又餘經說
欲貪名取由此故知於欲等四所起欲
貪名欲等取如是已辯隨眠并經經
說為漏瀑流軛取此隨眠等名有何
義頌曰

微細二隨增　隨逐與隨縛　住流漂合執
是隨眠等義

論曰根本煩惱現在前時行相難知
故名微細二隨增者能於所緣及所
相應增惛滯故言隨逐者謂能起得
恒隨有情常為過患不作加行為令
彼生或設劬勞為遮彼起而數現起
故名隨縛由如是義故名隨眠稽留
有情久住生死或令流轉於生死中

從有頂天至無間獄由彼相續於六瘡門泄過無窮故名為漏極漂善品故名瀑流和合有情故名為軛能為依執故名為取若善釋者應作是言諸境界中流注相續泄過不絕故名為漏如契經說具壽當知譬如挽船逆流而上設大功用行尚為難若放此船順流而去雖捨功用行不為難起善染心應知亦介准此經意於境界中煩惱不絕說名為漏若勢增上說名瀑流謂諸有情若墜於彼唯可隨順無能違逆湧泛漂激難違拒故於現行時非極增上說名為軛但令有情與種種類苦和合故或數現行故名為軛執欲等故說名為取

說一切有部俱舍論卷第二十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨俱舍論卷第二十一　眞

尊者世親造

三藏法師玄奘奉詔譯

分別隨眠品第五之三

如是已辯隨眠并纏世尊說為漏瀑流等為唯尒所為復有餘頌曰

由結等差別　復說有五種

論曰即諸煩惱結縛隨眠隨煩惱纏義差別故復說五種且結云何頌曰

結九物取等　立見取二結　由二唯不善
及自在起故　纏中唯嫉慳　建立為二結
或二數行故　為賤貧因故　遍顯隨惑故
惱亂二部故

論曰結有九種一愛結二恚結三慢結四無明結五見結六取結七疑結八嫉結九慳結此中愛結謂三界貪餘隨所應當辯其相見結謂三見取結謂二取准如是理故有說言頗有見相應法為愛結繫非見結繫非不有見隨眠隨增曰有云何無智已生滅智未生見滅道所斷二取相應法彼為愛結繫所緣繫非見結繫遍行

見結已永斷故非遍見結所緣相應二俱無故然彼有見隨眠隨增二取見隨眠於彼隨增故何緣三見別立見結二取別立爲取結耶　三見二取物取等故謂彼三見有十八物二取亦然故名物等三等所取二等能取故名取等所取能取有差別故立爲二結何故經中嫉慳二種建立爲結非餘纏耶二唯不善自在起故謂唯此二兩義具足餘皆不然故唯立二若纏唯八此釋可然許有十纏此釋非理以忿覆二種亦具兩義故由此若許具有十纏應言嫉慳過失尤重謂此二種數現行故又二能爲賤貧因故遍纏感欲隨煩惱故惱亂出家在家部故或惱亂天阿素洛故或惱人天二勝趣故或惱亂他及自部故佛於餘處依差別門即以結聲說有五種頌曰

又五順下分　由二不超欲　由三復還下
攝門根故三　或不欲發趣　迷道及疑道
能障趣解脫　故唯說斷三

論曰何等爲五謂有身見戒禁取疑

欲貪瞋恚何緣此五名順下分此五
順益下分界故謂唯欲界得下分名
此五於彼能為順益由後二種不能
超欲界設有能超由前三還下如守
獄卒防邏人故有餘師說言下分者
謂下有情即諸異生及下界即欲界
前三能障超下有情後二能令不超
下界故五皆得順下分名諸得預流
六煩惱斷何緣但說斷三結耶理實
應言斷六煩惱攝門根故但說斷三
部故說斷三種攝彼三門又所斷中
謂所斷中類有三種唯一通二通四
三隨三轉謂邊執見隨身見轉見取
隨戒取轉邪見隨疑轉說斷三種攝
彼三根故說斷三已說斷六有作是釋
凡趣異方有三種障一不欲發二迷
正道依邪道故三疑正道趣解脫者
亦有如斯相似三障謂由身見怖畏
解脫不欲發趣由戒禁取依執邪道
迷失正路由疑於道深懷猶預佛顯
預流永斷如是趣解脫障故說斷三
佛於餘經如順下分說順上分亦有
五種頌曰

順上分亦五　色無色二貪掉擧慢無明
令不起上故
論曰如是五種若未斷時能令有情不起上界順益上界故名順上分結已辯結縛云何頌曰
縛三由三受
論曰縛有三種一貪縛謂一切貪二瞋縛謂一切瞋三癡縛謂一切癡何緣唯說此三為縛由隨三受說縛有三謂於樂受貪縛隨增所緣相應俱隨增故於苦受瞋於捨受癡應知亦爾雖於捨受亦有貪瞋非如癡故約自相續樂等三受為縛所緣作此定說已分別縛隨眠云何頌曰
隨眠前已說
論曰隨眠有六或七或十或九十八如前已說隨眠既已說隨煩惱云何頌曰
隨煩惱此餘　染心所行蘊
論曰此諸煩惱亦名隨煩惱以皆隨心為惱亂事故復有此餘異諸煩惱染汙心所行蘊所攝隨煩惱起故亦名隨煩惱不名煩惱非根本故廣列

彼相如雜事中後當略論纏煩惱垢攝者且應先辯纏相云何頌曰

纏八無慚愧　嫉慳并悔眠　及掉舉惛沈
或十加忿覆　無慚慳掉舉　皆從貪所生
無愧眠惛沈　從無明所起　嫉忿從瞋起
悔從疑覆諍

論曰根本煩惱亦名為纏經說欲貪纏為緣故然品類足說有八纏毗婆沙宗說纏有十謂於前八更加忿覆無慚無愧如前已釋嫉謂於他諸興盛事令心不喜慳謂財法巧施相違令心悋著悔即惡作如前已辯眠謂令心昧略為性無有功力執持於身悔眠二纏唯取染汙掉舉惛沈亦如前釋除瞋及害於情非情令心憤發說名為忿隱藏自罪說名為覆於此所說十種纏中無慚慳掉舉是貪等流無愧眠惛沈是無明等流嫉忿是瞋等流悔是疑等流有說覆是貪等流有說是無明等流有說是俱等流有知無知如其次第餘煩惱垢其相云何頌曰

煩惱垢六惱　害恨諂誑憍　誑憍從貪生

害恨從瞋起　惱從見取起　諂從諸見生

論曰。惱謂堅執諸有罪事。由此不取如理諫誨。害謂於他能為逼迫。由此能行打罵等事。恨謂於忿所緣事中數數尋思結怨不捨。諂謂心曲。由此不能如實自顯。或矯非撥。或設方便令解不明。誑謂惑他。憍如前已釋。如是六種從煩惱生。穢汙相麤。名煩惱垢。於此六種煩惱垢中。誑憍是貪等流。害恨是瞋等流。惱是見取等流。諂是諸見等流。如言何曲。謂諸惡見。故諂定是諸見等流。此垢并纏從煩惱起。是故皆立隨煩惱名。此垢及纏為何所斷。頌曰

纏無慚愧眠　惛掉見修斷　餘及煩惱垢　自在故唯修

論曰。且十纏中無慚等五通見修斷。由此通與二部煩惱相應起故。隨與見諦所斷相應。即說名為見此諦所斷。所斷餘嫉慳悔忿覆并諸垢自在起故。唯修所斷。與修斷他力無明共相應故。名自在起。此隨煩惱誰通何性。頌曰

欲三二餘惡　上界皆無記

論曰欲界所繫眼憎掉三皆通不善無記二性所餘一切皆唯不善上二界中隨應所有一切皆是無記性攝此隨煩惱誰何界繫頌曰

誑諂欲初定　三界餘欲

論曰諸誑與諂在欲界初定知梵王有誑諂耶以大梵王匿已情事現相誑惑馬勝苾芻此二於前雖已分別義相應故今復重辯憎掉憍三通在三界所餘一切皆唯在欲謂十六中五如前辯所餘十一唯欲界繫已辯隨眠及隨煩惱於中有幾唯意地起有幾通依六識地起頌曰

見所斷慢眠　自在隨煩惱　皆唯意地起

餘通依六識

論曰諸說應知諸見所斷及修所斷一切慢眠隨煩惱中自在起者如是一切皆依意識依五識身無容起故所餘一切通依六識謂修所斷貪瞋無明及彼相應諸隨煩惱即無慚愧惛掉及餘大煩惱地法所攝隨煩惱依六識身皆容起故如先所辯樂等

五受根。今此所明煩惱隨煩惱，何煩惱等何根相應？此先應辯諸煩惱。

頌曰

欲界諸煩惱　貪喜樂相應　瞋憂苦癡遍
邪見憂及喜　疑憂餘五喜　一切捨相應
上地皆隨應　遍自識諸受

論曰：欲界所繫諸煩惱中，貪喜樂相應，以歡行轉遍六識故；瞋憂苦相應，以慼行轉遍六識故；無明遍與前四相應，歡慼行轉遍六識故；邪見通與憂喜相應，歡慼行轉唯意地故。何緣邪見歡慼行轉？如次先造罪福業故。疑憂相應，以慼行轉唯意地故，懷猶豫者求決定知心愁慼故；餘四見慢與喜相應，以歡行轉唯意地故。已約別相說受相應，就遍相說受相應者，一切皆與捨受相應，以諸隨眠相續斷位勢力衰歇必住捨受。欲界既尒，上地云何？皆隨所應遍與自地自識俱起諸受相應。謂若地中具有四識，彼一一識所起煩惱各遍自識諸受相應；若諸地中唯有意識，即彼意識所起煩惱遍與意識識受相應。上諸

地中識受多少如前已辯故不別說

已辯煩惱諸受相應今次復應辯隨煩惱頌曰

諸隨煩惱中　嫉悔忿及惱　害恨憂俱起
慳喜受相應　諂誑及眠覆　通憂喜俱起
憍喜樂皆捨　餘四遍相應

論曰隨煩惱中嫉等六種一切皆與憂根相應以感行轉唯意地故慳喜相應以歡行轉唯意地故歡行轉者慳相與貪極相似故諂誑眠覆憂喜相應歡感行轉唯意地故歡感行者謂或有時以歡喜心而行諂等或時有以憂感心行憍喜樂相應歡行唯意故在第一靜慮與樂相應若在下諸地與喜相應此上所說諸隨煩惱一切皆與捨受相應相續斷時皆住捨故有通行在唯捨地故捨於一切相應無遮辟如無明遍相應故餘無慚愧惛沉掉舉四皆遍與五受相應前二是大不善地法攝故後二是大煩惱地法攝故所說煩惱隨煩惱中有依異門佛說為蓋今次應辯蓋相云何頌曰

蓋五唯在欲　食治用同故雖二立一蓋

障蘊故唯五

論曰佛於經中說蓋有五一欲貪蓋二瞋恚蓋三惛眠蓋四掉悔蓋五疑蓋此中所說惛掉及疑為如欲貪瞋恚眠悔唯在欲界通三界耶應知此二亦唯在欲以契經說如是五種純是圓滿不善聚故色無色界無有不善然此五種純不善故唯在欲界非色無色何故惛眠掉悔二蓋各有二體合立一耶食治用同故合立一食謂所食亦名資糧治謂能治亦名非食用謂事用亦名功能由此經中作如是說惛眠雖二食非食同何等名為惛眠蓋食謂五種法一瞢瞢二不樂三頻申四食不平性五心昧劣性何等名為此蓋非食謂光明想如是二種事用亦同謂俱能令心性沉昧掉悔雖二食非食同何等名為掉悔蓋食謂四種法一親里尋二國土尋三不死尋四隨念昔種種所更戲笑歡娛承奉等事何等名為此蓋非食謂奢摩他如是二種事用亦同謂俱

能令心不寂靜由此說食治用同故
惛眠掉悔二合為一諸煩惱等皆有
蓋義何故如來唯說此五唯此於五蘊
能為勝障故謂貪恚蓋能障戒蘊惛
沉睡眠能障慧蘊掉舉惡作能障定
蘊定慧無故於四諦疑 疑故能令乃
至解脫解脫智見皆不得起故唯此
五建立為蓋若作如是解釋經意掉
悔理應惛眠前說以必依定方有慧
生定障亦應先慧障故依如是理有
餘師言此五蓋中惛眠掉悔如次能
障定蘊慧蘊由此契經作如是說修
等持者怖畏惛眠修擇法者怖畏掉
悔有餘別說唯立五因彼說云何謂
在行位先於色等種種境中取可愛
憎二種相故後在住位由先為因便
起欲貪瞋恚二蓋此二能障將入定
心由此後時正入定位於止及觀 不
能正習由此便起惛眠掉悔如其次
第障奢摩他毗鉢舍那令不得起由
此於後出定位中思擇法時疑復為
障故建立蓋唯有此五今應思擇他
界遍行及見滅道斷有漏緣諸惑於

彼斷位不知彼所緣　知彼所緣時而彼不斷如是諸惑斷由何因非要遍知所緣故斷若尒斷惑捴由幾因由四種因何等為四頌曰

遍知所緣故　斷彼能緣故　斷彼所緣故

對治起故斷

論曰且見所斷惑斷由前三因一由遍知所緣故斷謂見苦集斷自界緣及見滅道斷無漏緣二由斷彼能緣故斷謂見苦集斷他界緣以自界緣能緣於彼能緣若斷彼隨斷故三由斷彼所緣故斷謂見滅道斷有漏緣以無漏緣能為彼境所緣若斷彼隨斷故若修所斷惑斷由後一因謂但由第四對治起故斷以若與品對治道生則此品中諸惑頓斷何品諸惑誰為對治謂上上品所有諸惑下下品道能為對治至下下品所有諸惑上上品道能為對治如是義門後當廣辯所言對治捴有幾種頌曰

對治有四種　謂斷持遠厭

論曰諸對治門捴有四種一斷對治謂無間道二持對治謂此後道由彼

能持此斷得故三遠分對治謂解脫道後所有道由彼道能令此所斷惑得更遠故有餘師說亦解脫道以解脫道如彼能令此所斷惑得更遠故四厭患對治謂若有道見此界過失深生厭患然此對治若欲善說理實應爲如是次第一厭患對治謂緣苦集起加行道二斷對治謂緣一切起無間道三持對治謂緣一切起解脫道四遠分對治謂緣一切起勝進道諸惑永斷爲定從何頌曰

應知從所緣　可令諸惑斷

論曰應知諸惑得永斷時不可令其離相應法但可令彼遠離所緣令於所緣不復生故斷未來惑理且可然容令於境不復生故過去諸惑云何說斷若謂頌說從所緣言意顯遍知所緣故斷此亦非理不決定故由此應說煩惱等斷定何所從自相續中煩惱等斷由得斷故他相續中諸煩惱等及一切色不染法斷由能緣彼自相續中所有諸惑究竟斷故所言遠分遠性有幾頌曰

遠性有四種　謂相治處時　如大種尸羅
異方二世等

論曰傳說遠性總有四種一相遠性如四大種雖復俱在一聚中生以相異故亦名為遠二治遠性如持犯戒雖復俱在一身中行以相治故亦名為遠三處遠性如東西海雖復俱在一世界中方處隔故亦名為遠四時遠性如過未世雖復俱依一法上立時分隔故亦名為遠望何說遠望現在世無間已滅及正生時與現相鄰如何名遠由世性別故得遠名非又曾當方得名遠若尒現在亦應得遠名以望去來世性亦別故若謂去來法無作用離作用故名為遠者諸無為法作用說無云何名近若謂由現過得無為故名近者去來二世例亦應然虛空無為如何名近若謂過未更互相望由隔現在故名為遠現望二世俱極相鄰無為無隔故皆近者則應去來鄰現在世相望有隔故具二名不應一向說名為遠若依正理應說去來離法自相故名為遠

未來未得法自相故過去已捨法自
相故等言為明舉事未盡前言惑斷
由治道生道勝進時所斷諸惑為再
斷不所得離繫有重得耶頌曰

諸惑無再斷　離繫有重得　謂治生得果
練根六時中

論曰諸惑若得彼能斷道即由彼道
此惑頓斷必無後時再斷惑義所得離
繫雖無隨道漸勝進理而道進時容
有重起彼勝得義所言重得總有幾
時總有六時何等為六謂治道起得
果練根治道起時謂解脫道得果時
者謂得預流一來不還阿羅漢果練
根時者謂轉根時此六時中諸惑離
繫隨道勝進重起勝得然諸離繫隨
應當知有具六時起勝得者乃至亦
有唯具二時謂欲界繫見四諦斷及
色無色見三諦斷所有離繫具六時
得色無色界見道諦斷所有離繫
唯五時得由治生時即得果故不應
於此分為二時欲界修斷五品離繫
亦五時得除預流果第六離繫唯四
時得謂於前五又除一時得果治生

時無異故第七八品亦四時得得果
四中除前二故第九離繫唯三時得
謂於前四又除一時亦治生時即得果
故色無色界修所斷中唯除有頂第
九離繫所餘離繫亦三時得得果四
中除前三故有頂第九唯二時得謂
前三內又除一時亦治生時即得果
故如是且說容有理說以利根者前
諸位中一一皆除練根得故諸有超
越入聖道者隨應有除預流等故即
諸離繫彼彼位中得遍知名遍知有
二智遍知二斷遍知智遍知者謂
無漏智斷遍知者謂即諸斷此於果
上立因名故為一切斷立一遍知不
尒云何頌曰

斷遍知有九　欲初二斷一　二各一合三
上界三亦尒　餘五順下分　色一切斷三

論曰諸斷總立九種遍知謂三界繫
見諦所斷煩惱等斷立六遍知所餘
三界修道所斷煩惱等斷立三遍知
且三界繫見諦所斷煩惱等斷立六
去何謂欲界繫初二部斷立一遍知
初二部言即顯見苦見集所斷次二

部斷各立一遍知次二部言顯見滅道斷如是欲界見諦所斷煩惱等斷立二遍知如欲界三上界亦尒謂色無色二界所繫亦初二斷二各一合三是見苦集見滅見道所斷法斷合立三義如是名為三界見諦所斷法斷六種遍知餘三界繫修道所斷煩惱等斷立三云何謂欲界繫修道所斷煩惱等斷立一遍知應知即是五順下分結盡遍知并前立故色界所繫修道所斷煩惱等斷立一遍知應知此即是色愛盡遍知無色界繫修道所斷煩惱等斷立一遍知即一切結永盡遍知此亦并前合立一故如是名為三界修道所斷法斷三種遍知以何因緣色無色界修道所斷煩惱等斷別立遍知非見所斷以修所斷治不同故如是所立九種遍知應辯於中幾何道果頌曰

於中忍果六　餘三是智果　未至果一切
根本五或八　無色邊果一　三根本亦尒
俗果二聖九　法智三類二　法智品果六
類智品果五

論曰於此九中且應先辯與忍智道為果差別忍果有六謂三界繫見斷法斷六種遍知智果有三謂順下分色愛一切結盡遍知由此三遍知是修道果故如何忍果說為遍知諸忍皆是智眷屬故如王眷屬假立王名或忍與智同一果故今次應辯與靜慮地眷屬根本為果差別未至靜慮果具有九謂此為依能斷三界見修所斷煩惱等故根本靜慮果五或八所言五者毗婆沙師說根本地唯能永斷色無色攝煩惱等故欲界所繫煩惱等斷彼唯許是未至果故所言八者尊者妙音說根本地亦與欲界諸煩惱等為斷對治諸有先離欲界染者依根本地入見諦時於欲界繫見斷法斷許別道引無漏得設由此亦是彼見道果除順下分結盡遍知以彼唯是未至果故無容修彼辯對治故中間靜慮如根本說今次應辯與無色地眷屬根本為果差別無色邊地果唯有一謂依空處近分地道得色愛盡遍知果故前三根本果

亦唯一謂依無色前三根本得一切
盡遍知果故今次應辯與世俗道及
諸聖道為果差別俗道果二謂俗道
力唯能獲得順下分盡及色愛盡遍
知果故聖道果九謂聖道力遍能永
斷三界法故今次應辯與法類智為果
差別法智果三謂法智力能斷三界
修所斷故得後三果類智果二謂類
智力但能永斷色無色界修所斷故
得後二果今次應辯與法類智同品
諸道為果差別法智品果六謂即是
前法智法忍所得六果類智品果五
謂即是前類智類忍所得五果品言
通攝智及忍故何故一一斷不別立
遍知唯說如前九位建立頌曰

得無漏斷得　及缺第一有　滅雙因越界
故立九遍知

論曰有漏法斷雖多體位而四緣故
立九遍知且由三緣立六忍果謂得
無漏離繫得故缺有頂故滅雙因故
諸斷要具如是三緣立遍知名闕則
不尒如異生位有滅雙因無無漏斷
得未缺有頂故雖亦得斷不名遍知

若聖位中從入見諦至苦類忍現行以前雖有已得無漏斷得未有頂未滅雙因至苦類智集法忍位雖亦缺有頂猶未滅雙因未滅見集斷諸遍行因故至後法智類智位中諸所得斷三緣具故於一位建立遍知具由四緣立三智果謂於前三加越界故言越界者謂此界中煩惱等法皆全離故有立離俱繫亦是一緣故立遍知緣總有五種離俱繫者謂此雖斷未立遍知要離所餘緣此境或方可建立此離俱繫與滅雙因及越界緣用無別故雖義有異而不別說雖諸越界位皆滅雙因而滅雙因時非皆越界故滅雙因外別立越界緣滅三地雙因未立遍知故誰成就幾遍知頌曰

住見諦位無　或成一至五　修成六一二
無學唯成一

論曰異生定無成遍知理若諸聖者住見諦位從初乃至集法忍時於諸遍知亦未成就至集法智集類忍時唯成就一至集類智滅法忍時便成就

二至滅法智滅類忍時便成就三至滅類智道法忍時便成就四至道法智道類忍時便成就五住修道位道類智爲初乃至未得全離欲界染及離欲退皆成就六至全離欲色愛未盡或先離欲從道類智未起色盡勝果道前唯成一遍知謂順下分盡從色愛盡及無學位起色纏退亦一如前有色愛者從色愛永盡先離色者從起色盡道至未全離無色愛前成下分盡色愛盡二從無學退起無色纏成二遍知名如前說住無學位唯成就一謂一切結永盡遍知何緣不還阿羅漢果總集諸斷立一遍知

頌曰

越界得果故　二處集遍知

論曰具二緣故立一切斷總集立爲一遍知一者越界二者得果唯彼兩位具足二緣故彼遍知總集爲一　誰捨誰得幾種遍知　頌曰

捨一二五六　得亦然除五

論曰言捨一者謂從無學及色愛盡全離欲退言捨二者謂諸不還從色

愛盡起欲纏退及彼獲得阿羅漢時
言捨五者謂先離欲後入見諦道類
智時得下分盡捨前五故言捨六者
謂未離欲所有聖者得離欲時得亦
然者謂有得一得二得六唯除得五
言得一者謂得永得及從無學起色
纏退言得二者謂從無學起無色界
諸纏退時言得六者謂退不還因辯
隨眠分別斷竟

說一切有部俱舍論卷第二十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨俱舍論卷第二十三　真

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別賢聖品第六之二

如是已說煩惱等斷於九勝位得遍知名然斷必由道力故得此所由道其相云何頌曰

已說煩惱斷　由見諦修故　見道唯無漏
修道通二種

論曰前已廣說諸煩惱斷由見諦道及修道故道唯無漏亦有漏耶見道應知唯是無漏修道通二所以者何見道速能治三界故頓斷九品見所斷故非世間道有此堪能故見位中道唯無漏修道有異故通二種如向所言由見諦故與所見諦其相云何頌曰

諦四先已說　謂苦集滅道　彼自體亦然
次第隨現觀

論曰諦有四種名先已說於何處說謂初品中分別有漏無漏法處彼如何說謂彼頌言無漏謂聖道此說道

諦擇滅謂離繫此說滅諦及苦集世
間此說苦集諦四諦次第如彼說耶
不尒云何如今所列一苦二集三滅四
道四諦自體亦有異耶不尒云何如
先所辯為顯體同彼故說亦然聲四
諦何緣如是次第隨現觀位先後而
說謂現觀中先所觀者便在先說若
異此者應先說因後方說果然或有
法說次隨生如念住等或復有法說
次隨便如正勝等謂此中無決定理
趣起如是欲先斷已生後遮未生但
隨言便令說四諦隨瑜伽師現觀位
中先後次第何緣現觀次第必然
加行位中如是觀故何緣加行必如
是觀謂若有法是愛著處能作逼
惱為求脫因此法理應審初觀察故脩
行者加行位中審初觀苦苦即苦諦
次復觀苦以誰為因便觀苦因因即
集諦次復觀苦以誰為滅便觀苦滅
滅即滅諦後觀苦滅以誰為道便觀
滅道道即道諦如見病已次尋病因
續思病愈後求良藥契經亦說諦次
第喻何契經說謂良醫經如彼經言

夫醫王者謂具四德能拔毒箭一善知病狀二善知病因三善知病愈四善知良藥如來亦介為大醫王如實了知苦集滅道故加行位如是次觀現觀位中次第亦介由加行力所引發故如已觀地縱馬奔馳此現觀名為目何義應知此目現等覺義何緣說此唯是無漏對向涅槃正覺境故此覺真淨故得正名應知此中果性取蘊名為苦諦因性取蘊名為集諦是能集故由此苦集因果性分名雖有殊非物有異滅道二諦物亦有殊何義經中說為聖諦是聖者諦故得聖名於非聖者此豈成妄於一切是諦性無顛倒故然唯聖者實見非餘是故經中但名聖諦非非聖諦顛倒見故如有頌言

聖者說是樂 非聖說為苦 聖者說為苦
非聖說是樂

有餘師說二唯聖諦餘二通是聖非聖諦唯受一分是苦自體所餘並非如何可言諸有漏行皆是苦諦頌曰

苦由三苦合 如所應一切 可意非可意
餘有漏行法

論曰有三苦性一苦苦性二行苦性三壞苦性諸有漏行如其所應與此三種苦性合故皆是苦諦亦無有失此中可意有漏行法與壞苦合故名為苦諸非可意有漏行法與苦苦合故名為苦除此所餘有漏行法與行苦合故名為苦何謂為可意非可意餘謂樂等三受如其次第由三受力令順樂受等諸有漏行得可意等名所以者何若諸樂受由壞成苦性如契經言諸樂受生時樂住時樂壞時苦若諸苦受由體成苦性如契經言諸苦受生時苦住時苦不苦不樂受由行成苦性衆緣造故如契經言若非常即是苦如受順受諸行亦然有餘師釋苦即苦性名苦苦性如是乃至行即苦性名行苦性應知此中說可意非可意為壞苦苦苦由不共故理實一切行苦故苦此唯聖者所能觀見故有頌言

如以一睫毛　置掌人不覺　若置眼睛上
為損及不安　愚夫如手掌　不覺行苦睫
智者如眼睛　緣極生猒怖

以諸愚夫於無間獄受劇苦藴生苦怖心不如衆聖於有頂藴道諦亦應是行苦攝有爲性故道諦非苦違逆聖心是行苦相非聖道起違逆聖心由此能引衆苦盡故若觀諸有爲涅槃寂靜者亦由先見彼法是苦後觀彼滅以爲寂靜故有爲言唯顯有漏若諸法中亦許有樂何緣但說苦爲聖諦有一類釋由樂少故如置緑豆烏豆聚中以少從多名烏豆聚誰有智者灘水澆癰有少樂生計癰爲樂有餘於此以頌釋言

能爲苦因故　能集衆苦故　有苦希彼故
說樂亦名苦

理實應言聖者觀察諸有及樂體皆是苦以就行苦同一味故由此立苦爲諦非樂如何亦觀樂受爲苦由性非常違聖心故如以苦相觀色等時非彼苦相一如苦受有謂樂受是苦因故諸聖亦觀彼爲苦者此釋非理能爲苦因是集行相豈關於苦又諸聖者生色無色緣彼如何有苦想轉非彼諸藴爲苦受因又經復說行苦

何用若由非常觀樂為苦非常苦觀行相何別生滅法故觀為非常違聖心故觀之為苦但見非常知違聖心故非常行相能引苦行相有餘部師作如是執定無實樂受唯是苦云何知然由教理故云何由教如世尊言諸所有受無非是苦又契經言汝應以苦觀於樂受又契經言於苦謂樂名為顛倒云何由理以諸樂因皆不定故謂諸所有衣服飲食冷煖等事諸有情類許為樂因此若非時過量受用便能生苦復成苦因不應樂因於增盛位或雖平等但由非時便成苦因能生於苦故知衣等本是苦因苦增盛時其相方顯威儀易脫理亦應然又治苦時方起樂覺及苦易脫樂覺乃生謂若未遭飢渴寒熱疲勞等苦所逼迫時不於樂因生於樂覺故於對治重苦因中愚夫妄計此能生樂實無決定能生樂因苦易脫中愚夫謂樂如荷重檐暫易肩等故受唯苦定無實樂對法諸師言樂實有此言應理云何知然且應反徵撥無樂

者何名為苦若謂逼迫既有適悅有樂應成若謂損害既有饒益有樂應成若謂非愛既有可愛有樂應成若謂可愛體非成實以諸聖者於離染時可愛復成非可愛故不尒可愛聖離染時由異門觀為非愛故謂若有受自相可愛此受無常成非可愛然諸聖者於離染時以餘行相厭患此受謂觀此受是放逸處要由廣大功力所成變壞無常故非可愛非彼自相是非愛法若彼自體是非可愛不應於中有起愛者若不起愛於離染時聖者不應以餘行相觀察樂受深生厭患故由自相有實樂受然世尊言諸所有受無非苦者佛自釋通如契經言佛告慶喜我依諸行皆是無常及諸有為皆是變壞密作是說諸所有受無非是苦故知此經不依苦受作如是說若由自相說受皆苦何緣慶喜作是問言佛於餘經說有三受謂樂及苦不苦不樂依何密意此經復言諸所有受無非是苦慶喜應作如是問依何密意說有三受世尊

亦應但作是答我依此密意故說有三受經中既無如是問答故由自相實有三受世尊既言我密意說諸所有受無非是苦即已顯示此所說經依別意說非真了義又契經言汝應以苦觀樂受者應知此經意顯樂受有二種性一有樂性謂此樂受依自相門是可愛故二有苦性謂依異門亦是無常變壞法故然觀樂時能為繫縛諸有貪者致此味故若觀苦時能令解脫如是觀者得離貪故佛以觀苦能令解脫故勸有情觀樂為苦如何知此自相是樂如有頌言

諸佛正遍覺　知諸行非常　及有為變壞
故說受皆苦

又契經言於苦謂樂名顛倒者此別意說以諸世間於諸樂受妙欲諸有一分樂中一向計樂故成顛倒謂諸樂受若依異門亦有苦性然諸世間唯觀為樂故成顛倒諸妙欲境樂少苦多唯觀為樂故成顛倒諸有亦然故不由此能證樂受無實理成若受自相實皆苦者佛說三受有何勝利

若謂世尊隨俗說者不應正理以世尊言我密說受無非苦故又於觀五受說如實言故謂契經說所有樂根所有喜根應知此二皆是樂受乃至廣說復作是說若以正慧如實觀見如是五根三結永斷乃至廣說又佛如何於一苦受隨順世俗分別說三若謂世間於下上中苦如其次第起樂等三覺佛隨順彼說樂等三理亦不然樂亦三故應於下等三苦雖起上等樂覺又受殊勝香味觸等所生樂時有何下苦而世於中起樂受覺若許介時有下苦者如是下苦已滅未生世應介時有極樂覺此位衆苦都無有故受欲樂時徵問亦介又下品受現在前時許受分明猛利可取許中品受現在前時與此相違如何應理又下三定說有樂故應有下苦以上諸地說有捨故應有中苦定勝苦增豈應正理故不應依下等三苦如次建立樂等三受又契經說佛告大名若色一向是苦非樂非樂所隨乃至廣說故知定有少分實樂如是且

辯彼所引教顯無實樂爲證不成所立理言亦不成證且以諸樂因皆不定故者此非正理迷因義故謂觀所依分位差別諸外境界方爲樂因或爲苦因非唯外境若此外境至此所依如是分位能爲樂因未嘗至此不爲樂因是故樂因非不決定如世間火觀所煑炙分位差別爲美熟因或爲違因非唯彼火若此火至此所煑炙如是分位爲美熟因未嘗至此非美熟因故美熟因非不決定樂因亦尒決定理成又三靜慮中樂因豈不定彼因無時能生苦故又彼所說要治苦時起樂覺者唯前已破謂受殊勝香味觸等所生樂時對治何苦而世於中起於樂覺設許尒時治麁苦者此能治苦已滅未生尒時轉應生極樂覺又靜慮樂治何故生如是等破唯前應說又彼所說苦易脫中樂覺方生如易肩者此身分位實能生樂乃至身如是分位未滅前必有樂生滅則不尒若異此者此位後時樂應轉增苦漸微故如是易脫身四威儀

生樂解勞應知亦尒若先無苦於寂後時何為欻然生於苦覺由身變易分位別故如酒等後時有甘醋味起是故樂受實有理成由此定知諸有漏行三苦合故如應名苦即苦行體亦名集諦此說必定違越契經契經雖說愛為集故經就勝故說愛為集理實所餘亦是集諦如是理趣由何證知餘契經中亦說餘故如薄伽梵伽他中言

業愛及無明　為因招後行　令諸有相續
名補特伽羅

又契經說五種種子此即別名說有取識又彼經說置地界中此即別名說四識住故經所說是密意言阿毗達磨依法相說然經中說愛為集者偏說起因伽他中說業愛無明皆為因者具說生起及彼因因云何知尒業為生因愛為起因經所說故又彼經中次第顯示後行業有因有緣有緒故為別建立種子及田說有取識及四識住故非唯愛為集諦體何法名生何法名起界趣生等品類差

別自體出現說名為生若無差別後有相續說名為起業與有愛如其次第為彼二因譬如種子與穀麥等別種類芽為能生因水與一切無差別芽為能起因業及有愛為生起因應知亦尒愛為起因何理為證離愛後有必不起故謂有愛離愛二俱命終唯見有愛者後有更起由此理證愛為起因起有起無定隨愛故又由愛故相續趣後現見若於是處有愛則心相續數趣於彼由此比知以有愛故能令相續馳趣後有又取後身更無有法封執堅著如貪愛者如蕐豆屑於澡浴時和水塗身至乾燥位著身難離餘無以加如是無有餘為因法執取後身如我愛者由此理證愛為起因如是世尊說諦有四餘經復說諦有二種一世俗諦二勝義諦如是二諦其相云何頌曰

彼覺破便無　慧析餘亦尒　如瓶水世俗
異此名勝義

論曰若彼物覺彼破便無彼物應知名世俗諦如瓶被破為碎凡時瓶覺

則無衣等亦尒又若有物以慧析除
彼覺便無亦是世俗如水被慧析色
等時水覺則無火等亦尒即於彼物
未破析時以世想名施設為彼施設
有故名為世俗依世俗理說有瓶等
是實非虛名世俗諦若物異此名勝
義諦謂彼物覺彼破不無及慧析除
彼覺仍有應知彼物名勝義諦如色
等物碎至極微或以勝慧析除味等
彼覺恒有受等亦然此真實有故名
勝義依勝義理說有色等是實非虛
名勝義諦先軌範師作如是說如出
世智及此後得世間正智所取諸法
名勝義諦如此餘智所取諸法名世
俗諦已辯諸諦應說云何方便勤修
趣見諦道頌曰

將趣見諦道　應住戒勤修　聞思修所成
謂名俱義境

論曰諸有發心將趣見諦應先安住
清淨尸羅然後勤修聞所成等謂先
攝受順見諦聞聞已勤求所聞法義
聞法義已無倒思惟思已方能依定
修習行者如是住戒勤修依聞所成

慧起思所成慧依思所成慧起修所成慧此三慧相差別云何毗婆沙師謂三慧相緣名俱義如次有別聞所成慧唯緣名境未能捨文而觀義故思所成慧緣名義境有時由文引義有時由義引文未全捨文而觀義故修所成慧唯緣義境已能捨文唯觀義故譬若有人浮深駛水曾未學者不捨所依曾學未成或捨或執曾善學者不待所依自力浮渡三慧亦尒有言若尒思慧不成謂此既通緣名緣義如次應是聞修所成今詳三相無過別者謂修行者依聞至教所生勝慧名聞所成依思正理所生勝慧名思所成依修等持所生勝慧名修所成說所成言顯三勝慧是聞思等三因所成猶如世間於命牛等如次說是食草所成諸有欲於修精勤學者如何淨身器令修速成頌曰

具身心遠離　無不足大欲　謂已得未得
多求名所無　治相違界三　無漏無貪性
四聖種亦尒　前三唯喜足　三生具後業
為治四愛生　我所我事欲　暫息永除故

論曰身器清淨略由三因何等謂三因一身心遠離二喜足少欲三住四聖種身遠離者離相雜住心遠離者離不善尋此二易可成由喜足少欲言喜足者無不喜足少欲者無大欲所無二種差別云何對法諸師咸作是說於已得妙衣服等更多求名不喜足於未得妙衣等多希求名大欲豈不更求亦緣未得此二差別便應不成是故此中應作是說於所已得不妙不多悵望不歡名不喜足於所未得衣服等事求妙求多名為大欲喜足少欲能治此故與此相違應知差別喜足少欲通三界無漏所治二種唯欲界所繫喜足少欲體是無貪所治二種欲貪為性能生衆聖故名聖種四聖種體亦是無貪四中前三體唯喜足謂於衣服飲食臥具隨所得中皆生喜足第四聖種謂樂斷修如何亦用無貪為體以能棄捨有欲貪故為顯何義立四聖種以諸弟子捨俗生具及俗事業為求解脫歸佛出家法主世尊慜彼安立助道二事一者

生具二者事業前三即是助道生具最後即是助道事業汝等若能依前生具作後事業解脫非久何故安立如是二事為欲對治四種愛生故契經言苾芻諦聽愛因衣服應生時生應住時住應執時執如是愛因飲食卧具及有無有皆如是說為治此四說四聖種即依此義更異門說謂佛為欲暫息永除我所我事欲故說四聖種我所事者謂衣服等我事者謂自身緣彼貪名為欲為暫止息前三貪故說前三聖種為永滅除四種貪故說第四聖種如是已說修所依器由何門故能正入修頌曰

入修要二門　不淨觀息念　貪尋增上者

如次第應修

論曰正入修門要者有二一不淨觀二持息念誰於何門能正入修如次應知貪尋增者謂貪猛盛數現在前如是有情名貪行者彼觀不淨能正入修尋多亂心名尋行者彼依息念能正入修有餘師言此持息念非多緣故能止亂尋不淨多緣顯形差別

引多尋故治彼無能有餘復言此時息念內門轉故能止乱尋不淨多於外門轉故猶如眼識治彼無能此中先應辯不淨觀如是觀相云何頌曰

為通治四貪　且辯觀骨瑣　廣至海復略
名初習業位　除足至頭半　名為已熟修
繫心在眉間　名超作意位

論曰修不淨觀正為治貪然貪差別略有四種一顯色貪二形色貪三妙觸貪四供奉貪緣青瘀等修不淨觀治第一貪緣彼食等修不淨觀治第二貪緣蟲蛆等修不淨觀治第三貪緣屍不動修不淨觀治第四貪若緣骨瑣修不淨觀通能對治如是四貪以骨瑣中無四貪境故應且辯修骨瑣觀此唯勝解作意攝故少分緣故不斷煩惱唯能制伏令不現行然瑜伽師修骨瑣觀總有三位一初習業二已熟修三超作意謂觀行者欲修如是不淨觀時應先繫心於自身分或於足指或額或餘隨所樂處心得住已依勝解力於自身分假想思惟皮肉爛墮漸令骨淨乃至具觀全身骨

瑣見一具已復觀第二如是漸次廣至一房一寺一園一村一國乃至遍地以海為邊於其中間骨瑣充滿為令勝解得增長故於所廣事漸略而觀乃至唯觀一具骨瑣齊此漸略不淨觀成名瑜伽師初習業位為令略觀勝解力增於一具中先除足骨思惟餘骨繫心而住漸次乃至除頭半骨思惟半骨繫心而住齊此轉略不淨觀成名瑜伽師已熟脩位為令略觀勝解自在除半頭骨繫心眉間專注一緣湛然而住齊此極略不淨觀成名瑜伽師超作意位有不淨觀由所緣小非自在小應作四句此由作意已熟未熟未熟已熟及由所緣自身至海有差別故此不淨觀何性幾地緣何境何處生何行相緣何世為有漏為無漏為離染得為加行得頌曰

無貪性十地　緣欲色人生　不淨自世緣
有漏通二得

論曰如先所問今次第答謂此觀以無貪為性通依十地謂四靜慮及四近分中間欲界唯緣欲界所見色境

所見者何謂顯形色緣義為境由此已成唯人趣生三洲除北尚非餘趣況餘界生既言不淨名唯不淨行相隨在何世緣自世境若不生法通緣三世既唯勝解作意相應此觀理應唯是有漏通離染得及加行得由有曾得未曾得故說不淨觀相差別已次應辯持息念此差別相云何頌曰

息念慧五地　緣風依欲身　二得實外無
有六謂數等

論曰言息念者即契經中所說阿那阿波那念言阿那者謂持息入是引外風令入身義阿波那者謂持息出是引內風令出身義慧由念力觀此為境故名阿那阿波那念以慧為性而說念者念力持故於境分明所作事成如念住故通於五地謂初二三靜慮近分中間欲界此念唯與捨相應故謂苦樂受能順引尋此念治尋故不俱起喜樂二受能違專注此念於境專注故由此相違故不俱起有說根本下三靜慮中亦有捨受彼說依八地上定現前息無有故此定

緣風依欲身起唯人天趣除北俱盧通離染得及加行得雖與真實作意相應正法有情方能修習外道無有無說者故自不能覺微細法故此相圓滿由具六因一數二隨三止四觀五轉六淨數謂繫心緣入出息不作加行放捨身心唯念憶持入出息數從一至十不減不增恐心於現極聚散故然於此中容有三失一數減失於二謂一二數增失於一謂二三雜乱失於入謂出於出謂入若離如是三種過失名為正數若十中間心散乱者復應從一次第數之終而復始乃至得定隨謂繫心緣入出息不作加行隨息而行念息入出時各遠至何所謂念息入為行遍身為行一分隨彼息入行至喉心臍髖髀脛乃至足指念恒隨逐若念息出離身為至一礫一尋隨所至方念恒隨逐有餘師說息出極遠乃至風輪或吠嵐婆此不應理此念真實作意俱故止謂繫念唯在鼻端或在眉間乃至足指隨所樂處安止其心觀息住身如珠

中縷為冷為煖為損為益觀謂觀察此息風已兼觀息俱大種造色及依色住心及心所具觀五蘊以為境界轉謂移轉緣息風覺安置後後勝善根中乃至世間第一法位淨謂昇進入見道等有餘師說念住為初金剛喻定為後名轉盡智等方名淨為攝六相故說頌言

持息念應知　有六種異相　謂數隨止觀
轉淨相差別

息相差別云何應知頌曰

入出息隨身　依二差別轉　情數非執受
等流非下緣

論曰隨身生地息彼地攝以息是身一分攝故此入出息轉依身心差別以生無色界及羯剌藍等并入無心定及第四定等此息於彼皆不轉故謂要身中有諸孔隙入出息地心正現前息於介時方得轉故出第四定等及初生時息先入入第四定等及後死時息最後出息有情數攝有情身分故非有執受與根相離故是等流性同類因生故非所長養身增

長時彼損減故非異熟生斷已後時
更相續故餘異熟色無如是故唯自
上地心之所緣非下地威儀通果心
境故

說一切有部俱舍論卷第三十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨俱舍論卷第二十三　　真

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別賢聖品第六之二

如是已說入修二門由此二門心便得定心得定已復何所修頌曰

依已修成止　為觀修念住　以自相共相
觀身受心法　自性聞等慧　餘相雜所緣
說次第隨生　治倒故唯四

論曰依已修成滿勝奢摩他為毗鉢舍那修四念住如何修習四念住耶謂以自共相觀身受心法身受心法各別自性名為自相一切有為皆非常性一切有漏皆是苦性及一切法空非我性名為共相身自性者大種造色受心自性如自名顯法自性者除三餘法傳說在定以極微剎那各別觀身名身念住滿餘三滿相如應當知何等名為四念住體此四念住體各有三自性相雜所緣別故自性念住以慧為體此慧有三種謂聞等所成即此亦名三種念住相雜念住

以慧所餘俱有為體所緣念住以慧所緣諸法為體寧知自性是慧非餘経說於身住循身觀名身念住餘三亦然諸循觀名唯目慧體非慧無有循觀用故何緣於慧立念住名毗婆沙師說此品念增故是念力持慧得轉義如斧破木由楔力持理實應言慧令念住是故於慧立念住名隨慧所觀能明記故由此無滅作如是言若有能於身住循身觀緣身念得住乃至廣說世尊亦說若有於身住循身觀者念便住不謬然有経言此四念住由何故集由何故滅食觸名色作意集故如次令身受心法集法滅名色作意滅故如次令身受心法滅應知彼說所緣念住以念於彼得安住故又念住別名隨所緣緣自他俱相續異故一一念住各有三種此四念住說次隨生生復何緣次第如是隨境麁者應先觀故或諸欲貪於身處轉故四念住觀身在初然貪於身由欣樂受欣樂由心心不調心之不調由惑未斷故觀受等如是次第

此四念住如次治彼淨樂常我四種顚倒故唯有四不增不減四中三種唯不雜緣第四所緣通雜不雜若唯觀法名不雜緣若於身等二三或四摠而觀察名為雜緣如是熟修雜緣身等法念住已復何所修頌曰

彼居法念住　摠觀四所緣　修非常及苦
空非我行相

論曰彼觀行者居緣摠雜法念住中摠觀所緣身等四境修四行相所謂非常苦空非我修此觀已生何善根頌曰

從此生煖法　具觀四聖諦　修十六行相
次生頂亦然　如是二善根　皆初法後四
次忍唯法念　下中品同頂　上唯觀欲苦
一行一刹那　世第一亦然　皆慧五除得

論曰修習摠緣共相法念住漸次成熟乃至上上品從此念住後有順決擇分初善根生名為煖法此法如煖立煖法名是能燒惑薪聖道火前相如火前相故名為煖此煖善根分位長故能具觀察四聖諦境及能具修十六行相觀苦聖諦修四行相一非常二苦三空四非我觀集聖諦修四

行相一因二集三生四緣觀滅聖諦修四行相一滅二靜三妙四離觀道聖諦修四行相一道二如三行四出此相差別如後當辯此煖善根下中上品漸次增長至成滿時有善根生名為頂法此轉勝故更立異名動善根中此法最勝如人頂故名為頂法或由此是進退兩際如山頂故說名為頂此亦如煖具觀四諦及能具修十六行相如是煖頂二種善根初安足時唯法念住以何義故名初安足謂隨何善根以十六行相最初遊踐四聖諦迹後增進時具四念住諸先所得後不現前於彼不生欽重心故此頂善根下中上品漸次增長至成滿時有善根生名為忍法於四諦理能忍可中此最勝故又此位忍無退墮故名為忍法此忍善根安足增進皆法念住與前有別然此忍法有下中上下中二品與頂法同謂具觀察四聖諦境及能具修十六行相上品有異唯觀欲苦與世第一相鄰接故由此義准煖等善根皆能具緣三界

苦等義已成立無簡別故謂瑜伽師
於色無色對治道等一一聖諦行相
所緣漸減漸略乃至但有二念作意
思惟欲界苦聖諦境齊此以前名中
忍位從此位無間起勝善根一行一
剎那名上品忍此善根起不相續故
上品忍無間生世第一法如上品忍
緣欲苦諦修一行相唯一剎那此有
漏故名為世間是最勝故名為第一
此有漏法世間中勝是故名為世第
一法有士用力離同類因引聖道生
故名最勝如是煖等四種善根念住
性故皆慧為體若并助伴皆五蘊性
然除彼得勿諸聖者煖等善根重現
前故此中煖法初安足時緣三諦法念
住現在修未來四隨一行相現在
修未來四緣滅諦法念住現在修未
來一隨一行相現在修未來四由此
種性先未曾得要同分者方能修故
後增進時緣三諦隨一念住現在修
未來四隨一行相現在修未來十六
緣滅諦法念住現在修未來四隨一
行相現在修未來十六由此種性先

已曾得不同分者亦能修故頂初安足緣四諦法念住現在修未來四隨一行相現在修未來十六後增進時緣三諦隨一念住現在修未來四隨一行相現在修未來十六緣滅諦法念住現在修未來四隨一行相現在修未來十六忍初安足及後增進緣四諦法念住現在修未來四隨一行相現在修未來十六然於增進略所緣時隨略彼所緣不修彼行相世第一法緣欲界苦諦法念住現在修未來四隨一行相現在修未來四無異分故似見道故已辯所生善根相體今次應辯此差別義頌曰

此順決擇分　四皆修所成　六地二或七
依欲界身九　三女男得二　第四女亦尒
聖由失地捨　異生由命終　初二亦退捨
後本必見諦　捨已得非先　二捨性非得

論曰此煖頂忍世第一法四殊勝善根名順決擇分依何義建立順決擇分名決謂決斷擇謂簡擇決斷簡擇謂諸聖道以諸聖道能斷疑故及能分別四諦相故分謂分段此言意顯所

捨此善根初二善根亦由退捨由死退捨唯異生非聖由失地捨唯聖非異生忍及世第一異生亦無退依根本地起煖等善根彼於此生必定得見諦猒生死心極猛利故若先捨已後重得時所得必非先之所捨如捨已重得別解脫律儀以未曾熟修大功用成故若先已得煖等善根經生故捨遇了分位善說法師便生頂等若不遇者還從本修失退二捨非得為性退必起過失不必然得此善根有何勝利頌曰

煖必至涅槃　頂終不斷善　忍不墮惡趣

第一入離生

論曰四善根中若得煖法雖有退斷善根造無間業墮惡趣等而無久流轉必至涅槃故若尒何殊順解脫分若無障礙去見諦近此與見道行相同故若得頂法雖有退等而增畢竟不斷善根若得忍時雖命終捨住異生位而增無退不造無間不墮惡趣然頌但說不墮惡趣言義准已知不造無間業造無間業者必墮惡趣故

忍位無退如前已辯此位不墮諸惡趣者已遠趣彼業煩惱故若至忍位於少趣生處身有惑中得不生法故惡趣謂諸惡趣生謂卵濕生處謂無想北俱盧大梵處身謂扇搋半擇迦二形身有謂第八等有惑謂見所斷惑此於下上位隨所應而得謂於下忍得惡趣不生所餘不生至上忍方得得世第一法雖住異生位而能趣入正性離生頌雖不言離命終捨既無間入正性離生義准已成無命終捨何緣唯此能入離生已得異生非擇滅故能如無間道捨異生性故此四善根各有三品由聲聞等種性別故隨何種性善根已生彼可移轉向餘乘不頌曰

轉聲聞種性　二成佛三餘　麟角佛無轉
一坐成覺故

論曰聲聞種性煖頂已生容可轉成無上正覺彼若得忍無成佛理謂於惡趣已超越故菩提薩埵利物為懷為化有情必往惡趣彼忍種性不可迴轉是故定無得成佛義聲聞種性

煖頂忍三皆有可轉成獨覺義在佛乘外故說為餘麟角佛亦顯麟角喻及無上覺煖等善根並無移轉向餘乘義皆以第四靜慮為依一坐便成自乘覺故第四靜慮是不傾動寂極明利三摩地故堪為麟角喻無上覺所依此中覺言顯盡無生智後當辯此是菩提性故言一坐者從煖善根乃至菩提不起于座有餘師說從不淨觀不起于座乃至菩提有餘獨覺異麟角喻起彼種性初二善根轉向餘乘理無遮礙頗有此生創修此行即此生引起順決擇分耶不爾云何

頌曰

前順解脫分　速三生解脫　聞思成三業

殖在人三洲

論曰順決擇分今生起者必前生起順解脫分諸有創殖順解脫分極速三生方得解脫謂初生起順解脫分第二生起順決擇分第三生入聖乃至得解脫辟如下種苗成結實三位不同身入法性成熟解脫三位亦尒傳說如是順解脫分唯聞思所成

通三業為體雖說戒勝唯是意業而此思願攝起身語亦得名為順解脫分有施一食持一戒等深樂解脫願力所持便名種殖順解脫分殖順解脫分唯人三洲餘猒離般若如應無故遇佛出世殖此善根有餘師言亦遇獨覺已因便說順解脫分入觀次第是正所論於中已明諸加行道世第一法為其後邊應說從斯復生何道頌曰

世第一無間　即緣欲界苦　生無漏法忍
忍次生法智　次緣餘界苦　生類忍類智
緣集滅道諦　各生四亦然　如是十六心
名聖諦現觀　此總有三種　謂見緣事別

論曰從世第一善根無間即緣欲界苦聖諦境有無漏攝法智忍生此忍名為苦法智忍為顯此忍是無漏故舉後等流以為摽別此能生法智是法智因得法智忍名如花果樹即此名入正性離生亦復名入正性決定由此是初入正性離生亦是初入正性決定故經說正性所謂涅槃或正性言因諸聖道生謂煩惱或根未熟聖

道能越故名離生能決趣涅槃或決了諦相故諸聖道得決定名至此位中說名為入此忍生已得聖者名此在未來捨異生性謂許此忍未來生時有此用非餘如燈及生相有餘師說世第一法捨異生性此義不然彼此同名世間法故性相違故亦無有失如上怨有能害怨命有餘師說此二共捨如無間道解脫道故此忍無間即緣欲苦有法智生名苦法智應知此智亦無漏攝前無漏言遍流後故如緣欲界苦聖諦境有苦法忍苦法智生如是復於法智無間總緣餘界苦聖諦境有類智忍生名苦類智忍此忍無間即緣此境有類智生名苦類智最初證知諸法真理故名法智此後境智與前相似故得類名以後隨前而證境故如緣苦諦欲界及餘生法類忍法類智四緣餘三諦各四亦然謂復於前苦類智後次緣欲界集聖諦境有法智忍生名集法智忍此忍無間即緣欲集有法智生名集法智次緣餘界集聖諦境有類智

忍生名集類智忍此忍無間即緣此
境有類智生名集類智次緣欲界滅聖
諦境有法智忍生名滅法智忍此忍
無間即緣欲滅有法智生名滅法智
次緣餘界滅聖諦境有類智忍生名
滅類智忍此忍無間即緣此境有類
智生名滅類智次緣欲界道聖諦境
有法智忍生名道法智忍此忍無間
即緣欲道有法智生名道法智次緣
餘界道聖諦境有類智忍生名道類
智忍此忍無間即緣此境有類智生
名道類智如是次第有十六心摠說
名爲聖諦現觀此中餘部有作是言
於諸諦中推頓現觀然彼意趣應更
推尋彼現觀言無差別故謂諸現觀
摠有三種謂見緣事有差別故差無
漏慧於諸諦境現見分明名見現觀
此無漏慧并餘相應同一所緣名緣現
觀此諸能緣并餘俱有戒生相等不
相應法同一事業名事現觀見苦諦
時於苦聖諦具三現觀於餘三諦唯
事現觀謂斷證修若諸諦中約見現
觀說頓現觀理必不然以諸諦中行

相別故若言以一無我行相捻見諸諦則不應用苦等行相見苦諦等如是便與契經相違如契經言諸聖弟子以苦行相思惟於苦以集行相思惟於集以滅行相思惟於滅以道行相思惟於道無漏作意相應擇法若言此經說脩道位此亦不然如見脩故若彼復謂見一諦時於餘諦中得自在故說頓現觀理亦無失然於如是現觀中間有起不起別應思擇若彼復謂於見苦時即能斷集證滅脩道說頓現觀理亦無失由先已說見苦諦時於餘三諦中有事現觀故脩見現觀於契經中見有誠文說漸現觀如契經說佛告長者於四聖諦非頓現觀必漸現觀乃至廣說如是等有三經一一經有別喻若謂有經作如是說但於苦諦無惑無疑於佛亦無故頓現觀此亦非證依定不行或必當斷審意說故已辯現觀具十六心此十六心為依何地頌曰

皆與世第一　同依於一地

論曰隨世第一所依諸地應知即此十

六心依彼依六地如先已說何緣必
有如是忍智前後次第間雜而起
頌曰
忍智如次第　無間解脫道
論曰十六心中忍是无間道約斷惑
得無能障礙故智是解脫道已解脫
惑得與離繫得俱時起故具二次第
理定應然猶如世間驅賊閉戶若謂
第二唯无間道與離繫得俱時而生
則此位中於彼彼境應定不起已斷
疑智若謂見位唯忍斷惑則與本論
說九結聚相違此難不然諸忍皆是
智眷屬故如王眷屬所作事業名王
所作此十六心皆見諦理一切可說
見道攝耶不尒云何頌曰
前十五見道　見未曾見故
論曰苦法智忍為初道類智忍為後
其中揔有十五剎那皆見道所攝見
未見諦故至第十六道類智時無一
諦理未見今見如習曾見故修道攝
豈不尒時觀道類忍是道諦理未見
今見此中約諦不約剎那非一剎那未
見今見可名今見未見諦理如刈畦

稻唯餘一科不可名為此時未剋又
道類智是果攝故類修八智十六行
故捨前道故相續起故如餘修道非
見道攝然道類智必不退者任持見
道所斷斷故即由此故應見道攝此
難不然太過失故何緣七智亦見道
攝見諸諦理未究竟故謂未周遍見
諸諦理中間起故亦見道攝已說見
修二道生異當依此道分位差別建
立衆聖補特伽羅且依見道十五心
位建立衆聖有差別者頌曰
名隨信法行　由根鈍利別　具修惑斷一
至五向初果　斷次三向二　離八地向三
論曰見道位中聖者有二一隨信行
二隨法行由根鈍利別立二名諸鈍
根名隨信行者諸利根名隨法行者
由信隨行名隨信行彼有隨信行名
隨信行者或由串習此隨信行以成
其性故名隨信行者彼先信他隨行
義故准此應釋隨法行者彼於先時
由自披閱契經等法隨行義故即二
聖者由於修惑具斷有殊立為三向
謂彼二聖若於先時未以世道斷修

斷惑名為具縛或先已斷欲界一品乃至五品至此位中名初果向趣初果故言初果者謂預流果此於一切沙門果中必初得故若先已斷欲界六品或七八品至此位中名第二果向趣第二果故第二果者謂一來果遍得果中此第二故若先已離欲界九品或先已斷初定一品乃至具離無所有處至此位中名第三果向趣第三果故第三果者謂不還果數准前釋次依修道道類智時建立聖有差別者頌曰

至第十六心　隨三向住果　名信解見至
亦由鈍利別

論曰即前隨信隨法行者至第十六道類智心名為住果不復名向隨前三向今住三果謂前預流向今住預流果前一來向今住一來果前不還向今住不還果阿羅漢果必無初得見道無容斷修惑故世道無容離有頂故至住果位捨得二名謂不復名隨信法行轉得信解見至二名此亦由根鈍利差別諸鈍根者先名隨信

行令名信解諸利根者先名隨法行令名見至此二聖者信慧爲增故標信解見至名別何緣先斷欲界修惑一至五等至第十六道類智心但說名爲預流果等非後果向頌曰

諸得果位中　未得勝果道　故未起勝道
名住果非向

論曰諸得果時於勝果道必定未得故住果者乃至未起勝果道時但名住果不名後向然諸先斷欲界修惑一至五等至得果時此生必定起勝果道由此先離三靜慮染後依下地入見道者彼得果已於現生中必能引生後勝果道若異此者聖生上地應不可說定成樂根如是已依先具修離及全離欲入見諦者十六心位立異聖別當約修惑辯漸次生能對治道分位差別頌曰

地地失德九　下中上各三

論曰失謂過失即所治障德謂功德即能治道如先已辯欲修斷惑九品差別如是上地乃至有頂例亦應介如所斷障一一地中各有九品諸能

治道无間解脫九品亦然失德如何
各分九品謂根本品有下中上此三
各分下中上別由此失德各分九品
謂下下下中下上中下中中中上上
下上中上上品應知此中下下品道
勢力能斷上上品障如是乃至上上
品道勢力能斷下下品障上上品等
諸能治德初未有故此德有時上上
品等失已無故如浣衣位麁垢先除
於後後時漸除細垢又如麁闇小明
能滅要以大明方滅細闇失德相對
理亦應然白法力強黑法力劣故剎
那頃劣道現行無始時來展轉增
益上品諸惑能令頓斷如經多時所集
衆病服少良藥能令頓愈又如長時
所集大闇一剎那頃小燈能滅已辯失
德差別九品次當依彼立聖者別且
諸有學修道位中揔亦名為信解見
至隨位復有多種差別先應建立諸
未斷者頌曰

未斷修斷失　住果極七返

論曰諸住果者於一切地修所斷失
都未斷時名為預流生極七返七返

言顯七往返生是人天中各七生義極言為顯受生最多非諸預流皆受七返故契經說極七返生是彼最多七返生義諸無漏道總名為流由此為因趣涅槃故預言為顯最初至得彼預流故說名預流此預流名為目何義若初得道名為預流則預流名應目第八若初得果名為預流則倍離欲全離欲者至道類智應名預流此預流名目初得果然依遍得一切果者初所得果建立此名一來不還非定初得此定初得故名預流何緣此名不目第八以要至得道類智時具得向果無漏道故具得見修無漏道故於現觀流遍至得故名預流者第八不然故預流名不目第八彼從此後別於人中極多結七中有生有天中亦然總二十八皆七等故說極七生如七處善及七葉樹毗婆沙師所說如是若尒何故契經中言无處無容見圓滿者更可有受第八有義此契經意約一趣說若如言執中有應無若尒上流極有頂者亦應一趣无

第八生依欲界說故無此過此何為諍為教為理以何證彼於人天中各受七生非合受七以契經說天七反人飮光部經分明別說於人天處各受七生由是此中不應固執若於人趣得預流果彼還人趣得般涅槃於天趣得還於天趣何緣彼无受第八有相續齊此必成熟故聖道種類法應如是如七步蛇第四日瘧又彼有餘七結在故謂二下分五上分結中間雖有聖道現前餘業力持不證圓寂至第七有逢無佛法時彼在居家得阿羅漢果既得果已必不住家法令自得苾芻形相有言彼往餘道出家云何彼名无退墮法以不生長退墮業故違彼生長業與果故强感善根鎭彼身故加行意樂俱清淨故諸有決定墮惡趣業尚不起忍況得預流故有頌言

愚作罪小亦墮惡　智為罪大亦脫苦
如團鐵小亦沉水　為鉢鐵大亦能浮

經說預流作苦邊際依何義立苦邊際名依齊此生後更無苦是令後苦

不相續義或苦邊際所謂涅槃如何涅槃可是所作除彼得障故說作言如言作空謂毀壹觀餘位亦有極七返生然非決定是故不說

說一切有部俱舍論卷第二十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨俱舍論卷第二十四　真

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別賢聖品第六之三

已辯住果未斷修惑名爲預流生極七返今次應辯斷位衆聖且應建立一來向果頌曰

斷欲三四品　三二生家家　斷至五二向
斷六一來果

論曰即預流者進斷修惑若三緣具轉名家家一由斷惑斷欲修斷三四品故二由成根得能治彼無漏根故三由受生更受欲有三二生故頌中但說初後緣者預流果後說進斷惑成能治彼諸無漏根義准已成故不具說然復應說三二生者以有增進於所受生或少或無或過此故何緣此無斷五品者以斷第五必斷第六非一品惑能障得果猶如一間未越界故應知總有二種家家一天家家謂欲天趣生三二家而證圓寂或一天處或二或三二人家家謂於人趣生三二

家而證圓寂或一洲處或二或三即預流者進斷欲界一品修惑乃至五品應知轉名一來果向若斷第六成一來果彼往天上一來人間而般涅槃名一來果過此以後更無生故此或名曰薄貪瞋癡唯餘下品貪瞋癡故已辯一來向果差別次應建立不還向果頌曰

斷七或八品　一生名一間　此即第三向
斷九不還果

論曰即一來者進斷餘惑若三緣具轉名一間一由斷惑斷欲修斷七八品故二由成根得能治彼無漏根故三由受生更受欲有餘一生故頌中但說初後二緣不說成根義如前釋如何一品惑障得不還果由彼若斷便越界故前說三時業極為障應知煩惱亦與業同越彼等流異熟地故間謂間隔彼餘一生為間隔故不證圓寂或餘一品欲修所斷惑為間隔故不得不還果有一間者說名一間即斷修惑七八品者應知亦名不還果向先斷三四七八品惑入見諦者

後得果時乃至未修後勝果道仍不名曰家家一間未成治彼無漏根故若斷第九成不還果必不還來生欲界故此惑名曰五下結斷雖必先斷或二或三然於此時總集斷故依不還位諸契經中以種種門建立差別今次應辯彼差別相頌曰

此中生有行　無行般涅槃　上流若雜修
能往色究竟　超半超遍殁　餘能往有頂
行無色有四　住此般涅槃

論曰此不還者總說有七且行色界差別有五一中般涅槃二生般涅槃三有行般涅槃四無行般涅槃五者上流此於中間般涅槃故說此名曰中般涅槃如是應知此於生已此由有行此由無行般涅槃故名生般等此上流故名為上流言中般者謂往色界住中有位便般涅槃言生般者謂往色界生已不久便般涅槃以具勤修速進道故此中所說般涅槃者謂有餘依有餘師說亦無餘依此不應理彼於捨壽無自在故有行般者謂往色界生已長時加行不息由多

功用方般涅槃此唯有勤修無速進道故無行般者謂往色界生已經久加行懈息不多功用便般涅槃以闕勤修速進道故有說此二有差別者由緣有為無為聖道如其次第得涅槃故此說非理太過失故然契經中先說無行後說有行般涅槃者如是次第與理相應有速進道無速進道無行有行而成辦故不由功用得由功用得故生般涅槃得最速進最上品道隨眠最劣故生不久便般涅槃言上流者是上行義以流與行其義一故謂欲界歿往色界生未即於中能證圓寂要轉生上方般涅槃即此上流差別有二由因及果有差別故因差別者與於靜慮由有雜脩無雜脩故果差別者色究竟天及有頂天為樂處故謂若於靜慮有雜脩者能往色究竟方般涅槃即此復有三種差別全超半超遍歿異故言全超者謂在欲界於四靜慮已具雜脩遇緣退失上三靜慮以初靜慮愛味為緣命終上生梵衆天處由於先世串習勢

有復能雜修第四靜慮從彼處殁生色究竟處初處殁生處後天頂越中間是全超義言半超者從彼漸次生下淨居乃至中間能越一處生色究竟超非全故名為半超聖必不生大梵天處僻見處故一導師故言遍殁者從彼漸次於一切處皆遍受生處後方能生色究竟一切處死故名遍殁無不還者於已生處受第二生由彼於生容求勝進非等劣故即由此故不還義滿必不還生曾生處故尚不生本處況有生於下應知此謂二上流中由有雜修靜慮因故往色究竟般涅槃者餘於靜慮無雜修者能往有頂方般涅槃謂彼究竟無雜修靜慮由於諸定愛味為緣此殁遍生色界諸處唯不能往五淨居天色界命終於三無色次第生已後生有頂方般涅槃二上流中前是觀行後是止行樂慧樂定有差別故二上流者於下地中得般涅槃見不還理而言此往色究竟天及有頂天為極處者由此過彼無行處故如預流者極七返

生此五名爲行色界者行無色者差別有四謂在欲界離色界貪從此命終生於無色此中差別唯有四種由生般涅槃有差別故此并前五成六不還復有不行色無色界即住於此能般涅槃名現般涅槃并前六爲七於行色界五不還中復有異門顯其差別頌曰

行色界有九　謂三各分三　業惑根有殊
故成三九別

論曰即行色界五種不還總立爲三各分三種故成九種何等爲三中生上流有差別故云何三種各分爲三且中般涅槃分爲三種速非速經久得般涅槃由三火星喻所顯故生般涅槃亦分三種生有行等般涅槃故此皆生已得般涅槃是故並應名爲生般於上流中亦分三種超半超等有差別故然諸三種一切皆由速非速經久得般涅槃故更互相望無雜乱失如是三種九種不還由業惑根有差別故有速非速經久不同且總成三由造增長順起生後業差別故

如其次第下中上品煩惱現行有差別故及上中下根差別故此三一一如其所應亦業惑根有差別故各有三別故成九種謂初二三由惑根別各成三種非由業異後三亦由順後受業有差別故分成三種故說如是行色不還業惑根殊成三九別若尒何故諸契經中佛唯說有七善士趣

頌曰

立七善士趣　由上流無別　善惡行不行
有往無還故

論曰中生各三上流為一經依此立七善士趣有上流法故名上流由此義同且立為一何獨依此立善士趣不依所餘有學聖者趣是行義所餘有學皆行善業無差別故唯此七種皆行善業不行惡業餘則不然又唯七種行往上界不復還來餘則不尒故獨依此立善士趣若尒何故契經中言云何善士謂若成就有學正見乃至廣說諸餘有學若就異門亦可說為有善士性以諸有學於五種惡皆獲得畢竟不作律儀故不善煩惱

多已斷故立善士趣不就異門約唯行善不行惡故唯說勝因往上界故諸在聖位曾經生者亦有此等差別相耶不尓云何頌曰

經欲界生聖　不往餘界生　此及往上生　無練根并退

論曰若在聖位經欲界生必不往生色無色界由彼證得不還果已定於現身般涅槃故若於色界經生聖者容有上生無色界義如行色界極有頂者然天帝釋作如是言曾聞有天名色究竟我後退落當生於彼毘婆沙師作如是釋彼由不了對法相故為令喜故佛亦不遮即此已經欲界生者及已從此往上界生諸聖必無練根并退何緣不許經欲界生及上生聖者有練根并退以必無故何緣必無經生習根極成熟故及得殊勝所依止故何緣有學未離欲貪無中有中般涅槃者以彼聖道未淳熟故未易能令現在前故所有隨眠非極劣故毘婆沙者作如是釋諸欲界法極難滅故彼尚有餘多所作故謂應

進斷不善無記二煩惱故及應進得

若二若三沙門果故并應超越三界
法故住中有位無如是能前說上流
雜修靜慮為因能往色究竟天先應
雜修何等靜慮由何等位知雜修成
復為何緣雜修靜慮頌曰

先雜修第四　成由一念雜　為受生現樂
及避煩惱退

論曰諸欲雜修四靜慮者必先雜修
第四靜慮以彼等持寂堪能故諸樂
行中彼最勝故如是雜修諸靜慮者
是阿羅漢或是不還彼必先入第四
靜慮多念無漏相續現前從此引生
多念有漏後復多念無漏現前如是
旋還後後漸減乃至最後二念無漏
次引二念有漏現前無間復至二念
無漏名雜修定加行成滿次後唯從一
念無漏引起一念有漏現前無間復
生一念無漏如是有漏中間剎那前
後剎那無漏雜故名雜修定根本圓
成前二剎那似無間道第三剎那似
解脫道如是雜修第四定已乘此勢
力隨其所應亦能雜修下三靜慮先

於欲界人趣三洲如是雜修諸靜慮已後若退失生色界中亦能如前雜修靜慮雜修靜慮為三種緣一為受生二為現樂三為遮止起煩惱退謂不還中諸利根者為現法樂及生淨居諸鈍根者亦為遮退彼畏退故如是雜修令味相應等持遠故諸阿羅漢若利根者為現法樂若鈍根者亦為遮防起煩惱退雜修靜慮為生淨居何緣淨居處唯有五頌曰

由雜修五品　生有五淨居

論曰由雜熏修第四靜慮有五品故淨居唯五何謂五品謂下中上上勝上極品差別故此中初品三心現前便得成滿謂初無漏次起有漏後起無漏第二品六第三品九第四品十二第五品十五如是五品雜修靜慮如其次第感五淨居應知此中無漏勢力熏修有漏令感淨居有餘師言由信等五次第增上感五淨居經說不還有名身證依何勝德立身證名頌曰

得滅定不還　轉名為身證

論曰有滅定得名得滅定即不還者若於身中有滅定得轉名身證謂不還者由身證得似涅槃法故名身證如何說彼但名身證以心無故依身生故理實應言彼從滅定起得先未得有識身寂靜便作是思此滅盡定寂爲寂靜極似涅槃如是證得身之寂靜故名身證由得及智現前證得身寂靜故契經說有十八有學何緣於中不說身證依因無故何謂依因謂諸無漏三學及果依彼差別立有學故滅定非學亦非學果故不約成彼說有學差別不還差別麤相如是若細分析數成多千其義云何且如中般約根建立便成三種下中上根有差別故約地建立則成四種從初定等有差別故約種性建立則成六種退法種性等有差別故約處建立成十六種梵衆天等處差別故約地離染立成三十六色界具縛乃至已離第四靜慮八品染故約處種性離染根建立總成二千五百九十二云何如是且於一處種性有六一一種性約離染

門差別成九謂隨何地具縛為初乃
至已離八品為後如是六九成五十
四以十六處乘五十四成八百六十四
以根乘之復成三倍故總成二千五
百九十二諸離下地九品染者即說
名為上地具縛為成一一地離染數
等故如是乃至上流亦尒總計五種
積數合成一万二千九百六十已辯
第三向果差別次應建立第四向果
頌曰

上界修惑中　斷初定一品　至有頂八品
皆阿羅漢向　第九無間道　名金剛喻定
盡得俱盡智　成無學應果

論曰即不還者進斷色界及無色界
修所斷惑從斷初定一品為初至斷
有頂八品為後應知轉名阿羅漢向
即此所說阿羅漢向中斷有頂惑第
九無間道亦說名為金剛喻定一切
隨眠皆能破故定已破故不破一切
實有能破一切功能諸能斷惑無間
道中此定相應最為勝故金剛喻定
說有多種謂斷有頂第九品惑無間
道等通依九地故說此定智行緣別

未至地攝有五十二謂苦集類智緣有頂苦集各有四行相應有八滅道法智各有四行相應有八滅類智緣八地滅一一各有四行相應合三十二道類智緣八地道揔有四行相應有四以治八地類智品道同類相因必揔緣故如未至攝有五十二中四靜慮應知亦尒空處二十八識處二十四無所有處二十以依無色無有法智及緣下滅滅類智故然緣下地對治道者以同品道爲因故有說此定智行緣別未至地攝有八十種謂道類智緣八地道亦各別有四行相應由此於前增二十八如未至攝有八十種中四靜慮應知亦尒空處四十識處三十二無所有處二十四復有欲令金剛喻定智行緣別未至地攝揔有一百六十四種謂滅類智緣八地滅有別有揔各四行相應由此於初增百一十二如未至攝百六十四中四靜慮應知亦然空處五十二識處三十六無所有處二十四若就種性根等分別更成多種如理應思

此定既能斷有頂地第九品惑能引
此惑盡得俱行盡智令趣金剛喻定
是斷惑中最後無間道所生盡智是
斷惑中最後解脫道由此解脫道與
諸漏盡得最初俱生故名盡智如是盡
智至已生時便成無學阿羅漢果已
得無學應果法故為得別果所應修
學此無有故得無學名即此唯應作
他事故諸有染著所應供故依此義
立阿羅漢名義論已成前來所辯四
向三果皆名有學何緣前七得有學
名為得漏盡常樂學故學要有三一
增上戒二增上心三增上慧以戒定
慧為三自體若尒異生應名有學不
尒未如實見知諦理故彼容後時失
正學故由此善逝亟說學言如契經中
佛告憍怕學所應學學所應學我唯
說此名有學者為令了知學正所學
無有退失名有學者故薄伽梵重說
學言聖者住本性如何名有學學意
未滿故如行者暫息或學法得常隨
逐故學法云何謂有學者無漏有為
法無學法云何謂無學者無漏有為

法去何涅槃不名為學無學異生亦成就故此復何緣不名無學有學異生亦成就故如是有學及無學者總成八聖補特伽羅行向住果各有四故謂為證得預流果向乃至所證阿羅漢果名雖有八事唯有五謂住四果及初果向以後三果向不離前果故此依漸次得果者說若倍離欲全離欲者住見道中名為一來不還果向非前果攝如前所說修道二種有漏無漏有差別故由何等道離何地染頌曰

有頂由無漏　餘由二離染

論曰唯無漏道離有頂染非有漏道所以者何此上更無世俗道故自地不能治自地故自地煩惱所隨增故若彼煩惱於此隨增此必不能治彼煩惱若此力能對治於彼則彼於此必不隨增故自地道不治自地離餘八地通由二道世出世道俱能離故既通由二離八地染各有幾種離繫得耶頌曰

聖二離八修　各二離繫得

論曰諸有學聖用有漏道離下八地修斷染時能具引生二離繫得用無漏道離彼亦然由二種道同所作故有餘師釋以無漏道離彼染時何緣證知亦生有漏離繫得者有捨無漏得煩惱不成故謂有學聖以無漏道離彼染時若不引生同治有漏離繫得者則以聖道具離八地後依靜慮得轉根時頓捨先來諸鈍聖道唯得靜慮剎那聖道上惑離繫應皆不成是則還應成彼煩惱此證非理所以者何彼聖設無有漏斷得亦不成就上地煩惱如分離有頂得轉根時及異生上生不成惑故謂如分離有頂地染後依靜慮得轉根時無漏斷得既已頓捨彼地離繫無有漏得而彼地惑亦不成就又如異生生二定等雖捨欲界等煩惱斷得而不成就欲界等煩惱此亦應然故不成證既說聖者二離八修各能引生二離繫得義准異生用有漏道唯能引起有漏斷得并諸聖者用無漏道離見斷惑及有頂修唯能引生無漏斷得由

何地道離何地染頌曰

無漏未至道　能離一切地　餘八離自上
有漏離次下

論曰諸無漏道若未至攝能離欲界乃至有頂靜慮中間及四靜慮三無色攝隨其所應各能離自及上地染不離下已離故諸有漏道一切唯能離次下地非自地等自地煩惱所隨增故勢劣故已離數諸依近分離下地染如無間道皆近分攝諸解脫道亦近分耶不爾云何頌曰

近分離下染　初三後解脫　根本或近分
上地唯根本

論曰諸道所依近分有八謂四靜慮無色下邊所離有九謂欲八定初三近分離下三染第九解脫現在前時或入根本或即近分上五近分各離下染第九解脫現在前時必入根本非即近分近分根本等捨根故下三靜慮近分根本受根異故有不能入轉入異受少艱難故離下染時必欣上故若受無異必入根本諸出世道無間解脫前既已說緣四諦境十六

行相義准自成世道緣何作何行相

頌曰

世無間解脫　如次緣下上　作麁苦障行
及靜妙離三

論曰世俗無間及解脫道如次能緣下地上地為麁苦障及靜妙離謂諸無間道緣自次下地諸有漏法作麁苦等三行相中隨一行相若諸解脫道緣彼次上地諸有漏法作靜妙等三行相中隨一行相非麁靜故說名為麁由大劬勞方能越故非美妙故說名為苦由多麁重能違害故非出離故說名為障由此能礙越自地故如獄厚壁能障出離靜妙離三翻此應釋傍論已了應辯本義盡智無間有何智生頌曰

不動盡智後　必起無生智　餘盡或正見
此應果皆有

論曰不動種性諸阿羅漢盡智無間起無生智非更有盡智無學正見生除不動法餘阿羅漢盡智無間有盡智生或即引生無學正見非無生智後容退故前不動種性無正見生耶

有正見生而不說者一切應果皆有
此故謂不動法無生智後有無生智
起或無學正見前說四果是誰果耶
此四應知是沙門果何謂沙門性此
果體是何果位差別摠有幾種頌曰
淨道沙門性　有為無為果　此有八十九
解脫道及滅
論曰諸無漏道是沙門性懷此道者
名曰沙門以能勤勞息煩惱故如契
經說以能勤勞息除種種惡不善法
廣說乃至故名沙門異生不能無異
究竟趣涅槃故非真沙門有為無為
是沙門果契經說此差別有四理實
就位有八十九皆解脫道擇滅為性
謂為永斷見所斷惑有八無間八解
脫道及為永斷修所斷惑有八十一
無間八十一解脫道諸無間道唯沙
門性諸解脫道亦是沙門有為果體
是彼等流士用果故一一擇滅唯是
沙門無為果體是彼離繫士用果故
如是合成八十九種若尒世尊何不
具說果雖有多而不說者頌曰
五因立四果　捨曾得勝道　集斷得八智

頓修十六行

論曰若斷道位具足五因佛於經中建立為果言五因者一捨曾道謂捨先得果向道故二得勝道謂得果攝殊勝道故三捴集斷謂捴一得得諸斷故四得八智謂得四法四類智故五能頓修十六行相謂能頓修無常等故於四果位皆具五因餘位不然故佛不說若雜淨道是沙門性有漏道力所得二果如何亦是沙門果攝

頌曰

世道所得斷　聖所得雜故　無漏得持故

亦名沙門果

論曰以世俗道得二果時此果非唯以世俗道所得擇滅為斷果性兼以見道所得擇滅於中相雜捴成一果同一果道得所得故由此契經言云何一來果謂斷三結薄貪瞋癡云何不還果謂斷五下結又世俗道所得擇滅無漏斷得所任持故由此力所持退不命終故亦得名為沙門果體此沙門性有異名耶亦有云何頌曰

所說沙門性　亦名婆羅門　亦名為梵輪

眞梵所轉故　於中唯見道　說名為法輪
由速等似輪　或具輻等故
論曰即前所說眞沙門性經亦說名
婆羅門性以能遣除諸煩惱故即此
亦說名為梵輪是眞梵王力所轉故
佛與無上梵德相應是故世尊獨應名
梵由契經說佛亦名梵亦名寂靜亦
名清涼即於此中唯依見道世尊有
處說名法輪如世間輪有速等相見
道似彼故名法輪見道如何與彼相
似由速行等似彼輪故謂見諦道速
疾行故有捨取故降未伏故鎮已伏
故上下轉故具此五相似世間輪尊
者妙音作如是說如世間輪有輻等
相八支聖道似彼名輪謂正見正思
惟正勤正念似世輪輻正語正業正
命似轂正定似輞故名法輪寧知法
輪唯是見道憍陳那等見道生時說
名已轉正法輪故云何三轉十二行
相此苦聖諦此應遍知此已遍知是名
三轉即於如是一一轉時別別發生
眼智明覺說此名曰十二行相如是
三轉十二行相諦諦皆有然數等故

但說三轉十二行相如說二法七處善等由此三轉如次顯示見道修道無學道三毗婆沙師所說如是若尒三轉十二行相非唯見道如何可說唯於見道立法輪名是故唯應即此三轉十二行相所有法門名為法輪可應正理如何三轉三周轉故如何具足十二行相三周循歷四聖諦故謂此是苦此是集此是滅此是道此應遍知此應永斷此應作證此應修習此已遍知此已永斷此已作證 此已修習云何名轉由此法門往他相續令解義故或諸聖道皆是法輪於所化生身中轉故於他相續見道生時已至轉初故名已轉何沙門果依何界得頌曰

三依欲後三 由上無見道 無間無緣下
無猒及經故

論曰前三但依欲界身得得阿羅漢依三界身前之二果未離欲故非依上得理且可然第三云何非依上得由理教故且理云何依上界身無見道故非離見道已離欲者可有超證

不還果義何緣上界必無見道且無色中無正聞故又彼界中不緣下故色界異生著勝定樂又無苦受不生猒故非無有猒能得見道教復云何由經說故經言有五補特伽羅此處通達彼處究竟所謂中般乃至上流此通達言唯目見道是證圓寂初加行故由此見道上界定無

說一切有部俱舍論卷第二十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗達磨俱舍論卷第二十五　貞

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別賢聖品第六之四

如前所說不動應果初盡智後起無生智諸阿羅漢如預流等有差別不亦有云何頌曰

阿羅漢有六　謂退至不動　前五信解生
總名時解脫　後不時解脫　從前見至生

論曰於契經中說阿羅漢由種性異故有六種一者退法二者思法三者護法四安住法五堪達法六不動法於此六中前之五種從先學位信解性生即此總名時愛心解脫恒時愛護及心解脫故亦說名為時解脫者以要待時及解脫故略　初言故如言酥瓶由此待時方能入定謂待資具無病處等勝緣合時方入定故不動法性說名為後即此名為不動心解脫　以無退動及心解脫故亦說名　為不時解脫以不待時及解脫故謂　三摩地隨欲現前不待勝緣和合時故或依暫時

畢竟解脫建立時解脫不時解脫名
容有退墮時無退墮時故此從學位
見至性生如是所明六阿羅漢所有種
性為是先有為後方得不定云何頌曰
有是先種性　有後練根得
論曰退法種性必是先有思法等五
亦有後得謂有先來是思法性有先
退法性後練根成思乃至不動隨應
當說言退法者謂遇少緣便退所得
非思法等言思法者謂懼退失恒思
自害言護法者謂於所得喜自防護
安住法者離勝退緣雖不自防亦能
不退離勝加行亦不增進堪達法者
彼性堪能好修練根速達不動不動法
者彼必無退此六種性先學位中初二
闕恒時及尊重加行由根有異故有差
別第三唯有恒時加行第四唯有尊
重加行第五具二而是鈍根第六利
根具二加行退法種性非必定退乃
至堪達非必能達但約容有建立此
名故六阿羅漢通三界皆有若執退
者必定應退乃至堪達必能達者彼
執欲界具足有六色無色界中唯定

住不動彼無退失自害自防及修練
根故唯有二如是六種阿羅漢中誰
從何退為性為果頌曰
四從種性退 五從果非先
論曰不動種性必無退理前之五種
皆有退義於中後四有從性退退法
一種無退性理由此種性最居下故
五種皆有從果退義雖俱有退然並
非先謂諸無學先學位中所住種性
彼從此性必無退理學無學道所成
堅故若諸有學先凡位中所住種性
彼從此性亦無退理世出世道所成
堅故若住此位後修練根所得思等
四種種性彼從此性容有退理二先
位中住思等性必亦無退此所得果
雖先退法有退果義又亦無退先所
得果後所得果容有退義是故定無
退預流果由此應果退法有三一增
進根二退住學三住自位而般涅槃
思法有四三如前說更加一種退住
退性餘三如次有五六七應知後後一
一增故思法等四退住學位時還住
退非餘若異此者得勝種性故應是

進非退何緣定無退先果者以見所斷依無事故謂有身見依我處轉見所斷惑此見為根我體既無名依無事以無事故必無退理若介應說此惑緣無非此緣無諦為境故然於諦境不如實緣諸煩惱中誰不如是雖皆如是而有差別以修斷惑各有別事即是可意不可意等於所緣境此相非無見所斷惑計有我等非諸諦境有我等相以無事故與修斷別謂於色等所緣境中我見妄增作者受者自在而轉非實我性邊執見等隨此而生故並說為依無事惑若修所斷貪瞋慢癡色等境中唯起染着增背高舉不了行轉故並說為依有事惑又見斷惑於諦理中執我我所斷常見等非諦中有少我等事見斷貪等緣此而生是故皆名依無事惑修所斷惑於色等中謂好醜等然色等境非無少分好醜等別是故可名依有事惑又見斷惑迷諦理起名依無事修所斷惑迷麁事生名依有事諦理真實皆定可依聖慧已證必無退

理事相浮爲無定可依斷迷彼惑有失念退或修斷惑非審慮生昧鈍性故見所斷惑由審慮生推度性故聖不審慮於麁事中失念或生審慮不尒如於繩等率尒謂虵故修斷惑聖有退起非由率尒可起見惑聖若審慮便見諦理故聖見斷定無退義經部師說從阿羅漢亦無退義彼說應理云何知然由教理故知何由教經言苾芻聖慧斷惑名爲實斷又契經言我說有學應不放逸非阿羅漢雖有經言佛告慶喜我說利養等亦障阿羅漢而不說退阿羅漢果但說退失現法樂住經言不動心解脫身作證我定說無因緣從此退故若謂有退由經說有時愛解脫我亦許然但應觀察彼之所退爲應果性爲靜慮等然彼根本靜慮等持要待時現前故名時解脫彼爲獲得現法樂住數希現前故名爲愛有說此定是所愛味諸阿羅漢果性解脫恒隨逐故不應名時更不俟求故不名愛若應果性容有退者如何世尊但說所證現法樂

住有可退理由此證知諸阿羅漢果性解脫必是不動然由利等擾乱過失有於所得現法樂住退去自在謂諸鈍根若諸利根則無退失故於所得現法樂住有退無退故名退不退法如是思等如理應思不退安住不動何別非練根得名為不退練根所得名為不動此二所起殊勝等至設還退緣亦無退理安住法者但於已住諸勝德中能無退失不能更引餘勝德生設復引生從彼可退是不退等三種差別然喬底迦昔在學位於時解脫極愛味故又鈍根故數數退失深自厭責執刀自害由於身命無所戀惜臨命終時得阿羅漢便般涅槃故喬底迦亦非退失阿羅漢果又增十經作如是說一法應起謂時愛心解脫一法應證謂不動心解脫若應果性名為時愛心解脫者何故於此增十經中兼說應果又曾無處說阿羅漢果名為應起但說名應證又說鈍根所攝應果名為應起為顯何義若為顯彼能起現前則餘利根亦應能起

若為顯彼應起現前亦餘利根寂所
應起故時解脫非應果性若尒何故
說時解脫應果謂有應果根性鈍故
要待時故定方現前若與彼相違名
不時解脫阿毗達磨亦作是言欲貪隨
眠由三處起一欲貪隨眠未斷遍知
故二順彼經法正現在前故三於彼
正起非理作意故若謂彼據具因生
說復有何法因不具生是名由教如
何由理若阿羅漢有令煩惱畢竟不
起治道已生是則不應退起煩惱若
阿羅漢此道未生未能永拔煩惱種
故應非漏盡若非漏盡寧說為應是
名由理若尒應釋炭喻契經如說多
聞諸聖弟子若行若住有處有時失
念故生惡不善覺此經雖說阿羅漢果
由此經言彼聖弟子心於長夜隨順
遠離廣說乃至臨入涅槃餘契經中
有即說此順遠離等名應果力又此經
說彼於一切順漏已能永吐已得清涼由
此定知是阿羅漢實後所說是阿羅漢
然彼乃至於行住時未善通達容有此
事謂有學者於行住時由失念故容起

煩惱後成無學則無起義前依學位
故說無失毗婆沙師定作是說阿羅漢
果亦有退義唯阿羅漢種性有六為餘
亦有六種性耶設有皆能修練根不
頌曰
學異生亦六　練根非見道
論曰有學異生種性亦六六種應果
彼為先故然見道位必無練根此位
無容起加行故唯於信解異生位中
能修練根如無學位如契經說我說
由斯所證四種增上心所現法樂住
隨一有退所得不動心解脫身作證
我決定說無因緣從此退如何不動法
退現法樂住頌曰
應知退有三　已未得受用　佛唯有最後
利中後鈍三
論曰應知諸退總有三種一已得退謂
退已得殊勝功德二未得退謂未能
得殊勝功德三受用退謂諸已得殊勝
功德不現在前於此三中世尊唯有一
受用退以具衆德無容一時頓現前
故餘不動法具有受用及未得退亦
於勝已殊勝功德猶未得故餘五種

性容具有三亦容退失已得德故約受用退說不動法退現法樂無相違過無退論者作如是說諸無漏解脫皆名不動然別立第六不動法者如前釋通不應為難諸阿羅漢既許退果為更生不諸住果時所不作事退時作不不尒何緣頌曰

一切從果退　必得不命終　住果所不為慙增故不作

論曰無從果退中間命終退已須臾必還得故如契經說苾芻當知如是多聞諸聖弟子退失正念速復還能令所退起盡沒滅離若謂不然修梵行果應非安隱可委信處又住果位所不應為違果事業由慙增故於暫退時亦必不造辟如壯士雖蹶不仆如上所言有練根得無學有學正練根時各幾無間幾解脫道何性攝何所依頌曰

練根無學位　九無間解脫　久習故學一無漏依人三　無學依九地　有學但依六捨果勝果道　唯得果道故

論曰求勝種性修練根者無學位中

轉一一性各九無閒九解脫道如得應果所以者何彼鈍根性由久串習非少功力可能令轉學無學道所成堅故有學位中轉一一性各一無閒一解脫道如得初果上相違故彼加行道諸位各一如是無閒及解脫道一切唯是無漏性攝聖者必無用有漏道而轉根理非增上故依謂身地此所依身唯人三洲餘無退故此所依地無學通九謂未至中閒四定三無色有學唯六謂除後三所以者何夫轉根者容有捨果及勝果道所得唯果非向道故無有學果無色地攝故學練根但依六地諸無學位補特伽羅總有幾種由何差別頌曰

七聲聞二佛　差別由九根

論曰居無學位聖者有九謂七聲聞及二覺者退法等五不動分二後先別故名七聲聞獨覺大覺名二覺者由下下等九品根異令無學聖成九差別學無學位有七聖者一切聖者皆此中攝一隨信行二隨法行三信解四見至五身證六慧解脫七俱解

脫依何立七事別有幾頌曰

加行根滅定　解脫故成七　此事別唯六

三道各二故

論曰依加行異立初二種謂依先時隨他及法於所求義修加行故立隨信行隨法行名依根不同立次二種謂依鈍利信慧根增如次名為信解見至依得滅定立身證名由身證得滅盡定故依解脫異立後二種謂依唯慧離煩惱障者立慧解脫依兼得定離解脫障者立俱解脫此名雖七事別唯六謂見道中有二聖者一隨信行二隨法行此至修道別立二名一信解二見至此至無學復立二名謂時解脫不時解脫應知此中一隨信行根故成三謂下中上性故成五謂退法等道故成十五謂八忍七智離染故成七十三謂具縛離八地染依身故成九謂三洲欲天若根性道離染依身相乘合成一億四万七千八百二十五種隨法行等如理應思何等名俱及慧解脫頌曰

俱由得滅定　餘名慧解脫

論曰諸阿羅漢得滅定者名俱解脫由慧定力解脫煩惱解脫障故所餘未得滅盡定者名慧解脫但由慧力於煩惱障得解脫故如世尊說五煩惱斷不可牽引未名滿學學無學位各由幾因於等位中獨稱為滿頌曰

有學名為滿　由根果定三　無學得滿名
但由根定二

論曰學於學位獨得滿名具由三因謂根果定有有學者但由根故亦得滿名謂諸見至未離欲染有有學者但由果故亦得滿名謂信解不還未得滅盡定有有學者由根果故亦得滿名謂見至不還未得滅盡定有有學者由果定故亦得滿名謂諸信解得滅盡定有有學者具由三故獨得滿名謂諸見至得滅盡定無有學者但由定故及根定故亦得滿名諸無學者於無學位由根定二獨得滿名無學位中無非果滿故無由果亦立滿名有但由根亦名為滿謂不時解脫未得滅盡定有但由定亦名為滿謂時解脫得滅盡定有具由二獨名為

滿謂不時解脫已得滅盡定廣說諸道差別無量謂世出世見修道等略說幾道能遍攝耶頌曰

應知一切道　略說唯有四謂加行無間解脫勝進道

論曰加行道者謂從此後無間道生無間道者謂此能斷所應斷障解脫道者謂已解脫所應斷障最初所生勝進道者謂三餘道道義云何謂涅槃路乘此能往涅槃城故或復道者謂求所依依此尋求涅槃果故解脫勝進如何名道與道類同轉上品故或前前力至後後故或能趣入無餘依故道於餘處立通行名以能通達趣涅槃故此有幾種依何建立頌曰

通行有四種　樂依本靜慮苦依所餘地遲速鈍利根

論曰經說通行總有四種一苦遲通行二苦速通行三樂遲通行四樂速通行道依根本四靜慮生名樂通行以攝受支止觀平等任運轉故道依無色未至中間名苦通行以不攝支止觀不等艱辛轉故謂無色定觀

滅止增未至中間觀增止滅即此樂苦
二通行中鈍根名遲利根名速二行於
境通達緒遲故名遲通斷此名速或
遲能者所起通行名遲通行速此相
違道亦名為菩提分法此有幾種名
義云何頌曰

覺分三十七　謂四念住等　覺謂盡無生
順此故名分

論曰經說覺分有三十七謂四念住四
正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支盡無生智說名為覺隨覺者
別立三菩提一聲聞菩提二獨覺菩
提三無上菩提無明睡眠皆永斷故
及如實知已作已事不復作故此二名
覺三十七法順趣菩提是故皆名菩
提分法此三十七體各別耶不尒云何
頌曰

此實事唯十　謂慧勤定信　念喜捨輕安
及戒尋為體

論曰此覺分名雖三十七實事唯十
即慧勤等謂四念住慧根慧力擇法
覺支正見以慧為體四正斷精進根
精進力精進覺支正精進以勤為體

四神足定根定力定覺支正定以定為體信根信力以信為體念根念力念覺支正念以念為體喜覺支以喜為體捨覺支以行捨為體輕安覺支以輕安為體正語正業正命以戒為體正思惟以尋為體如是覺分實事唯十即是信等五根力上更加喜捨輕安戒尋毗婆沙師說有十一身業語業不相雜故戒分為二餘九同前念住等三名無別屬如何獨說為慧勤定頌曰

四念住正斷　神足隨增上說為慧勤定

實諸加行善

論曰四念住等三品善法體實遍攝諸加行善然隨同品增上善根如次說為慧勤及定何緣於慧立念住名毗婆沙師作如是說慧由念力持令住故理實由慧令念住境如實見者能明記故如念住中已廣成立何故說勤名為正斷於正修習斷修位中此勤力能斷懈怠故或名正勝於正持策身語意中此最勝故何緣於定立神足名諸靈妙德所依止故有餘師

說神即是定足謂欲等彼應覺分事有十三增欲心故又違經說如契經言吾今為汝說神足等神謂受用種種神境分一為多乃至廣說足謂欲等四三摩地此中佛說定果名神欲等所生等持名足何緣信等先說為根後名為力由此五法依下上品分先後故又依可屈伏不可屈伏故信等何緣次第如是謂於因果先起信心為果脩因次起精進由精進故念住所緣由念力持心便得定心得定故能如實知如是故信等如是次第當言何位何覺分增頌曰

初業順決擇　及脩見道位　念住等七品
應知次第增

論曰初業位中能審照了身等四境慧用勝故說念住增煖法位中能證異品殊勝功德勤用勝故說正斷增頂法位中能持勝善趣無退德定用勝故說神足增忍法位中必不退墮善根堅固得增上義故說根增第一位中非惑世法所能屈伏得無屈義故說力增脩道位中近菩提位助覺勝

故說覺支增見道位中速疾而轉道行勝故說道支增然契經中隨數增說先七後八非修次第八中正見是道亦道支餘是道支而非道七中擇法是覺亦覺支餘是覺支而非覺毗婆沙師所說如是有餘於此不破契經所說次第立念住等謂修行者將修行時於多境中其心馳散先修念住制伏其心故契經言此四念住能於境界繫縛其心及正遣除躭嗜依念是故念住說在最初由此勢力勤遂增長為成四事正策持心是故正斷說為第二由精進故無憂悔心便有堪能修治勝定是故神足說在第三勝定為依便令信等與出世法為增上緣由此五根說為第四根義既立能正伏除所治現行牽生聖法由此五力說為第五於見道位建立覺支如實覺知四聖諦故通於二位建立道支俱通直往涅槃城故如契經說於八道支修圓滿者於四念住至七覺支亦修圓滿又契經說苾芻當知宣如實言者謂說四聖諦令依本路速

行出者俞令修習八聖道支故知八道支通依二位說隨增位說次第既然理實應言此三十七幾通有漏幾無漏耶頌曰

七覺八道支　一向是無漏　三四五根力
皆通於二種

論曰此中七覺八聖道支唯是無漏雖於修道見道位中方建立故世間亦有正見等法而彼不得聖道支名所餘皆通有漏無漏此三十七何地有幾頌曰

初靜慮一切　未至除喜根　二靜慮除尋
三四中除二　前三無色地　除戒前五種
於欲界有頂　除覺及道支

論曰初靜慮中具三十七於未至地除喜覺支近分地中勵力轉故於下地法猶疑慮故第二靜慮除正思惟彼靜慮中已無尋故由此二地各三十六第三第四靜慮中間雙除喜尋各三十五前三無色除戒三支并除喜尋各三十二欲界有頂除覺道支各二十二無無漏故覺分轉時必得證淨此有幾種依何位得實體是何法

有漏無漏耶頌曰

證淨有四種　謂佛法僧戒　見三得法戒
見道兼佛僧　法謂三諦全　菩薩獨覺道
信戒二為體　四皆唯無漏

論曰經說證淨總有四種一於佛證淨二於法證淨三於僧證淨四聖戒證淨且見道位見三諦時一一唯得法戒證淨見道諦位兼得佛僧謂於尒時兼於成佛諸無學法成聲聞僧學無學法亦得證淨兼言為顯見道諦時亦得於法及戒證淨然所信法略有二種一別二總總通四諦別唯三諦全菩薩獨覺道故見四諦時皆得法證淨聖所愛戒與現觀俱故一切時無不亦得由所信別故名有四應知實事唯有二種謂於佛等三種證淨以信為體聖戒證淨以戒為體故唯有二如是四種唯是無漏以有漏法非證淨故為依何義立證淨名如實覺知四聖諦理故名為證所信三寶及妙尸羅皆名為淨離不信垢破戒垢故由證得淨立證淨名如出觀時現起次第故說觀內次第如是如

何出時現起次第謂出觀位先信世尊是正等覺次於正法毗奈耶中信是善說後信聖位是妙行者正信三寶猶如良醫及如良藥看病者故由心淨故發淨尸羅是故尸羅說為第四要具淨信此乃現前如遇三緣病方除故故此四種猶如導師道路資侶及前乘乘經言學位成就八支無學位中具成就十何緣不說有學位中有正解脫及有正智正脫正智其體是何頌曰

學有餘縛故　無正脫智支　解脫為無為
謂勝解惑滅　有為無學支　即二解脫蘊
正智如覺說　謂盡無生智

論曰有學位中尚有餘縛未解脫故無解脫支非離少縛可名脫者非無解脫體可立解脫智無學已脫諸煩惱縛復能起二了解脫智由二顯了可立二支有學不然故唯成八解脫體有二謂有為無為有為解脫謂無學勝解無為解脫謂一切惑滅有為解脫名無學支以立支名依有為故支攝解脫復有二種即餘經言心慧

解脫應知此二即解脫蘊若尒不應
契經中說云何解脫清淨寂勝謂心
從貪離染解脫及從瞋癡離染解脫
於解脫蘊未滿為滿已滿為攝作欲
勤等故解脫蘊非唯勝解若尒是何
有餘師說由真智力遣貪瞋癡即心
離垢名解脫蘊如是已說正解脫體
正智體者如前覺說謂即前說盡無
生智心於何世正得解脫而言無學
心解脫耶頌曰
無學心生時　正從障解脫
論曰如本論說初無學心未來生時
從障解脫何謂為障謂煩惱得由彼
能遮此心生故金剛喻定正滅位中
彼得正斷初無學心於正生位正得
解脫金剛喻定已滅位中彼得已斷
初無學心於已生位名已解脫未生
無學及世俗心當於尒時亦名解脫
然今且說決定生者以於尒時行身
世故諸世俗心從何解脫亦即從彼
遮心生障未解脫位此豈不生雖有
已生不似今者彼何所似與惑得俱
此後若生無俱惑得道於何位令生

障斷頌曰

道唯正滅位　能令彼障斷

論曰正滅位言顯居現在正生言顯未来世故道能斷障唯正滅時餘位定無斷障用故非如解脫通未生者以生未生離障同故經說三界謂斷離滅以何為體差別云何頌曰

無為說三界　離界唯離貪　斷界斷餘結　滅界滅彼事

論曰斷等三界即分前說無為解脫以為自體言離界者謂但離貪言斷界者謂斷餘結言滅界者謂滅所餘貪等隨眠所隨增事故經說三界即無為解脫若事能猒必能離耶不尒云何頌曰

猒縁苦集慧　離縁四能斷　相對乎廣陿　故應成四句

論曰唯縁苦集所起忍智說名為猒餘則不然四諦境中所起忍智能斷惑者皆得離名廣狭有殊故成四句有猒非離謂縁苦集不令惑斷所有忍智縁猒境故非離涤故有離非猒謂縁滅道能令惑斷所有忍智縁彼

境故能離染故有猒亦離謂緣苦集能令惑斷所有忍智有非猒離謂緣滅道不令惑斷所有忍智應知此中先離欲染後見諦者所有法忍及諸智中加行解脫勝進道攝不令惑斷惑已斷故非斷治故

說一切有部俱舍論卷第二十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨俱舍論卷第二十六　真

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別智品第七之一

前品初說諸忍諸智於後復說正見正智為有忍非智耶為有智非見耶

頌曰

聖慧忍非智　盡無生非見　餘二有漏慧
皆智六見性

論曰慧有二種有漏無漏唯無漏慧立以聖名此聖慧中八忍非智性自所斷疑未已斷故可見性攝推度性故盡與無生二智非見性已息求心不推度故所餘皆通智見二性已斷自疑推度性故諸有漏慧皆智性攝於中唯六亦是見性謂五染汙見世正見為六如是所說聖有漏慧皆擇法故並慧性攝智有幾種相別云何

頌曰

智十總有二　有漏無漏別　有漏稱世俗
無漏名法類　世俗遍為境　法智及類智
如次欲上界　苦等諦為境

論曰智有十種攝一切智一世俗智二法智三類智四苦智五集智六滅智七道智八他心智九盡智十無生智如是十智揔唯二種有漏無漏性差別故如是二智相別有三謂世俗智法智類智前有漏智揔名世俗多取瓶等世俗境故後無漏智分法類別三中世俗遍以一切有為無為為所緣境法類二種如其次第以欲上界四諦為境即於如是二種智中頌曰

法類由境別　立苦等四名　皆通盡無生
初唯苦集類

論曰法智類智由境差別分為苦集滅道四智如是六智若無學攝非見性者名盡無生此二初生唯苦集類以緣苦集六種行相觀有頂蘊為境界故金剛喻定境同此耶緣苦集因緣滅道異於前所說九種智中頌曰

法類道世俗　有成他心智　於勝地根位
去來世不知　法類不相知　聲聞麟喻佛
如次知見道　二三念一切

論曰有法類道及世俗智成他心智餘則不然此智於境有決定相謂不

知勝及去來心勝心有三謂地根位地謂下地智不知上地心根謂信解時解脫根智不知見至不時解脫心位謂不還聲聞應果獨覺大覺前前位智不知後後勝位者心此智不知去來心者雖以現在他相續中能緣心等為境界故又法類品不互相知謂法智攝諸他心智不知類品類智所攝諸他心智不知法品由法類智以欲上界全分對治為所緣故此他心智見道中無欲觀諦理極速轉故然皆容作此智所緣若諸有情將入見道聲聞獨覺預修加行為欲知彼見道位心彼諸有情入見道位聲聞法分加行若滿知彼見道初二念心若為更知類分心故別修加行至加行滿彼已度至第十六心雖知此心非知見道麟喻法分加行若滿知彼見道初二念心若為更知類分心故別修加行至加行滿知彼第八集類智心以此但由下加行故有說知初二及第十五心世尊欲知不由加行於彼見道一切能知盡無生智二相

何別頌曰

智於四聖諦　知我已知等　不應更知等
如次盡無生

論曰如本論說云何盡智謂無學位若正自知我已知苦我已斷集我已證滅我已修道由此所有智見明覺解慧光觀是名盡智云何無生智謂正自知我已知苦不應更知廣說乃至我已修道不應更修由此所有廣說乃至是名無生智如何無漏智可作如是知如迦濕弥羅諸論師說從二智出後得智中作如是知故無有失由此後得二智別故表前觀中二智差別有說無漏智亦作如是知然說見言兼言便故或於諦理現照轉故由此本論亦作是言且諸智亦是見如是十智相攝云何謂世俗智攝一全一少分法類智各攝一全七少分苦集滅智各攝一全四少分道智攝一全五少分他心智攝一全四少分盡無生智各攝一全六少分何緣二智建立為十頌曰

由自性對治　行相行相境　加行辦因圓

故建立十智

論曰由七緣故立二為十一自性故立世俗智非勝義智為自性故二對治故立法類智全能對治欲上界故三行相故立苦集智此二智境體無別故四行相境故立滅道智此二行相境俱有別故五加行故立他心智非此不知他心心所法本修加行為知他心雖成滿時亦知心心所而約加行故立他心智名六事辨故建立盡智事辨身中最初生故七因圓故立無生智一切聖道為因生故如上所言法智類智全能對治欲上界法為有少分治上欲耶頌曰

緣滅道法智　於修道位中　兼治上修斷
類無能治欲

論曰修道所攝滅道法智兼能對治上界修斷欲之滅道勝上界故已除自欲能兼他故由此類智無能治欲於此十智中誰有何行相頌曰

法智及類智　行相俱十六　世俗此及餘
四諦智各四　他心智無漏　唯四謂緣道
有漏自相緣　俱但緣一事　盡無生十四

謂離空非我

論曰法智類智一一具有非常苦等十六行相十六行相後當廣釋世智有此及更有餘能緣一切法自共相等故苦等四智一一各有緣自諦境四種行相他心智中若無漏者唯有緣道四種行相由此即是道智攝故若有漏者取自所緣心心所法自相境故如境自相行相亦尒故此非前十六所攝如是二種於一切時一念但緣一事為境謂緣心時不緣心所緣受等時不緣想等若尒何故薄伽梵說如實了知有貪心等非俱時取貪等及心如不俱時取衣及垢有貪心者二義有貪一貪相應二貪所繫貪相應心具由二義餘有漏心唯貪所繫有說經言有貪心者唯說第一貪相應心離貪心者謂治貪心若貪不相應名離貪心者餘惑相應者應得離貪名若尒有心非貪對治不染汙性應許此心非有貪心離貪心等是故應許餘師所說為貪所繫名有貪心乃至有癡離癡亦尒毗婆沙師

作如是說聚心者謂善心此於所緣不馳散故散心者謂染心此與散動相應起故西方諸師作如是說眠相應者名為聚心餘染汙心說名為散此不應理諸染汙心若與眠相應應通聚散故又應違害本論所言如實知聚心具足有四智謂法智類智世俗智道智沉心者謂染心此與懈怠相應起故策心者謂善心此與正勤相應起故小心者謂染心少淨品者所習故大心者謂善心多淨品者所好習故或由根價眷屬隨轉力用少多故名小大染心根少極二相應故善心根多恆三相應故染心價少非功用成故善心價多大資糧成故染心眷屬少無未來修故善心眷屬多有未來修故染心隨轉少唯三蘊故善心隨轉多通四蘊故染心力用少所斷善根必還續故善心力用多忍必永斷諸隨眠故由此染善得小大名掉心者謂染心掉舉相應故不掉心者謂善心能治彼故不靜靜心應知亦爾不定心者謂染心散動相應故定

心者謂善心能治彼故不修心者謂染
心得修習修俱不攝故修心者謂善
心容有二修故不解脫心者謂染心
自性相續不解脫故解脫心者謂善
心自性相續容解脫故如是所釋不
順契經亦不能辯諸句別義如何此
釋不順契經經言此心云何內聚謂
心若與惛眠俱行或內相應有止無
觀云何外散謂心遊涉五妙欲境隨散
隨流或內相應有觀無止豈不前說
染心眠俱便有一心通聚散過雖說
非理不許眠俱諸染汙心是散心故
豈不又說本論相違寧違論文勿違
經說如何不辯諸句別義謂依此釋
不能辯了散等聚等八異相故依我
所釋非不能辯此契經中八句別義
謂雖散等同是染心而為顯其過失
差別及雖聚等同是善心而為顯其
功德差別故依八義別立八名既不能
通所違經說所辯句義理亦不成又
若沈心即掉心者經不應說若於爾
時心沈恐沈修安定捨三覺支者名
非時修若於爾時掉心恐掉修擇進

喜名非時修豈修覺支有散別理此擾作意欲修名修非現前修故無有失豈不我說亦不違經雖諸染心皆名流掉懈怠增者經說流心掉舉增者經說掉心擾恒相應我說體一隨自意語誰復能遮然實此經意不如是前說一切貪所繫心皆名有貪心貪繫是何義若貪得隨故有學無漏心應名有貪貪得隨故若貪所緣故無學有漏心應名有貪貪所緣故若不許彼為貪所緣云何彼心可成有漏若謂由為共相惑緣應名有癡癡所緣故然他心智不緣貪得亦不可說緣緣心貪寧知他心是有貪等故非貪繫名有貪心若爾云何令詳經意貪相應故名有貪心貪不相應名離貪等若爾何故餘契經言離貪瞋癡心不還隨三有依離得說故無有過豈不於前已破此說餘惑相應者應得離貪名彼亦與貪不相應故若依此意許亦無違然不說為離貪心者彼爲有瞋有癡等故且止傍論應述本宗此所明他心智為亦能取他心所

緣及亦取他心能緣行相不俱不能
取知彼心時不觀彼所緣能緣行相
故謂但知彼有染等心不知彼心所
染色等亦不知彼能緣行相不介他
心智應亦緣色等又亦應有能自緣
失諸他心智有決定相謂唯能取欲
色界繫及非所繫他相續中現在同
類心心所法一實自相為所緣境空
無相不相應盡無生所不攝不在見
道無間道中餘所不逮如應容有盡
無生智除空非我各具有餘十四行
相由此二智雖勝義攝而涉於世俗
欲雜空非我謂由彼力於出觀時作
如是言我生已盡梵行已立所作已
辦不受後有為有無漏越此十六更
是所餘行相攝不頌曰
淨無越十六　餘說有論故
論曰迦濕弥羅國諸論師言無無漏
行相越此十六外國師說更有所餘
無漏行相越於十六云何知然由本
論故如本論說頗有不繫心能了別
欲界繫法耶曰能了別謂非常故苦
故空故非我故因故集故生故緣故

有是處有是事如理所引了別若謂彼文不為顯示不繫心了別欲界繫法時除前所明八行相外別有有是處有是事行相但為顯示作八行相斯有是處斯有是事此釋不然餘不說故謂若彼論依此意說應於餘處亦說此言然彼餘文但作是說頗有見斷心能了別欲界繫法耶曰能了別謂我故我所故斷故常故無因故無作故損減故尊故勝故上故第一故能清淨故能解脫故能出離故癡故疑故猶預故貪故瞋故慢故癡故不如理所引了別此等亦應說有是處等言既無此言故釋非理十六行相實事有幾何謂行相能行所行

頌曰

行相實十六　此體唯是慧　能行有所緣
所行諸有法

論曰有餘師說十六行相名雖十六實事唯七謂緣苦諦名實俱四緣餘三諦名四實一如是說者實亦十六謂苦聖諦有四相一非常二苦三空四非我待緣故非常逼迫性故苦違

我所見故空違我見故非我集聖諦
有四相一因二集三生四緣如種理故
因等現理故集相續理故生成辦理
故緣辟如泥團輪繩水等衆緣和合
成辦瓶等滅聖諦有四相一滅二靜
三妙四離諸蘊盡故滅三火息故靜
無衆患故妙脫衆災故離道聖諦有
四相一道二如三行四出通行義故
道契正理故如正趣向故行能永超
故出又非究竟故非常如荷重擔故
苦內離士夫故空不自在故非我牽
引義故因出現義故集滋產義故生
為依義故緣不續相續斷故滅離三
有為相故靜勝義善故妙極安隱故
離治邪道故道治不如故如趣入涅
槃宮故行弃捨一切有故出如是古
釋既非一門故隨所樂更為別釋生
滅故非常違聖心故苦於此無我故
空自非我故非我因集生緣如經所
釋謂五取蘊以欲為根以欲為集以
欲為類以欲為生唯此生聲應在後
說與論為異此四體相差別云何由
隨位別四欲有異一執現總我起總

自體欲二執當摠我起摠後有欲三執當別我起別後有欲四執續生我起續生時欲或欲造業我起造業時欲第一於苦是初因故說名為因如種子於果第二於苦等招集故說名為集如芽等於果第三於苦為別緣故說名為緣如田等於果謂由田水糞等力故令果味勢熟德別生第四於苦能逆生故說名為生如華蘂於果或如契經說有二五二四愛行為四種欲執現摠我有五種異一執我現決定有二執我現如是有三執我現變異有四執我現有五執我現無執當摠我亦有五異一執我當決定有二執我當如是有三執我當變異有四執我當有五執我當無執當別我有四種異一執我當別有二執我當決定別有三執我當如是別有四執我當變異別有執續生我等亦有四種異一執我亦當有二執我亦當決定有三執我亦當如是有四執我亦當變異有流轉斷故滅衆苦息故靜如說苾芻諸行皆苦唯有涅槃寂

為寂靜更無上故妙不退轉故離如正道故道如實轉故如定能趣故行如說此道能至清淨餘見必無至清淨理永離有故出又為治常樂我所我見故修非常苦空非我行相為治無因一因變因知先因見故修因集生緣行相為治解脫是無見故修滅行相為治解脫是苦見故修靜行相為治靜慮及等至樂是妙見故修妙行相為治解脫是數退墮非永見故修離行相為治無道邪道餘道退道見故修道如行出行相如是行相以慧為體若爾慧應非有行相以慧與慧不相應故由此應言諸心心所取境類別皆名行相慧及諸餘心心所法有所緣故皆是能行一切有法皆是所行由此三門體有寬陿慧通行相能行所行餘心心所唯能所行諸餘有法唯是所行已辯十智行相差別當辯性攝依地依身頌曰

性俗三九善　依地俗一切　他心智唯四
法六餘十九　現起所依身　他心依欲色
法智但依欲　餘八通三界

論曰如是十智三性攝者謂世俗通三性餘九智唯是善依地別者謂世俗智通依欲界乃至有頂他心智唯依四根本靜慮法智依此四及未至中間餘依此六地及下三無色依身別者謂他心智依欲色界俱可現前法智但依欲界現起餘八智現起通依三界身已辯性地身當辯念住攝頌曰

諸智念住攝　滅智唯最後　他心智後三
餘八智通四

論曰滅智攝在法念住中他心智後三攝所餘八皆通四如是十智展轉相望一一當言幾智為境頌曰

諸智互相緣　法類道各九　苦集智各二
四皆十滅非

論曰法智能緣九智為境除類智類智能緣九智為境除法智道智能緣九智為境除世俗智非道攝故苦集二智一一能緣二智為境謂俗他心世俗他心盡無生智皆緣十智為境滅智不緣諸智為境唯以擇滅為所緣故十智所緣總有幾法何智幾法

為所緣境頌曰

所緣揔有十　謂三界無漏　無為各有二
俗緣十法五　類七苦集六　滅緣一道二
他心智緣三　盡無生各九

論曰十智所緣揔有十法謂有為法分為八種三界所繫無漏有為各有相應不相應故無為分二種善無記別故俗智揔緣十法為境法智緣五謂欲界二無漏道二及善無為類智緣七謂色無色無漏道六及善無為苦集智各緣三界所繫六滅智緣一謂善無為道智緣二謂無漏道他心智緣欲色無漏三相應法盡無生智緣有為八及善無為頗有一念智緣一切法不不令豈不非我觀智知一切法皆非我耶此亦不能緣一切法不緣何法此體是何頌曰

俗智除自品　揔緣一切法　為非我行相
唯聞思所成

論曰以世俗智觀一切法為非我時猶除自品自品謂自體相應俱有法境有境別故同一所緣故相鄰近故非此智所緣此智唯是欲色界攝聞

思所成非修所成修所成慧地別緣
故若異此者應頻離染已辯所緣復應
思擇誰成就幾智耶頌曰
異生聖見道　初念定成一　二定成三智
後四一一增　修道定成七　離欲增他心
無學鈍利根　定成九成十
論曰諸異生位及聖見道第一刹那
定成一智謂世俗智第二刹那定成
三智謂加法苦第四六十十四刹那如
次後後增類集滅道智諸未增位成
數如前故修位中亦定成七如是諸
位若已離欲各各增一謂他心智雖
除異生生無色者時解脫者定成九
智謂加盡智不時解脫定成就十謂
增無生於何位中頻修幾智且於見
道十五心中頌曰
見道忍智起　即彼未來修　三類智兼修
現觀邊俗智　不生自下地　苦集四滅後
自諦行相境　唯加行所得
論曰見道位中隨起忍智皆即彼類
於未來修忍具脩自諦諸行相念住
何緣見道唯同類修先未曾得此種
性故對治所緣俱決定故唯苦集滅

三類智時能兼修未來現觀邊俗智
於一諦現觀後邊方能兼修故立
斯号由此餘位不能兼修道類智時
何不脩此俗智曾於道無事現觀故
又必無於道遍事現觀故謂於苦集
滅可遍知斷證必無於道可能遍修
雖集滅邊未遍斷證而於當位斷證
已周道則不然種性多故有言此是
見道眷屬彼修道攝故不能修理非
極成不應為證此世俗智是不生法
於一切時無容起故若爾何故說名
為修先未曾得今方得故既不能起
得義何依但由得故說名為得由得
鼓得曾所未聞故所辯修理不成立
如古師說修義可成彼說云何由聖
道力修世俗智於出觀後有勝緣諦
俗智現前得此起依故名得此如得
金礦名為得金毗婆沙師不樂此義
隨依何地見道現前能修未來自地
下地謂依未至見道現前能修未來
一地見道二地俗智至依第四見道
現前能修未來六地見道七地俗智
苦集邊修四念住攝滅邊修者唯法

念住隨於何諦　現觀邊修即以此行相緣此諦為境見道力得故雖加行所得智增故立智名若并眷屬以欲四蘊色界五蘊為其自性次於修道離染位中頌曰

修道初刹那　修六或七智　斷八地無間
及有欲餘道　有頂八解脫　各修於七智
上無間餘道　如次修六八

論曰修道初念謂第十六道類智時現修二智未離欲者未來修六謂法及類苦集滅道離欲修七謂加他心不修世俗有頂治故斷欲修斷九無間道八解脫道俗四法智隨應現修斷上七地諸無間道四類世俗滅道法智隨應現修斷欲加行有欲勝進俗四法類隨應現修此上未來皆修七智謂俗法類苦集滅道斷有頂地前八解脫四類二法隨應現修此於未來亦唯修七然除世俗加他心智斷有頂地九無間道四類二法隨應現修未來修法類苦集滅道六斷欲修斷第九解脫俗四法智隨應現修斷上七地諸解脫道四類世俗滅道

法智隨應現修斷欲修斷第九勝進斷上八地諸加行道俗四法類隨應現修斷上七地有頂八品諸勝進道俗四法類及他心智隨應現修此上未来皆修八智謂俗法類四諦他心次辯離染得無學位頌曰

無學初剎那　修九或修十　鈍利根別故
勝進道亦然

論曰無學初念謂斷有頂第九解脫若集類盡隨應現修緣有頂故勝進九十隨應現修未来隨應修九修十謂鈍根者唯除無生利根亦修無生智故次辯餘位修智多少頌曰

練根無間道　學六無學七　餘學六七八
應八九一切　離修道無間　學七應八九
餘道學修八　應九或一切　聖起餘功德
及異生諸位　所修智多少　皆如理應思

論曰學位練根諸無間道四法類智隨應現修未来修六四諦法類似見道故不修世俗能斷障故不修他心諸解脫道四法類智隨應現修未離欲者未来修六四諦法類已離欲者未来修七謂加他心有餘師言解脫

道位亦修世俗諸加行道俗四法類隨應現修未離欲者未來修七巳離欲八謂加他心諸勝進道若未離欲俗四法類隨應現修未來亦七若巳離欲俗四法類及他心智隨應現修未來亦八無學練根諸無間道四類二法隨應現修未來修七四諦法類盡不修世俗如治有頂故五前八解脫四類二法隨應現修未來修八四諦法類他心及盡四第九解脫苦集類盡隨應現修未來修九最後解脫苦集類盡隨應現修未來修十諸加行道現修如學未來修九諸勝進道鈍者九智隨應現修未來亦九利者十智隨應現修未來亦十學位離修諸無間道四法類俗隨應現修未來修七諸解脫道唯四法類加行增俗諸勝進道又加他心隨應現修未來皆八無學離修諸無間道現修如學未來所修鈍八利九諸解脫道唯四法類加行增俗隨應現修未來所修鈍九利十諸勝進道與練根同學位修通五無間道現修俗智未來修七宿

住神境二解脫道五加行道現修俗智他心解脫法類道俗及他心智一切勝進并苦集滅隨應現修此上未來皆修八智無學修通五無間道現修如學未來所修能八利九解脫加行現修如學未來所修能九利十諸勝進道與練根同天眼天耳二解脫道無記性故不名為修聖起所餘四無量等修所成攝有漏德時現在皆修一世俗智有學未來未離欲七已離欲八無學未來能九利十除微微心此於未來唯修俗故若起所餘無漏功德靜慮攝者四法類智隨應現修無色攝者唯四類智隨應現修未來所修同前有漏異生離染現修世俗斷欲三定第九解脫及依根本四靜慮定起勝進道離染加行未來修一謂加他心所餘未來唯修世俗修五通時諸加行道二解脫道現修俗智一解脫道現俗他心諸勝進道二隨應現未來一切皆修二種五無間道現未唯俗依本靜慮修餘功德皆現修俗未來修二唯順決擇分必不

修他心以是見道近眷屬故依餘地
定修餘功德皆唯世俗現未來修諸
未來修為修幾地諸所起得皆是修
耶頌曰

諸道依得此　修此地有漏　為離得起此
修此下無漏　唯初盡遍修九地有漏德
生上不修下　曾所得非修

論曰諸道依此地及得此地時能修未
來此地有漏聖為離此地及得此地
時并此地中諸道現起皆能修此及
下無漏為離此言通二四道唯初盡
智現在前時力能遍修九地有漏不
淨觀等無量功德能縛衆惑斷无
餘故如能縛斷所縛氣通又彼自心
今登王位一切善法起得來朝辟如大
王登祚灑頂一切境上皆來朝貢然
此生上必不修下初盡智言顯離有
頂及五練根位第九解脫道諸所言
修雖先未得令起令得是能所修謂
若先時未得令得用功得者方是所
修若法先時曾得棄捨今雖還得而
非所修非設劬勞而證得故若先未得
用功現前能修未來勢力勝故曾得

而起不修未來非多功起勢力劣故為難約得說名為修不尒云何修有四種一得修二習修三對治修四除遣修如是四修依何法立頌曰

立得修習修　依善有為法　依諸有漏法

立治修遣修

論曰得習二修依有為善未來唯得現具二修治遣二修依有漏法故有漏善具足四修無漏有為餘有漏法如次是具前後二修外國諸師說修有六於前四上加防觀修防謂護諸根觀察身故如契經說云何修根謂於六根善防善護乃至廣說又契經說云何修身謂於自身觀髮毛爪乃至廣說迦濕弥羅國諸論師言防觀二修即治遣修攝

說一切有部俱舍論卷第二十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

阿毗達磨俱舍論卷第二十七　　真

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別智品第七之二

如是已辯諸智差別智所成德今當顯示於中先辯佛不共德且初成佛盡智位修不共佛法有十八種何謂十八頌曰

十八不共法　謂佛十力等

論曰佛十力四無畏三念住及大悲如是合名為十八不共法唯於諸佛盡智時修餘聖所無故名不共且佛十力相別云何頌曰

力處非處十　業八除滅道　定根解界九
遍趣九或十　宿住死生俗　盡六或十智
宿住死生智　依靜慮餘通　贍部男佛身
於境無礙故

論曰佛十力者一處非處智力具以如來十智為性二業異熟智力八智為性謂除滅道三靜慮解脫等持等至智力四根上下智力五種種勝解智力六種種界智力如是四力皆

九智性謂除滅智七遍趣行智力或聲顯此義有二途若謂但緣能趣為境九智除滅若謂亦緣所趣為境十智為性八宿住隨念智力九死生智力如是二力皆俗智性十漏盡智力或聲亦顯義有二途若謂但緣漏盡為境六智除道苦集他心若謂漏盡身中所得十智為性已辯自性依地別者第八第九依四靜慮餘八通依十一地起欲四靜慮未至中間并四無色名十一地已辯依地依身別者皆依贍部男子佛身已辯依身何故名力以於一切所知境中智無礙轉故名為力由此十力唯依佛身准佛已除諸惑習氣於一切境隨欲能知餘此相違故不名力如舍利子捨求度人不能觀知鷹所逐鴿前後二際生多少等如是諸佛遍於所知心力無邊云何身力頌曰

身那羅延力或節節皆然　象等七十增此觸處為性

論曰佛生身力等那羅延有餘師言佛身支節一一皆具那羅延力大德

法救說諸如來身力無邊猶如心力若異此者則諸佛身應不能持無邊心力大覺獨覺及轉輪王支節相連如其次第似龍蟠結連鎖相鉤故三相望力有勝劣那羅延力其量云何十十倍增爲等七力謂凡象香象摩訶諾健那鉢羅塞建提伐浪伽遮怒羅那羅延後後力增前前十倍有說前六十十倍增敵那羅延半身之力此力一倍成那羅延於所說中唯多應理如是身力觸處爲性謂所觸中大種差別有說是造觸離七外別有

佛四無畏相別云何頌曰

四無畏如次　初十二七力

論曰佛四無畏如經廣說一正等覺無畏十智爲性猶如初力一漏永盡無畏六十智性如第十力三說障法無畏八智爲性如第二力四說出道無畏九十智性如第七力如何於智立無畏名此無畏名目無怯懼由有智故不怯懼他故無畏名目諸智體理實無畏是智所成不應說言體即是智佛三念住相別云何頌曰

三念住念慧　緣順違俱境

論曰佛三念住如經廣說諸弟子衆一向恭敬能正受行如來緣之不生歡喜捨而安住正念正知是謂如來第一念住諸弟子衆唯不恭敬不正受行如來緣之不生憂慼捨而安住正念正知是謂如來第二念住諸弟子衆一類恭敬能正受行一類不敬不正受行如來緣之不生歡慼捨而安住正念正知是謂如來第三念住此三皆用念慧爲體諸大聲聞亦於弟子順違俱境離歡慼俱此何名爲不共佛法唯佛於此并習斷故或諸弟子隨屬如來有順違俱應其歡慼佛能不起不起可謂希奇非屬諸聲聞不起非奇特故雖在佛得不共名諸佛大悲云何相別頌曰

大悲唯俗智　資糧行相境平等上品故

異悲由八因

論曰如來大悲俗智爲性若異此者則不能緣一切有情亦不能作三苦行相如共有悲此大悲名依何義立依五義故此立大名一由資糧故大

謂大福德智慧資糧所成辦故二由行相故大謂此力能於三苦境作行相故三由所緣故大謂此總以三界有情為所緣故四由平等故大謂此等於一切有情作利樂故五由上品故大謂最上品更無餘悲能齊此故此與悲異由八種因一由自性無癡無瞋自性異故二由行相三苦一苦行相異故三由所緣三界一界所緣異故四由依地第四靜慮通餘異故五由依身唯佛通餘身有異故六由證得離有頂欲證得異故七由救濟事成希望救濟異故八由哀愍平等不等哀愍異故已辯佛德異餘有情諸佛相望法皆等不頌曰

由資糧法身　利他佛相似　壽種姓量等
諸佛有差別

論曰由三事故諸佛皆等一由資糧等圓滿故二由法身等成辦故三由利他等究竟故由壽種姓身量等殊諸佛相望容有差別壽異謂佛壽有短長種異謂佛生剎帝利婆羅門種姓異謂佛姓喬荅摩迦葉波等量異謂佛

身有小大等言顯諸佛法住久近等如是有異由出世時所化有情機宜別故諸有智者思惟如來三種圓德深生愛敬其三者何一因圓德二果圓德三恩圓德初因圓德復有四種一無餘修福德智慧二種資糧修無遺故二長時修經三大劫阿僧企耶修無倦故三無間修精勤勇猛剎那剎那修無廢故四尊重修恭敬所學無所顧惜修無慢故次果圓德亦有四種一智圓德二斷圓德三威勢圓德四色身圓德智圓德有四種一無師智二一切智三一切種智四無功用智斷圓德有四種一一切煩惱斷二一切定障斷三畢竟斷四并習斷威勢圓德有四種一於外境化變住持自在威勢二於壽量若促若延自在威勢三於空障極遠速行小大相入自在威勢四令世間種種本性法尒轉勝希奇威勢圓德復有四種一難化必能化二荅難必決疑三立教必出離四惡黨必能伏色身圓德有四種一具衆相二具隨好三

具大力四内身骨堅越金剛外發神光踰百千日後恩圓德亦有四種謂令永解脫三惡趣生死或能安置善趣三乘總說如來圓德如是若別分析則有無邊唯佛世尊能知能說要留命行經多大劫阿僧企耶說乃可盡如是則顯佛世尊身具有無邊殊勝奇特因果恩德如大寶山有諸愚夫自乏衆德雖聞如是佛功德山及所說法不能信重諸有智者聞說如斯生信重心徹於骨髓彼由一念極信重心轉滅無邊不定惡業攝受殊勝人天涅槃故說如來出現於世為諸智者無上福田依之引生不空可愛殊勝速疾究竟果故如薄伽梵自說頌言

若於佛福田 能殖少分善 初獲勝善趣
後必得涅槃

已說如來不共功德共功德今當辯

頌曰

復有餘佛法 共餘聖異生 謂無諍願智
無礙解等德

論曰世尊復有無量功德與餘聖者

及異生共謂無諍願智無礙解通靜慮無色等至等持無量解脫勝處遍處等隨其所應謂前三門唯共餘聖通靜慮等亦共異生前三門中且辯無諍頌曰

無諍世俗智　後靜慮不動　三洲緣未生
欲界有事惑

論曰言無諍者謂阿羅漢觀有情苦由煩惱生自知己身福田中勝恐他煩惱復緣己生故思引發如是相智由此方便令他有情不緣己身生貪瞋等此行能息諸有情類煩惱諍故得無諍名此行但以俗智為性第四靜慮為其所依樂通行中最為勝故不動應果能起非餘餘尚不能自防起惑況能止息他身煩惱此唯依止三洲人身緣欲未來有事煩惱勿他煩惱緣己生故諸無事惑不可遮防內起隨應總緣境故辯無諍已次辯願智頌曰

願智能遍緣　餘如無諍說

論曰以願為先引妙智起如願而了故名願智此智自性地種性身與無

諍同但所緣別以一切法為所緣故毗婆沙者作如是言願智不能證知無色觀彼因行及彼等流差別故知如田夫類諸有欲起此願智時先發誠願求知彼境便入邊際第四靜慮以為加行從此無間隨所入定勢力勝劣如先願力引正智起於所求境皆如實知已辯願智無礙解者頌曰

無礙解有四　謂法義詞辯　名義言說道
無退智為性　法詞唯俗智　五二地為依
義十六辯九　皆依一切地　但得必具四
餘如無諍說

論曰諸無礙解總說有四一法無礙解二義無礙解三詞無礙解四辯無礙解此四總說如其次第以緣名義言及說道不可退轉智為自性謂無退智緣能詮法名句文身立為第一緣所詮義立為第二緣方言詞立為第三緣應正理無滯礙說及緣自在定慧二道立為第四此則總說無礙解體兼顯所緣於中法詞二無礙解唯俗智攝緣名身等及世言詞事境界故法無礙解通依五地謂欲界四

靜慮以於上地無名等故詞無礙解唯依二地謂欲界初靜慮以於上地無尋伺故義無礙解十六智攝若諸法皆名爲義義無礙解則十智攝若唯涅槃名爲義者義無礙解則六智攝謂俗法類滅盡無生辯無礙解九智所攝謂唯除滅緣說道故此二通依一切地起謂依欲界乃至有頂辯無礙解於說道中許隨緣一皆得起故施設足論釋此四言緣名句文此所詮義即此一二多男女等言別此無滯說及所依道無退轉智如次建立法義詞辯無礙解名由此顯成四種次第有餘師說詞謂一切訓釋言詞如前說言有變礙故名爲色等辯謂展轉言無滯礙傳說此四無礙解生如次串習算計佛語聲明因明爲前加行若於四處未得善巧必不能生無礙解故理實一切無礙解生唯學佛語能爲加行如是四種無礙解中隨得一時必具得四非不具四可名爲得此四所緣自性依地與前無諍差別如是種性依身如無諍說如

是所說無諍行等頌曰

六依邊際得　邊際六後定　遍順至究竟
佛餘加行得

論曰無諍願智四無礙解六種皆依邊際定得邊際靜慮體有六種前六除詞加餘邊際詞無礙解雖依彼得而體非彼靜慮所攝邊際名但依第四靜慮故此一切地遍所隨順故增至究竟故得邊際名云何此名遍所隨順謂正修學此靜慮時從欲界心入初靜慮次第順入乃至有頂復從有頂入無所有次第逆入乃至欲界復從欲界次第順入展轉乃至第四靜慮名一切地遍所隨順云何此名增至究竟謂專修習第四靜慮從下至中從中至上如是三品復各分三上上品生名至究竟如是靜慮得邊際名此中邊名顯無越義勝無越此故名為邊際言為顯類義極義如說四際及實際言除佛所餘一切聖者所說六種雖加行得非離染得非皆得故唯佛於此亦離染得諸佛功德初盡智時由離染故一切頓得後時隨

欲能引現前不由加行以佛世尊於一切法自在轉故已辯前三唯共餘聖德於亦共凡德且應辯通頌曰

通六謂神境　天眼耳他心　宿住漏盡通
解脫道慧攝　四俗他心五　漏盡通如力
五依四靜慮　自下地為境　聲聞麟喩佛
二三千無數　未曾由加行　曾修離染得
念住初三身　他心三餘四　天眼耳無記
餘四通唯善

論曰通有六種一神境智證通二天眼智證通三天耳智證通四他心智證通五宿住隨念智證通六漏盡智證通雖六通中第六唯聖然其前五異生亦得依總相說亦共異生如是六通解脫道攝慧為自性如沙門果解脫道言顯出障義神境等四唯俗智攝他心通五智攝謂法類道世俗他心漏盡通如力說謂或六或十智由此已顯漏盡智通依一切地緣一切境前之五通依四靜慮何緣此五不依無色初三別緣色為境故修他心通色為門故修宿住通漸次憶念分位差別方得成故成時能緣處性等

故依無色地無如是能諸有欲修他心通者先審觀已身心二相前後變異展轉相隨後復審觀他身心相由此加行漸次得成成已不觀自心諸色於他心等能如實知諸有欲修宿住通者先自審察次前滅心漸復逆觀此生分位前前差別至結生心乃至能憶知中有前一念名自宿住加行已成為憶念他加行亦尒此通初起唯次第知串習成時亦能超憶諸所憶事要曾領受憶淨居者昔曾聞故從無色歿來生此者依他相續初起此通所餘亦依自相續起修神境等前三通時思輕光聲以為加行成已自在隨所應為故此五通不依無色又諸無色觀減止增五通必依止觀均地未至等地由此已遮如是五通境唯自下且如神境隨依何地於自下地行化自在於上不然勢力劣故餘四亦尒隨其所應是故無能取无色界他心宿住為二通境即此五通於世界境作用廣陿諸聖不同謂大聲聞麟喻大覺不極作意如次能於

一二三千諸世界境起行化等自在作用若極作意如次能於二千三千無數世界如是五通若有殊勝勢用猛利從無始來曾未得者由加行得若曾串習無勝勢用及彼種類由離染得若起現前皆由加行佛於一切皆離染得隨欲現前不由加行六中前三雖身念住但緣色故謂神境通緣四外處色香味觸天眼緣色天耳緣聲若尒何緣說死生智知有情類由現身中成身語意諸惡行等非天眼通能知此事有別勝智是通眷屬依聖身起能如是知是天眼通力所引故與通合立死生智名他心智通三念住攝謂受心法緣心等故宿住漏盡四念住攝通緣五蘊一切境故此六通中天眼天耳無記性攝許此二體是眼耳識相應慧故若尒寧說依四靜慮隨根說故亦無有失謂所依止眼耳二根由四靜慮力所引起即彼地攝故依四地通依根故說依四言或此依通無間道說通無間道依四地故餘之四通性皆是善若尒何

故品類足言通云何謂善慧彼攝多分或就勝說如契經說無學三明彼於六通以何為性頌曰

第五二六明　治三際愚故　後真二假說
學有闇非明

論曰言三明者一宿住智證明二死生智證明三漏盡智證明如其次第以無學位攝第五二六通為其自性六中三種獨名明者如次對治三際愚故謂宿住智通治前際愚死生智通治後際愚漏盡智通治中際愚此三皆名無學明者俱在無學身中起故於中最後者有是真通無漏故餘二假說體唯非學非無學故有學身中有愚闇故雖有前二不立為明雖有暫時伏滅愚闇後還被發故不名明契經說有三種示導彼於六通以何為體頌曰

第一四六導　教誡導為尊　定由通所成
引利樂果故

論曰三示導者一神變示導二記心示導三教誡示導如其次第以六通中第一四六為其自性唯此三種引

所化生令初發心或為勝故或此能引憎背正法及處中者令發心故能示能導得示導名又唯此三令於佛法如次歸伏信受修行得示導名餘三不尒於三示導教誡最尊唯此定由通所成故定能引他利樂果故謂前二導呪術亦能不但由通故非決定如有呪術名健馱梨持此便能騰空自在復有呪術名伊刹尼持此便能知他心念教誡示導除漏盡通餘不能為故是決定又前二導有但令他暫時廻心非引勝果教誡示導亦定令他引當利益及安樂果以能如實方便說故由是教誡最勝非餘神境二言為目何義頌曰

神體謂等持　境二謂行化　行三意勢佛
運身勝解通　化二謂欲色　四二外處性
此各有二種　謂似自他身

論曰依毗婆沙所說理趣神名所目唯勝等持由此能為神變事故諸神變事說名為境此有二種謂行及化行復三種一者運身謂乘空行猶如飛鳥二者勝解謂極遠方作近思惟便

能速至三者意勢謂極遠方舉心緣時身即能至此勢如意得意勢名於此三中意勢唯佛運身勝解亦通餘乘謂我世尊神通迅速隨方遠近舉心即至由此世尊作如是說諸佛境界不可思議故意勢行唯世尊有勝解藥餘聖運身并異生化復二種謂欲色界若欲界化外四處除聲若色界化唯二謂色觸以色界中無香味故此二界化各有二種謂屬自身他身別故身在欲界化有四種在色亦然故總成八若生在色作欲界化如何不有成香味失如衣嚴具作而不成有說在色唯化二處化作化事為即是通不不尒云何是通之果此有幾種差別云何頌曰

能化心十四　定果二至五　如所依定得
從淨自生二　化事由自地　語通由自下
化身與化主　語必俱非佛　先立願留身
後起餘心語　有死留堅體　餘說無留義
初多一心化　成滿此相違　修得無記攝
餘持通三性

論曰神境通果能變化心力能化生

切化事此有十四謂依根本四靜慮生有差別故依初靜慮有二化心一欲界攝二初靜慮第二靜慮有三化心二種如前加二靜慮第三有四第四有五謂各自下如理應思諸果化心依自上地必無依下下地定心不生上果勢力劣故第二定等果下地化心對初定等果上地化心由依及行亦得名勝如得靜慮化心亦然果與所依俱時得故諸從靜慮起果化心此心必無直出觀義謂從淨定起初化心此後後後心從自類起此前前念生自類心實後化心還生淨定故此從二能生二心非定果心無記性攝不還入定有直出義如從門入還從門出諸所化事由自地心無異地化心起餘地化故化所發言通由自下謂欲初定化所發言此言必由自地　心起上化起語由初定心上地自無起表心故若一化主起多化身要化主語時諸化身方語言音詮表一切皆同故有伽他作如是說

一化主語時　諸所化皆語　一化主若默

諸所化亦然

此但說餘佛則不介佛諸定力寂自在故與所化語容不俱時言音所詮亦容有别發語心起化心既無應無化身化如何語由先願力留所化身後起餘心發語表業故雖化語二心不俱而依化身亦得發語非唯化主命現在時能留化身令久時住亦有令住至命終後即如尊者大迦葉波留骨璅身至慈尊世唯堅實體可得久留故迦葉波不留肉等有餘師說願力留身必無有能令至死後飲光尊者留骨璅身由諸天神持令久住初習業者由多化心方能化生一所化事習成滿者由一化心隨欲化生多少化事如是十四能變化心皆是修得無記性攝即是通果無記攝義餘生得等能變化心通善不善無記性攝如天龍等能變化心彼亦能為自他身化於十色處化九除聲理實無能化為根者然所化境不離根故言化九處亦無有失天眼耳言為目何義頌曰

天眼耳謂根 即定地淨色 恒同分無缺
取障細遠等

論曰此言雖目天眼耳根即四靜慮所生淨色謂緣光聲修加行故依四靜慮於眼耳邊引起彼地微妙大種所造淨色眼耳二根見色聞聲名天眼耳如是眼耳何故名天體即是天定地攝故然天眼耳種類有三一修得天即如前說二者生得謂生天中三者似天謂生餘趣由勝業等之所引生能遠見聞似天眼耳如藏巨寶菩薩輪王諸龍鬼神及中有等修得眼耳過現當生恒是同分以至現在必與識俱能見聞故處所必具無翳無缺如生色界一切有情能隨所應取被障極細遠等諸方色聲故於此中有如是頌

肉眼於諸方 被障細遠色 無能見功用
天眼見無遺

前說化心修餘得異神境等五各有異耶亦有云何頌曰

神境五修生 呪藥業成故 他心修生呪
又加占相成 三修生業成 除修皆三性

人唯無生得　地獄初能知

論曰神境智類摠有五種一修得二生得三呪成四藥成五業成或鼻獄多王及中有等諸神境智是業成攝他心智類摠有四種前三如上加占相成餘三各三謂修生業除修所得皆通善等非定果故不得通名人中都無生所得者餘皆容有隨其所應本性生念業所成攝於地獄趣初受生時唯以生得他心智知他心等及過去生苦受逼已更無知義若生餘趣如應當知

說一切有部俱舍論卷第二十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

阿毗達磨俱舍論卷第二十八　真

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別定品第八之一

已說諸智所成功德餘性功德今次當辯於中先辯所依止定且諸定內靜慮云何頌曰

靜慮四各二　於中生已說　定謂善一境
并伴五蘊性　初具伺喜樂　後漸離前支

論曰一切功德多依靜慮故應先辯靜慮差別此總有四種謂初二三四四各有二謂定及生生靜慮體世品已說謂第四八前三各三定靜慮體總而言之是善性攝心一境性以善等持為自性故若并助伴五蘊為性何名一境性謂專一所緣若尒即心專一境位依之建立三摩地名不應別有餘心所法別法令心於一境轉名三摩地非體即心豈不諸心剎那滅故皆一境轉何用等持若謂令心於第二念不散亂故須有等持則於相應等持無用又由此故三摩地

成亭不即由斯心於一境轉又三摩地是大地法應一切心皆一境轉不令餘品等持劣故有餘師說即心一境相續轉時名三摩地契經說此為增上心學故心清淨即四靜慮故依何義故立靜慮名由此寂靜能審慮故審慮即是實了知義如說心在定能如實了知審慮義中置地界故此宗審慮以慧為體若尒諸等持皆應名靜慮不尒唯勝方立此名如世間言發光名日非螢燭等亦得日名靜慮如何獨名為勝諸等持內唯此攝支止觀均行最能審慮得現法樂住及樂通行名故此等持獨名靜慮若尒染汙寧得此名由彼亦能邪審慮故是則應有太過之失無太過失要相似中方立名故如敗種等世尊亦說有惡靜慮若一境性是靜慮體依何相立初二三四具伺喜樂建立為初由此已明亦具尋義必俱行故如煙與火非伺有喜樂而不與尋俱漸離前支立二三四離伺有二離二有樂具離三種如其次第故一境

性分為四種已辯靜慮無色云何

頌曰

無色亦如是 四蘊離下地 并上三近分
揔名除色想 無色謂無色 後色起從心
空無邊等三 名從加行立 非想非非想
昧劣故立名

論曰此與靜慮數自性同謂四各二生如前說即世品說由生有四定無色體揔而言之亦善性攝心一境性依此故說亦如是言然助伴中此除色蘊無色無有隨轉色故雖一境性體相無差離下地生故分四種謂若已離第四靜慮生立空無邊處乃至已離無所有處生立非想非非想處離名何義謂由此道解脫下地惑是離下染義即此四根本并上三近分揔說名為除去色想空處近分未得此名緣下地色起色想故皆無色故立無色名此因不成許有色故若尒何故立無色名由彼色微故名無色如微黃物亦名無黃許彼界中色有何相若彼言有身語律儀身語既無律儀寧有又無大種何有造色若

謂如有無漏律儀不爾無漏依有漏大種故又彼定中亦遮有故若許於彼有色根身如何可言彼色微少若謂於彼身量小故水細蟲極微亦應名無色亦身量小不可見故若謂彼身極清妙故中有色界應名無色若謂彼身清妙中極應唯有頂得無色名如定生身有勝劣故又生靜慮所有色身非下地根所能取故與彼何異不名無色若謂欲色隨義立名無色不然此有何理若謂經說壽煖合故又說名色與識相依如二蘆束相依住故又說名色識為緣故又遮離色乃至離行識有來有去故由此無色有色理成此證不成應審思故謂所引教應共審思且契經言壽煖合者為約一切界為約欲界說名色與識相依住者為約一切界為約欲色說所說名色識為緣者為說一切識皆為名色緣為說名色生無不緣於識遮離色至行識有來去者為遮隨離一為遮離一切若謂契經言無簡別不應於此更致審思此說不然太過

失故謂應外煖亦與壽合又應外名色依識識為緣又說四食如四識住亦無色界應有段食若謂經說有一類天超段食故又說彼天喜為食故無斯過者則無色界不應有色契經說彼出離色故又契經言無色解脫寂為寂靜超諸色故又契經說無色有情一切色想皆超越故若無色界實有色者定應彼色自相可知如何可言超色想等若謂觀下麁色故說則於段食亦應許然又諸靜慮超下麁色亦應可說出離色言是則亦應名無色界又亦應說出離受等彼亦超下麁受等故經既不說知無色中遍超色類非超受等由此定知彼界無色然契經中說有不出有者於自地有不能出故非遍出故非永出故又薄伽梵於靜慮中說有色類乃至識類於無色中說有受類乃至識類不說有色若無色中實有色者何不如靜慮說有色類言故所立因無不成過在彼多劫色相續斷後殁生下色從何生此從心生非從色起謂昔

所起色異熟因熏習在心功能令熟是故今色從彼心生彼無色身心依何轉離身何不轉下曾不見故色界無段食身復依何轉下亦不見身離段食轉故又先說彼心轉所依已釋揔名空無邊等從緣空等得別名耶不尒云何下三無色如其次第修加行時思無邊空及無邊識無所有故建立三名立第四名由想昧劣謂無明勝想得非想名有昧劣想故名非非想雖加行時亦作是念諸想如病如箭如癰若想全無便同癡闇唯有非想非非想中與上相違寂靜美妙而不就此加行立名以若言何緣加行作如是念必應善言以於彼處想昧劣故由此昧劣故是立名正因

已辯無色云何等至頌曰

此本等至八　前七各有三　謂味淨無漏
後味淨二種　味謂愛相應　淨謂世間善
此即所味著　無漏謂出世

論曰此上所辯靜慮無色根本等至揔有八種於中前七各具有三有頂等至唯有二種此地昧劣無無漏故初

味等至謂愛相應愛能味著故名為
味彼相應故此得味名淨等至名目
世善定與無貪等諸白淨法相應起
故此得淨名即味相應所味著境此
無間滅彼味定生緣過去淨深生味
著今時雖名出所味定於能味定得
名為入無漏定者謂出世定愛不緣
故非所味著如是所說入等至中靜
慮攝支非諸無色於四靜慮各有幾
支頌曰
靜慮初五支　尋伺喜樂定　第二有四支
內淨喜樂定　第三具五支　捨念慧樂定
第四有四支　捨念中受定
論曰唯淨無漏四靜慮中初具五支
一尋二伺三喜四樂五等持此中等
持頌說為定等持與定名異體同故
契經說心定等定名正等持此亦名
為心一境性義如前釋傳說唯定是
靜慮亦靜慮支餘四支是靜慮支非
靜慮如軍義者　如四支軍餘靜慮支
應知亦尒第二靜慮唯有四支一內
等淨二喜三樂四等持第三靜慮具
有五支一行捨二正念三正慧四受

樂五等持第四靜慮唯有四支一行捨清淨二念清淨三非苦樂受四等持靜慮支名旣有十八於中實事總有幾種頌曰

此實事十一　初二樂輕安內淨即信根
喜即是喜受

論曰此支實事唯有十一謂初五支即五實事第二靜慮三支如前增內淨支足前爲六第三靜慮等持如前增餘四支足前爲十第四靜慮三支如前增非苦樂支足前爲十一由此故說有是初支非第二支應作四句第一句謂尋伺第二句謂內淨第三句謂喜樂等持第四句謂除前餘法餘支相對如理應思何故第三說增樂受由初二樂輕安攝故何理爲證知是輕安初二定中無樂根故非初二定有身受樂正在定中無五識故亦無心受樂以說有喜故喜即喜受無一心中二受俱行故無樂受不可喜樂更互現前說具五支及四支故有說無有心受樂根三靜慮中說樂支者皆是身受所攝樂根若爾何故

有契經說云何樂根謂順樂觸力所引生身心樂受有餘於此增益心言諸部經中唯說身故又第三定所立樂支契經自說為身所受樂故若謂於此說意為身此說身名為有何德又第四定輕安倍增而不說彼有樂支故若謂輕安要順樂受方名為樂第三靜慮輕安順樂應是樂支若謂彼輕安為行捨所損不尒行捨增輕安故又彼輕安勝前二故又契經說若於尒時諸聖弟子於離生喜身作證具足住彼於尒時已斷五法修習五法皆得圓滿廣說乃至何等名為所修五法一歡二喜三輕安四樂五三摩地此經輕安與樂別說故初二樂非即輕安若言定中亦有身識有亦無失許在定中有輕安風勝定所起順生樂受適觸身故若謂外散故應失壞定者無如是失此輕安風從勝定生引內身樂還能順起三摩地故若謂起身識應名出定者此難不然由前因故若謂依止欲界身根不應得生色界觸識緣輕安識許生

無過若尒正在無漏定中觸及身識
應成無漏勿所立支少分有漏少分
無漏成違理失無違理失所以者何
許說身輕安是覺支攝故若謂順彼
故說覺支無漏亦應許如是說若謂
許說便違契經如契經言諸所有眼
乃至廣說此經中說十五界全皆有
漏故無違經過此約餘觸及餘身識
密意說故如何無漏靜慮現前少支
有漏少支無漏起不俱時斯有何失
若謂喜樂不俱起故應無五支及四
支理此亦無過約容有說有喜樂支
如有尋伺若謂尋伺亦許俱起於不
俱起為喻不成此非不成心之麤細
等相違故不應俱起又於不俱起不
能說過故由此可說依初五支減二三
四立第二等即由此理初說五支擬
漸離前建立後故無漸減故不說想
等或應說何故初唯立五支若謂此
五資初定勝故立為支此不應理念
慧能資勝尋伺故雖有一類作如是
說然非古昔諸軌範師共施設故應
審思擇應說何法名內等淨此定遠

離尋伺鼓動相續清淨轉名為內等淨若有尋伺鼓動相續不清淨轉如河有浪若尒此應無有別體如何許有十一實事是故應說此即信根謂若證得第二靜慮則於定地亦可離中有深信生名內等淨信是淨相故立淨名離外均流故名內等淨而內等故立內等淨名有餘師言此內等淨等持尋伺皆無別體若無別體心所應不成心分位殊亦得名心所雖有此理非我所宗如上所言喜即喜受以何為證知決定然汝等豈言喜非喜受如餘部許我亦許然餘部云何許非喜受謂別有喜是心所法三定中樂皆是喜受故喜喜受其體各異非三定樂可名喜受二阿笈摩分明證故如辯顛倒契經中說漸無餘滅憂等五根第三定中無餘滅喜於第四定無餘滅樂又餘經說第四靜慮斷樂斷苦先喜憂沒故第三定必無喜根由此喜受是喜非樂如是所說諸靜慮支於靜慮中為皆有一不不尒云何頌曰

染如次從初　無喜樂內淨　正念慧捨念
餘說無安捨

論曰如上所說諸靜慮支染靜慮中非皆具有且有一類隨相說言初染中無離生喜樂非離煩惱而得生故第二染中無內等淨彼爲煩惱所擾濁故第三染中無正念慧彼爲染樂所迷乱故第四染中無捨念淨彼爲煩惱所染汙故有餘師說初二染中但無輕安後二染中但無行捨大善攝故契經中說三定有動第四不動依何義說頌曰

第四名不動　離八災患故　八者謂尋伺
四受入出息

論曰下三靜慮名有動者有災患故第四靜慮名不動者無災患故災患有八其八者何尋伺四受入息出息此八災患第四都無故佛世尊說爲不動然契經說第四靜慮不爲尋伺喜樂所動有餘師說第四靜慮如密室燈照而無動如定靜慮所有諸受生亦爾不不爾云何頌曰

生靜慮從初　有喜樂捨受　及喜捨樂捨

唯捨受如次

論曰生靜慮中初有三受一喜受意識相應二樂受三識相應三捨受四識相應第二有二謂喜與捨意識相應無有樂受無餘識故心悅處故第三有二謂樂與捨意識相應第四有一謂唯捨受意識相應是謂定生受有差別上三靜慮無三識身及無尋伺如何生彼能見聞觸及起表業非生彼地無眼識等但非彼繫所以者何

頌曰

生上三靜慮　起三識表心　皆初靜慮攝
唯無覆無記

論曰生上三地起三識身及發表心皆初定繫生上起下如起化心故能見聞觸及發表此四唯是無覆無記不起下染已離染故不起下善以下劣故如是別釋靜慮事已淨等等至初得云何頌曰

全不成而得　淨由離染生　無漏由離染
染由生及退

論曰八本等至隨其所應若全不成而獲得者淨由離染及由受生謂在

下地離下地染及從上地生自地時下七皆然有頂不尒唯由離染無由生故遮何故說全不成言為遮已成更得少分如由加行得順決擇分等及由退得順退分定即依此義作是問言頗有淨定由離染得由離染捨由退由生為問亦尒曰有謂順退分且初靜慮順退分攝離欲染時得離自染時捨退離自染得退離欲染捨從上生自得從自生下捨餘地所攝應如理思無漏但由離染故得謂聖離下染得上地無漏此亦但據全不成者若先已成餘時亦得謂盡智位得無學道於練根時得學無學餘加行及退皆如理應思豈不由入正性離生亦名初得無漏等至此非決定以次第者尒時未得根本定故此中但論決定得者染由受生及退故得謂上地歿生下地時得下地染及於此地離染退時得此地染何等至後生幾等至頌曰

無漏次生善　上下至第三　淨次生亦然
兼生自地染　染生自淨染　并下一地淨

死淨生一切　染生自下染

論曰無漏次生自上下善善言具攝淨及無漏然於上下各至第三遠故無能超生第四故於無漏七等至中從初靜慮無間生六謂自二三各淨無漏無所有處無間生七謂自下六上地唯淨第二靜慮無間生八謂自上六幷下地二識無邊處無間生九謂自下六幷上地三第三第四空無間生十謂上下八幷自地二類智無間能生無色法智不然依緣下故從淨等至所生亦然而各兼生自地染汙故有頂淨無間生六謂自淨染下淨無漏從初靜慮無間生七無所有八第二定九識處生十餘生十一從染等至生自淨染幷生次下一地淨定謂爲自地煩惱所逼於下淨定亦生尊重故有從染生次下淨若於染淨能正了知可能從染轉生下淨非諸染汙能正了知如何從染生淨先願力故謂先願言寧得下淨不須上染先願勢力隨相續轉故後從染生下淨定如先立願方起睡眠至所

斷時便能覺寤無漏與染必不相生淨俱相生故三有別如是所說淨染生染但約在定淨及染說若生淨染生染不然謂命終時從生得淨一一無間生一切染若從生染一一無間能生自地一切下染不生上者未離下故所言從淨生無漏者為一切種皆能生耶不尒云何頌曰

淨定有四種　謂即順退分　順住順勝進
順決擇分攝　如次順煩惱　自上地無漏
互相望如次　生二三三一

論曰諸淨等至揔有四種一順退分攝二順住分攝三順勝進分攝四順決擇分攝地各有四有頂唯三由彼更無上地可趣故彼地無有順勝進分攝於此四中唯第四分能生無漏所以者何由此四種有如是相順退分能順煩惱順住分能順自地順勝進分能順上地順決擇分能順無漏故諸無漏雖從此生此四相望互相生者初能生二謂順退住第二生三除順決擇第三生三除順退分第四生一謂自非餘如上所言淨及無漏皆能上

下超至第三行者如何修超等至頌曰

二類定順逆　均間次及超　至間超為成

三洲利無學

論曰本善等至分為二類一者有漏二者無漏往上名順還下名逆同類名均異類名間相鄰名次越一名超謂觀行者修超定時先於有漏八地等至順逆均次現前數習次於無漏七地等至順逆均次現前數習次於有漏無漏等至順逆間次現前數習次於有漏順逆均超現前數習次於無漏順逆均超現前數習是名修習超加行滿後於有漏無漏等至順逆間超名超定成此中超者唯能超一遠故無能超入第四修超等至唯人三洲不時解脫諸阿羅漢定自在故無煩惱故時解脫者雖無煩惱定不自在諸見至者雖定自在有餘煩惱故皆不能修超等至此諸等至依何身起頌曰

諸定依自下　非上無用故　唯生有頂聖

起下盡餘惑

論曰諸等至起依自下身依上地身

無容起下上地起下無所用故自有勝定故下勢力劣故已棄捨故可厭毀故總相雖然若委細說聖生有頂必起無漏無所有處為盡自地所餘煩惱自無聖道依樂起故全無所有處鄰近故起彼現前盡餘煩惱此諸等至緣何境生頌曰

味定緣自繫　淨無漏遍緣　根本善無色
不緣下有漏

論曰味定但緣自地有漏必無緣下已離染故亦不緣上愛地別故不緣無漏應成善故淨及無漏俱能遍緣自上下地有為無為皆為境故有差別者無記無為非無漏境根本地攝善無色定不緣下地諸有漏法自上地法無不能緣雖亦能緣下地無漏緣類智品道不緣法智品亦不能緣下地法滅無色近分亦緣下地彼無間道必緣下故味淨無漏三等至中何等力能斷諸煩惱頌曰

無漏能斷惑　及諸淨近分

論曰諸無漏定皆能斷惑本淨尚無能況諸染能斷不能斷下已離染故

不能斷自自所縛故不能斷上以勝
已故若淨近分亦能斷惑以皆能斷
次下地故中間攝淨亦不能斷近分
有幾何受相應於味等三爲皆具不
頌曰
近分八捨淨　初亦聖惑三
論曰諸近分定亦有八種與八根本
爲入門故一切唯一捨受相應作功用
轉故未離下怖故此八近分皆淨定
攝唯初近分亦通無漏皆無有味離
染道故雖近分心有結生染而遮定
染故作是說有說未至定亦有味相
應未起根本亦貪此故由此未至具
有三種中間靜慮與諸近分爲無別
義爲亦有殊義亦有殊謂諸近分爲
離下染是入初因中定不然復有別
義頌曰
中靜慮無尋　具三唯捨受
論曰初本近分尋伺相應上七定中
皆無尋伺唯中靜慮有伺無尋故彼
勝初未及第二依此義故立中間名
由此上無中間靜慮一地昇降無如
此故此定具有味等三種以有勝德

可愛味故同諸近分唯捨相應非喜相應功用轉故由此說是苦遁行攝此定能招大梵處果多修習者為大梵故已說等至云何等持經說等持總有三種一有尋有伺二無尋唯伺三無尋無伺其相云何頌曰

初下有尋伺　中唯伺上無

論曰有尋有伺三摩地者謂與尋伺相應等持此初靜慮及未至攝無尋唯伺三摩地者謂唯與伺相應等持此即靜慮中間地攝無尋無伺三摩地者謂非尋伺相應等持此從第二靜慮近分乃至非想非非想攝契經復說三種等持一空二無願三無相其相云何頌曰

空謂空非我　無相謂滅四　無願謂餘十
諦行相相應　此通淨無漏　無漏三脫門

論曰空三摩地謂空非我二種行相相應等持無相三摩地謂緣滅諦四種行相相應等持涅槃離十相故名無相緣彼三摩地得無相名十相者何謂色等五男女二種三有為相無願三摩地謂緣餘諦十種行相相應

等持非常苦因可猒患故道如般筏
必應捨故能緣彼定得無願名皆為
超過現所對故空非我相非所猒捨
以與涅槃相相似故此三各二種　謂
淨及無漏世出世間等持別故世間
攝者通十一地出世攝者唯通九地
於中無漏者名三解脫門能與涅槃
為入門故契經復說三重等持一空
空二無願無願三無相無相其相云
何頌曰
重二緣無學　取空非常相　後緣無相定
非擇滅為靜　有漏人不時　離上七近分
論曰此三等持緣前空等取空等相
故立空空等名空空等持緣前無學
空三摩地取彼空相空相順猒勝非
我故無願無願緣前無學無願等持
取非常相不取苦因等非無漏相故
不取道等為猒捨故無相無相即緣
無學无相三摩地非擇滅為境以無
漏法無擇滅故但取靜相非滅妙離
濫非常滅故是無記性故非離繫果
故此三等持唯是有漏猒聖道故無
漏不然唯三洲人不時解脫能起非

是重三摩地依十一地除七近分謂欲未至八本中間契經復說四修等持一為住現法樂二為得勝知見三為得分別慧四為諸漏永盡修三摩地其相云何頌曰

為得現法樂　修諸善靜慮　為得勝知見
修淨天眼通　為得分別慧　修諸加行善
為得諸漏盡　修金剛喻定

論曰如契經說有修等持若習若修若多所作得現樂住乃至廣說善言通攝淨及無漏修諸善靜慮得住現法樂而經但說初靜慮者舉初顯後理實通餘不言為住後法樂者以後法樂非定住故謂或退墮或上受生或般涅槃便不住故若依諸定修天眼通便能獲得殊勝知見若修三界諸加行善及無漏善得分別慧若修金剛喻定便得諸漏永盡理實修此通依諸地而契經但說第四靜慮者傳說世尊依自說故

說一切有部俱舍論卷第二十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨俱舍論卷第二十九　　真

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

分別定品第八之二

如是已說所依止定當辯依定所起功德諸功德中先辯無量頌曰

無量有四種　對治瞋等故　慈悲無瞋性
喜喜捨無貪　此行相如次　與樂及拔苦
欣慰有情等　緣欲界有情　喜初二靜慮
餘六或五十　不能斷諸惑　人起定成三

論曰無量有四一慈二悲三喜四捨言無量者無量有情為所緣故引無量福故感無量果故此何緣故唯有四種對治四種多行障故何謂四障謂諸瞋害不欣慰欲貪瞋治此如次建立慈等不淨與捨俱治欲貪斯有何別毗婆沙說欲貪有二一色二婬不淨與捨如次能治理實不淨能治婬貪餘親友貪捨能對治四中二體是無瞋理實應言悲是不害喜即喜受捨即無貪若并眷屬五蘊為體若捨無貪性如何能治瞋此所治

瞋貪所引故理實應用二法為體此四無量行相別者云何當令諸有情類得如是樂如是思惟入慈等至云何當令諸有情類離如是苦如是思惟入悲等至諸有情類得樂離苦豈不快哉如是思惟入喜等至諸有情類平等平等無有親怨如是思惟入捨等至此四無量不能令他實得樂等寧非顛倒願欲令彼得樂等茲致阿世耶無顛倒故與勝解想相應起故設是顛倒復有何失若應非善理則不然此與善根相應起故若應引惡理亦不然由此力能治瞋等故此緣欲界一切有情能治緣彼瞋等障故然契經說修習慈等思惟一方一切世界此經舉器以顯器中第三但依初二靜慮喜受攝故餘定地無所餘二種通依六地謂四靜慮未至中間或有欲令唯依五地謂除未至是審祿得已離欲者方能起故或有欲令此四無量隨其所應通依十地謂欲四本近分中間此意欲令定不定地根本加行皆無量攝前雖說此

能治四障而不能令諸惑得斷有漏
根本靜慮攝故勝解作意相應起故
遍緣一切有情境故此加行位制伏
瞋等或此能令已斷更遠故前說此
能治四障謂欲未至亦有慈等似所
修成根本無量由此制伏瞋等障已
引斷道生能斷諸惑諸惑斷已離染
位中方得根本四種無量於此後位
雖遇強緣而非瞋等之所蕭伏初習
業位云何修慈謂先思惟自所受樂
或聞說佛菩薩聲聞及獨覺等所受
快樂便作是念願諸有情一切等受
如是快樂若彼本来煩惱增盛不能
如是平等運心應於有情分為三品
所謂親友處中怨讎親復分三謂上
中下中品唯一怨亦分三謂下中上
捴成七品分品別已先於上親發起
真誠與樂勝解此願成已於中下親
亦漸次修如是勝解於親三品得平
等已次於中品下中上怨亦漸次修
如是勝解由數習力能於上怨起與
樂願與上親等修此勝解既得無退
次於所緣漸修令廣謂漸運想思惟

一邑一國一方一切世界與樂行相無不遍滿是為修習慈無量成若於有情樂求德者能修慈定令速疾成非於有情樂求失者以斷善者有德可録麟喻獨覺有失可取先福罪果現可見故修悲喜法准此應知謂觀有情没衆苦海便願令彼皆得解脫及想有情得樂離苦便深欣慰實為樂哉修捨最初從處中起漸次乃至能於上親起平等心與處中等此四無量入起非餘隨得一時必成三種生第三定等雖不成喜故已辯無量次辯解脫頌曰

解脫有八種　前三無貪性　二二一一定
四無色定善　滅受想解脫　微微無間生
由自地淨心　及下無漏出　三境欲可見
四境類品道　自上苦集滅　非擇滅虛空

論曰解脫有八　一內有色想觀外色解脫二內無色想觀外色解脫三淨解脫身作證具足住四無色定為次四解脫滅受想定為第八解脫八中前三無貪為性近治貪故然契經中說想觀者想觀增故三中初二不淨

相轉作青來等諸行相故第三解脫清淨相轉作淨光鮮行相轉故三并助伴皆五蘊性初二解脫一一通依初二靜慮能治欲界初靜慮中顯色貪故第三解脫依後靜慮離八災患心澄淨故餘地亦有相似解脫而不建立非增上故次四解脫如其次第以四無色定善為性非無記染非解脫故亦非散善性微劣故彼散善者如命終心有說餘時亦有散善通分解脫道亦得解脫名無間不然以緣下故彼要背下地方名解脫故緣於餘處多分唯說彼根本地名解脫者以近分中非全分故第八解脫即滅盡定彼自性等如先已說厭背受想而起此故或總厭背有所緣故此滅盡定得解脫名有說由此解脫定障微微心後此定現前前對想心已名微細此更微細故曰微微次如是心入滅盡定從滅定出或起有頂淨定心或即能起無所有處無漏心如是入心唯是有漏適從有漏無漏心出八中前三唯以欲界色處為境有差別者

二境可憎一境可愛次四解脫各以自上苦集滅諦及一切地類智品道彼非擇滅及與虛空為所緣境第三靜慮寧無解脫第三定中无色貪故自地妙樂所動乱故行者何緣修淨解脫為欲令心暫欣悅故前不淨觀令心沉感令修淨觀策發令欣或為審知自堪能故謂前所修不淨解脫為成不成若觀淨相煩惱不起彼方成故由二緣故諸瑜伽師修解脫等一為諸惑已斷更遠二為於定得勝自在故能引起無諍等德及聖神通由此便能轉變諸事起留捨等種種作用何故經中第三第八說身作證非餘六耶以於八中此二勝故於二界中各在邊故已辯解脫次辯勝處頌曰

勝處有八種　二如初解脫　次二如第二
後四如第三

論曰勝處有八一內有色想觀外色少二內有色想觀外色多三內無色想觀外色少四內無色想觀外色多內無色想觀外青黃赤白為四足

前成八八中初二如初解脫次二如第二解脫後四如第三解脫若尒八勝處何殊三解脫前修解脫唯能棄背後修勝處能制所緣隨所樂觀惑終不起已辯勝處次辯遍處

頌曰

遍處有十種　八如淨解脫　後二淨無色
緣自地四蘊

論曰遍處有十謂周遍觀地水火風青黃赤白及空與識二無邊處於一切處周遍觀察無有間隙故名遍處十中前八如淨解脫謂八自性皆是無貪若并助伴五蘊為性依第四靜慮緣欲可見色有餘師說唯風遍處緣所觸中風界為境後二遍處如次空識二淨無色為其自性各緣自地四蘊為境應知此中修觀行者從諸解脫入諸勝處從諸勝處入諸遍處以後後起勝前前故此解脫等三門功德為由何得依何身起頌曰

滅定如先辯　餘皆通二得　無色依三界
餘唯人趣起

論曰第八解脫如先已辯以即是前

滅盡定故餘解脫等通由二得謂由離染及加行得以有曾習未曾習故四無色解脫二無色遍處一一通依三界身起餘唯人起由教力故異生及聖皆能現起諸有生在色無色界起靜慮無色由何等別緣頌曰

二界由因業　能起無色定　色界起靜慮
亦由法尒力

論曰生上二界總由三緣能進引生色無色定一由因力謂於先時近及數修為起因故二由業力謂先曾造感上地生順後受業彼業異熟將起現前勢力能令進起彼定以若未離下地煩惱必定無容生上地故三法尒力謂器世界將欲壞時下地有情法尒能起上地靜慮以於此位所有善法由法尒力皆增盛故諸有生在上二界中起無色定由因業力非法尒力無雲等天不為三災之所壞故生在色界起靜慮時由上二緣及法尒力若生欲界起上定時一一應知皆由教力前來分別種種法門皆為弘持世尊正法何謂正法當住幾時

頌曰

佛正法有二　謂教證為體　有持說行者
此便住世間

論曰世尊正法體有二種一教二證教謂契經調伏對法證謂三乘菩提分法有能受持及正說者佛正教法便住世間有能依教正修行者佛正證法便住世間故隨三人住世時量應知正法住尒所時聖教總言唯住千載有釋證法唯住千年教法住時復過於此此論依攝阿毗達磨為依何理釋對法耶頌曰

迦濕弥羅議理成　我多依彼釋對法
少有貶量為我失　判法正理在牟尼

論曰迦濕弥羅國毗婆沙師議阿毗達磨理善成立我多依彼釋對法宗少有貶量為我過失判法正理唯在世尊及諸如來大聖弟子

大師世眼久已閉　堪為證者多散滅
不見真理無制人　由鄙尋思乱聖教
自覺已歸勝寂靜　持彼教者多隨滅
世無依怙喪衆德　無鉤制惑隨意轉
既知如來正法壽　漸次淪亡如至喉

是諸煩惱力增時　應求解脫勿放逸

破執我品第九之一

越此依餘豈無解脫理必無有所以者何虛妄我執所迷亂故謂此法外諸所執我非即於蘊相續假立執有真實離蘊我故由我執力諸煩惱生三有輪迴無容解脫以何為證知諸我名唯召蘊相續非別目我體於彼所計離蘊我中無有真實現比量故謂若我體別有實物如餘有法若無障緣應現量得如六境意或比量得如五色根言五色根比量得者如世現見雖有眾緣由闕別緣果便非有不闕便有如種生芽如是亦見雖有現境作意等緣而諸盲聾不盲聾等識不起起定知別緣有闕不闕此別緣者即眼等根如是名為色根比量於離蘊我二量都無由此證知無真我體然犢子部執有補特伽羅其體與蘊不一不異此應思擇為實為假實有假有相別云何別有事物是實有相如色聲等但有聚集是假有相如乳酪等許實許假各有何失體若

是實應與蘊異有別性故如別別蘊又有實體必應有因或應是無為便同外道見又應無用徒執實有若是假便同我說非我所立補特伽羅如仁所徵實有假有但可依內現在世攝有執受諸蘊立補特伽羅如是謬言於義未顯我猶不了如何名依若攬諸蘊是此依義既攬諸蘊成補特伽羅則補特伽羅應成假有如乳酪等攬色等成若因諸蘊是此依義既因諸蘊立補特伽羅則補特伽羅亦同此失不如是立所立云何此如世間依薪立火如何立火可說依薪謂非離薪可立有火而薪與火非異非一若火異薪薪應不熱若火與薪一所燒即能燒如是不離蘊立補特伽羅然補特伽羅與蘊非異一若與蘊異體應是常若與蘊一體應成斷仁今於此且應定說何者為火何者為薪令我了知火依薪義何所應說若說應言所燒是薪能燒是火此復應說何者所燒何者能燒名薪名火且世共了諸不炎熾所然之物名所燒

薪諸有光明極熱炎熾能然之物名能燒火此能燒然彼物相續令其後後異前前故此彼雖俱八事為體而緣薪故火方得生如緣乳酒生於酪酢故世共說依薪有火若依此理火則異薪後火前薪時各別故若汝所計補特伽羅如火依薪依諸蘊者則定應說緣蘊而生體異諸蘊成無常性若謂即於炎熾木等煖觸名火餘事名薪是則火薪俱時而起應成異體相有異故應說依義此既俱生如何可言依薪立火謂非此火用薪為因各從自因俱時生故亦非此火名因薪立以立火名因煖觸故若謂所說火依薪言為顯俱生或依止義是則應許補特伽羅與蘊俱生或依止蘊已分明許體與蘊異理則應許若許蘊無補特伽羅體亦非有如薪非有火體亦無而不許然故釋非理然彼於此自設難言若火異薪薪應不熱彼應定說熱體謂何若彼釋言熱謂煖觸則薪非熱體相異故若復釋言熱謂煖合則應異體亦得熱名以

實火名唯目煩觸餘與煩合皆得熱名是則分明許薪名熱雖薪火異而過不成如何此中舉以為難若謂木等遍炎熾時說名為薪亦名為火是則應說依義謂何補特伽羅與色等蘊定應是一無理能遮故彼所言如依薪立火如是依蘊立補特伽羅進退推徵理不成立又彼若許補特伽羅與蘊一異俱不可說則彼所許三世無為及不可說五種余焰亦應不可說以補特伽羅不可說第五及非第五故又彼施設補特伽羅應更確陳為何所託若言託蘊假義已成以施設補特伽羅不託補特伽羅故若言此施設託補特伽羅如何上言依諸蘊立理則但應說依補特伽羅既不許然故唯託蘊若謂有蘊此則可知故我上言此依蘊立是則諸色有眼等緣方可了知故應言依眼等又且應說補特伽羅是六識中何識所識六識所識所以者何若於一時眼識識色因茲知有補特伽羅說此名為眼識所識而不可說與色一異乃至一

時意識識法因茲知有補特伽羅說此名為意識所識而不可說與法一異若佘所計補特伽羅應同乳等唯假施設謂如眼識識諸色時因此若能知有乳等便說乳等眼識所識而不可說與色一異乃至身識說諸觸時因此若能知有乳等便說乳等身識所識而不可說與觸一異勿乳等成四或非四所成由此應成揔依諸蘊假施設有補特伽羅猶如世間揔依色等施設乳等是假非實又彼所說若於一時眼識識色因茲知有補特伽羅此言何義為說諸色是了補特伽羅因為了色時補特伽羅亦可了若說諸色是了此因然不可言此異色者是則諸色以眼及明作意等緣為了因故應不可說色異眼等若了色時此亦可了為色能了即了此耶為於此中別有能了若色能了即能了此則應許此體即是色或唯於色假立於此或不應有如是分別如是類是色如是類是此若無如是二種分別如何立有色有補特伽羅

有情必由分別立故若於此中別有能了了時別故此應異色如黃異青前異後等乃至於法識難亦然若彼救言如此與色不可定說是一是異二種能了相望亦然能了不應是有為攝若許尒者便壞自宗又若實有補特伽羅而不可說色非色者世尊何故作如是言色乃至識皆無有我又彼既許補特伽羅眼識所得如是眼識於色此俱為緣何起若緣色起則不應說眼識能了補特伽羅此非眼識緣如聲處等故謂若有識緣此境起即用此境為所緣緣補特伽羅非眼識緣者如何可說為眼識所緣故此定非眼識所了若眼識起緣此或俱便違經說以契經中定判識起由二緣故又契經說苾芻當知眼因色緣能生眼識諸所有眼識皆緣眼色故又若尒者補特伽羅應是無常契經說故謂契經說諸因諸緣能生識者皆無常性若彼遂謂補特伽羅非識所緣應非所識若非所識應非所知若非所知如何立有若不立有便壞

自宗又若許為六識所識眼識識故應異聲等猶如色耳識識故應異色等辟如聲餘識所識為難准此又立此為六識所識便違經說如契經言梵志當知五根行處境界各別各唯受用自所行處及自境界非有異根亦能受用異根行處及異境界五根謂眼耳鼻舌身意悉受用五根行處及彼境界彼依意故或不應執補特伽羅是五根境如是便非五識所識有違宗過若尒意根境亦應別如六生喻契經中言如是六根行處境界各有差別各別樂求自所行處及自境界非此中說眼等六根眼等五根及所生識無有勢力樂見等故但說眼等增上勢力所引意識名眼等根獨行意根增上勢力所引意識不能樂求眼等五根所行境界故此經義無違前失又世尊說苾芻當知吾今為汝具足演說一切所達所知法門其體是何謂諸眼色眼識眼觸眼觸為緣內所生受或樂或苦不苦不樂廣說乃至意觸為緣內所生受或樂或苦不

若不樂是名一切所達所知由此經文決判一切所達知法唯有尒所此中無有補特伽羅故補特伽羅亦應非所識以慧與識境必同故諸謂眼見補特伽羅應知眼根見此所有於見非我謂見我故彼便墮墜惡見深坑故佛經中自決此義謂唯於諸蘊說補特伽羅如人契經作如是說眼及色為緣生於眼識三和合觸俱起受想思於中後四是無色蘊初眼及色名為色蘊唯由此量說名為人即於此中隨義差別假立名想或謂有情不悅意生儒童養者命者生者補特伽羅亦自稱言我眼見色復隨世俗說此具壽有如是名如是種族如是姓類如是飲食如是受樂如是受苦如是長壽如是久住如是壽際苾芻當知此唯名想此唯自稱但隨世俗假施設有如是一切無常有為從衆緣生由思所造世尊恒勅依了義經此經了義不應異釋又薄伽梵告梵志言我說一切有唯是十二處若數取趣非是處攝無體理成若是處攝則不

應言是不可說彼部所誦契經亦言諸所有眼諸所有色廣說乃至苾芻當知如來齊此施設一切建立一切有自體法此中無有補特伽羅如何可說此有實體頻毗娑羅契經亦說諸有愚昧無聞異生隨逐假名計為我者此中無有我我所性唯有一切衆苦法體將正已生乃至廣說有阿羅漢苾芻尼名世羅為魔王說

汝墮惡見趣　於空行聚中　妄執有有情
智者達非有　如即攬衆分　假想立為車
世俗立有情　應知攬諸蘊

世尊於雜阿笈摩中為婆羅門婆拕梨說

婆拕梨諦聽　能解諸結法　謂依心故染
亦依心故淨　我實無我性　顛倒故執有
無有情無我　唯有有因法　謂十二有支
所攝蘊處界　審思此一切　無補特伽羅
既觀內是空　觀外空亦尒　能修空觀者
亦都不可得

經說執我有五種失謂起我見及有情見墮惡見趣同諸外道越路而行於空性中心不悟入不能淨信不能

安住不得解脫聖法於彼不能清淨此皆非量所以者何於我部中曾不誦故汝宗許是量為部為佛言若部是量佛非汝師汝非釋子若佛言者此皆佛言如何非量彼謂此說皆非真佛言所以者何我部不誦故此極非理非理者何如是經文諸部皆誦不違法性及餘契經而敢於中輒興誹撥我不誦故非真佛言唯縱兇狂故極非理又於彼部豈無此經謂一切法皆非我性若彼意謂補特伽羅與所依法不一不異故說一切法皆非我既尒應非意識所識二緣生識經決判故又於餘經如何會釋謂契經說非我計我此中具有想心見倒計我成倒說於非我不言於我何煩會釋非我者何謂蘊處界便違前說補特伽羅與色等蘊不一不異又餘經說苾芻當知一切沙門婆羅門等諸有執我等隨觀見一切唯於五取蘊起故無依我起於我見但於非我法妄分別為我又餘經言諸有已憶正憶當憶種種宿住一切唯於五取蘊起故定無

有補特伽羅若尒何緣此經復說我於過去世有如是色等此經為顯能憶宿生一相續中有種種事若見實有補特伽羅於過去生能有色等如何非墮起身見失或應誹撥言無此經是故此經依總假我言有色等如衆如流若尒世尊應非一切智無心心所能知一切法剎那剎那異生滅故若許有我可能遍知補特伽羅則應常住許心滅時此不滅故如是便越汝所許宗我等不言佛於一切能頓遍知故名一切智者但約相續有堪能故謂得佛名諸蘊相續成就如是殊勝堪能纔作意時於所欲知境無倒智起故名一切智非於一念能頓遍知故於此中有如是頌

由相續有能　如火食一切　如是一切智
非由頓遍知

如何得知約相續說知一切法非我遍知說佛世尊有三世故於何處說如有頌言

若過去諸佛　若未來諸佛　若現在諸佛
皆滅衆生憂

汝宗唯許薀有三世非數取趣故定應尒

說一切有部俱舍論卷第二十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

阿毗達磨俱舍論卷第三十　真

尊者世親造

三藏法師玄奘奉　詔譯

破執我品第九之二

若唯五取蘊名補特伽羅何故世尊作如是說吾今為汝說諸重擔取捨重擔荷重擔者何緣於此佛不應說不應重擔即名能荷所以者何曾未見故不可說事亦不應說所以者何亦未見故又取重擔應非蘊攝重擔自取曾未見故然經說愛名取擔者既即蘊攝荷者應然即於諸蘊立數取趣然恐謂此補特伽羅是不可說常住實有故此經後佛自釋言但隨世俗說此具壽有如是名乃至廣說如上所引人經文句為令了此補特伽羅可說無常非實有性即五取蘊自相逼害得重擔名前前剎那引後後故名為荷者故非實有補特伽羅補特伽羅定應實有以契經說諸有撥無化生有情邪見攝故誰言無有化生有情如佛所言我說有故謂蘊相續能往後世

不由胎卵濕名化生有情撥此為無故邪見攝化生諸蘊理實有故又許此邪見謗補特伽羅汝等應言是何所斷見修所斷理並不然補特伽羅非諦攝故邪見不應修所斷故若謂經說有一補特伽羅生在世間應非蘊者亦不應理此於捴中假說一故如世間說一麻一米一聚一言或補特伽羅應許有為攝以契經說生世間故非此言生如蘊新起依何義說生在世間依此今時取別蘊義如世間說能祠者生記論者生取明論故又如世說有苾芻生有外道生取儀式故亦如世說有老者生有病者生取別位故佛已遮故此救不成如勝義空契經中說有業有異熟作者不可得謂能捨此蘊及能續餘蘊唯除法假故佛已遮頗勒具那契經亦說我終不說有能取者故定無一補特伽羅能於世間取捨諸蘊又汝所引祠者等生其體是何而能喻此若執是我彼不極成若心心所彼念念滅新新生故取捨不成若許是身亦如心

等又如明等與身有 異蘊亦應異補
特伽羅老病二身各與前別數論轉
變如前已遣故彼所引為喻不成又
許蘊生非數取趣則定許此異蘊及
常又此唯一蘊體有五寧不說此與
蘊有異大種有四造色唯一寧言造
色不異大種是彼宗過何謂彼宗諸
許造色即大種論設如彼見應作是
質如諸造色即四大種亦應即五蘊立
補特伽羅若補特伽羅即諸蘊者世尊
何不記命者即身觀能問者阿世耶
故問者執一內用士夫體實非虛名
為命者依此問佛與身一異此都無
故一異不成如何與身可記一異如
不可記龜毛鞕耎古昔諸師已解斯
結昔有大德名曰龍軍三明六通具八
解脫于時有一畢鄰陁王至大德所
作如是說我今來意欲請所疑然諸
沙門性好多語尊能直荅我當請問
大德受請王即問言命者與身為一
為異大德荅言此不應記王言豈不
先有要耶今何異言不荅所問大德
曰我欲問疑然諸國王性好多語王

能直荅我當發問王便受教大德問言大王宮中諸菴羅樹所生果味爲酢爲甘王言宮中本無此樹大德復責先無要耶令何異言不荅所問王言宮內此樹既無寧可荅言果味甘酢大德誨曰命者亦無如何可言與身一異佛何不說命者都無亦觀問者阿世耶故問者意於諸蘊相續謂爲命者依之發問世尊若荅命者都無彼墮邪見故佛不說彼未能了緣起理故非受正法器不爲說假有理必應介世尊說故如世尊告阿難陁言有姓筏蹉出家外道來至我所作是問言我於世間爲有非有我不爲記所以者何若記爲有違法眞理以一切法皆無我故若記爲無增彼愚惑彼便謂我先有今無對執有愚此愚更甚謂執有我則墮常邊若執無我便墮斷邊此二輕重如經廣說依如是義故有頌曰

觀爲見所傷　及壞諸善業　故佛說正法
如牝虎銜子　執眞我爲有　則爲見牙傷
撥俗我爲無　便壞善業子

復說頌曰

由實命者無　佛不言一異　恐撥無假我
亦不說都無　謂蘊相續中　有業果命者
若說無命者　彼撥此為無　不說諸蘊中
有假名命者　由觀發問者　無力解真空
如是觀筏蹉　意樂差別故　彼問有無我
佛不荅有無

何緣不記世間常等亦觀問者阿世耶故問者若執我為世間我體都無故四記皆非理若執生死皆名世間佛四種記亦皆非理謂若常者無得涅槃若是非常便自斷滅不由功力咸得涅槃若記為常亦非常者定應一分無得涅槃一分有情自證圓寂若記非常非非常者則非得涅槃非不得涅槃決定相違便成戲論然依聖道可般涅槃故四定記皆不應理如離繫子問雀死生佛知彼心不為定記有邊等四亦不記者以同常等皆有失故事知此四義同常等以有外道名嗢底迦先問世間有邊等四復設方便矯問世尊為諸世間皆由聖道能得出離為一分耶尊者阿難因

告彼曰汝以此事已問世尊今復何縁殷重問故知後四義與前同復以何縁世尊不記如来死後有等四耶亦觀問者阿世耶故問者妄計已解脫我名為如来而發問故今應詰問計有我者佛何縁記有現補特伽羅不記如来死後亦有彼言恐有墮常失故若尒何縁佛記慈氏汝於来世當得作佛及記弟子身壞命終某甲今時已生某處此豈非有墮常過失若佛先見補特伽羅彼涅槃已便不復見以不知故不記有者則撥大師具一切智或應許不記由我體都無若謂世尊見而不說則有雜蘊及常住過若見非見倶不可說則應漸言不可說佛是一切智非一切智若謂實有補特伽羅以契經言諦故住故定執無我者墮惡見處故此不成證彼經亦說定執有我者墮惡見處故阿毗達磨諸論師言執我有無倶邊見攝如次墮在常斷邊故彼師所說深為應理以執有我則墮常邊若執無我便墮斷邊前後經分明

說故若定無有補特伽羅為說阿誰流轉生死不應生死自流轉故然薄伽梵於契經中說諸有情無明所覆貪愛所繫馳流生死故應定有補特伽羅此復如何流轉生死由捨前蘊取後蘊故如是義宗前已徵遣如燎原火雖刹那滅而由相續說有流轉如是蘊聚假說有情愛取為緣流轉生死若唯有蘊何故世尊作如是說今我於昔為世導師名為妙眼此說何咎蘊各異故若尒是何物謂補特伽羅昔我即今體應常住故說今我昔為師言顯昔與今是一相續如言此火曾燒彼事若謂決定有真實我則應唯佛能明了觀觀已應生堅固我執從斯我執我所執生從此應生我我所愛故薄伽梵作如是言若執有我便執我所執我所故於諸蘊中便復發生我我所愛薩迦耶見我愛所縛則為謗佛去解脫遠若謂於我不起我愛此言無義所以者何於非我中橫計為我容起我愛非實我中如是所言無理為證故彼於佛真聖

教中無有因緣起見瘡皰如是一類
執有不可說補特伽羅復有一類捴
撥一切法體皆非有外道執有別真
我性此等一切見不如理皆不能免無
解脫過若一切類我體都無剎那滅
心於曾所受久相似境何能憶知如是
憶知從相續內念境想類心差別生從
初憶念為從何等心差別無間生從
有緣彼作意相似相屬想等不為依
止差別愁憂散亂等緣損壞功德心差
別起雖有如是作意等緣若無彼類
心差別者則無堪能修此憶念雖有
彼類心差別因若無如是緣亦無能
脩理要具二種方可能修諸憶念生
但由於此不見離此有功能故如何異
心見後異心能憶非天授心曾所見境
後祠授心有憶念理此難非理不相
屬故謂彼二心不相屬非如一相
續有因果性故我等不言異心見境
異心能憶相續一故然從過去緣彼
境心引起今時能憶念識謂如前說
相續轉變差別力故生念何失由此
憶念力有後記知生我體既無孰為

能憶能憶是何義由念能取境此取境豈異念雖不異念但由作者作者即是前說念因謂彼類心差別然世間所言制怛羅能憶此於蘊相續立制怛羅名從先見心後憶念起依如是理說彼能憶我體若無是誰之念為依何義說第六聲此第六聲依屬主義如何物屬何主此如牛等屬制怛羅彼如何為牛主謂依彼彼所乘所構所役等中彼得自在欲於何所驅役於念而勤方便尋求念主於所念境馳役於念役念為何謂令念起奇哉自在起無理言寧為此生而馳役此又我於念如何馳役為令念起為令念行念無行故但應念起則因名主果名能屬由因增上令果得生故因名主果於生時是因所有故名能屬即生念因足為念主何勞立我為念主耶即諸行聚一類相續世共施設制怛羅牛立制怛羅名為牛主是牛相續於異方生變異生因故名為主此中無一實制怛羅亦無實牛但假施設故言牛主亦不離因憶念既

尒記知亦然如辯憶知執為能了誰之識等亦應例釋且識因緣與前別者謂根境等如應當知有作是言決定有我事用必待事用者故謂諸事用待事用者如天授行必待天授行是事用天授名者如是識等所有事用必待所依能了等者今應詰彼天授謂何若是實我此如先破若假士夫體非一物於諸行相續假立此名故如天授能行識能了亦尒依何理說天授能行謂於剎那生滅諸行不異相續立天授名愚夫於中執為一體為自相續異處生因異處生名行因即名行者依此理說天授能行如焰及聲異處相續世依此說焰聲能行如是天授身能為識因故世間亦謂天授能了然諸聖者為順世間言說理故亦作是說經說諸識能了所緣識於所緣為何所作都無所作但以境生如果酬因雖無所作而似因起說名酬因如是識生雖無所作而似境故說名了境如何似境謂帶彼相是故諸識雖亦託根生不名了根

但名為了境或識於境相續生時前
識為因引後識起說識能了亦無有
失世間於因說作者故如世間說鐘
鼓能鳴或如燈能行識能了亦尒為
依何理說燈能行焰相續中假立燈号
燈於異處相續生時說為燈行無別行
者如是心相續假立識名於異境生時
說名能了或如色有色生色住此中無
別有生住者說識能了理亦應然若後
識生從識非我何緣從識不恒似前
及不定次生如芽莖葉等有為皆有
住異相故謂諸有為自性法尒微細
相續後必異前若異此者繼意入定
身心相續相似而生後念與初無差
別故不應寂後念自然從定出諸心
相續亦有定次若此心次彼心應生
於此心後彼必生故亦有少分行相
等心方能相生種性別故如女心無
間起嚴汙身心或起彼夫彼子心等
後時從此諸心相續轉變差別還生
女心如是女心於後所起嚴汙心等
有生功能異此無功能由種性別故
女心無間容起多心然多心中若先

數起明了近起先起非餘由如是心修力强故唯除將起位身外緣差別諸有修力㝡强盛者寧不恒時生於自果由此心有任異相故此任異相於別修果相續生中㝡隨順故諸心品類次第相生因緣方偶我已略說委悉了達唯在世尊一切法中智自在故依如是義故有頌言

於一孔雀輪　一切種因相　非餘智境界
唯一切智知

色差別因尚為難了況心心所諸無色法因緣差別可易了知一類外道作如是執諸心生時皆從於我前之二難於彼㝡切若諸心生皆從我者何緣後識不恒似前及不定次生如芽莖葉等若謂由待意合差別有異識生理定不然我與餘合非極成故又二物合有分限故謂彼自類釋　合相言非至為先後至名合我與意合應有分限意移轉故我應移轉或應與意俱有壞滅若謂一分合理定不然於一我體中　無別分故設許有合我體既常意無別異合寧有別若待別

學為難亦同謂覺因何得有差別若待行別我意合者則應但心待行差別能生異識何用我為我於識生都無有用而言諸識皆從我生如藥事成能除癎疾誑醫矯說普莎訶言若謂此二由我故有此但有言無理為證若謂此二我為所依如誰與誰為所依義非心與行如畫如果我為能持如壁如器如是便有更相礙失及有或時別住失故非如壁器我為彼依若尒如何此但如地能為香等四物所依彼如是言證成無我故我於此深生喜慰如世間地不離香等我亦應尒非離心行誰能了地離於香等但於香等聚集差別世俗流布立以地名我亦應然但於心等諸蘊差別假立我名若離香等無別有地如何說言地有香等為顯地體有香等別故即於地說有香等令他了達是此非餘如世間言木像身等又若有我待行差別何不俱時生一切智若時此行功用最强此能遮餘令不生果寧從强者果不恒生答此如前

修力道理許行非常漸變異故若介
計我則為唐捐行力令心差別生故
彼行此修體無異故必定應信我體
實有以有念等德句義故德必依止
實句義故念等依餘理不成故此證
非理不極成故謂說念等德句義攝
體皆非實義不極成許有別體皆名
實故經說六實物名沙門果故彼依
實我理亦不成依義如前已遮遣故
由此所立但有虛言若我實無為何造
業為我當受苦樂果故我體是何謂我
執境何名我執境謂諸蘊相續云何
知然貪愛彼故與白等覺同處起故
謂世有言我白我黑我老我少我瘦
我肥現見世間緣白等覺與計我執
同處而生非所計我有此差別故知
我執但緣諸蘊以身於我有防護恩
故亦於身假說為我如言臣等即是
我身於有恩中實假說我而諸我執
所取不然若許緣身亦起我執寧無
我執緣他身起他與我執不相屬故
謂若身若心與我執相屬此我執起
緣彼非餘無始時來如是習故相屬

謂何謂因果性若無我體誰之我執
此前已釋寧復重來謂我於前已
作是說為依何義說第六聲乃至辨
因為果所屬若介我執以何為因謂無
始來我執熏習緣自相續有垢染心
我體若無誰有苦樂若依於此有苦
樂生即說名為此有苦樂如林有果
及樹有花苦樂依何謂內六處隨其
所起說為彼依若我實無誰能作業
誰能受果作受何義作謂能作受謂
受者此但易名未顯其義辯法相者
釋此相言能自在為名為作者能領
業果得受者名現見世間於此事
業若得自在名為能作如見天授
於浴食行得自在故名浴等者此中
汝等說何天授若說實我前不極成
說蘊便非自在作者業有三種謂身
語意且起身業必依身心身心各依
自因緣轉因緣展轉依自因緣於中
無一自在起者一切有為屬因緣故
汝所執我不待因緣亦無所作故非
自在由此彼說能自在為名作者相求
不可得然於諸法生因緣中若有勝

用假名作者非所執我見有少用故定不應名為作者能生身業勝因者何謂從憶念引生樂欲樂欲生尋伺尋伺生勤勇勤勇生風風起身業汝所執我此中何用故於身業我非作者語意業起類此應思我復云何能領業果若謂於果我能了別此定不然我於了別都無有用於前分別生識因中已遮遣故若實無我如何不依諸非情處罪福生長彼非處等所依止故唯內六處是彼所依我非彼依如前已說若實無我業已滅壞云何復能生未來果設有實我業已滅壞復云何能生未來果從依止我法非法生如誰 依誰此前已破故法非法不應依我然聖教中不作是說從已壞業未來果生若尒從何從業相續轉變差別如種生果如世間說果從種生然果不從已壞種起亦非從種無間即生若尒從何從種相續轉變差別果方得生謂種次生芽莖葉等花為冣後方引果生若尒何言從種生果由種展轉引起花中生果

功能故作是說若此花內生果功能非種爲先所引起者所生果相應與種別如是雖言從業生果而非從彼已壞業生亦非從業無間生果但從業相續轉變差別生何名相續轉變差別謂業爲先後色心起中無間斷名爲相續即此相續後後刹那異前前生名爲轉變即此轉變於最後時有勝功能無間生果勝餘轉變故名差別如有取識正命終時雖帶衆多感後有業所引熏習而重近起數習所引明了非餘如有頌言

業極重近起　數習先所作
前前前後熟　輪轉於生死

於此義中有差別者異熟因所引與異熟果功能與異熟果已即便謝滅同類因所引與等流果功能若染汙者對治起時即便謝滅不染汙者般涅槃時方永謝滅以色心相續尒時永滅故何緣異熟果不能招異熟如從種果有別果生且非譬喻是法皆等然從種果無別果生若尒從何生於後果從後熟變差別所生謂於後時

即前種果遇水土等諸熟變緣便能引生熟變差別正生芽位方得種名未熟變時從當名說或似種故世說為種此亦如是即前異熟遇聞正邪等諸起善惡緣便能引生諸善有漏及諸不善有異熟心從此引生相續轉變展轉能引轉變差別從此差別後異熟生非從餘生故喻同法或由別法類此可知如拘櫞花塗紫礦汁相續轉變差別為因後果生時瓤便色赤從此赤色更不生餘如是應知從業異熟更不能引餘異熟生前來且隨自覺慧境於諸業果略顯麁相其間異類差別功能諸業所熏相續轉變至彼彼位彼彼果生唯佛證知非餘境界依如是義故有頌曰

此業此熏習　至此時與果　一切種定理
離佛無能知

已善說此淨因道　謂佛至言真法性
應捨闇盲諸外執　惡見所為求慧眼
此涅槃宮一廣道　千聖所遊無我性
諸佛日言光所照　雖開殊眼不能覩
於此方隅已略說　為開智者慧毒門

麽各隨已力堪能 遍悟所知成勝業

說一切有部俱舍論卷第三十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

K. no. 956

大唐三藏聖教序

御製

蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時無形潛寒暑以化物是以窺天鑑地庸愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮其數然而天地苞乎陰陽而易識者以其有像也陰陽處乎天地而難窮者以其無形也故知像顯可徵雖愚不惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛道崇虛乘幽控寂弘濟万品典御十方舉威靈而无上抑神力而無下大之則弥於宇宙細之則攝於毫釐无滅無生歷千劫而不古若隱若顯運百福而長今妙道凝玄遵之莫知其際法流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢凡愚區區庸鄙投其旨趣能无疑惑者哉然則大教之興基乎西土騰漢庭而皎夢照東域而流慈昔者分形分跡之時言未馳而成化當常現常之世民仰德而知遵及乎晦影歸真遷儀越世金容掩色不鏡三千之光麗象開圖空端四八之相於是微言

廣被含類於三途遺訓遐宣導群生於十地然而真教難仰莫能一其旨歸曲學易遵邪正於焉紛紜所以空有之論或習俗而是非大小之乘乍沿時而隆替有玄奘法師者法門之領袖也幼懷貞敏早悟三空之心長契神情先苞四忍之行松風水月未足比其清華仙露明珠詎能方其朗潤故以智通无累神測未形超六塵而迥出隻千古而無對凝心內境悲正法之陵遲栖慮玄門慨深文之訛謬思欲分條析理廣彼前聞截偽續真開茲後學是以翹心淨土往遊西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛途間失地驚砂夕起空外迷天萬里山川撥煙霞而進影百重寒暑躡霜雨而前蹤誠重勞輕求深願達周遊西宇十有七年窮歷道邦詢求正教雙林八水味道餐風鹿苑鷲峯瞻奇仰異承至言於先聖受真教於上賢探賾妙門精窮奧業一乘五律之道馳驟於心田八藏三篋之文波濤於口海爰自所歷之國總將三藏要

文凡六百五十七部譯布中夏宣揚勝業引慈雲於西極注法雨於東陲聖教缺而復全蒼生罪而還福濕火宅之乾燄共拔迷徒朗愛水之昏波同臻彼岸是知惡因業墜善以緣昇昇墜之端惟人所託譬夫桂生高嶺雲露方得泫其花蓮出淥波飛塵不能汙其葉非蓮性自潔而桂質本貞良由所附者高則微物不能累所憑者淨則濁類不能霑夫以卉木無知猶資善而成善況乎人倫有識不緣慶而求慶方冀茲經流施將日月而無窮斯福遐敷與乾坤而永大

皇太子臣治述　聖記

夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教者諸法之玄宗衆經之軌躅也綜括宏遠奥旨遐深極空有之精微體生滅之機要詞茂道曠尋之者不究其源文顯義幽履之者莫測其際故知聖慈所被業無善而不臻妙化所敷緣無惡而不翦開法網之綱紀弘六度之正教拯群有之塗炭啓三藏之

秘扃是以名無異而長飛道無根而永固道名流慶歷遂古而鎮常赴感應身經塵劫而不朽晨鍾夕梵文二音於鷲峯慧日法流轉雙輪於鹿苑排空寶蓋接翔雲而共飛莊野春林與天花而合彩伏惟

皇帝陛下　上玄資福垂拱而治八荒德被黔黎斂衽而朝萬國恩加朽骨石室歸貝葉之文澤及昆蟲金匱流梵說之偈遂使阿耨達水通神甸之八川耆闍崛山接嵩華之翠嶺竊以法性凝寂靡歸心而不通智地玄奧感懇誠而遂顯豈謂重昏之夜燭慧炬之光火宅之朝降法雨之澤於是百川異流同會於海萬區分義總成乎實豈與湯武校其優劣堯舜比其聖德者哉玄奘法師者夙懷聰令立志夷簡神清齠齓之年體拔浮華之世凝情定室匿迹幽巖栖息三禪巡遊十地超六塵之境獨步迦維會一乘之旨隨機化物以中華之无質尋印度之真文遠涉恒河終期滿字頻登雪嶺更獲半珠問道往還十有七

載倫通釋典利物為心以貞觀十九
年二月六日奉
勅於弘福寺翻譯聖教要文凡六百
五十七部引大海之法流洗塵勞而
不竭傳智燈之長燄皎幽闇而恒明
自非久殖勝緣何以顯揚斯旨所謂
法相常住齊三光之明
我皇福臻同二儀之固伏見
御製衆經論序照古騰今理含金石
之聲文抱風雲之潤治輙以輕塵足
岳墜露添流略舉大綱以為斯記

阿毗達磨順正理論卷第一

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯本事品第一之一

諸一切種諸冥滅　拔衆生出生死泥
敬礼如是如理師　對法藏論我當說

論曰諸欲造論必有宗承於所奉尊
理先歸敬所以經主觀諸世間皆為
邪師異論所惑自師永離一切諸冥
立教不虛處大師位成就尊勝不共
功德為緣引發殷淨信心欲正遵通
彼所立教故先讚礼佛薄伽梵自利

利他圓滿功德用標嘉瑞許發論端此中世尊智斷二德皆具足故自利圓滿恩德俻故利他圓滿所以者何一切種冥皆永滅故智德圓滿諸境界冥亦永滅故斷德圓滿授正教手拔衆生出生死泥故恩德圓滿聲聞獨覺雖破諸冥而猶未能滅一切種故不成就一切種智未得所有无知差別不行智故意樂隨眠智等闕故不能如理濟拔有情自利利他德未滿故雖有聖德而不名師唯佛世尊二德圓滿無倒濟拔一切有情成就希奇廣大名稱位居尊極獨号大師故先讚礼大師功德以開所說對法藏論對法者何頌曰

淨慧隨行名對法　及能得此諸慧論

論曰慧者擇法義淨者無漏義諸漏名垢擇法離垢故名淨慧何緣得知此無漏慧名爲對法以佛世尊恣天帝等所請問故如契經言我有甚深阿毗達磨及毗柰耶恣汝請問此以聖道及聖道果恣天帝釋隨意請問恣苾蒭類請問亦尒復以何緣唯無漏

慧名為對法由此現觀諸法相已不重迷故豈不現觀非唯慧能是則對法應非唯慧實非唯慧謂及隨行何謂隨行謂慧隨轉色受想等諸心所法生等及心此則總說淨慧隨行無漏五蘊名為對法何故不說受等隨行名為對法慧於見等三現觀中皆有能故生等及色有事非餘受等唯通緣事現觀受等各有領納等用如慧能見應名對法受等如盲豈名對法不能簡別四聖諦故以於現覺苦等相中其見現觀最為殊勝於諸諦中簡擇轉故受等雖與淨慧俱行而慧力持趣彼彼境故現觀中非為最勝是故成就無漏慧根說為勝義阿毗達磨為有世俗阿毗達磨觀彼說此為勝義耶有謂能得此諸慧論此謂所得無漏慧根能得諸慧謂彼世間殊勝修慧思慧聞慧及彼隨行非離如是慧及隨行無漏慧根可能證得彼是能得此方便故同無漏慧受對法名如慈方便亦名慈等能得諸論謂彼根本阿毗達磨是無漏慧勝

資粮故亦名對法如業異熟漏等資粮亦名業等前諸慧言亦說生得離生得慧無能誦持對法教者唯生得慧能正誦持契經等法故彼亦名阿毘達磨豈不此論是無漏慧勝資粮故亦名對法何故乃名對法俱舍頌曰

攝彼勝義依彼故　此立對法俱舍名

論曰此說依主及多財釋藏謂堅實猶如樹藏對法論中諸堅實義皆入此攝是彼藏故名對法藏即是對法之堅實義藏或所依猶如刀藏謂彼對法是此所依引彼義言造此論故此論以彼對法為藏名對法藏即是對法為所依義此論所依阿毘達磨何因故說誰復先說雖不應問說對法人佛教依法不依人故而欲必以人為量者此及前問今當摠荅頌曰

若離擇法定无餘　能滅諸惑勝方便
由惑世間漂有海　因此傳佛說對法

論曰由離擇法无勝方便能滅世間引苦諸惑故世尊言若於一法未達未知我終不說能正盡苦若於世間未滅諸煩惱故於三有海生死輪迴為令

世間修習擇法滅諸煩惱故言因此
佛說對法佛若不說舍利子等諸大
聲聞亦無有能於諸法相如理簡擇
是故此論所依根本阿毗達磨定是
佛說經主稱傳顯已不信阿毗達磨
是佛所說何緣不信傳聞尊者迦多
衍尼子等造故不說對法為所依故
如世尊告阿難陀言汝等從今當依
經量諸部對法義宗異故此皆不然
諸大聲聞隨佛聖教而結集故阿毗
達磨是佛所許亦名佛說能順遍知
雜染清淨因果智故如諸契經若佛
所許不名佛說便應棄捨無量契經
若不說依非佛語者毗柰耶藏應非
佛說臨涅槃時不勸依故若言亦勸
苾芻當像別解脫經无斯過者是則
應許廣毗柰耶非佛所說便非定量
若毗柰耶即是廣釋戒經本故是佛
說者阿毗達磨廣擇契經何故偏疑
非佛所說又即慧蘊及與隨行并勝
資粮名為對法四依中說智是所依
不說依言有不成過又彼唯說經非
定依而意不言阿毗達磨及毗柰耶

依有差別又定應許阿毗達磨是經差別故成所依或應須等亦非所依世尊唯勸依經量故又令言依欲顯何義若顯量義理未必然如何世尊先說四量而今但說經爲量耶或應先時依唯說一以法等三經所攝故或即於彼已遮依人亦即勸依經之差別而今復說有唐指過故令言依應顯別義謂汝昔來心屬於我是則依仗補特伽羅自今以往无別所依應唯仗經勿令忘失又令言經總說一切如來聖教若不尒者應須等教應非所依而復勸依別解脫者爲令於戒起尊重心以彼戒經不應求義唯當恭敬如說而行毀重戒者不可修治故重勸依令堅持戒是故言依非唯量義又勸阿難依經量者正爲勸依阿毗達磨是經之量故名經量即是衆經所有定義阿毗達磨能決衆經判經了義不了義故阿毗達磨名能總攝不違一切聖教理言故順此理名了義經與此理違名不了義不了義者恐違法性依正理教應求

意言若異此者如先但說依了義經令亦應尒唯勸依經不應言量所言諸部阿毗達磨義宗異故非佛說者經亦應尒諸部經中現見文義有差別故由經有別宗義不同謂有諸部誦七有經彼對法中建立中有如是建立漸現觀等讃舉根本異門等經說一切有部中不誦撫掌喻等衆多契經於餘部中曾所未誦雖有衆經諸部同誦然其名句乎有差別謂有經說汝阿氏多於當來世成等正覺非黑非白非黑非白異熟業等无量名句諸部不同是故不應由義宗異阿毗達磨便非佛說阿毗達磨定是佛說由佛攝受三藏教故如世尊說若[illegible]出家持吾三藏甚為難得若謂此言依離藏說理必不然以彼即是經差別故曾无處說別持彼故唯有處說持素怛纜及毗柰耶摩怛理迦而无別處言持雜藏亦不可說雜藏即是摩怛理迦由別釋故如大尊者迦葉波言摩怛理迦名目何等謂四念住廣說乃至八支聖道四正行四

法迹四無礙解空空無願无願無相無相諸現觀邊諸世俗智雜修靜慮無諍願智邊際定智止觀等法及集異門法蘊施設如是等類一切摠謂摩怛理迦非雜藏中此等諸法具足可得故說雜藏即是第三非為善說又契經說於阿毘達磨阿毘毘柰耶應勤修學故知佛說阿毘達磨者尒阿毘毘柰耶藏應為第四不尒由許毘柰耶藏即是阿毘毘柰耶故所有冣勝增上尸羅相應論道以能現對毘柰耶故名阿毘毘柰耶所有甚深諸法性相相應論道以能現對法性相故名阿毘達磨或諸契經名為達磨論能現前決擇其義名阿毘達磨別解脫本名毘柰耶律唯現前廣辯緣起名阿毘毘柰耶是故所言不成疑難又佛聖教三蘊所收猶如契經毘柰耶藏阿毘達磨定應量攝正法滅經亦作是說

阿毘達磨毘柰耶　阿笈摩中要文義
當有不傳諸弟子　恐聞齊已有輕陵

又說此法此毘柰耶此大師教法即

對法現見經中有前句事或時彼事離前句說如正等覺或但言覺增上尸羅唯說尸羅諸欲貪等但說貪等故知此法即是對法世尊有處亦以法聲方便說有阿毗達磨謂若有說隨順契經顯毗柰耶不違法性應隨此等理教信知阿毗達磨真是佛說謗正法罪深為可怖勿自愛人習語惡行訕謗對法言非佛說傍論已了如上所言為令世間修習擇法因此佛說阿毗達磨何等名為彼所擇法

頌曰

有漏無漏法　除道餘有為　於彼漏隨增
故說名有漏　无漏謂道諦　及三種無為
謂虛空二滅　此中空无礙　擇滅謂離繫
隨繫事各別　畢竟得當生　別得非擇滅

論曰說一切法略有二種一者有漏二者無漏是則總說次當別解除道聖諦餘有為法是名有漏此復云何謂五取蘊色乃至識如說云何名色取蘊謂有漏色隨順諸取廣說乃至識亦如是何緣取蘊名為有漏以於彼中漏隨增故有身見等諸煩惱中

立漏名想令染汙心常漏泄故與漏相應及漏境界隨增漏故名漏隨增隨增眠義後當廣辯由此已遮不同界地及無漏緣煩惱境界隨眠有漏彼此展轉不隨增故非相對立如是二名有漏無漏復有何相如世尊言有漏法者謂所有色隨順諸取是能增益諸有取義廣說乃至識亦如是與此相違是無漏法有漏无漏略相如是為廣分別復作是言謂於過去未來現在諸所有色生長貪或瞋或癡或隨一一餘隨煩惱諸心所法乃至廣說復為何義作如是說為別分別順諸取義若尒唯應說能生長貪等煩惱或隨一一餘隨煩惱非揔相說能別了知為令一切別知義故以非一切一切煩惱皆可現行故唯揔說或隨一一餘隨煩惱又諸隨眠行相微細彼現行位有不能知忿等行相麁顯易知故唯揔說餘隨煩惱或墮世間名為有漏世間所攝名墮世間謂處世間不出為義依苦諦體立世間名故契經言吾當為汝宣說

世間及世間集又作是言觀世間集於世間無是爲非有乃至廣說復云何知諸墮世間皆名有漏如契經言吾當爲汝說有漏法及無漏法有漏法者謂諸所有眼諸所有色諸所有眼識諸所有眼觸諸所有眼觸爲緣內所生或樂受或苦受或不苦不樂受如是乃至墮世間意墮世間法墮世間意識墮世間意觸廣說乃至名有漏法無漏法者謂出世間意出世間法出世間意識廣說乃至名无漏法依此聖言及由正理有漏無漏法相成立無法自制譬喻論師違理背經妄作是說非有情數離過身中所有色等名無漏法此必不然違契經故如契經言謂於過去未來現在諸所有色生長現貪或瞋或癡乃至廣說非有情數離過身中所有色等既能生長有情貪等去何無漏所以者何無比指鬘烏盧頻螺迦葉波等緣世尊身生長貪瞋癡等漏故彼計於言非境第七是依第七如油於牀爲漏所依故名有漏此不應理以於去

未說起現故未曾依去来起現在貪等是故彼計決定非善又上經言或隨一餘隨煩惱諸心所法非隨煩惱有非心所為簡彼故復言心所故知復言心所法者為顯於言是境第七又應滅道是無智依如言无明以於苦等无智為性此中於言第七聲故若此於言非許依者因何因執彼定是依故於色等生長凝等非定漏依方名有漏又一切聲皆應无漏以聲定非漏所依故不應執聲定是无漏經言聲體是雜染故非說无漏名為雜染是應理言又諸異生身中善識應成無漏非漏依故若言漏分隨逐故者學位諸識皆應有漏又顯色等糞穢酒等非漏依故應皆无漏又阿羅漢身是无漏不應正理故契經說諸所有苦皆取為緣然阿羅漢身定是苦故契經言

阿羅漢壽終　深生大歡喜　其猶捨毒器
亦如衆病除

辟喻者說先業所引六處名壽此若無漏聖不應觀如毒器等如契經言

諸阿羅漢常自毀訶毀已身聖者不應著猒訶毀諸無漏法故阿羅漢身定有漏由契經言無明所蔽貪愛所縛愚夫智者同感有身若謂无明所感身滅餘明所引身復續生智者應無無明貪愛所感有身便違經說又諸覺分應成有果若阿羅漢身非有者如病如毒可猒毀身而言非彼三有所攝除辟喻師誰為此計又眼等法有過離過體相同故不應別執又辟喻部異生身中眼等亦非諸漏依止彼執五識無染汙故若阿羅漢無諸取蘊豈不違經如說彼觀自五取蘊如癰病等又彼傳執非有情數外法是苦而非苦諦應執有貪非貪隨眠眼非眼界受非受蘊如契經言觸俱生受名為受蘊故應諸苦皆是苦諦由契經言若於諸苦或於苦集迷惑猶豫是於苦諦集諦生疑如是已辯辟喻論宗闡於至理為有至教證彼執耶彼謂亦有故契經言離貪瞋癡則離諸漏又說有六心栽覆事所謂有漏有取諸色心栽覆事聲等

亦尒彼謂此中心栽覆事既說有漏
有取諸色故知別有无漏諸色廣說
乃至觸亦如是彼依義准妄為是計
然聖教中不應依此義准理門起諸
戲論如契經說我諸所有觸所生受
一切皆滅亦應義准別有諸受非觸
所生而不應許又契經說大迦葉波
於施主家心無繫著亦應義准餘阿
羅漢於施主家心有繫著又彼經中
非容義准無若聲故由彼不言謂若
有漏有取諸色心栽覆事但言有漏
有取諸色心栽覆事此顯色過非為
簡色是故彼宗亦無至教雖彼上座
謬引經言若諸苾芻有漏有取彼於
現法不般涅槃又引經言

真覺離諸漏　不染於世間　謂稱覺世尊
自證離諸漏

此於彼義都不相應我亦不許阿羅
漢等有漏取故眼等雖名有漏順取
而非取漏經亦不言阿羅漢等无順
取法離諸有漏言不染者謂於世間
一切境界煩惱斷故由契經說貪等
名染謂於世間所攝受事及一切趣

永離貪等故名不染由此即釋餘契經言佛告苾芻阿羅漢等於諸世間已得離繫雖行世間而能摧伏不為世間之所染汙謂於世間諸有漏事不為一切煩惱所縛是故說言阿羅漢等於諸世間已得離繫雖行世間而能摧伏不為世間所染汙者此經意說阿羅漢等雖處世間亦復成就而於世間得對治故摧伏世間煩惱染汙是故彼宗都无至教又彼起執依訓詞門謂與漏俱名為有漏此釋非理立相異故如契經言謂於過去未来現在諸有色等生長現愛或恚或慢乃至廣說如何去来與現俱起又譬喻者唐攬虛空于八界中前十五界一向有漏經所說故謂契經言有漏法者諸所有眼諸所有色諸所有眼識如是乃至身觸身識諸所有言顯无餘義彼言我等不誦此經非不誦經能成所樂欲成所樂當勤誦經又彼不以一切契經皆為定量豈名經部謂見契經與自所執宗義相違即便誹撥或隨自執改作異文言

本經文傳誦者失或復一切皆不信受如順別處等經皆言非聖教攝是對法者實愛自宗制造安置阿笈摩內彼由此故背無量經違越聖言多興異執我此論中漸當顯示已辯有漏及有漏因云何無漏謂道聖諦及三無為有異釋言與漏等類故名有漏如有種族復有釋言為漏所汙故名有漏如有毒食或有釋言與漏俱斷故名有漏如天帝釋有但棠迦與彼俱墮如是等類訓釋衆多與彼相違名無漏法道聖諦者謂非有漏色等五蘊三無為者虛空二滅所謂擇滅及非擇滅此虛空等三種无為及道聖諦由是因緣名為無漏次前已說其道聖諦後當廣辯於略所說三無為中虛空但以無礙為性於中諸法寂極顯現故名虛空是則無障以為其相所有大種及造色聚一切不能遍覆障故或非所障亦非能障是故說言無障為相已說虛空擇滅即以離繫為性於四聖諦各別簡擇故名為擇即是善慧差別為性離繫涅

縣是此果故名為擇滅有作是言諸所斷法同一擇滅對法者言隨繫事別若諸所斷同一擇滅證得苦法智忍所斷煩惱滅時餘煩惱滅為證得不若證得者修餘對治則為無用若不證得是則一物證少非餘與理相違有分過故由是定應許離繫事隨繫事量不違正理已說擇滅永㝵當生得非擇滅擇謂如理勤所成慧不由此慧有法永㝵未來法生名非擇滅如眼與意專一色時於所餘色及一切聲香味觸等念念滅中對彼少分意處法處得非擇滅以五識身及與一分意識身等於已滅境終不能生緣俱境故由彼生用繫屬同時所依緣故若法能㝵彼法生用此法離慧定㝵彼法令住未來永不生故得非擇滅此法實有後當成立隨順本文次第理故前說除道餘有為法是名有漏何謂有為應當辯說頌曰

又諸有為法　謂色等五蘊　亦世路言依
有離有事等

論曰老病死等災橫差別隱積損伏

故名為蘊為别戒等故言色等戒等
五蘊不能具攝一切有為色等五蘊
具攝有為故此偏說言有為者衆緣
聚集共所生故未來未起何謂有為
是彼類故亦名有為如所燒薪於未
燒位是彼類故亦名為薪或據曾當
立名无失如琴瑟等名為有聲亦如
乳房蓮花池等諸不生法不越彼類
故名有為此有為法彼彼經中世尊
隨義名世路等彼復云何謂諸有為
亦名世路色等五蘊生滅法故未來
現在過去路中而流轉故諸不生法
衆緣闕故雖復不生是彼類故立名
無失有說無常之所吞食故名世路
或名言依言謂言音或謂能說此則
語聲相續差别依謂名俱義即具攝
五蘊如契經說言依有三无四无五
由此善通品類足論彼說言依五蘊
所攝豈不亦依无為起說何故彼義
不立言依彼義與名無俱理故如說言
依謂名俱義若義與名可俱說者立
為言依以無為義與有為名不可俱
說無俱義故不立言依隨世離世无

俱理故或此滅故建立無為故契經言蘊滅名滅滅非言依言依是蘊復有釋言若於是處三分可得立為言依謂依義語無為唯義故非言依有說亦依而關於語或名有離諸趣輪迴況溺生死涅槃永捨故名為離是息諸趣恒流轉義若已至得定不還來此有離故說名有離如有財者名為有財即是有為有出離義一切有為皆同彼餘是故聖道亦應捨離如契經言法尚應斷何況非法或名有事事謂所依或是所住即是因義果依於因從因生故如子依母或果住因能覆因故如人住床是因為果所映蔽義因果前後故及細麤性故此有事故說名有事喻如前說此唯有為如是等類說有為法諸名差別於此所說有為法中頌曰

有漏名取蘊　亦說為有諍　及苦集世間
見處三有等

論曰豈不前說除道聖諦餘有為法名為有漏何故此中復重說耶雖前已說而欲顯彼差別名想或為顯彼名

想定義故復重說前說一切有為名蘊今說有漏名為取蘊義准无漏但名為蘊即諸漏中立取名想以能執取三有生故或能執持引後有業故名為取蘊從取生或能生取故名取蘊如草糠火如花果樹即有漏法亦名有諍謂煩惱中立諍名想觸動善品故損害自他故蘊與諍俱或諍蘊俱而得生起故名有諍此中意顯蘊之與諍非隨闕一餘可得生及者顯諸逼迫所依處故自性麁重不安隱餘有漏名想謂或名苦即五取蘊是故或名為集即彼種類能為因故能集成故或名世間可毀壞故如世尊說性可毀壞故名世間若尒道諦應是世間不尒第二毀壞无故道諦毀壞性不定故世間毀壞性決定故或名見處薩迦耶等五見住中隨增眠故豈不有漏一切煩惱皆隨增耶豈不諸見漏取諍攝前已說耶雖有此理而彼諸見於有漏法一切種時相無差別堅執无動隨增眠故體用增盛為顯有漏是能生長此諸見處故

應重說貪等癡疑則不如是以彼貪等有一切種無一切時癡一切時非無差別疑無差別而不堅執是故有漏不說彼處或名三有有因有依三有攝故等言為攝名有染等如是等類是有漏法隨義別名如上所言色等五蘊名有為法色蘊者何頌曰、、

色者唯五根　五境及無表

論曰色謂色蘊言五根者所謂眼耳鼻舌身根言五境者所謂色聲香味所觸境謂眼等所攝所行及無表者謂法處色唯者唯此所顯十處一處少分名為色蘊如是諸色其相云何

頌曰

彼識依淨色　名眼等五根

論曰彼謂前說眼等五根識即眼耳鼻舌身識依者眼等五識所依如是所依淨色為體即此淨色名眼等根故薄伽梵於契經中說眼等根淨色為相本論亦說云何眼根眼識所依淨色為性如是廣說諸聖教中以根別識不以境界故知彼言顯根非境有說彼者是境非根而無意識緣色

等故名色等識彼識所依名眼等過由淨色言所簡別故若尒色言應成無用彼識依淨名眼等根義已成故無識所依淨而非色為簡彼故應用色言若謂色言是契經說契經可尒不說識依差別言故若謂此言是本論說彼亦同疑應俱思擇如是釋者為遣疑難須置色言若識依言就有財釋則應淨信名眼等根故置色言為簡此釋無有一法以識為依色而是淨可為此釋是故色言甚為有用由此即釋本論所言又於此中前言為簡耳等四根彼雖皆用淨色為性而彼非為眼識所依故彼四根非眼根攝後言為簡无間滅依彼雖亦為眼識所依而彼非用淨色為性故彼意根非眼根攝或復前言顯同分眼後言為顯彼同分眼餘根亦尒若尒淨色相無別故應不成五不尒功能有差別故如何得知功能別者不共境識所依定故又因別故現見別因果有差別猶如琴瑟簫笛等聲然眼耳等所因四大各有差別因差別

故眼等淨色體有差別體雖有別因無異故其果淨色應無別者此難不然雖同一相現見異故猶如內外大種差別若言如聲因雖有別而相一故同一處攝眼等五根亦應尒者无如是過聲雖因別而與一識為境界故一處所攝眼等五根別類境識所依性故又是別依用所顯故不應諸根同一處攝又如識受雖同了別領納一相由因別故而有六識三受差別此亦如是如彼識受雖六三異而相同故一處所攝眼等亦應一處攝者受與无為何因同處故非一處攝顯自相同有自相雖異同處攝故已辯眼等相色等今當說頌曰

色二或二十　聲唯有八種　味六香四種
觸十一為性

論曰言色二者是二種義謂顯與形此中顯色有十二形色有八故或二十顯十二者謂青黃赤白雲烟塵霧影光明闇於十二中青等四種是正顯色雲等八種是此差別其義隱者今當略釋地水氣騰說之為霧障

光明起於中餘色可見名影翳此為闇日焰名光月星火藥寶珠電等諸焰名明形色八者謂長短方圓高下正不正此中正者謂平等形不平等形名為不正餘色易了故今不釋有說色有二十一種空一顯色第二十一此即空界色之差別於顯色中青黃赤白影光明闇唯顯可知於形色中身表業性唯形可了餘色形顯俱可了知如何一事有二體者非宗所許故無此過辯業品中當更思擇已說色處當說聲處能有呼召故名為聲或唯音響說之為聲善逝聖教咸作是言聲是耳根所取境界是四大種所造色性此聲八種謂有執受或無執受大種為因及有情數非有情數差別為四此復可意及不可意差別成八執受大種謂現在世有情數攝長養等流異熟地等與此相違名無執受此中執受大種為因聲有二種謂有情類加行所生及餘不待加行所起其有情類加行所生復有二種一者手等加行所生二者語表業

為自性此語表業復有二種謂依名起及不待名依名起者復有二種一者有記二者无記不待名者二種亦然是有執受大種為因聲相差別其無執受大種為因聲亦二種一者有情加行所起二者諸界擾動所生初謂螺貝鍾鼓等聲後謂風林河等所發有情數者語手等聲餘聲即是非有情數如是諸聲聞生悅者名可意聲與此相違名不可意八中唯有初二應理以有情數非有情數即有執受及無執受大種為因聲所攝故於色等中亦應可說可意等異何獨在聲色等亦應說有執受及无執受大種為因理實應說然由聲處自性雜知故但就因說有二種色等不尒是故不說本論所攝聲相无異故不應立此八種聲豈不有聲用有執受及無執受大種為因而得生起如手鼓等合所生聲无如是聲二具四大各別果故非二四大同得一果為俱有因成過失故雖有執受與无執受二四大種共相扣擊而俱為因各別發

聲彼聲各據自所依故不成二體雖有執受與无執受手鼓大種相擊為因發生二聲而相映奪隨取一種其差別相不易可知是故聲處唯有二種已說聲處當說味處越次說者顯彼境識生无定故味謂所噉是可嘗義此有六種甘醋鹹辛苦淡別故已說味處當說香處香謂所齅此有四種好香惡香等不等香有差別故等不等者增益損減依身別故有說微弱增盛異故本論中說香有三種好香惡香及平等香若能長養諸根大種名為好香與此相違名為惡香無前二用名平等香或諸福業增上所生名為好香若諸罪業增上所生名為惡香唯四大種勢力所生名平等香此雖增上果而亦有差別故唯大種勢力所生亦是有情增上果攝已說香處當說觸處觸謂所觸十一為性即十一實以為體義謂四大種及七造觸滑性澁性重性輕性及冷飢渴若尒身根應成所觸此既能觸彼彼定觸此故有說身根唯能觸非所

觸譬如眼根唯能見非所見復有說者無有少法能觸少法所依所緣無間生時立觸名想若依此識能得彼境此於彼境假說能觸境非識依故非能觸即由此因唯說地等名為所觸依彼色等定非所觸此中意顯依身根識不緣彼境而生起故若彼色等非所觸者如何華等由身觸時色等變壞由彼所依被損壞故現見所依有損益故能依損益非此相違如地方所甘澤潤洽稼穡叢林鮮榮滋茂烈日所迫與此相違故知所依大種被損能依色等變壞非餘如是義言後當廣辯此中大種至次當說令應略釋滑澁等相滑即是性故言滑性如別即性故言別性訓釋詞者可相逼觸故名為滑即是軟煖堪執持義此有澁用故名有澁如有毛者說為有毛澁即是性故言澁性是力處燥堅硬異名能為鎮壓故名為重是能成辦權伏他義重即是性故言重性毗婆沙說令稱權昇故名為重易可移轉故名為輕現見世間物形雖

大而有輕故易令遷動輕即是性或
言輕性毗婆沙說不令稱首豎故名
輕由彼所逼希煖欲生故名為冷又
令凝結及易了知故名為冷是彼損
益疾可知義食欲名飢飲欲名渴豈
不欲是心所法故說觸名耶以於因
中立果名故無相違失如言諸佛樂
隆亦樂食為人命草為畜命餘所
未說悶力劣等攝在此中故不別說
悶不離滑力即澁重劣在款煗輕性
中攝知是其餘所觸種類隨其所應
十一中攝何緣滑等展轉差別所依
大種增微別故水火界增故生滑性
地風界增故生澁性地水界增故生
重性火風界增故生輕性故死身內
重性偏增水風界增故生於冷由是
亦說此所生悶者命云何言不離滑
隨一一增此有無過或復悶者是滑
差別非唯滑性應知此因亦有差別
是故滑性或因水風界增故起或因
水火界增故生所以二言無相違失
風界增故生飢火界增故生渴餘隨
所應皆當配釋知是所造離大種外

別有體性後當廣辯

說一切有部順正理論卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿毗達磨順正理論卷第二　　恭

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯本事品第一之二

於色蘊中已說根境唯餘无表此今當說頌曰

乱心无心等　隨流淨不淨　大種所造性　由此說无表

論曰乱心無心等者等言謂通兩處即不乱心及有心位不善无記名乱心餘心名不乱無想滅定名無心此能滅心故雖更有餘无心果位而無表色非所隨流故无心言不攝於彼於三性心及無心位相似相續故名隨流淨不淨者謂善不善善心等起名淨無表相似相續說為律儀或非律儀不善心等起名不淨無表相似相續說為不律儀或非不律儀若无記心亦為二種剎那等起由此即說二等起心然淨不淨二無表色其隨轉心或不相似若淨無表或全無心因等起心二各相似已說乱心無心

等隨流淨不淨復說大種所造者有餘隨流淨不淨得為簡彼故說造色言此中造者即表因義云何知然如契經說色造我見即是因色起我見義復言由此說無表者由善不善心所等起諸位隨流淨不淨色雖如表業而非表示令他了知故名無表為顯如是立名因緣故言由此說者顯此是餘師意經主不許如是種類無表色故以要言之依止身語表業差別及善不善心等差別所生無尋善不善色是名无表今謂經主於此頌中不能具說无表色相以說隨流名無表故彼自釋言相似相續說名隨流非初剎那可名相續勿有太過之失是故決定初念无表不入所說相中又相續者是假非實无表非實失對法宗又定所發乱無心位不隨流故應非无表若言不乱有心位中此隨流故無斷過者淨不淨表業應有無表相又謂等言通無心者此言無用前已攝故乱心等言已攝一切餘有心位第二等言復何所攝經主應

思或謂後等攝不乱心前無用者此不應然無容攝故何容後等攝不乱心遮言理於相似處起秉无起等理不及餘故非全攝或可乱心言成無用又應簡言唯淨無表於無心位隨流非餘於自釋中亦不簡別故於此理經主應思云何離失說無表相

作等餘心等　及无心有記　無對所造性

是名無表色

已說無表此中所言大種所造大種云何頌曰

大種謂四界　即地水火風　能成持等業

堅濕煖動性

論曰此諸大種何緣名界一切色法出生處故亦從大種大種出生諸出生處世間說名界如金等礦立金等界名或種種苦出生處故說名為界喻如前說有說能持大種自相及所造色故名為界如是諸界亦名大種何故言種云何名大種種造色差別生時彼彼品類差別能起是故言種有說有情業增上故無始生死未嘗非有是故言種或法出現即名為有

生長有性是故言種即是生長法有性義或是生長有情身義或能顯了十種造色是故言種由此勢力彼顯了故若尒便有大過之失一切因緣於果生位皆有用故無大過失有大用故言大用者謂諸有情根本事中如是四種有勝作用依此建立識之與空乃得說為有情根本為別所餘故復名大又於誑惑愚夫事中此四最勝故名為大如矯賊中事業勝者別餘故名大矯大賊如是此四因緣中勝名大別餘無太過失有說此四普為一切餘色所依廣故名大有說一切色等聚中具有堅等故名為大風增聚中闕於色等火增聚中闕於味等色界諸聚皆无香味青等聚中闕於黃等滑等聚中闕於澁等聲等不定是故唯此四種名大何故虛空不名大大種彼大種相不成立故能損益故立大種名虛空不然故非大種豈不虛空有容受故能損益耶虛空實無容受之用非可聚色隨所住方虛空闕避云何容受然无對故不障

彼依何是虛空无損益用若令何詮
作如是說能容受故名曰虛空此說
豈言有虛空故令有對色展轉相容
以虛空界與虛空相少分相似故有
此處假立虛空界即是咽喉等穴能
令衆生吞咽飲食及有轉變便利等
事以無容受損益功能是故虛空定
非大種又諸大種非一非常自相衆
多果別无量虛空自性是一是常相
無差別全無有果非無別因生有別
果是故虛空不名大種若謂餘因有
差別故能助虛空生別果者即此別
因能生別果何用執此虛空為因有
說虛空其性常故法生滅位相無差
別地等不介故法不同現見大種種
等位中其相轉變芽等位起虛空无
為則不如是性相常故作用都无既
不能生故非大種又於此中由大及
種二言具故唯四義成虛空有大而
無種義種與能生名差別故有說虛
空亦無大義體非色故造色及餘有
為非色性能生故是種非大如前所
說大種二義乎不成故隨闕一種不

能生成所造色故大種唯四不增不減毗婆沙者作如是言減即无能增便無用故唯有四如牀座足有說大種法尒唯四有說大種於所造色唯須持攝熟長四業若減若增无能无用云何得知此四大種恒不相離如入胎經及大造經應了知故又理應然何等為理謂石等中現有能攝堅火增墜三業可得故知於此有水火風恒不相離於諸水中現有持攝煖性流動三業可得故知於此有地火風恒不相離於火焰中現有任持攝聚擊動三業可得故知於此有地水風恒不相離於風聚中現有能持起冷煖觸三業可得故知於此有地水火恒不相離復云何知如是四界由此因緣恒相隨逐由此能成持等業故謂地等界如次能成持攝熟長四種事業由此因緣於諸色聚若有持等四業可得即知此中有地等界等不相離恒相隨逐為能持等四業即是界自相耶不尒云何如是四界隨其次第堅濕煖動以為自相應知

此中說性顯體為明體性不相離故云何應知地等四種異堅等相有持等業復云何知地等四種相業无異徵審異耶不見相業有差別故我等不見堅等持等相業有異故反徵審汝謂我言離堅等相條然別有持等業耶然持等業與堅等相非離非即堅等即是地等自相无所觀故持等業用別有所觀而施設故非持自相說此持業勿一切法有持業故皆名為地成太過失是故應知地界堅相無別所觀別觀所持說能持業水界濕相无別所觀別觀所攝說能攝業火界煖相无別所觀別觀所熟說能熟業風界動相无別所觀別觀所長羯剌藍等或復芽等說能長業長謂增盛或復流引動謂能引大種造色令其相續生至餘方是故持等業非即堅等相有說三時一時異故知相與業其義不同有說地等有持等業若地界等有堅等相此說不然風與風界无差別故長動應一風界若以動為性者何故契經及品類足論

皆言風界謂輕等動性復說輕性為所

造色說動為風輕為造色是顯自相
輕為風者舉果顯因是風果故豈不
火界亦是輕因說火風增生於輕故
雖有是說而火不定若有輕性火增
為因是處必有增盛風界或有輕性
風增為因而其中无增盛火界如葦
等花飄舉輕性此中火界若增盛者
其中應有熱觸可得由此風界適為
輕因故別舉輕偏顯風界然地等相
易可了知故不須說重等果顯對堅
等三動難了故為地等界即地等耶
不尒云何頌曰
地謂顯形色 隨世想立名 水火亦復然
風即界亦尒
論曰地言唯表顯形色處豈不摠地
四處合成何故但言顯形為地此中
雖有香味觸處而隨世想故作是言
由諸世間相示地者以顯形色而相
示故若尒世間相示衣等亦以顯形
而相表示如言衣等白等長等而許
四處為衣等性地亦應然何故唯色
又諸世間亦於香等施設地名謂作

是言我今觸地嘗地觸地雖有是事而顯形色於地水火能通表示所以者何世不多說我觸於水亦不多說觸嘗於火雖言觸地等而即地等界是故地中雖有香等而顯形色勝故偏說又顯形色表示二界地等無異是故偏說若尒顯形表示衣等勝香等故亦應偏說世起想名無有決定故對法者隨世想名示現地等衣等差別又實有物非世共成世所共成皆是假有故於假法應隨世間所起想名差別而說由是香等假說為地亦無有失且就顯形表示地者作如是說由諸世間想名無定不可以一例餘皆同已說衣等四處為性諸餘摠法如應當知衣等物中亦有生等彼物應以五處為性雖非非有而諸世間不於彼起衣等想名若尒聲處應名衣等以世間說聞衣等聲雖亦有聲而非相續色等恒有故唯說四如地但用顯形為體水火亦然隨世想故世間現見水青長等故說顯形為水自性世間見觸水流相已便作

是說此中水流然此流體理非實水眼等五根境各別故亦非顯色身可觸故又非形色八不攝故非離顯形有別色處云何見觸水流相耶衆水聚集風力所推生彼彼方展轉相續世間於此起流想名如是衆水異方生時於中顯形為眼所見其間濕性為身所觸是故顯形及與濕性風力所擊展轉相推異方生時說為流性非離此外別有流體故水流等是假非真世間現見火赤長等故說顯形為火自性又即色觸轉變生時名火焰炭是假非實無一實物身眼得故已說地等與界差別世間於動立風名故風與風界無有差別由此道理言風即界豈不世間於顯形色亦生風想世間現以黑風團風更相示故有通此難故說言亦是如地等與界別義古昔諸師咸作是說地於中雜故見如此此為顯其風即是風界故復言尒尒昔定義此二說中前說為勝遍處不淨無差別故不淨唯緣色處境故頌曰

此中根與境　即說十處界

論曰已說實物根境無表為色蘊性此中根境亦即說為十處十界於處門中立為十處謂眼處等於界門中立為十界謂眼界等已立色蘊并立處界此中色蘊何緣名色善逝聖教且說變壞故名為色此說意言苦受因故有觸對故可轉易故名為變壞由變壞故說名為色苦受因者色有變壞能生苦受如義品言

趣求諸欲人　常起於希望　諸欲若不遂
惱壞如箭中

有觸對者手等所觸便變壞是有對㝵可變壞義可轉易者如牛羊等身可轉易是可轉變及貿易義由可轉易故名變壞云何色法可轉易耶謂異相生故名轉易或能表示宿所習業故名為色如契經說此摩納婆宿習能招惡形色業謂多忿恨或能表示内心所有故名為色如契經說異壽汝今諸根凝悅定證甘露豈不此說唯就有見有情數色訓釋色詞唯此能表宿所習業及内心故若尒

無見非情數色應皆非色无斯過失唯色聚中有此義故不說諸色皆能表示且於一切非色聚中无能表示故此釋詞理得成立如契經說業為生因此說諸生皆因於業不言諸業皆是生因今不應難業非生因便為非業若不尒者善逝訓詞亦可為難非一切色皆變壞故世尊且據有對尋色說如是言有變壞故說名為色又作是言誰能變壞謂手觸故即便變壞乃至廣說復作是言諸習欲者无有惡業而非所為非諸聖者全不習欲而有不為招惡趣業故知彼說唯據異生此亦應然不可為難或一切色皆能表示宿所習業非有情色亦共許為宿業果故無見諸色云何表示與有見色不相離故非離無見而有有見有見無見一業果故由此無見能表義成而無受等亦成色過雖從業生非恒有故設恒有者細難知故異熟生色非思慮生無間隨轉故唯諸色有能表示宿所習業若尒聲非異熟生故應不成色雖非業生

而能表示宿所習業如鹽賢等是所引證又聲生因處無心定亦常現有故於所釋色義無違有說變导故名為色若尒極微云何變导無一極微現在獨住積集住故變导義成有說亦有獨住極微然有變导而不發識五識依緣要積集故如立極微雖無方分亦無觸對而許極微有导有對有障用故應知變导義亦如是已滅未生是彼類故如所燒薪彼同分眼又如世說急食急行故名為馬而非一切聲無彼德而似彼故種類義成但隨少分建立名想此亦如是由此即釋定不生法住色相故亦得色名又如世間於未有用逆說當有如言當火令若欻起焚燒村邏無一得存亦如世間於用已滅追說曾有如言昔火令若欻起焚燒村邏無一得存非未有用及用已滅能實焚燒而相類同說亦應理定不生法理亦應然彼說當生亦應變导是故變导釋色義成去来雖尒無表云何有釋表色有變导故無表隨彼亦受色名此不應

理隨心轉色不從表生應非色故經主於此誤立前宗言如樹動影亦隨動即說過言如樹滅時影必隨滅表色滅時無表應滅然非彼喻所立異故謂立所依有變异故此亦名色說是喻言無表所依即四大種非彼大種不成就時無表隨轉故於此中無如是失又此相違有不定過謂不決定此從彼生彼若滅時此亦隨滅如父工匠種等滅時非子殿堂芽等隨滅又如所依金剛喻定滅不成就所生盡智至蘊相續不滅隨轉又如無漏俱生所依生上界時所依雖滅无表隨轉若以所依大種變异能依無表亦名色者眼等五識所依五根有變异故應亦名色有釋此言无斯過失無表依止大種轉時如影依樹光依珠寶眼等五識依眼等時則不如是唯能為作助生緣故經主謂此如影依樹光依寶言非為符順毗婆沙義由許影等顯色極微各自依止四大種故此非本論毗婆沙說亦非不順毗婆沙義此言意說影等大種樹

等大種為所依故所以者何影等大種生住變時皆隨彼故此影光言意表捻聚非唯顯色如樹實言是故影等影色極微依止影等大種而轉影等大種復依樹等大種而生故於此中無不順過經主復說設許影光依止樹實而無表色不同彼依由許所依大種雖滅而無表色不隨滅故此難不關毗婆沙義能依所依許俱滅故無表所依大種若滅能依無表未常不滅初念無表可與所依大種俱滅第二念等无表云何第二念等大種若無其无表色豈得現有雖此位中非無大種而彼大種非此所依非生因故奇哉如是善解對法豈不非唯生因大種望所造色能為所依然更有餘四因大種望所造色許為依故若彼所依大種滅已能依无表猶不滅者聖生無色无漏無表既許成就應得現前生依二因大種滅已無漏無表雖成不行故知欲界无表行者定由所依大種不滅此若不介彼云何然由此諸師咸作是說諸所造

色有二種依一生起依二力轉依聖生無色由力轉依大種無故無漏无表雖復成就而不現行由未承奉無倒解釋對法諸師致斯迷乱然眼等識所依五根雖有變㝵而不成色由彼種類有別異故有識種類不依於色唯五識身依色而起六識皆用意為所依無色界中意亦可得又於下地眼夢定等意用可得無五根用又理不應六識自性一法種類亦色非色無有無表不依色生故應所依有變㝵故能依无表亦得名色又言色者如牛孔雀依少分類以立想名非無差別不應為難已說色蘊當說受等頌曰

受領納隨觸　想取像為體　四餘名行蘊
如是受等三　及无表无為　名法處法界

論曰隨觸而生領納可愛及不可愛俱相違觸名為受蘊領納即是能受用義此復三種謂樂及苦不苦不樂能益身心故名為樂能損身心故名為苦有所領納而非苦樂名不苦不樂如非黑非白復云何知此別有體

有說以能增益損減諸根大種及俱相違三用別故知有三體或有說者增貪瞋癡隨眠別故知有三體雖於諸受一切隨增而由所緣及相應故說別相說又癡雖與三受相應貪瞋各二而就多分相應現行故作是說復有說者與貪瞋癡行相相似故作是說有餘師說對法中言於樂受中貪隨增者不說樂受唯能起貪但說其貪隨樂受起二受瞋癡應知亦爾今正說者由教及理知第三受決定非無教者如言由樂斷故及苦斷故此中唯有不苦不樂理者離受心必不生離苦樂心現可得故焉知離受心必不生由諸契經同所說故如契經說眼及色為緣生於眼識三和合觸俱起受想思知是乃至意及法為緣生於意識三和合觸俱起受想思無第七心離受而起故知決定有第三受又說諸受略有二種一執取受二自性受執取受者謂能領納自所緣境自性受者謂能領納自所隨觸故世尊言順樂受觸順苦受觸及順

不苦不樂受觸是樂受等所領觸義領所緣受與一境法差別之相難可了知如契經言具足領受此領受言似依慧說故彼契經次後復說不受後有如實了知雖受亦能領納境界而此領納自性難知故領納觸為自性受此不共餘易了差別如是諸受與心等法同所緣故異領納故所緣事別所領事別由此觸於受若時為所領是時非所緣若時為所緣是時非所領故緣領事別由此善通如是文句受樂受時如實了知受於樂受乃至廣說此中意說能以覺慧无倒審知三受差別非樂謂苦非苦謂樂非於苦樂謂俱相違餘亦如是此中非受領受自性即受性故但領所緣受及餘法一切皆是心及心所所領受故有阿笈摩能顯此理如契經言緣種種界有種種觸緣種種觸有種種受緣種種受有種種愛種種界者謂根境識種種性相有差別故何故不言緣種種界有種種受復何不言緣種種界有種種愛此亦同疑故應

俱釋次第法爾安立無過現見世間從先種子生後果時由花乳等有差別故果有差別如次第生立因果定俱生因果亦應定立是故諸受雖亦因界而要用觸以為近因又如兩木相磨生火風為近緣如是三法和合生受觸為近緣故就領觸為受自性非領所緣理定成立此受約世俗說為三就觸所依別分為六已說受蘊第三想蘊取像為體謂於一切隨本安立青長等色琴貝等聲生蓮等香苦辛等味滑澁等觸生滅等法所緣境中如相而取故名為想是故此想隨徳立名以能取像故名為想揔別三六如受應知已說想蘊第四行蘊四餘諸行謂除前說色受想三及除當說識為第四餘有為法名為行蘊此有相應及不相應思等得等如其次第契經唯說六思身者由最勝故所以者何思是業性為因感果其力最強故世尊言若能造作有漏有為名行取蘊若謂唯此名行蘊者理必不然餘行色等所不攝故應非蘊

攝若言如此有何過者則非善集知斷應無設介何失違聖教故如世尊言若於一法未達未知我說不能作苦邊際未斷未滅說亦如是若謂餘行猶如虛空及非擇滅無斯過者理亦不然彼是增長我我執事故我執能障苦盡法故彼上座說行蘊唯思餘作意等是思差別復作是言作意等行不可離思知別有體或離餘行別有少分思體可得由此行蘊雖非一物而一思攝是故契經雖舉一思而不違理復云何知作意等行一切皆用思為自體以薄伽梵於契經中說六思身為行蘊故說貪瞋等名意業故非黑非白無異熟業能盡諸業此以思名說聖道故說諸靜慮無量無色以為白白異熟業故不應異名說異法故非一說一是謬言故諸薄伽梵終無謬言彼上座宗所說如此理謂不然前後所立且相違故謂彼前說行蘊唯思後言行蘊非唯一物何容一思即非一物唯說六思為行蘊故知作意等思為體者其理不然

說法異故現見經中世尊說法有種種異或舉初攝後或舉後攝初或舉初後以攝中間或舉中間以攝初後何等經中舉初攝後謂靜慮食瞿波洛迦不退墮法集諦等經靜慮即是四修等持契經中說若修初靜慮得現法樂住非餘不得現法樂住舉初攝後故作是說由是如來所說無減食謂四食契經中說第一段食有麁有細非餘三食無有麁細舉初攝後故作是說瞿波洛迦謂彼經說不了知色非餘四蘊已得了知舉初攝後故作是說不退墮法謂彼經言預流果人不墮惡趣非餘聖者墮諸惡趣舉初攝後故作是說集諦謂彼契經中說愛為集諦非餘染法集諦不收舉初攝後故作是說思擇諦中當別顯示諸如是等元量契經皆舉最初以攝於後由是如來所說元減何等經中舉後攝初謂得自體識住讚頌福田等經得自體者四得自體契經中說生在非想非非想天非可自害非可他害非不一切色無色天非可

自害非可他害舉後攝初故作是說識住謂彼七識住經作如是說有色有情身一想異如極光淨天是第三識住非不少光無量光天亦名有色身一想異舉後攝初故作是說讚頌福田謂彼經說

若於阿羅漢　恒修妙施福　常為諸天神
勸讚呈嘉瑞

非於前三修妙施福不蒙天等勸讚呈祥舉後攝初故作是說若謂前三堪應供養故亦得名阿羅漢者便成此經非了義說阿羅漢名至無學故何等經中但舉初後以攝中間謂讚出家證淨等經讚出家者謂彼經說

諸有出家人　能證預流果　及阿羅漢果
是名多所作

非出家人證一來果及不還果非多所作但舉初後以攝中間故作是說讚證淨者謂彼經說

諸有於如來　住妙信无動　及尸羅善淨
常得會嘉祥

非於法僧住信无動不會嘉祥但舉初後以攝中間故作是說何等經中

但舉中間以攝初後謂契經說若有
修習第四靜慮名得漏盡非不七依
皆能盡漏但舉中間以攝初後故作
是說諸如是等无量契經皆舉中間
以攝初後由是如来所說無滅諸經
既尒此亦應然雖復行蘊多法集成
而但舉初說思無過何不㝡初舉作
意等造作有為思㝡勝故如心能導
三處現前修二法等心能導者如契
經說心導世間此中非无受想等法
以心勝故作如是說三處現前謂契
經說信於三處現在前故能生多福
此中非無无貪无瞋正見等法以信
勝故作如是說修二法者如契經說
應修二法謂奢摩他毗鉢舍那善有
為法一切應修止觀勝故作如是說
如是等經皆舉勝法以為初首此亦
應然又佛世尊有餘之說處處可得
如窣堵波諸善士趣及心解脫斷結
等經窣堵波者如契經說三人應為
造窣堵波此理不應為異生者造窣
堵波非見諦者當知此經是有餘說
善士趣者如契經說七善士趣謂趣

涅槃阿羅漢果非餘聖生非善士趣當知此經是有餘說心解脫者如契經言得阿羅漢其心解脫欲漏有漏及無明漏然實解脫一切煩惱及隨煩惱當知此經是有餘說斷結者謂契經中言永斷三結證預流果非不永斷見諦所斷一切煩惱當知此經是有餘說如是等經皆就勝說此亦如是造作有為功能勝故立何說此能造有為謂有勝能引生果故果雖本有而少分生此能隨引故立為造彼上座言造有為者謂思能造本無有為如織者言我持此縷織作衣服此亦應尒如是所說理必不然有依無依不同法故彼意謂思如能織者本無有為謂如衣服衣服所依縷無所喻若許未來有為體有无少分用造義得成上座縷喻顯有未來或所立喻有言無義對法諸師說假有法本無今有可為此喻若執實體亦是本無彼定不應立如是喻又彼應說假實異相若有異者則无辟喻若無異者便似空花說貪瞋等為意業故

知作意等思為體者理亦不然貪瞋

邪見體雖非業業資糧故亦說為業
如餘資糧亦名彼彼如戒經言見衆
聖樂河階隆樂彼樂資糧故亦名樂
又如經說若有眼根不調不護此法
能感非愛異熟眼根雖是无異熟法
非愛異熟法資粮故亦說能感非愛
異熟又如經說樂談論等五種退具
實退具者謂諸煩惱引退果故樂談
論等是彼資粮亦名退具又如經言
愚夫著欲而興諍　諸仙无諍由離欲
是故應除一切欲　猶如麟角獨遊行
躭著境界興諸鬪諍境實非欲是欲
資粮故亦名欲是故經言
世諸妙境非真欲　真欲謂人分別貪
又如經說增色隨眠色非隨眠是彼
資粮故同彼說又如經說
女為梵行垢　女惱害衆生
女實非垢謂貪等是垢資粮故亦
名垢又契經中宣說七漏實漏唯二
餘皆非漏是漏資粮故亦名漏由此
等經證貪瞋等意業資粮故名意業
而非業體道理成就非黑非白無異

熟業能盡諸業此以思名說聖道故知作意等思為體者理亦不然如想等名此無失故如契經言修無常想能除欲愛色無色愛彼以想名說諸聖道既許聖道非想差別此亦應然故無有失又說受意能斷煩惱故契經說修喜覺支依離貪意能破巢窟聖道既非受意差別此亦應然故無有失有聞經說業縛衆生謂一切業皆能繫縛為違如是邪僻執故說此思業能盡諸業又顯業勝故作是說說諸靜慮無量无色以為白白異熟業故知作意等思為體者此非審察諸靜慮等五蘊四蘊為自性故如契經言此中所有若色若受廣說乃至名靜慮等非譬喻師業有色性為顯諸業於感異熟力最強故此中一切善五蘊法皆說為業又如此中受想及識雖說為業而體非思如是此中作意等法亦應說業而體非思若言受等別蘊攝故無斯過者是則成立得以異名說於異法此既成立如上所言說貪瞋等名意業故謂即是思

理不成立現見極成異性受等以業名說餘亦應然由此即破後所說因不應異名說異法故又見異名亦說異法如言能行具香等施施體是思非即香等然由香等覺發於思故有異名說於異法非一說一是謬言故諸薄伽梵終無謬言知作意等思爲體者理亦不然就勝說故名義相屬不決定故所化有情意樂別故不了義經現可得故非薄伽梵說此言若立行蘊體但是思彼顯世尊言有謬失由許世尊說一法體即爲非一復說非一體即一故若說行蘊非一物成此顯世尊言無謬失是故彼因有言無理又彼所立違於比量謂行蘊體非唯是思立揔想故如法處界若異此者應但名思一法成故如受想蘊此中意顯如外第六法處界聲立揔想故揔攝十一十七處界不攝多法如是行聲立揔想故揔攝四蘊不攝多行故知行蘊體不唯思若尒如彼應審後說思次第中自當顯示此非文便故應且止又以芭蕉喻行

蘊故知行蘊體非唯是思如說行蘊喻如芭蕉此顯多物成行蘊體又以經說相應言故知行蘊體非唯是思如契經言見為根信證智相應若信與智俱是思者是則思體與思相應自體相應理不應許又作意等不應即是思之差別以契經中離作意等別說思故如契經說彼如是見即如是思若彼邪見即是思者此義應言彼如是思即如是思或如是見即如是見若作是言其義何別又如經說彼有如是信欲勤安念智思捨名為勝行若信等行即是思者說信等已何復說思又此諸法似同時用如何一思多體俱起上座此中作如是釋為攝此時所起餘行故復舉思前說信等為顯此時所起勝行如五濁法及四修行謂五濁中見雖煩惱由最勝故復更別說四修行者如契經言修身語意妙行正見斷身語意惡行邪見非正邪見意妙惡行之所不攝勝故別說此亦應介理不應然信等亦應思所攝故不應別說豈不已說

若識此時所起勝行故說信等雖知已說然不應理一法一時多體俱起如受想等不應理故非受想等一法體類樂小等別有俱時起是故彼說非佛法宗又彼彼處若不舉思彼彼契經所說應闕如世尊言學无學戒定慧解脱此契經内既不舉思應闕所餘作意等法若謂聞者於彼已知則舉慧等亦應无用是故彼釋因定不然喻亦非理諸見所持難解脱故爲顯諸見縛義堅强故與煩惱揔別顯過意惡行中邪見最重爲顯邪見勝彼貪瞋理須揔別說斷對治思於信等未見勝用何緣此思揔別而說是故彼喻與法不齊如前難彼若執信等思爲自性思與信等揔別而説其理不成彼立見喻極不相似非諸煩惱諸意惡行一切皆用見爲自體何得以見揔別說故例思同彼應揔別說又設許彼作意等法皆思爲性然所立思不同邪見色界色處若增上縁若能作因若分別慧修三摩地法界法處行蘊安立除作意等無多

思故又此經中別說何用謂契經言若有所受即有所思若有所思即有所想若有所想即有所尋彼宗既許尋即是思舉尋爲乘彼上座言此經非乘若不舉尋疑思即是作意欲等此不應疑相有異故彼體即思相如何異若尒舉尋則應无用彼救尋思其相一故又作意等既許即思疑思即彼復有何過是故彼言都无有義又彼所言作意等行不可離思知別有者於別有智應正勤求豈以無知令作意等皆離思體无別有性又如汝等頻言想識時依行緣相似轉故雖不能示二相差別而汝等宗許其體異思作意等應亦如是縱汝不知體何妨異若作意等體與思異何故無經說爲行蘊亦說行故義已說蘊謂說尋伺名爲說行說信欲等名爲勝行說諸命根名壽命行非此等法體非蘊攝是有爲故如色受等無經說彼餘蘊所攝而有經中說彼爲行豈有利根言非行蘊又如離愛餘後有因亦說爲集不名集諦而汝不應

許非諦攝諸因果法皆諦攝故作意
等行亦應如是雖說為行不名行蘊
而汝不應許非蘊攝一切有為蘊所
攝故世尊就勝且但說思非作意等
行蘊不攝又彼不應作如是說世尊
無緣說於密語離思餘法行蘊所收
如前已論理極成立豈非是佛說密
語緣又行蘊收思外餘法理實是有
而但說思此何密意若無密意便謗
世尊言不隨智若有密意即自成立
佛密語緣故說四餘行名行蘊理教
相應義善成立如是行蘊非盡有依
故唯約世俗說三種如前分別色蘊
體已便約處界二門建立如是此中
攝受想行三蘊體已亦應建立為處
及界謂此三蘊及无表色三種无為
如是七法於處門中立為法處於界
門中立為法界

說一切有部順正理論卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第三

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯本事品第一之三

已說四蘊自性處界第五識蘊自性處界今當顯示頌曰

識謂各了別　此即名意處　及七界應知　六識轉爲意

論曰識謂了別者是唯捴取境界相義各各捴取彼彼境相名各了別謂彼眼識雖有色等多境現前然唯取色不取聲等唯取青等非謂青等亦非可意不可意等非男女等非人杌等非得失等如彼眼識於其自境唯捴取相如是餘識隨應當知有餘師說唯於法性假說作者爲遮離識有了者計何處復見唯於法性假說作者現見說影爲動者故此於異處無間生時雖无動作而說動者識亦如是於異境界相續生時雖無動作而說了者謂能了境故亦无失云何知然現見餘處遮作者故如世尊告頗勒

具那我終不說有能了者復有說言

剎那名法性相續名作者自意所立思緣起中當更顯示此識納世總說為三蘊所依根別分為六應知即此所說識蘊於處門中立為意處於界門中立為七界及聲顯一析為二門辯一識體分處界七界者何六識及意謂眼識界至意識界即此六識轉為意界此別建立蘊處界門應知遍攝諸法皆盡此中應思若即識蘊名七心界前說識蘊就所依根別分為六今離六識說何等法復名意界更無異法即於此中頌曰

由即六識身　無間滅為意

論曰即六識身無間滅已能生後識故名意界時分異故別立無失猶如子果立為父種若介界體應唯十七或唯十二更相攝故何緣建立十八界耶頌曰

成第六依故　十八界應知

論曰如五識界別有眼等五界為依第六意識無別所依如離所緣識無起義離依亦介識不得生為成此依

故說意界如是所依能依境界應知各六界成十八如何已滅名現識依是現識生隣近緣故如雖有色而要依眼眼識得生如是雖有所緣境界而後識生要依前念无間滅意是故前言無間滅者為遮前念有間滅心雖先開避而未生故由此無間已滅六識為現識依說為意界或現在識正成依用過去已成等无間緣亦於現在能取果故雖依彼生而非隨彼故心依心不名心所心所品類必隨心故已釋諸蘊取蘊處界當於此中思擇攝義諸蘊總攝一切有為取蘊唯攝一切有漏處界總攝一切法盡五蘊无為名一切法別攝如是應辯總攝頌曰

總攝一切法　由一蘊處界　攝自性非餘
以離他性故

論曰一蘊謂色一處謂意一界謂法此三總攝五蘊無為總是集義置總言者令知總三勿謂各一有餘部執攝謂攝他處處說言餘攝餘故且如說三蘊攝八支聖道若攝自性慧蘊

唯應攝於正見非正思惟及正精進定蘊唯應攝於正定不攝正念既契經中不如是說故知諸法唯攝他性與執不然无定因故若攝他性何因決定慧蘊唯能攝正思惟及正精進不攝正念及與正定或所餘法若言與攝亦有定因謂正思惟及正精進其性猛銳相涉般若念定等法慧相相違念涉定相非思惟等若尒便成唯攝自性由不許攝異相法故諸法相望無非異相若皆相似許相攝者應許一切攝一切法豈不如與他性相應而非一切一切相應如是應許他性相攝而非一切一切相攝此不應例夫相應者唯有緣法異體相望共一緣轉時依行相品類等同此說相應故非一切其相攝者遍一切法有何定因此唯攝彼不攝餘法故應一切攝一切法以諸色法及不相應展轉相望無一緣等可相似義可不相應相攝不尒若攝他性何故眼等不攝耳等得等展轉相望亦然若尒何緣經說如是此中相順假說為攝

謂正思惟及正精進俱是慧品順正
見故念是定品順正定故假說名攝
若尒彼彼契經中言信等五根慧根
所攝我以四攝攝諸徒衆臺觀中心
攝衆材等世間亦說雙梧攝扉輪輞
攝輻縷攝衣等其義云何如是一切
假意趣說謂依方便招引不散任持
意趣假說為攝諸所引證攝他性言
是暫時說待他成故攝待因成義同
不攝又若許法定攝他性一法生位
應一切生一法滅時應一切滅是則
非愛過失便增一部斷時五部應斷
修勝對治便為無用見如是等衆過
失故我部諸師說自性攝如是所立
攝自性言是究竟說不待他故攝不
待因是真實攝諸法恒時攝自性故
復云何知不攝他性以一切法離他
性故謂眼根性離耳等性彼離於此
前言此攝理必不然故知諸法唯攝
自性如是眼根唯攝色蘊眼處眼界
苦集諦等是彼性故不攝餘蘊餘處
界等離彼性故如是餘法隨應當思
因自性攝此義應思男女二根何界

所攝何緣於此率介生疑異部中言非身根故身界不攝故可生疑應捨此疑定身界攝與身用別界云何同類境識同故一界攝言類同者男女二根同身類故由境同故知彼類同男女與身同觸為境眼鼻喉中觸咽便覺餘處不尒豈異身根此三境同由識同顯一切皆是身識依故增上義異故立別根謂男女與身類境識同故雖同處界而增上義有差別故別立二根如十一根雖同處界增上義異各別立根眼耳鼻根各依二處何緣界體數不成多合二為一故唯十八何緣合二為一界耶頌曰

類境識同故　雖二界體一

論曰眼耳鼻根雖各二處類等同故合為一界言類同者同眼性故言境同者同色境故言識同者眼識依故耳鼻亦然故立一界界體既一處何緣二頌曰

然為令端嚴　眼等各生二

論曰為所依身相端嚴故界體雖一而兩處生若眼耳根處唯生一鼻元

二穴身不端嚴此釋不然駝猫鵄等如是醜陋何有端嚴是故諸根各別種類如是安布差別而生此待因緣如是差別因緣有障或不二生猶如身根頭項腹背手足等處安布差別種類如是不應疑難亦待因緣如是差別因緣有障或別異生故見虵等身支有闕又見彼類舌非一生是故諸根安布差別待因緣起非為嚴身若介何故說眼等根為令端嚴各生二處此有別義非為嚴身現見世間於諸作用增上圓滿亦說端嚴若眼等根各闕一處見聞齅用皆不明了各具二者明了用生是故此言為端嚴者正是為令用增上義已釋諸蘊及處界攝當釋其義於所知境蘊攝有為處界亦攝諸無為法何故如是所知境中或說名蘊或名處界由蘊處界三義別故別義者何頌曰

聚生門種族　是蘊處界義

論曰積聚義是蘊義生門義是處義種族義是界義何等故知聚義是蘊由經説故如契經言諸所有色若過

去若未來若現在若內若外若麁若細若劣若勝若遠若近如是一切略為一聚說名色蘊此經中顯聚義是蘊何緣故知門義是處由訓詞故處謂生門心心所法於中生長故名為處是能生長彼作用義如契經說梵志當知以眼為門唯為見色此經唯證門義有六然心心所有十二門故契經說眼及色為緣生於眼識三和合觸俱起受想思如是乃至意及法為緣生於意識三和合觸俱起受想思有餘師說由此依此心等生長故名為處何緣故知族義是界與世種族義相似故如一山中有諸雄黃雌黃赤土安膳那等眾多種族說名多界如是一身或一相續有十八類諸法種族名十八界如彼山中有雄黃等生本諸礦名為種族如是此中有心心所生本諸法說為種族若尒處界義應相濫俱心心所生本義故由此別應釋種族義如雄黃等展轉相望體類不同故名種族如是眼等展轉相望體類不同故名種族若尒意界

望於六識无別體類應非別界此難不然所依能依體類別故有說安立時分異故復有說者六是意先意非六先故甚有異雖諸界體並通三世然就位別安立異名由此故言六先意後未來意六時位未分如何可言六先意後若以聚義釋蘊義者蘊則非實聚是假故此難不然於聚所依立義言故非聚即義義是實物名之差別聚非實故此釋顯經有大義趣謂如言聚雖聚所依无別實有聚體可得如是言我色等蘊外不應別求實有我體蘊相續中假說我故如世間聚我非實有蘊若實有經顯何義勿所化生知色等法三時品類無量差別各是蘊故蘊則無邊便生怯退謂我何能遍知永斷此无邊蘊為策勵彼蘊雖无邊而相同故摠說為一又諸愚夫於多蘊上生一合想現起我執為令彼除一合想故說一蘊中有眾多分不為顯示色等五蘊多法合成是假非實又一極微三世等攝以慧分析略為一聚蘊雖即

聚而實義成餘法亦然故蘊非假又於一一別起法中亦說蘊故蘊定非假如說俱生受名受蘊想名想蘊餘說如經於一切時和合生故蘊雖各別而聚義成有餘師說可分段義是蘊義諸有為法皆有過去未來現在三分段故經主決判此釋越經今謂不然不違理故處界二義豈不越經而於其中攝取為正復有何理唯蘊義中固求經證於處界義唯依理釋絕不求經觀此義言似尊朋黨故應如彼據理無違何故世尊於所知境由蘊等門作三種說頌曰

愚根樂三故　說蘊處界三

論曰善逝意趣雖極難知據理推尋似應如此謂諸弟子愚根及樂各有三故善逝隨彼說蘊處界三種法門樂謂勝解三謂各三所化衆生愚有三種有愚心所總執為我有唯愚色有愚色心根亦有三謂利中鈍樂亦三種謂樂略中及廣文故隨所化生如是品別如其次第善逝為說蘊處界二經主此中所說猶少謂諸弟子

已過作意已熟習行相修事業三位別故憶我慢行執我所隨迷識依緣三過別故恃命財族而生憍逸三病異故由此等緣如其次第世尊為說蘊處界三彼上座言說蘊為明所執一合差別相故說處為明境及有境差別相故說界為明境及有境并所生識差別相故且說處門如何遍立境有境相此中不說眼等五根及與意根為境性故然一切法皆意根境此於意境非為遍說以立處門但說七法為意境故如契經說苾芻當知法謂外處是十一處所不攝法又處處說法為意境故說處中似非遍立境有境相諸有於此復作是言如契經說意及法為緣生於意識者說一切法皆為意境彼但有言理教無故若必爾者何名決定立處相別且不遍立境及有境遍則同前又上座說諸法无非意所行故皆法處攝若尒唯應立一法處以一切法皆意境故此但有言无定量證又彼所言雖實一處而於一中據差別相立餘十一

謂初眼處亦名法處乃至意處亦名法處衆後法處唯名法處若介便越順別處經如彼經說苾芻當知法謂外處是十一處所不攝法又處處說法為意境都无處言眼等十一名為法處故不可謂雖皆法處而彼經中據別法處說十一處所不攝法名為法處是故彼言唯自計度又彼雖立境及有境而極雜乱五取自境意緣一切有何雜乱有境為境境為有境豈非雜乱不了此中何者有境何者為境故甚迷乱我於此經見如是趣說處欲顯不雜所依境有境異此何所為為捨我執執我論者妄作是言我是見者乃至知者此我即是樂等所依此經亦有多法作用顯無一法名能見者乃至所依由此理故雖一切法皆是意境而不共境唯是境者立為意境唯對此立意為有境勿彼謂此異想說我有諸法處體唯是境亦有有境然非所依或此與意立一有境是能依故亦無有失眼等及意雖有意根不共境義而非唯境色等

五處雖但是境而无意根不共境義眼等五根更無餘境即色等境名為不共即對此境說有境名此中處聲說眼等六為所依處說色等六為所緣處顯此為緣生長異法故說為處即依此理以釋處名謂能生長心心所法故名為處是故說處為立不雜境及有境無亂有用我於此經見是意趣審擇法者應更尋思何故一切心所法中別立二法為受想蘊勝尊者言世尊於法了達而立不應詰問或說有因頌曰

諍根生死因　及次第因故　於諸心所法
受想別為蘊

論曰世間諍根略有二種謂貪著欲躭嗜拘㝵及貪著見躭嗜拘㝵初因受起後由想生味受力故貪著諸欲倒想力故貪著諸見又生死法以受及想為㝡勝因躭樂受故執倒想故愛見行者生死輪迴由此二因及後當說次第因故應知別立受想為蘊其次第因隣次當辯又此受想能為愛見二雜染法生根本故各別顯一

識住名故依滅此二立滅定故如是等因有多品類何故無為說在處界非蘊攝耶頌曰

蘊不說無為　義不相應故

論曰諸無為法若說為蘊立在五中或為第六皆不應理義相違故所以者何彼且非色乃至非識故非在五聚義是蘊非無為法如彼色等有過去等品類差別可略一聚名無為蘊故非第六又無為法與顛倒依及斷方便義相違故說有漏蘊顯顛倒依說無漏蘊顯斷方便無為於此兩義都無義不相應故不立蘊有說無為是蘊息故不可名蘊如世瓶破非復稱瓶經主難言彼於處界例應成失謂處界息應非處界便違所宗全於蘊門衆生計我入無餘位諸蘊頓息處界不然非全生故唯取蘊起假說為生若諸蘊息亦立為蘊般涅槃已餘蘊應存衆生畏蘊有多過患應於涅槃無安隱想非處界中全有多過故無餘位處界猶隨故蘊不應例彼成法又與息言意非顯斷空非擇滅

體非斷故此言意顯若於是處蘊相都無名為蘊息三無為上聚義都無可名蘊息非門族義於彼亦無故不應例此釋與頌義善相符世尊起教覺惠為先依何說蘊如是次第頌曰

隨麤染器等　界別次第立

論曰五蘊隨麤隨染器等及界別故次第而立隨麤立者五中麤所謂色蘊有對尋故五識依故六識境故五中初說四中麤所謂受蘊雖無形質而行相用易了知故四中初說三中麤所謂想蘊取男女等行相作用易了知故三中初說二中麤者所謂行蘊貪等現起行相分明易了知故二中初說識蘊麤細故最後說隨染立者謂從無始生死已來男女於身更相染愛由顯形等故初說色如是色貪由耽受味故次說受此耽受味由想顛倒故次說想此想顛倒由煩惱力故次說行此煩惱力依能引發後有識生故後說識隨器等者謂色如器受所依故受類飲食增益損減有情身故想同助味由取怨親

中平等相助生受故行似厨人由思貪等業煩惱力愛非愛等異熟生故識喻食者有情本中為主勝故識為上首受等生故即由此理於受想等隨福行中但說識為隨福行者又由此理說行緣識復由此告阿難陀曰識若無者不入母胎心雜染故有情雜染心清淨故有情清淨於受想等俱起法中如是等經但標主識隨界別者謂欲界中色處為勝諸根境色皆具有故色界受勝於生死中諸勝妙受具可得故三無色中想處為勝彼地取相處分明故第一有中行處為勝彼思能感處大果故此即識住識住其中顯似世間田種次第是故諸蘊次第如是由此五蘊無增減過即由如是諸次第因於心所中別立受想謂受與想於心所中相麁生染類食同助二界中強故別立蘊已隨本頌且就轉門說次第因四種如是當就還門復說一種謂入佛法有二要門一不淨觀二持息念不淨觀門觀於造色持息念門念於大種要門

所緣故先說色由此觀力分析色相剎那極微展轉差別如是觀時身輕安故心便覺樂故次說受受與身合定為損益損益於我理必不成由斯觀解我想即滅法想便生故次說想由此想故達唯有法煩惱不行故次說行煩惱既息心住調柔有所堪能故次說識已說順次逆次應說恐厭繁文故應且止如是已說諸蘊次第於界處中應先辯說六根次第由斯境識次第可知眼等何緣如是次第

頌曰

前五境唯現　四境唯所造　餘用遠遠明
或隨處次第

論曰於六根中眼等前五唯取現境是故先說意境不定三世無為或唯取一或二三四是故後說境決定者用無雜亂其相分明所以先說境不定者用有雜亂相不分明所以後說所言四境唯所造者前流至此五中前四境唯所造是故先說身境不定大種造色俱為境故所以後說或時身根唯取大種或時身根唯取造色

或時身根俱取二種是故身識有說極多緣五觸起謂四大種滑等隨一有說極多緣十一起餘謂前四如其所應用遠速明是故先說謂眼耳根取遠境故在二先說二中眼用遠故先說如遠叢林風等所擊現觀搖動不聞聲故又眼用速先遠見人撞擊鍾鼓後聞聲故鼻舌兩根用俱非遠先說鼻者由速明故如對香美諸飲食時鼻先齅香舌後嘗味如是且約境定不定用遠速明辯根次第或於身中隨所依處安布上下說根次第傳說身中眼處最上又顯在面是故先說耳鼻舌根依處漸下身處多下意無方處有即依止五根生者故最後說豈不理實鼻根極微住鼻頻中非居眼下如說三根橫作行列處無高下如冠花鬘理實應爾然經主意就根依處假說如此經主或言似通異釋故今於此別作頌文

前五用先起　五用初二遠　三用初二明
或隨處次第

於六根中眼等前五於色等境先起

功用意後方生是故先說如本論言色等五境五識先受意識後知為自識依及取自境應知俱是眼等功用於五根中初二用遠境不合故所以先說二中眼用復遠於耳引事如前是故先說鼻等三用初二分明故鼻居先舌次身後如鼻於香能取微細舌於甘苦則不如是如舌於味能取微細身於冷煗則不如是隨處次第釋不異前若色等境五識先受意識後知云何夢中能取色等有餘師說夢中憶念先所受境若不尒者諸生盲人於其夢中亦應取色有說夢中非必憶念先所受境境相現前分明取故非於覺位憶念了別先所受境如在夢中色等現前分明可取非於夢位憶昔境時有殊勝德過於覺位由此憶念先所受境明了現前勝於覺位是故夢中能取非昔所受色等然於夢位有時亦能憶昔境者此非實夢不能分明取境相故若尒生盲何緣夢位不能取色誰言生盲於其夢位不能取色若謂夢中必定憶念

先所受境非先未受應信生盲夢中取色昔餘生中曾見色故又於夢中非唯夢見曾所更事如餘處說是故生盲夢亦應尒而本論言色等五境五識先受意後知者據容有說非必定然如是所言於色等境眼等先用意後生者亦非必定眼等五識展轉互為等無間緣本論說故此中且約非夢散位受了色等次第而說由此已釋定所取色住空閑者咸作是言定中青等是有見色不可說言此色定是眼識曾受異類色相於此定中分明現故此定境色是定所生大種所造清潔分明無所障㝵如空界色如是已說處界次第即於此中應更思擇何緣十處體皆是色唯於一種立色處名又十二處體皆是法唯於一種立法處名頌曰

為差別最勝　攝多增上法　故一處名色

一名為法處

論曰雖十二處十色皆法而為差別一立捴名言差別者謂各別處若色法性等故名同是則處名應二或一

諸弟子等由此總名唯應總知不了
別相為令了知境及有境種種差別
故立異名由是如來於其聲等眼等
色上立異義名色處更無異義名故
總名即別如能作因諸立別名為顯
別義此顯別義故即別名法處亦尒
言㝡勝者由二因緣唯色處中色相
㝡勝一有見故可示在此在彼差別
二有對故手等觸時即便變壞又多
種故三眼境故世共於此立色名故
諸大論師非於聲等立色名故唯一
名色於法處中攝受想等衆多法故
應立通名若離通名云何能攝多別
相法同為一處又於此中攝名品類
法名諸法故立法名謂擇法覺支法
智法隨念法證淨法念住法無㝵解
法實法歸此等法名有無量種一切
攝在此法處中故獨名法又增上法
所謂涅槃此中攝故獨名為法諸契
經中有餘種種蘊及處界名想可得
皆在此攝如應當知且辯攝餘諸蘊
名想頌曰

牟尼說法蘊　數有八十千　彼體語或名

此色行蘊攝

論曰有說佛教語為自體彼說法蘊皆色蘊攝語用音聲為自性故有說佛教名為自體彼說法蘊皆行蘊攝名不相應行為性故語教異名教容是語名教別體教何是名彼作是釋要由有名乃說為教是故佛教體即是名所以者何詮義如實故名佛教名能詮義故教是名由是佛教定名為體舉名為首以攝句文齊何應知諸法蘊量頌曰

有言諸法蘊　量如彼論說　或隨蘊等言
如實行對治

論曰有諸師言八万法蘊一一量等法蘊足論謂彼一一有六千頌如對法中法蘊足說或說法蘊隨蘊等言一一差別數有八万謂蘊處界緣起諦食靜慮無色無量解脫勝處遍處覺分神通無諍願智無㝵解等一一教門名一法蘊如實說者所化有情有貪瞋癡我慢身見及尋尋思等八万行別為對治彼八万行故世尊宣說八万法蘊謂說不淨慈悲緣起無當

想空持息念等諸對治門此即順顯隨蘊等言無蘊等言不為對治有情病行唐捐而說如彼所說八萬法蘊皆此五中二蘊所攝如是餘處諸蘊處界類亦應然頌曰

如是餘蘊等　各隨其所應　攝在前說中
應審觀自相

論曰餘契經中諸蘊處界隨應攝在前所說中如此論中所說蘊等應審觀彼一一自相且諸經中說餘五蘊謂戒定慧解脫解脫知見五蘊彼中戒蘊此色蘊攝是身語業非意思故彼餘四蘊此行蘊攝是心所法非受想故又諸經說十遍處等前八遍處及八勝處無貪性故此法處攝若兼助伴五蘊性故即此意處法處所攝後二遍處空無邊等四無色處四蘊性故亦此意處法處所攝五解脫處慧為性故此法處攝若兼助伴即此聲意法處所攝復有二處謂無想有情天處及非想非非想處初處即此十處所攝無香味故後處即此意法處攝無色性故又多界經說界差別

有六十二應隨其相當知攝在十八界中且彼經中所說六界地水火風四界已辯空識二界未辯其相如是二界其相云何頌曰

空界謂竅隙　傳說是明闇　識界有漏識
有情生所依

論曰內外竅隙名為空界如是竅隙云何應知傳說竅隙即是明闇謂窓指等明闇竅隙顯色差別名為空界本論中辯此空界相亦說名為隣阿伽色言阿伽者謂極㝵色大造積集堪引往來能有任持極為㝵故隣是近義此空界色與彼相隣雖是彼類而非即彼色謂色界色處色蘊為其自性此隣極㝵復是色性是故說名隣阿伽色有說阿伽即空界色此中無㝵故名阿伽即無㝵色餘㝵相隣是故說名隣阿伽色所言傳說表不信承彼說意言何有此理故彼上座及餘一切譬喻部師咸作是說虛空界者不離虛空然彼虛空體非實有故虛空界體亦非實此有虛言而無實義虛空實有後當廣明今因空界

且略成立離虛空界實有虛空故世尊言虛空無色無見無對當何所依然藉光明虛空顯了此經意說虛空無為雖無所依而有所作謂能容受一切光明以果顯因有實體相虛空無者應無光明既有光明眼識所取是色差別故有虛空以能容受光明等故實有虛空理極成立由此所說契經文句顯二分明各別實有又於色界得離染時亦說斷此虛空界故如世尊說離色染時心於五界解脫離染唯餘識界不應說斷虛空無為諸漏於中曾未轉故又契經說此虛空界有內有外非即虛空如契經言內虛空界所謂眼竅乃至廣說外虛空界所謂空中及門窓等諸有竅隙非無為法可言內外豈不空界與空無為無障相同體應無異此言無理所以者何虛空無為無障相者謂非能障亦非所障虛空界者雖非能障而是所障被餘障故由此不應定說空界無障為相同彼虛空若尒諸說造色不離大種處者彼說大種不障造

色六種亦非造色所障是則大種無障為相應同虛空彼說非理俱有對故大種造色互相障㝵應各別處豈相容受既不相容如何大種無障為相同於虛空又彼許色少分無障故與虛空其相有別彼說大造雖不相障而障餘色故異虛空雖諸大種不障自果亦復不為自果所障而與餘色互相障㝵是故虛空無障為相異虛空界理得成立由此空界非即虛空又體實有經說有故猶如地等如契經說實有六界成假士夫又是有為假士依故猶如地等又是明闇顯色性故又是有漏說此為緣入母胎說離色染時說斷彼故即由此因證體是色又如頌言

譬如盛滿月　行無垢空輪

空即空界顯空是色有垢無垢在色體故有別誦言

如淨滿月輪　遊歷虛空界

此亦空界無障垢故月輪無垢義不異前或復如何說有色法行於無色與理相應又說汝等當觀我手舉在

虛空乃至廣說彼諸長老不善諦觀如是理教隨情所說於古聖賢展轉傳授順理言教而不敬從已說空界識界云何謂有漏識何緣不說無漏諸識為識界耶與識界義不相應故由無漏法於有情生斷害壞等差別轉故非生所依如是六界於有情生生養長因差別轉故是生所依生因謂識界續生種故養因謂大種生依止故長因謂空界容受生故尊者世友作如是言界是施設有情因故非無漏法如契經說六界為緣入母胎故由此界名隨義而立謂能持生故名為界入母胎緣貫通六界唯一識界獨能續生彼經六界此九界攝餘隨所應當觀攝義故諸餘界十八界攝

說一切有部順正理論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第四　　点

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯本事品第一之四

如是已說餘蘊處界皆在此中蘊處界攝今當顯示蘊處界三有見等門義類差別界中具顯根境識故諸門義類易可了知故今且約十八界辯由斯蘊處義類已成於前所說十八界中幾有見幾無見幾有對幾無對幾善幾不善幾無記頌曰

一有見謂色　十有色有對　此除色聲八
無記餘三種

論曰十八界中一是有見所謂色界云何說此名有見耶由二義故一者此色定與見俱故名有見由色與眼俱時起故如有伴侶二者此色可有示現故名有見可示在此在彼別故如有所緣有說此色於鏡等中有像可現故名有見可示如彼此亦尒故不可說聲有谷響等應成有見不俱生故由說此相餘界無見義准已成

如是已說有見無見唯色蘊攝十界有對對是礙義此有彼礙故名有對此復三種境界所緣障礙別故境界有對謂眼等根心及心所諸有境法與色等境和會被礙得有對名故施設論作如是言有眼於水有礙非陸乃至廣說彼論意言有眼水中與境和會而被拘礙非於陸境所緣有對謂心心所於自所緣和會被礙得有對名境界所緣復有何別若於彼法此有功能即說彼為此法境界如人於彼有勝功能便說彼為我之境界心心所法執彼而起彼於心等名為所緣若法所緣有對定是境界有對心心所法境界若无取境功能定不轉故有雖境界有對而非所緣有對謂五色根非相應法無所緣故云何眼等於自境界所緣轉時說名有礙越彼於餘此不轉故或復礙者是和會義謂眼等法於自境界及自所緣和會轉故有說若法唯於彼轉不能越彼故名有礙障礙有對謂可集色自於他處被礙不生如手石等更相

障㝵今於如是三有對中唯辯障㝵
故但言十更相障㝵對義勝故若法
境界有對亦障㝵有對耶應作四句
謂七心界相應法界是第一句色等
五境是第二句眼等五根是第三句
法界一分非相應法是第四句說十
有色名為有對義唯說餘名為无對
言有色者謂除无表餘色蘊攝變㝵
名色有變㝵義故名有色有說色者
謂能示現在此彼言此有彼言故名
有色有說諸色有自體故名為有色
釋說易故唯於色體說有色言如是
已說有對無對於此所說十有對中
除色及聲餘八無記言无記者謂不
可記說為善不善故應讚毀法可記
說在黑白品中名為有記若於二品
皆所不容體不分明名无記法其餘
十界通善等三即是七心色聲法界
善謂捨惡是違惡義或復善者名慧
攝受謂若諸法慧所攝受或攝受慧
皆名為善或復善者是吉祥義能招
嘉瑞如吉祥草翻此即釋不善義名
色聲二界善心等起即名為善惡心

等起名為不善餘是無記其在心界若無貪等相應名善貪等相應名為不善餘名無記法界所攝品類衆多無貪等性相應等起釋識名善若貪等性相應等起名為不善餘名无記其五識身皆無分別又唯一念隨在境中云何立為善不善性若謂五識無分別故非善不善有太過失或等引中所有意識皆無分別應非善性又五識身非无分別許與尋伺恒相應故又雖一念隨在境中誰遮相應有信貪等由有意識雖復一念隨在境中而成善惡故不應用此所說因遮五識身善不善性化地部說前四識身但異熟生唯無記性身識亦有時轉變生故與意識俱通有記此說非理與契經中立六愛身義相違故彼作是釋眼觸無間所生貪愛名眼觸生此釋非理受等同故六六經中說眼觸生受想思等非不許彼與眼觸等俱時而生是故不應作如是釋豈不如經說十八意近行雖復說有三六不同而唯在意此亦應爾如是

立喻與法不同立六六門據所依異立意近行就所緣別是故不應以彼喻此又彼所說但述已情防護六根契經說故如契經說應於眼根乃至意根防護而住若如所說契經但應言應於意根防護而住若謂釋此同意近行經是則應言應防護色等又說能招苦異熟故如契經說若有六根不護不防不密而住招苦異熟然五色根無記性故不招異熟應知經所識色眼所希求此亦如是若不尒意就依根識作如是說如契經言眼者經唯應說若有意根不護不防不密而住招苦異熟又契經說若有眼根不護不防不密而住乃至廣說豈異熟生有不護等又雖一念暫在境中而能取相故通有記如契經言眼見色已能不取相不取隨好由諸色境二識取故先起眼識取諸色相後起意識取彼隨好如是契經意顯眼識能取相故亦能起染若尒云何唯說意識是有分別應知但依分別力故起諸過失應共思求契經意趣我

說若識於一剎那能取非一品類境界於一所緣多心流注如是相識名有分別然五識身唯取現境無二念識同一所緣無一所緣前取滅已第二念識復取生故意識能緣三世境界法雖已滅猶是所行於一所緣多心流注故唯說此是有分別然五識身自性分別恒相應故亦有分別而契經言無分別者謂無隨念計度分別自性分別其體是尋五識相應如前已說然伽他說第六增上三等此中顯示多分起染次第如契經言父毋於子能作難作非不亦有子於父毋能作難作此中亦介然諸衆生有種種性或耎煩惱或剎煩惱耎煩惱者要先發起虛妄分別然後煩惱方現在前剎煩惱者不待分別境纔相順煩惱便起由此道理或有先起染汙意識或有先起染汙餘識如燃火時或先烟起漸次生焰後方洞然或遇卒風猛焰頓發纖成灰燼如人身中病本若少飲食乖適然後病生病本若多少遭風熱外緣所觸衆疾競

起煩惱病起理亦應然故五識身亦
通三性理得成立已說善等十八界
中幾欲界繫幾色界繫幾无色界繫

頌曰

欲界繫十八　色界繫十四　除香味二識
无色繫後三

論曰繫謂繫屬即被縛義欲界所繫
具足十八色界所繫唯十四種除香
味境及鼻舌識除香味者段食性故
離段食貪方得生彼除鼻舌識无境
界故非无境界少有識生若尒於彼
亦應無觸非食性觸於彼得有觸界
於彼無成食用有成餘用所謂成身
若不尒者大種應无則諸所造亦應
非有便同無色何名色界又於彼觸
有成外用謂成宮殿及衣服等雖離
貪染觸有別用香味不然故彼非有
有餘師說住此依彼靜慮等至見色
聞聲輕安俱起有殊勝觸攝益於身
是故此三生彼靜慮由相隨逐香味
不尒故在彼無經主此中謂前有過
言彼鼻舌亦應非有如香味境彼無
用故豈不二根於彼有用謂起言說

及莊嚴身起說嚴身但須依處根非
有見何所莊嚴如無男根亦无依處
二根無者依處亦无於彼可無男根
依處彼無用故鼻舌依處彼有用故
離根應有謂莊嚴身及起言說有離
無用而有根生如處胞胎定當死者
於中眼耳何用故生於根有愛及殊
勝業因此故生無用何失豈不色界
鼻舌二根有愛業因故亦應起若離
境愛根愛亦無或應男根於彼亦有
彼無男根離根愛故由離根愛依處
亦無此中何因作如是執若離境愛
根愛亦無非根愛元處愛亦離根與
依處隣逼而生境界不然如何倒執
男根依處於彼不生即顯男根於彼
離愛既許鼻舌依處彼生故知二根
彼愛未離故不應執彼離根愛未離
處愛理如前說又離境愛非證根無
如或有時眼耳身識未得離愛彼所
依根亦同其識未得離愛或復有時
已離識愛根愛未離由有所須如是
或時根愛已盡其境界愛亦復隨減
或復有時已離境愛由須用故根愛

未除又引男根亦不成證由彼起愛所依不同依於內身起六根愛非依境起如何可說若離境愛根愛亦无起男根愛依婬觸境境愛彼無理無根愛又眼等根互相繫屬見諸瘂者多分耳聾塗足不塗眼便明昧臍輪塗油津潤於脣拔鼻中毛眼便落淚諸如是等其類寔繁故知諸根更相損益勿令眼等諸根用微故身舌根色界定有由茲色界十四義成无色界繫唯有後三所謂意法及意識界要離色染於彼得生故無色中无十色界依緣無故五識亦无故唯後三無色界繫已說界繫十八界中幾有漏幾無漏頌曰

意法意識通　所餘唯有漏

論曰即此意法及意識三一切皆通有漏無漏謂除道諦及三無為餘意等三皆是有漏道諦所攝及三無為如其所應三皆无漏唯通有漏謂餘十五道諦无為所不攝故如是已說有漏無漏十八界中幾有尋有伺幾無尋唯伺幾無尋無伺頌曰

五識有尋伺　後三三餘無

論曰眼等五識有尋有伺由與尋伺恒共相應此五識身恒與尋伺共相應者經主釋言以行相麤外門轉故此因非理現見意識內門轉時亦常與彼共相應故應作是釋五識唯於尋伺所隨地中有故非於欲界初靜慮中心心所法除尋與伺而有不與尋伺相應何用外門為因簡別意法意識名為後三根境識中各居後故此後三界皆通三品意界意識界及相應法界除尋與伺若在欲界初靜慮中有尋有伺靜慮中間無尋唯伺從此以上無尋无伺法界一切非相應法靜慮中間伺亦如是於彼上地無尋伺故非相應故彼无尋故自體自體不相應故尋一切時無尋唯伺自體自體不相應故此常與伺共相應故豈不經主言無第二尋故設有第二許相應耶有第二受而不相應無第二言非為定證一時無二故行相不同故雖有第二而不相應如是此因便為無用或應自體自體相應

許無差別亦相應故此何緣故成異
體耶豈不還成自體自體不相應故
自體行相無差別法一時無有二體
相應是故此因能為定證非彼言無
第二尋故伺在欲界初靜慮中三品
不收應名何等此應名曰無伺唯尋
自體自體不相應故此常與尋共相
應故由此安立有尋伺地法有四品
餘十色界尋伺俱无常與尋伺不相
應故此中乘便應更思量若五識身
有尋有伺尋即分別如何許彼無分
別耶頌曰

說五無分別　由計度隨念　以意地散慧
意諸念為體

論曰分別有三一自性分別二計度
分別三隨念分別由五識身雖有自
性而無餘二說無分別如一足馬名
為無足故雖有一而得名無豈不意
識有唯一種分別相應由依意識揔
類具三說有分別自性分別體唯是
尋後心所中自當辯釋餘二分別如
其次第意地散慧諸念為體散言簡
定意識相應散慧名為計度分別

定中不能計度境故非定中慧能於所緣如此如是計度而轉故於此中簡定取散若定若散意識相應諸念名為隨念分別明記所緣用均等故五識雖與慧念相應擇記用微故唯取意夫分別者推求行相故說尋為自性分別簡擇明記行似順尋故分別名亦通慧念由此三行差別攝持皆令於境明了轉異於已了境遮簡行生故分別名不通於想於未了境不能印持故分別名不通勝解若在欲界及初靜慮不定意識具三分別若初靜慮在定意識及上散心各二分別上地意識若在定中及五識身各一分別

如是已說有尋伺等十八界中幾有所緣幾无所緣幾有執受幾無執受

頌曰

七心法界半　有所緣餘無　前八界及聲

無執受餘二

論曰六識意界及法界攝諸心所法名有所緣有所緣故如人有子所緣所行及與境界名義差別餘十色界

及法界攝不相應法名無所緣義准成故此中上座作如是言五識依緣俱非實有極微一一不成所依所緣事故眾微和合方成所依所緣事故爲成此義謬引聖言佛告多聞諸聖弟子汝等今者應如是學諸有過去未來現在眼所識色此中都無常性恒性廣說乃至無顛倒性出世聖諦皆是虛偽妄失之法乃至廣說彼謂五識若緣實境不應聖智觀彼所緣皆是虛偽妄失之法由此所依亦非實有准所緣境不說而成又彼師徒串習世典引眾盲喻證已義宗傳說如盲一一各住无見色用眾盲和集見用亦無如是極微一一各住無依緣用眾多和集此用亦無故處是假唯界是實彼部義宗略述如是今謂彼論渉壞法宗故有智人不應欣慕五識不緣非實有境和集極微爲所緣故又五識身无分別故不緣眾微和合爲境非和合名別目少法可離分別所見乃至所觸事成以彼和合無別法故唯是計度分別所取五識

無有計度功能是故不緣和合為境卽諸極微和集安布恒為五識生起依緣無有極微不和集故設有極微不和集者是彼類故亦屬依緣然五識身唯用和集為所緣故不緣彼起猶如雖有過去未來色等境界以五識身唯現境故不緣彼起雖不緣彼而五境攝又眼識不緣和合為境以青等顯色應非實故若眼識緣和合為境青黃等覺應決定無青等不應是和合故若是和合應非實有是則顯色亦假非真無容眼識不取青等有意識能分別青等若言青等如和合者其理不然以就勝義非許和合是色性故有諸師說和合亦非意識境故或五識身唯緣勝義世俗唯是意識所緣故无青等同和合過如取未來不見滅色於何分位緣和合耶於彼所依已滅分位豈不此位無和合耶餘位亦無何獨責此如青等有和合本无唯分別心計度而取如於現世和集色等起總計度名和合覺如是亦應由覺慧力於已滅位

不集色等起揔計度名和合覺又如覺慧雖集去来現在等色揔為一聚名色蘊覺而去来等諸色不同不可集為一和合聚雖彼一一各起蘊覺而去來等諸色不同應不揔生一色蘊覺然有如是揔色蘊覺故知亦於已滅色等彼雖離散不可和集而覺慧力攝為一聚成和合覺理不相違緣一合境名和合覺如於已滅青色境界謂是青性覺相分明復為他說我見如是如是青性如是於彼已滅色等起和合覺明了現前亦為他說我見如是如是和合若執意識亦不能緣和合為境是則應許諸和合覺無有所緣若謂即緣所依為境是則應名緣色等覺色等一一非和合故何得說名緣和合覺若謂施設理亦不然不可無境有施設故非畢竟無可施設有是故意識亦有能緣和合為境非五識身以彼唯緣實有境故若執極微不可見故眼識不緣實有為境此執不然是可見故而不了者由彼眼根取境麁故又彼眼識無

分別故諸有殊勝智慧力者乃能了別細極微相如遠近觀錦繡文像又如先說先何所說謂无極微不和集故既常和集非不可見有說極微性相安立彼於眼識為所緣定眼識於彼非定現行不能一一別相見者不和會故非非相故以有諸法雖是可見有少因緣而不能見如不能見水中鹽色及不能見壁等障色又不達義妄引聖言若執彼經有此義者意識所緣亦應非實同說虛偽妄失法故若尒緣實覺慧應无是則分明崩壞法論若言意識通无漏故無斯過者理亦不然無漏意識亦以總法為所緣故汝宗又許眼等五識通無漏故不應妄執五識所緣唯假非實有世間智緣界為境彼所緣界亦應非實然彼經說六識所緣皆虛偽等无有差別故說有漏所緣唯假但由貪著自所樂宗若尒彼經復有何義愚夫長夜於色等境妄執常等真實性相是故如來教聖弟子如實觀彼離諸妄執謂去來今六識所識如彼妄

執常等都無皆是虛偽妄失之法此顯妄執所取境虛不顯所緣皆非是實故彼經後復作是言有能如是如實觀者於去來今眼所識色諸邪勝解想心見倒貪身繫等廣說乃至彼皆永斷是故於中愚夫妄見所執常等佛聖弟子觀為虛偽妄失之法非觀境體為虛偽等是謂契經不違理義又如是釋其理必然由彼經說於去來今眼所識色非有眼識能識去来又非去来可有和合又非汝等許有去来是故不應引彼聖教證成五識緣和合境此契經義違汝所宗以說常等是虛等故又彼經中不依眼等五識境說由觀彼境遠離所執常等性故又說彼境三世別故又說觀彼想心見倒貪身繫等皆永斷故又若如言便起定執於深義趣不思求者受等亦應非勝義有以於六境說虛等故又於諸處唯總說言眼色為緣生於眼識如何得知以界和合為所依緣生於眼識非界和集為所依緣復如何知唯界和集理如前說復

有聖言顯眼等識非緣妄境故契經言於不見言見於見言不見此非聖語於見言見於不見言不見此是聖語若眼等識緣妄境者於見言見應非聖語於見言不見應是聖語若謂隨俗說如是言无斯過者則應意識說緣實者亦隨俗言是即一切唯有假說便為安住壞法論宗或應辯析差別道理又此聖語依何境說若依和合眼識不緣和合為境已廣成立若依和集即是勝義何謂見言隨世俗說又所見色唯是勝義於見見言可隨俗說言於諸方不決定故非所見色是隨俗言而契經說大母當知於所見中唯有見語此就增益常等性相說此唯言非於見境又於色處說名有見及有對故於聲等處別異說故處非假有非於假有補特伽羅瓶等法上有差別說唯於實有色等法上有自共相差別說故又於此中觸法處界有何差別而言觸法處唯是假界是實耶若言此二亦有差別多物和合方得處名一一別物即得名

界觸處可尒法處云何汝宗法處雖有三法而無積集法界何異又彼建立處界不同都無正理及所餘量但彼上座隨意而立傍觀鑒人不應信受又若處假界是勝義上座此論便違經說如契經說喬答摩尊餘處說言我覺一切依何一切言我覺耶唯願為開勝義有法世尊告曰梵志當知言一切者謂十二處此勝義有餘皆虛偽世尊不應依不實法說勝義有又亦不應唯證假有成等正覺空花論者可說此言稱佛為師不應黨此故十二處皆是實有非於假法可說勝義如是上座諸有所言前後諦觀多成違害信而無智同所敬承具智信人必無隨順又衆盲喻違彼自宗一一極微非依緣體衆微和合成依緣論彼對盲喻極不相符和集極微為依緣論此對盲喻理不相違許一一微是依緣故執一一微非可見者衆微和合亦應不見同盲喻故如非色合故五識身決定不用和合為境然必有境故以實法為境義成若

五識身了勝義境何緣五識不斷結耶了自相故外門轉故无等引故無分別故一墮境故所緣少故雖了勝義而不斷結故說七半有所緣中五界唯緣勝義為境餘緣勝義亦緣世俗如是已說有所緣等十八界中九無執受何等為九謂前所說七有所緣并全法界此八及聲皆無執受頌中及言具含二義一顯捴集謂八及聲捴無執受二顯異門謂餘師說不離根聲亦有執受餘九通二謂五色根色香味觸云何通二眼等五根住現在世名有執受過去未来名无執受色香味觸住現在世不離五根名有執受過去未来及住現在非不離根名無執受是故九界各通二門何等名為有執受相攝之心首而說是言本論中說巳身所攝名有執受此復云何謂心心所執為己有即心心所共所執持攝為依處名有執受損益展轉更相隨故若尓色等即應一向名無執受心心所法不依彼故非根性故不尓色等若不離根雖非所

依而是心等之所親附故無此失毗婆沙說若諸色法逼迫斷壞便能生苦與此相違即能生樂是已身攝名有執受有餘師說若諸有情執為自體一切處時方便防護茅灰火刺霜雹等緣是已身攝名有執受若尒應違契經所說故契經言若於是處識所執藏識所隨攝名有執受雖有是說而不相違有執受法略有二種一者有愛及有身見執為已有名有執受二者為因能生苦樂名有執受宿業所引異熟果等分位相續是名第二此中有愛及有身見若正智生即便斷滅異熟相續諸漏盡者亦未斷滅是故若法既執受已至般涅槃隨轉不捨此法一向名有執受是為經論二義差別如是已說有執受等十八界中幾大種性幾所造性幾可積集幾非積集頌曰

觸界中有二　餘九色所造　法一分亦然
十色可積集

論曰觸界通二一者大種二者所造此二如前十一觸釋寡學上座於此

說言非觸處中有所造色所以者何
即諸大種形差別故謂即大種次第
安布於諸金銀頗胝迦寶雲母金剛
芭蕉練等和合聚中說為滑觸與此
相反和合聚中說為澁觸餘隨所應
皆即大種安布差別又眼亦能覺了
彼故彼謂依眼隨取大種形量色相
亦能覺了滑澁等物故知滑等不異
大種此說不然違聖教故如契經說
苾芻當知觸謂外處是四大種及四
大種所造有色無見有對彼不許有
如是契經不應不許入結集故又不
違害諸餘契經亦不違理故應成量
彼謂此經非入結集越總頌故如說
製造順別處經立為異品若尒便應
棄捨一切違自部執聖教契經如說
製造三種空經立為異品亦越總頌
如是等類互相非撥若謂此經非聖
所說違餘經故法處不說无色言故
如舍利子增十經中唯作是言有十
色處故知此經非入結集但是對法諸
師愛無表色製造安置阿笈摩中
若尒對法諸師豈不亦能作如是說

譬喻部師憎无表色製造安置增十經中如是展轉更相非撥便為壞乱一切契經然增十經為顯十種應遍知法故但說言有十色處此十一向苦諦攝故苦諦唯是應遍知故无有相違無表有漏無漏性故猶如意處亦應修習是故於彼增十經中唯說一向應遍知法豈不亦是應永斷耶此難不然立諦異故又舍利子於彼經中定有此意言非盡法即彼經中復說十種應永斷法謂五内外順諸蓋法非无餘法亦是永斷是故成此不違餘經如是上座說觸處中无所造色决定違害此別處經智者應了言即諸大種形差別故者不說正因云何定知即諸大種形量差別名滑等性非異大種別有滑等又諸大種安布差別即諸大種非諸大種是眼所取眼所取者謂顯與形如何乃言即諸大種形差別故豈不闇中身亦能取形量差別若尒大種應二根取以言形量即大種故由此即破彼第二因謂眼亦能覺了彼故又謂依眼

隨取大種形量色相亦能覺了滑澁
等者此言何義若謂眼取大種形量
既執形量不異大種應許眼根能取
大種若謂眼根能取色相大種形量
隨此比知如是云何遮滑等異大種
由見色相比知滑等言即大種此有
何因而言滑等不異大種但有虛言
都無實義又應謂堅即餘三大安布
差別如滑澁等謂他亦能如是計度
餘三大種安布差別即名為堅无別
有堅異三可得由無異因不應別執
故彼言義无所堪能又因鼻香覺了
苦酢應言苦酢體不異香又滑等相
異諸大種故異大種應別有性謂非
滑性即是堅性非諸堅處皆有滑故
如地即堅未嘗相離滑性若尒應不
離堅亦非滑性即是濕性非諸濕處
皆有滑故亦非滑性即是煖性非諸
煖處皆有滑故亦非滑性即是動性
非息等處滑可得故由此故知滑非
大種亦非不有如實有法現可得故
又能為緣生影像故若謂唯有安布
差別無實體者理亦不然安布差別

必有所依此所依體即滑性故或應唯得安布差別不應亦了此中滑性又契經中方便說有如是滑性如契經言

如來皮膚極細滑　一切塵垢不著身

又縱滑性有經無經然曾無經遮彼有故又與正理不相違故如是滑性實有義成又若滑性異四大種無別有體應假非實是則身識應不了知身識唯緣勝義境故又離分別滑覺應無如離分別於諸大種一一體上皆有別覺即說身識緣諸大種實物為境非緣假法滑性亦然既身所取故不可說是假非實又非一一大種中有故異大種別有滑性由此道理亦搃成立異四大種有澁等性其中差別當更顯示彼上座言無別所造名輕重性即諸大種或少或多說輕重故又輕重性相待成故非實有體謂即是物待此名輕待彼名重非堅性等相待而成又於風界說輕性故輕即是風如本論言云何名風界謂輕等動性世尊亦說諸輕等動性名

內外風界此說不然前說大種與此相異非此性故若不了知經論義故即謂輕性是風界者應說重性是何大種若說此宗謂有大種增生重性重性即是此大種者理必不然重與地水相各異故又於一切和合聚中皆具有故應無差別若謂少多故无過者應非重性即是堅濕又許和合為輕重故身識不應緣彼為境又即大種眾多極微和合聚中許為重故即應一切和合聚中皆有重性无定因故若言大種和集差別能為因緣別生重性則無斯過此於世間現所見故又言輕重相待成故非實有者此非善說辟如因果輕重亦然謂如一物待此名因非即待此復名為果待彼名果非即待彼復名為因如是一物待此名輕非即待此復名為重待彼名重非即待彼復名為輕因果既實此如何假故唯能詮相待不定非所詮體而有改易又如彼此岸輕重性亦介謂於彼物立彼岸名非說此岸今體改易或於此物立此岸名

非說彼岸令體改易以即一物相續轉時待此彼邊名彼此岸輕重亦然體非不定又如黑白輕重亦然謂即一物待此名黑待彼名白而非顯色無別有體是故相待非不實因若言待多總說一性如瓶林等是假非實此亦應然故非實者云何知尒應說其因此且非因有過失故若言堅等非相待成此相待成故非實者堅等言說亦相待成待不堅物立堅名故堅非不實此亦應然若謂不然未嘗相待說堅為濕不相似故此非不然其所待因一向決定義相似故然非待餘堅名濕者以更無別所待因故待不堅物說此為堅未嘗待彼名不堅物輕重亦然故義相似雖於輕聚有時說重而非由說捨彼輕性但餘緣故起異能詮體非改易如前已辯是故相待非不實因或諸堅物亦有待對成異品類謂或名堅或名堅勝或名堅極於中亦說堅名不堅其理既同汝應生喜不能令喜輕重二物同堅不堅應成一故且輕重性異諸

大種實有義成然不應言相待不定應成一物如黑與白雖相待對品類不同而非一故若言黑白雖品類異而未曾有說白為黑黑為白者此亦不然現見世間有此說故名雖不定而體不易如前已說故體不同又如波說微火為冷有微煖聚待此名冷待彼名煖名雖不定而體是實此亦應然有諸色聚輕極微多重極微少此聚名輕與此相違彼聚名重輕重二性聚同體別其理顯然何緣不受言於風界說輕性故輕即風者此亦不然辯大種中已釋此義對堅等三動最難了故舉輕果以顯風因雖四大種皆是輕因而就增强故作是說火雖增强而不決定又輕與動相順相似故論經言輕等動性若唯如言定取義者即彼經說髮毛爪等名內地界豈髮毛等唯地界耶是故彼言有別意趣不應執彼遮輕造色又阿笈摩有如是頌

堅重墜身中　如重舟沉海

故重如堅應實有體有餘師說輕性

唯用重无為體此亦不然於虛空等
重性既無應有輕故又於薪等重性
非無亦有輕故若爾者擲置水內
則不應浮有非有性不應俱有亦不
應說廣大故浮廣大是形非觸性故
廣大石等亦應浮故又此輕性是輕
安果故體非无謂修定者由輕安故
身覺輕觸不應用無作輕安果若唯
令身離重觸故名為果者理亦不然
輕性是身長養因故不應謂无亦能
長養以離輕安應長養故若謂輕安
能除重觸唯大種生名長養者應謂
輕安滅餘大種生餘大種即名長養
何滅重為重性或輕應非別有則與
上座所執應同然不應理輕重二相
諸大種中皆無有故若執輕性即諸
大種少分為體應執輕安現在前故
少大種生何故輕安與諸大種相違
而起若相違者少亦應不生若不相
違誰障多不起故輕不應是輕安果
又輕非用重无為性品類異故猶如
重性又阿笈摩說有輕重如彼所說
如諸鐵團或諸鐵鏷若時有火有極

煩熱尒時便有極耎極輕極調柔用
與此相違極堅極重極不調柔我身
亦尒若有輕安則便有輕有調柔用
堪任修斷與此相違即便有重無調
柔用不任修斷

說一切有部順正理論卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第五　志

尊者衆賢造　異

三藏法師 玄奘奉 詔譯

辯本事品第一之五

又上座言火界或少或不增强即名爲冷所以者何於彼無日或去日遠便有冷故又如極大炎熱起時無別少分所造觸起同許唯有火大增多熱減少時亦應如是無別少分所造觸生應許唯是火大減少若別有冷亦應許有別所造觸非煖非冷是故定無冷所造觸非火界少或不增强即名爲冷現見冷觸所損害者火界增時能攝益故損害因增轉應損害誰有智者作如是執被少火害歸投大火若謂彼由遺乏火故有損害者理必不然定有餘因能損害故謂火少故有餘冷增能爲損害非即由火由此准說冷攝益者謂爲少因所攝益者此因若增轉應攝益是故彼論非爲應理又彼所說熱增減時無所造生唯即火者亦不應理現見二法

更互相違一法增時餘法滅故如能斷道與所斷惑非道增時无別惑起例道退位无別惑生又冷生時和合異故謂水風界增盛聚中有冷生因非由火界不應就火增盛為難又執火界少為冷者彼雪聚中火微極少不應於此冷微極多智不應言如如火界漸漸微少如是如是火界轉多為應理論彼執冷火無別體故不可金少即為非金故有別物異諸大種由火界滅彼物體增是所造觸說名為冷有執此宗謂有大種增生冷觸冷觸即是此大種者理亦不然冷與水風相各異故又二物成體應是假便應不為身識所緣以非冷煖無別性故例無別冷理亦不然彼即冷等下等品類分位別故有餘師說冷等唯用煖無為體此亦不然品類異故猶如煖等不容無法有異品類或應地等用無為性謂亦可說唯水等無名地等界故彼所說非破冷觸是造色因又令能為覺生緣故如火界等非即煖無應有色聚全無有火有非

有俱不應理故諸色聚中既必有火
是則冷觸應畢竟無故知離火別有
冷觸又諸冷觸其體實有相狀分明
現可覺故猶如煖等又契經中如煖
說故體必應有故契經言我於冷煖
皆能堪忍若於尒時冷煖調適即能
成熟取證成就非於尒時極冷極煖
若極冷煖不能修業故冷造色實有
義成又上座言飢渴二種非所造色
希求性故理亦不然此二於因說果
名故由觸差別逼切其身生食飲欲
是飢渴因故名飢渴如說輕安謂身
輕性輕安果故說名輕安若尒此
因應煖為性由火界煖能熟能消
便能發生食飲欲故此言非理食飲
二欲應是造色火為因故又非火界
是二欲因應一切時生一欲故現見
二欲非恒時有豈不自宗欲因造觸
所依大種雖恒非无而此造觸體非
常有此例不然欲因造觸待風火界
增強生故若謂二欲亦應尒者理亦
不然如前已說二欲應是造色性故
若謂如因所觸大種發生身識而非

身識是造色性欲亦應然此不相似識不要因大種增盛方得生起欲即不然因增生故由彼身識不因大種或等或增差別生起但隨所依不由差別身觸為緣而得生起二欲不然如所造色要因大種增盛而生既隨大種差別而生何緣所遮令非造色風火若盛二欲便增風火若微二欲便減既隨大種增微不同二欲何緣非造色性若言二欲雖因大種而不依彼故非造色謂欲依心不依大種故不應難令成造色若尒此欲應不要因大種增盛方得生起不見不依大種身識隨諸大種差別而生唯見身識大種為緣若等若增但觸便起二欲若尒應一切時不待增盛有因便起則前所說應一切時生二欲難堅住難遣又風火界有時雖增而不現起食飲二欲故知二欲因現不生彼因尒時何緣不起由所依身有過患故或為餘緣所障㝵故豈不即由此故二欲不生何須復別計有欲因造觸此不應然欲與身識俱時起故

雖有障㝵而識得生欲不得生此有何理心所法生必定繫屬依緣識合彼三具有又彼希求大法地攝故與一切心品俱生生欲勝因尒時具有而不生者必為所餘生緣闕故所餘緣者謂所造觸故離大種實有飢渴造色為性又不應言造觸生障即障心心所勿心等生障即障造觸无異因故且止廣諍必應信有飢渴二體造觸為性今應思擇若諸大種色聚中增為體為用何緣復勸如是思擇為欲觸除不實過故經主自論有處說言此是彼宗所有過失彼宗謂彼毗婆沙師言諸聚中一切大種體雖等有而或有聚作用偏增如心心所又如所覺團中塩味未審此中經主意趣定謂誰是毗婆沙師若謂善㨖阿毗達磨諸大論師彼無此說彼說大種由體故增石水焰風諸色聚內堅濕煖動體相偏增一一聚中各了一故若諸聚內大種體均不應此中各唯了一又隨世想立地等名應全無因空有言說以諸色聚形顯皆同若

執堅等體均無異因何得生地等別想若謂因用理必不然用與自體無差別故用若是實即體增成實即體故用若非實亦體增成不異體故無非實用異體有增由此即釋彼心心所團中鹽喻謂鹽受等用即體故即體用增揔說如是然有差別謂諸大種有對㝵故可積集故方處差別分明可了受等無對不可積集但由用別了增微異是故大種體可積集就體說增心心所法就用差別說增微異豈不色法亦見用增如酢和水良藥和毒鹽和水等雖兩數同而用有異如何言色就體說增此不相違以酢與水觸微雖等而味不同酢味微多水味微少故酢味勝還由體增於諸聚中有味等物體增強故謂是用增良藥毒等緣起理門有差別故體類如是由此雖少而能伏多非異體類有別用生故執用增是為邪計或如類別品別亦尒故唯心等就用說增就體說增謂諸色法辟如依多依一成故又諸大種就體說增現可得

故教故理故謂大種增即體可得非
用非業有集等故教者謂如種喩經
說若有地界無水界者應不聚集無
能攝故如是二廣說如經此經意
言非有色聚全無水界若全无者應
不和合然有不能攝餘色聚令和合
者以其少故自餘諸界准釋應知理
謂大種若但用增非體聚積而說增
者應有大種或所造色一極微上亦
有用增如於受等一法體上有時用
增獨能為境何緣極微一一別住不
能為境生五識身又諸極微用增强
者其相麁著應非極微故諸色法由
可積聚體有對等就體說增諸無色
法不可積聚體无對等就用說增此
義既成不可傾動而經主說毗婆沙
師言諸聚中一切大種體類等有而
或有聚用偏增者此未識宗故作是
說又今應說堅等何因是色所依非
餘色等以此遍滿一切處故謂諸聚
中地等四相皆遍具有色等不然由
此地等三義成立一所依義二能生
義三審大義又是色等所隨逐故現

見世間瓶盆等物由火成熟便有色等轉變可得如聲彈撫有差別故聲轉變生餘色等中無如是事是故堅等色等所隨是色所依非餘色等又能損壞餘色物故色等依地無能壞用若尒久觀壷等藏色根不應壞不尒彼色所依能壞根所依故以於闇中覺彼生苦故知唯壞大種非根若壞於根不應覺彼發生身識又色不能損壞大種非所觸故是故大種獨能損壞餘色物故是色所依非餘色等有說堅等所觸性故能為所依此說非理冷等應成大種性故然冷等觸非遍滿故不成大種豈不煖中無有冷觸於冷觸中亦無有煖煖應如冷亦非大種此難不然冷有煖故由彼冷覆而不可知若尒冷觸應同煖遍不尒冷用煖中无故以於冷中煖用可得非於煖中冷用可得冷同煖遍此難應止煖用者何謂能成熟豈不見冷亦能成熟如有煖故物不爛壞不爛壞因名能成熟冷亦如是應與煖同此亦不然水風界藏暫時凝

結此中成熟即煖用故是故不應說言堅等所觸性故能為所依冷等應成大種性故然彼冷觸水風界增四大果故是所造色又彼冷觸持攝熟長四決定用不可得故體非大種豈不由冷雪等凝結有勝用耶此言非理水風界盛如造冷觸生彼果故亦由煖故甘蔗汁等凝結可得若言冷是大種果者冷煖相違不應和合如何從煖生於冷耶如堅與濕同一事故互不相違水火亦然既同一事理無相反如以冷水澆灌石灰從冷生熱此亦應尒以諸大種同一事故雖性相違而恒和合冷是水風近所生果地界與彼都不相違火性雖違而不為損同一果故何妨和合又若見彼諸界增故於諸聚中立異大種即彼諸界是能生長諸造色因名為大種非冷增故於諸聚中立異大種故非大種然煖增故於諸聚中異大想滅異大想生冷即不尒是故冷煖能依所依二性差別豈不現見由冷增故水界凝結世間於此亦立種種氷

雹名此難如前水風界感如造冷觸生彼果釋或水雹即水異名非草木等異名稱火故彼所難理定不齊是故冷觸唯所造性由斯觸界有二義成餘九色界唯是所造謂五色根色聲香味法界一分亦唯所造此復云何謂無表業依大種生故名所造然聲為顯定無一界唯大種性餘七心界法界一分除無表色俱非二種義准已成辟喻論師作如是說諸所造色非異大種所以者何契經說故如說云何名內地界謂於眼肉團中若內各別堅性堅類隣近執受乃至廣說若異大種別有諸根不應於根說大種性又餘經說苾芻當知諸有士夫皆即六界既定說六為假有情所依實事故知眼等色等造色非異大種若所造色異諸大種有何意趣此經不說彼言非理不了契經深意趣故前所引經順世名想故作是說謂諸世間眼肉團中起眼名想此眼名想依眼所依大種等起眼肉團者捴說一切不離眼根大種所造者

不尒者此經唯應說謂於眼內各別等堅性等言已遮慧眼應不須說肉團中言又於眼言是因第七肉團中言是依第七由此表知總攝一切因眼所起不離眼根大種所造是因於眼所起內團其中所有內各別等名內地界此則顯示眼等生因依因等地由此重說二第七言總攝一切眼及肉團所依大種後所引經唯說六界不言餘者有別意趣謂續生時眼等無故雖於此位亦有身根而猶未能覺冷等觸若法有體未起作用不應立在有用品中又唯六界是諸有情有用本事從續生心至命終心常有用故住滅定者識有何用彼過去識能作未來等無間緣由此當果決定現起是彼識用若尒身根亦應有用同類因用未嘗無故此難不然非定成就與定成就有差別故謂有身根雖不成就而有與果同類因用定無彼識體不成就能作當果等無間緣故識與身義非均等又身根用非同類因為識生依是身根用入滅定

者決定當出後識生依是前識用故唯六界是諸有情有用本事理極成立或舉空界表諸造色故引此經非遮所造空界實有是所造色前已成故又執造色不異大種則應色等皆同一相謂堅等相若尒眼等五根所行應無差別是則違經所說眼等所行各異如何所執色等境界皆同一相謂堅等相然非一切境一切根所行此不能令智者心喜若言如說色等五境雖同一相謂造色相而無此失如是大種與所造色雖同一相謂堅等相而無失者此亦不然非許造色性有別法體故又眼等根於色等境取定別相非定揔故所以者何此宗不許所造色性如堅等相有別法體故不可謂如說色等雖同所造一法自性而眼根等境別義成如是色等雖同堅等一法自相而眼等根境別義立又眼等根於色等境取定別相非定揔相勿眼等根與色等境揔相同故亦是眼等五根所取成大過失又受等法與色等境亦同一相所

謂行相受等亦應眼等所取是故決定應許色等有不共相種類差別由此眼等雖一一根能取多相而無五根境雜亂失種類別故若謂如彼眼等五根雖同一相謂澄淨相而能各各別取境界如是色等雖同一相謂堅等相而是眼等各別所行此亦不然餘法亦有澄淨相故若澄淨相是眼等根差別相者是則不應許所餘法亦有此相然澄淨相亦許信有是故澄淨於眼等根非差別相然堅濕等是差別相若執色等此相皆同而言眼根唯取色處非觸處者无別因證或復眼等雖淨相同而功能異故別取境功能異者由因別故眼等雖同四大種果而諸大種增減不同因既不同果功能異由斯取境差別義成又不應言色等差別亦由大種增減不同若尒極微有不成過故設此救理定不然又彼具壽云何安立境有境異謂若有人自觸身分既執身觸皆同一相一剎那中手無差別云誰為境誰為有境若有差別性別義

成謂堅等相所觸名境與此相違身名有境許身觸性有差別故若無差別則無安立境有境異便違理教若言如意雖同一相而一剎那立境有境不相違者理亦不然意雖為境而一切時立為有境故無斯過然身根境堅等大種未嘗有時立為有境故彼例救理極不齊許身根境堅等大種亦是有境復有何失如意唯應立為一處是則應無決定安立此為身處此為觸處應說此中有何定理判此唯境此唯有境故彼所宗雜亂難辯又若色等即諸大種彼說一一青色極微即四大種或唯是一二俱有過然色處等雖色名同而有青黃香甘冷等性相差別由此五境展轉不同眼等五根無共境過若諸大種性相各別與青極微體無異者豈不一故四性不成若青極微唯一大種即四大種應互相離一聚唯有一大種故是則違害種喻等經不應別異性相大種成無差別一青色聚若言隨一增故尒者應說何界增故為青若

謂地界陂池河海應無青色若謂水界玉青石等應不極青若謂火界世間感火不應極赤若謂風界風中不應色不可得若說青色異諸大種實有一體隨一界增多四大種各生青色合成一聚於理無違故異大種有所造色復有至教分明證成如契經言諸所有色皆四大種及四大種所造攝故復有何理知所造言異諸大種別有所目然契經說有諸愚夫由六觸處諸所觸對覺樂覺苦或有隨一由彼所造不可由斯所造言故別有第七觸處可得此非定證有於異體亦說如是所造言故如告具壽阿難陁言所造我見誰之所造謂色所造乃至廣說若見餘處有所造言無別所目謂此亦尒應有身見以色為體便有乖違自所宗過又不應以餘所造言所目法體或異不異便疑此經說大種所造言有餘契經定證異故如契經說苾芻當知眼謂內處四大種所造淨色有色無見有對乃至身處廣說亦尒苾芻當知色謂外處

四大種所造有色有見有對聲謂外處四大種所造有色無見有對香味二處廣說亦尒觸謂外處是四大種及四大種所造有色無見有對此中分明顯諸大種唯是觸處一分所攝餘有色處皆非大種故定知此及所造言如我見經所造我見別有所目定非如彼六觸處經隨一所造無別所目是故九色法界一分異四大種所造義成如是已說大種性等十八界中五根五境十有色界是可積集以是極微體可聚故義准餘八非可積集體非極微不可聚故如是已說可積集等十八界中幾能斫幾所斫幾能燒幾所燒幾能稱幾所稱如是六門今應摠荅頌曰

謂唯外四界　能斫及所斫　亦所燒能稱
能燒所稱諍

論曰色香味觸成斧斤薪等此即名為能斫所斫唯者定義意顯斫等決定是外四界非餘及言為顯能斫所斫俱通四界豈不有為刹那性故都无能斫所斫義耶理雖如是而諸色聚

相逼續生異緣分隔令各續起是故
非無能斫所斫此所斫義身根等无
非諸色根異緣分隔可令成二各相
續起支分離身則無根故又身根等
亦非能斫淨妙相故如珠寶光此等
義言唯言所顯如能斫所斫體唯外
四界所燒能稱其體亦尒謂唯外四
界名所燒能稱身等色根淨妙相故
亦非二事如珠寶光聲非色等相續
俱轉有間斷故六義皆无能燒所稱
有異諍論謂或有說能燒所稱體亦
如前唯外四界或復有說唯有火界
可名能燒所稱唯重如是已說能所
斫等十八界中幾異熟生幾所長養
幾等流性幾有實事幾一剎那如是
五問今應揔荅頌曰

內五有熟養　聲无異熟生　八無㝵等流
亦異熟生性　餘三實唯法　剎那唯後三

論曰內五謂眼耳鼻舌身有異熟生
及所長養遮等流性是故不說豈不
前生眼等五界應言與後生及未生
眼等諸根為因決定如是眼等應有
等流同類因生等流果故何緣乃說

遮等流性不說眼等全無等流但即長養異熟生性無別等流故應遮止如異長養有異熟生異熟生有所長養非異此二有別等流爲辯異門廢總論別離因而熟故名異熟異熟體生名異熟生或是異熟因所生故名異熟生略去中言故作是說辟如牛車或所造業至得果時變而能熟故名異熟果從彼生名異熟生或於因上假立果名如於果上假立因名如契經說今六觸處應知即是昔所造業飲食資助眠睡等持勝緣所益名所長養飲食等緣於異熟體唯能攝護不能增益別有增益名所長養應知此中長養相續常能護持異熟相續猶如外郭防援內城無異熟生離所長養有所長養離異熟生如修所得天眼天耳既說聲界無異熟生義准非無等流長養何緣聲界非異熟生數數間斷復還生故異熟生色無如是事非隨欲樂異熟果生聲隨欲生故非異熟豈不如彼施設論言善修遠離麤惡語故感得大士梵音

聲相雖由業感而非異熟以聲起在第三傳故謂從彼業生諸大種從諸大種緣擊發聲若介身受因業所生大種發故應非異熟此難不然非諸身受皆因大種及因業生大種所發亦非一切皆是異熟然諸身受亦因非業所生大種及非大種而得生故謂身受起要假身觸身識等緣由此亦緣外大種起非要待業所感大生於理無違故通異熟若執聲界是異熟生如是聲界唯因大種唯因異熟大種而生不離如前所說過失若說聲界非異熟生如是聲界唯因大種通因異熟及非異熟大種而起於理無違亦無如前所說過失故應如是分別聲界非諸身受唯因大種是異熟者非唯異熟大種為因又不同彼有違理失是故所例理極不齊有餘師說聲非異熟如何異熟大種所生故應許聲屬第四傳或第五傳故非異熟謂從業生異熟大種從此傳生長養大種此復傳生等流大種長養大種發長養聲等流大種發等流聲

此說非理豈不如從無記大種發善惡聲從有執受發無執受從身境界發耳境界如是若從異熟大種發非異熟有何相違是故彼說定為非理八無㝵者七心法界此有等流異熟生性若非異熟同類遍行因所生者名等流性若異熟因所生起者名異熟生豈不此中亦有長養謂先因力引後果生亦令功能轉明盛故契經亦言諸無色法增長廣大應有長養雖有此言而非長養即說等流增長廣大若先因力引後果生令其功能轉明盛者此亦即依等流性說同類遍行因所生故諸有㝵法極微所成同時積集可名長養諸無㝵法非極微故無積集義不名長養軌範諸師咸作是說餘謂餘四色香味觸皆通三種謂異熟生亦所長養及等流性實唯法者實謂無為以堅實故此法界攝故唯法界獨名有實意法意識名為後三於六三中最後說故唯此三界有一剎那謂初無漏苦法忍品非等流故名一剎那此說正現行亦

非等流者餘有為法無非等流唯初無漏五蘊剎那無同類因而得生起餘有為法無如是事等無間緣勢力强故前因雖闕而此得生等无間緣勢力强者與初聖道品類同故無量善法所長養故與初聖道性相等故為此廣修諸加行故苦法忍相應心名意界意識界餘俱起法名為法界復有餘師此中異說謂一切法皆有實事有實相故除無為法皆一剎那速謝滅故除初無漏心及助伴餘有為法皆是等流十色少分是所長養十七少分是異熟生由此眼等五內色根各有二種謂所長養及異熟生雖有餘三而無別性義雜亂故所以不說餘皆准此聲界有二五識亦然意意識三色等亦尒法界有四除所長養上座此中依十二處立一切種皆異熟生非異熟生為所長養如所纏裹周帀護持又一身中眼等應有二種類故不見別有二所作故無別長養又彼聲處應異熟生以許彼因是異熟故又異熟者因頻引發任運

隨轉不須數數重起加行方得生起又於眼等此事應同若言聲處若是異熟處無心位應恒行者意等云何若言意等有相續者此亦不然非異熟生所間絕故彼上座宗略述如是而彼所說理皆不然且十二處非一切種皆異熟熟生善染汙等異熟生性不成立故若善染汙是異熟生已斷善根及阿羅漢如異熟意應得現行差別因緣不可得故又無漏法是異熟生不應理故又十二處攝一切法若立一切皆異熟生則應非情亦是異熟若是異熟與理相違上座所宗不可依據如滯巨石難以浮深若立異熟生遍一切種非一切種唯是異熟生除異熟生應說別相便與對法義有相符對法諸師亦無定立一處一界唯異熟生隨其所應非異熟者立長養等諸門差別又彼所說非異熟生為所長養如所纏裹周帀護持者此非宗所許但許身中有所長養異熟生色長養相續常能護持異熟相續令不間斷豈不一切皆唯異熟

勢力所引隨力勝劣故有相續或有間斷此非佛教說一切果皆宿因造同外道故無同彼失亦許現在衆緣功能助引生故若尒不應說彼一切皆唯異熟勢力所引又異熟力一業所引不應或時有勝有劣不應計度一業力勢或時增勝或時微劣異熟勢力隨業所引不應或時有勝有劣又於憂喜勇怯等位種種色相差別而生此不可爲異熟生性以非相似相續轉故此色與心俱起俱滅依心轉故名所長養又現見身增減可得異熟不應隨緣增減若遇現緣而增益者此所增益非業所生現緣生故定非異熟若雖有業勢力所隨由闕資緣而損減者此所損減非業所生亦非異熟由此道理應決定知若有增減則非異熟若是異熟則無增減由有此二知所長養離異熟體別有義成亦不應言異熟生色離極微增而有增益離極微減而有損減彼極微聚繫屬現緣暫時體生還即滅故用增非體理相違故極微用增過如

前說若執一切唯異熟生即一切異皆宿因造便同宿作外道論失又言一身眼等應有二種類者此無所妨事聚種類二差別故謂異熟生與所長養事種類別因有異故由此眼等無別等流離前二因無別因故依聚種類說一無失二事成一聚種類故又言不見二所作者應見為依發生眼識及相應法是二所作不應唯說異熟生眼為識生依非所長養勿彼天眼不能為依發生眼識成過失故異熟生眼離所長養不能為依發生眼識故生一識是二功能又彼應說許一身中有二眼等揔別生識此於法性有何傷損但應勿如彼許二共一根彼違聖言謬顯法性尚無慚怯況此順理正顯聖言而懷慙怖故定應許一揔身中眼等五根各二種類揔別生識於理無違又言聲處應異熟生以許彼因是異熟者理極麁淺則聲處所因異熟大種應非異熟生成過失故由是不應定執此義從異熟生者皆名異熟生若如是說復有

何過聲處唯應非染觸攝由彼所因性類介故又聲不應是所造色彼因大種非所造故又因染等所依所緣發生意識如是意識應唯染等過失故又一意識一時應成善染等過彼所依緣一時容有善染等故由此等過不應執聲異熟生故成異熟生是故應知初釋為善又言異熟因頓引發任運隨轉不須數數重起加行方得生者此不能立聲是異熟生性由此反能立聲非異熟生若執聲為異熟生性一起斷已應不更生由異熟生一起斷已無加行因能重起故我等皆許業感異熟不由重起加行方生汝等何緣重述斯言計彼所說無所證聲異熟生用只應為滿已論文數致此浮詞又彼所執別有隨界便為無用於業所引異熟轉中彼无用故既許業因頓引異熟不須數數加行重發何須別執此隨界為或應許此引業无用又我意說聲數間斷隨欲重生異熟生色無如是事汝今何故言於眼等此事應同豈異熟色

斷巳重起又我難意聲既是色與異熟色起法不同應非異熟何預意等而汝欸責意等云何汝自許聲所因大種是異熟故聲異熟生若許意等亦如是者從非異熟所生意等則應一向非異熟生若從異熟所生意等亦應一向是異熟生既不許然如何例責又色非色法有異故異熟相續亦應不同非不生盲異熟生眼起巳斷壞終不重生即令意等異熟生法相續間絕亦不重起又異熟心為非異熟間復異熟生時即非異熟能為彼生因復能斷彼類非聲生因即令聲斷是故異熟色與意等相續各異不應為例以要言之彼於此論異熟長養等流義言都不解了致斯紛競故應且止鑒者當知如是巳說異熟生等今應思擇若有眼界先不成就今得成就亦眼識耶若眼識界先不成就今得成就亦眼界耶如是等問今應略答頌曰

眼與眼識界　獨俱得非等

論曰獨得者謂或有眼界先不成就

令得成就非眼識謂生欲界漸得眼根及無色歿生二三四靜慮地時或有眼識先不成就今得成就非眼界謂生二三四靜慮地眼識現起及從彼歿生下地時俱得者謂或有二界先不成就今得成就謂無色歿生於欲界及梵世時非者俱非謂除前相等者攝餘所未說義此復云何謂若成就眼界亦眼識界耶應作四句第一句者謂生二三四靜慮地眼識不起第二句者謂生欲界未得眼根或得已失第三句者謂生欲界得眼不失及生梵世若生二三四靜慮地眼識現起第四句者謂除前相如是眼界與色界眼識與色界得及成就如理應思由斯理路例應思擇後五種三得與成就并手相望及捨不成如毗婆沙廣文示現恐詞繁雜故今不述

說一切有部順正理論卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

阿毗達磨順正理論卷第六　志

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯本事品第一之六

如是已說得成就等十八界中幾內幾外頌曰

內十二眼等　色等六為外

論曰六根六識十二名內外謂所餘色等六境我依名內外謂此餘我體既無內外何有非無淨戒有淨戒依經主此中作如是釋我執依止故假說心為我故契經說

由善調伏我　智者得生天

世尊餘處說調伏心如契經言

應善調伏心　心調能引樂

故但於心假說為我眼等為此所依親近故說名內色等為此所緣踈遠故名為外若尒六識應不名內未至意位非心依故至意位時不失六識界未至意位亦非越意相若異此者意界唯應在過去世六識唯在現在未來便違自宗許十八界皆通三世

又若未來現在六識無意界相謬至過去意界位中亦應不立相於三世無改易故此釋不然今且應說何緣一生一住一滅及一果等心心所中說心名內心所為外豈不心所依假我心是能依性對彼所依極親近故轉應名內又非眼等與眼識等常為所依未曾有心不與心所為所依性故唯心所應名為內或復此中有何殊理與假我心為所依者立之為內不立能依故彼所言無深理趣又心少分是我執依一切心依皆名為內由此不應作如是釋我執依止故假說心為我又少分心貪等依故應一切心皆成染汙或少分心尋伺依故一切應成有尋有伺此既不尒彼云何然差別因緣不可得故又彼何能遮心所等我執依性以有身見緣五取蘊為境界故是故彼釋理定不然若尒何緣說心為我恒於自境自在行故我謂於自境常自在行心曾無有時不行自境故一切心皆名為我非諸心所亦得我名意為上首故經

說獨行故復要依心能行境故如諸心所雖亦調伏而但就勝說調伏心說我亦然唯心非所若法與此似我之心為不共益彼名為內與此相違餘法名外故諸心所無成內失又諸心所雖復與心一生住等而心望心獨名為內非心所者同異類心展轉相望為所依性皆不捨故諸心所法異類望心必定捨離能依性故謂若善心望善染汙及無記心為所依性皆不捨離染汙無記心亦如是若善心所望彼染汙及無記心捨能依性染汙無記望餘亦爾故心望心為所依性無相簡隔得名為內心所望心為能依性有相簡隔不得內名又諸心所望同類心為能依性或多或少心為所依則不如是由此內名在心非所若爾大法應受內名不爾心所朋類壞故如異生中不墮法者復有餘師依訓詞理以釋內名謂我於彼有增上用故名為內我謂自體於所餘法有增上用如彼大德鳩摩邏多說如是頌

若爪指舌端　無別增上用　動觸嘗看膳
作用應无差

色香味觸諸色聚中或唯身根有增上用如是廣說乃至眼根心亦於餘有增上用是故十二皆得內名若尒受等自體差別亦見於餘有增上用是則諸法皆應名內上座所宗既一切法皆法處攝彼宗云何建立內外彼說如餘云何如餘謂為六識作所依者建立為內不為六識作所依者建立為外夫所依者唯有情數親近不共色等不定如彼色等雖復亦有是有情數親近不共與眼等同非所依故而立為外不立為內如是眼等雖法處攝與受等同是所依故而立為內不立為外所餘法處唯名為外又雖眼等皆通二分而內外性等不相違是故不應執此為難謂作眼等識所依時立為內性若作意識所緣境時立為外性彼謂如意根是內處攝為意識所緣復外處攝如是所說品類言詞皆率已情不能遮遣有似比度無真教理所以者何違契經故

如契經說苾芻當知法謂外處是十一處所不攝法無見無對且於此經非一切法皆法處攝由此經中遮十一處攝法處故亦非唯彼所執別法名為法處由此經中非如意處說无色故彼宗唯執受想思蘊名別法處於中無色若此經中依彼別法說法處者則應如說無見無對亦言無色由是理故於此經中爲廣遮遣異眼等處謂是十一處所不攝法及無見無對若色唯有有見有對更無餘色直欲宣說別法處者應但說言法謂外處意處不攝亦是無色由是已成此別法處十一不攝無見無對或復應言無見無對意處不攝亦是無色此中不說無色言故又遮眼等攝法處故由此別有法處色成此色是何謂無表色業俱舍中當共思擇去何令他知眼等處雖為意境而唯是內故此經中遮總數攝及差別性以顯法處謂佛世尊觀未來世於我生處有稱釋子執一切法皆是法處爲遮彼故顯了說言法處唯此非一切法

是故唯於辨法處相說十一處所不攝言以眼等無展轉攝義於眼等處無如是說意識能緣一切法故勿一切法皆法處收故於此中如是遮遣

又彼上座復立眼等通內外性定應不成以曾無處說彼眼等若作眼等識所依時立為內性若作意識所緣境時立為外性由此即破所引意根以如眼等曾無說故如何自号善釋難師而絕未知立同喻法既能如此何遠舉意為成眼根通內外性只應近舉耳為同法為成耳根通內外性亦應近舉眼為同法彼上座言所立眼等通內外性決定應成如世尊說苾芻當知諸所有眼或過去或未來或現在或內或外乃至廣說意亦如是若尒便有太過之失如契經說於內身中住循身觀乃至廣說又如經言諸所有色若過去若未來若現在若內若外乃至廣說於色等中既無內性經不應說諸所有受想行中如何有內又先自說若為六識作所依者建立為內既許如是色等受等

非識所依應唯名外經何說內如色受等雖說內言而非內處唯外處攝如是眼等雖說外言而非法處唯內處攝若尒經言有何意趣此經意趣當共思求汝上所言且不應理我今當釋此經意趣謂彼眼等為識所依說名為內色等所緣說名為外彼此無諍又如眼根識所依止已正當生說名為內與此相違說名為外乃至意根內外亦尒若色等境與識所依同一身轉說名為內與此相違說名為外如是就處就所依身建立內外不違聖教隨順法相是故上座所立眼等通內外性定為不成非但不成相又雜乱以執眼等作識依緣為內外性相雜乱故謂若意識緣所依意為境起時此意當言置在何聚不應在內意識所緣故不應在外意識所依故不應在內外非經所說故曾無經說如是意根或內或外或通內外豈不說有內外心耶此就依身說為內外若異此釋應於受等內性不成又應於心不具三觀於唯外心住循心

觀無容有故彼如是執心為意識作所縁時說名為外此即名內心常為識作所依故若許眼等意識縁時亦唯名內斯有何失非彼眼等有時不為自所發識作所依性如是上座立內外門違害契經不成相乱唯我阿毗達磨諸大論師所立順經成就無雜乱失巳說內外十八界中幾同分幾彼同分頌曰

法同分餘二　作不作自業

論曰法同分者謂一法界唯是同分令應先辨境同分相若境與識定為所縁且如法界與彼意識為定所縁是不共故識於其中巳生生法此所縁境說名同分意能遍縁一切境故於三世境及非世中無一法界不於其中巳正當生無邊意識二念意識即能普縁一切法故由是法界恒名同分餘二者謂餘十七界皆有同分及彼同分何名同分彼同分耶謂作自業不作自業若作自業名為同分不作自業名彼同分如何眼等說為同分彼同分耶且同分眼說有三種

謂於色界已正當見彼同分眼說有四種謂此相違及不生法西方諸師說有五種彼同分眼謂不生法復開為二有識無識相差別故如眼耳鼻舌身亦然各於自境應說自用意界同分說有三種謂於所緣已正當了彼同分意唯有一種謂不生法色界同分說有三種謂眼所見已正當滅彼同分色說有四種謂此相違及不生法廣說乃至觸界亦爾各對自根應說自用眼等六識像生不生立二分故如意界說眼若於一是同分於餘一切亦同分此若於一是彼同分於餘一切亦彼同分廣說乃至意界亦爾色即不然於見者是同分於不見者是彼同分或有諸色在妙高等山中而住於一切有情皆是彼同分有天眼者以無用故亦不攝彼或有諸色唯於一有情名為同分如獨於私隱已正當觀或有諸色於百千有情名為同分如共觀月舞相撲等色復有何緣說眼同分及彼同分異於色耶答多有情同見一色無用一眼

二有情觀聲如色說是共境故香味
觸三如內界說非共境故然諸世間
依假名想有言我等同嗅此香同嘗
此味同覺此觸云何同分彼同分義
分謂交涉同有此分故名同分云何
交涉謂根境識更相交涉即是展轉
相隨順義或復分者是已作用更相
交涉故先說言若作自業名為同分
或復分者是所生觸依根境識交涉
生故同有此分故名同分即同有用
同有觸義與此相違名彼同分由非
同分與彼同分種類分同名彼同分
云何與彼種類分同謂此與彼同見
等相同處同界互為因故互相屬故
互相引故種類分同已說同分及彼
同分十八界中幾見所斷幾修所斷
幾非所斷頌曰

十五唯修斷　後三界通三　不染非六生
色定非見斷

論曰十五界者謂十色界及五識界
唯修斷者此十五界唯修所斷後三
界者意界法界及意識界於六三中
最後說故通三者謂此後三界各通

三種此中八十八隨眠及彼相應心心所法并彼諸得若彼生等諸俱有法皆見所斷所餘有漏皆修所斷一切無漏皆非所斷此中有說最初聖道剎那生時諸異生性一切皆得永不成就是故此性亦見所斷經說預流得不墮法非不永斷能招惡趣身語意業得盡惡趣名不墮法又說我已盡那落迦乃至廣說盡是斷義如阿羅漢自記別言我生已盡是故染汙能招惡趣身語業等亦見所斷皆與見道極相違故為遮此說復言不染非六生色定非見斷其異生性是不染汙無記性攝此若染汙欲界異生離欲貪已應非異生此成就得依屬生身是故不應生餘界地成餘界地諸異生性此若是善斷善根者應非異生故不染汙無記性攝既不染汙非見所斷若見所斷應忍所斷若忍所斷忍正起時猶應成就則應聖者亦是異生又不染法定非見斷緣彼煩惱究竟斷時方名斷故又非六生亦非見斷六謂意處異此而生名

非六生是從眼等五根生義即五識等緣色等境外門轉故非見所斷又諸色法若染不染亦非見斷如不染法緣彼煩惱究竟斷時方名斷故斷義云何略有二種一離縛斷二離境斷離縛斷者如契經言於無內眼結如實了知我無內眼結離境斷者如契經言汝等苾芻若能於眼斷欲貪者是則名為眼得永斷阿毗達磨諸大論師依彼次第立二種斷一自性斷二所緣斷若法是結及一果等對治生時於彼得斷名自性斷由彼斷故於所緣事便得離繫不必於中得不成就名所緣斷此中一切若有漏色若不染汙有漏無色及彼諸得生等法上有見所斷及修所斷諸結所繫如是諸結漸次斷時於一一品各別體上起離繫得時彼諸結及一果等皆名已斷彼有漏色及不染汙有漏無色并彼諸得生等法上諸離繫得爾時未起未名為斷由彼諸法唯隨彼地最後無間道所斷故非諸見道能隨地別次第離染云何能斷

彼色等法見聖諦者諸惡趣法衆緣闕故已得不生緣彼煩惱未斷盡故猶未名斷若法未斷已得不生或不成就此與已斷有何差別斷據治道令得離繫非謂不生或不成就且非不生故名為斷以不定故所以者何或有已斷而猶得生如彼身中異熟果等隨其所應或有已斷亦得不生如身見等或有未斷已得不生如未離染聖者身中無有愛等一切過去及未來世諸不生法若諸無為已得忍者邪見等法如是一切或有未斷而亦得生如所餘法隨其所應亦非不成故名為斷亦不定故所以者何或有已斷而猶成就如彼身中不染汙法隨其所應諸染汙法彼若斷已定不成就或染汙法彼雖未斷而不成就如未離欲者得燸隨轉戒諸犯戒惡捨而未斷最後無間道所斷故非身語業九品漸斷諸染汙者過亦少故如是等類或有未斷而亦成就如所餘法隨其所應有餘師說招惡趣等身語二業非見所斷親等起故

非見所斷有餘於此說過難言現見餘品親所起業餘品道生方能永斷是故彼說定不應理此難不然應審思故亦見此品親等起業此品道生即能永斷何不引此而證彼義若見所斷應彼親起然不應以彼為定品夫定品者由非遍惑力所隔別是故品別雖有十三而說五門以為定品由是證知身語二業若此品親起即此品俱斷此業既非見所斷惑親等起故非見所斷是故彼說非不應理而契經言諸邪見者所起身業語業意業皆是邪者此不相違經但說言諸邪見者所起三業不言邪見所起三業或由邪見起修所斷貪等煩惱為因等起發起此業故作是說然修所斷貪等煩惱能為近因剎那等起發起此業故說有漏身語二業唯修所斷又契經中說預流者言我已盡那落迦等此說於彼得非擇滅永不更生故名為盡此中有難若未來法永不更生說名盡者此不生法其相如何應如過去名不滅法然於彼時

全未有體如何可說彼是生法或不生法彼應思擇法於未來為有為无可作是難又彼應詰世尊所言如說不生惡不善法遮令不生又言此滅餘更不續復說遮止名斷諸漏於此等言亦應難詰然於彼時全未有體如何可說不生不續及與遮止或此相違是故所說永不更生故名為盡非不應理又如斷言義有差別盡言亦尒不可例同如契經說能斷財蓋或少或多又言能斷縈生等事此亦應然不可為例又經雖說見諸圓滿補特伽羅終不故思斷衆生命乃至廣說此亦不能證成色業是見所斷由此經中說阿羅漢同此言故然此經中以初學者定無重惡意樂隨逐故作是說諸阿羅漢斷彼近因種類斷盡故作是說是故諸經非證彼義由此不染非大生色定非見斷其理極成如是已說見所斷等十八界中幾是見幾非見頌曰

眼法界一分　八種說名見　五識俱生慧
非見不度故　眼見色同分　非彼能依識

傳說不能觀　被障諸色故

論曰眼全是見法界一分八種是見餘皆非見何等為八謂身見等五染汙見世間正見有學正見無學正見於法界中此八是見所餘非見一切法中唯有二法是見自體有色法中唯眼是見無色法中行相明利推度境界內門轉慧是見非餘此中眼相如前已說世間共了觀照色故聞相違故用明利故說眼名見五染汙見隨眠品中當辯其相世間正見謂意識相應善有漏慧有學正見謂有學身中一切無漏慧無學正見謂無學身中決定無漏慧一正見言具攝三種別開三者為顯異生學無學地三見別故又顯漸次修習生故譬如夜分無月等明雲霧晦冥而遊險阻所見色像無非顛倒五染汙見觀法亦介譬如夜分有月等明除諸晦冥而遊險阻所見色像少分明淨世間正見觀法亦介譬如晝分雲翳上昇捨蔽日輪而遊平坦所見色像漸增明淨有學正見觀法亦介譬如晝分

烈日舒光霽霧廓清而遊平坦所見色像寂極明淨無學正見觀法亦尒如如行者漸習慧生除自心中愚闇差別如是如是於諸所緣正見漸增明淨有異非所緣境有淨不淨由自覺慧垢障有无故謂所緣有淨不淨如是諸見揔類有五一無記類二染汙類三善有漏類四有學類五無學類無記類中眼根是見耳等諸根一切無覆無記慧等悉皆非見染汙類中五見是見餘染汙慧悉皆非見謂貪瞋慢不共無明疑俱生慧餘染汙法亦皆非見有學類中無慧非見但餘非見無學類中盡無生智及餘非見餘无學慧一切是見善有漏類中唯意識相應善慧是見餘皆非見有餘師說意識相應善有漏慧亦有非見謂五識身所引發慧發有表慧命終時慧又於此善有漏類中五識俱生慧亦非見何緣如是所遮諸慧皆非見耶不決度故唯有如前所說慧相是見自體謂無色中行相明利推度境界內門轉慧是見非餘唯此相

慧有決度能於所緣境審慮轉故非
所遮慧能於所緣審慮決度是故非
見言決度者謂於境界審慮為先決
擇究竟若尒眼根既無此相應不名
見豈不先説世間共了觀照色故闇
相違故用明利故眼亦名見契經亦
言眼見諸色若眼見者何不同時得
一切境無斯過失許少分眼能見色
故少分者何謂同分眼同分眼相如
前巳説識所住持乃成同分非一切
根同時自識各所住持故無斯咎若
尒即應彼能依識是見非眼要眼識
生方能見故不尒眼識力所住持勝
用生故如依薪力勝用火生若見色
用是識生法此見色用離眼應生由
識長益俱生大種令起勝根能見衆
色故不應説能依識見誰有智者當
作是言諸有因緣能生了別如是了
別即彼因緣識是見因故非見體何
緣定知眼識非見理教無故言理無
者與耳等識無差別故眼識與彼耳
等諸識有何差別而獨名見故不應
言識為見體若謂所依根差別故異

餘識者理不應然識由所依有差別
故但可想轉得眼識名不應所依有
差別故法性改易轉成見體如依草
木牛糞糠火名雖改易而煖性同諸
識相望性類無別言唯依眼識見非
餘此說隨情不依正理若此緣色故
成見者緣色意識亦應成見唯緣現
色故成見者理亦不然無異因故緣
三世境慧是見極成緣去來色識亦
應成見有去來識緣現色境應許衆
盲成現色見若言意識非見體者眼
識亦應許體非見非於一類少是見
體少非見體理不相違如何一類少
分是善少分非善此亦應然不應為
例體義別故眼等諸識體類雖同而
有善等義類差別如火體義了別境
相識體類中有淨非淨義類差別名
善非善不可義類有差別故即令體
類亦有差別如火雖有猛盛微劣有
烟無烟待緣不同義類差別而其體
類同無分別煖為自性如是諸識了
別境相體類雖同而有善等義類差
別故所引例不成救義若謂諸識體

類雖同而有見等義類別者其理不
然現是諸法體類別相不應執為義
類別故非如善等遍通一切識等法
故如是且說無有因緣眼識成見以
辯理無言教無者謂無至教說眼識
見令聞生解處處經中說眼及慧名
見可得又說眼識是見非眼世間相
違世間但說無眼名盲非無眼識謂
盲但由不成就眼不由眼識成與不
成非生第二靜慮以上於彼眼識不
現前時有眼無識可名盲者又諸盲
者雖闕眼根而成眼識應不名盲亦
復不應名無見者若言見識不現前
故雖復成就而說為盲是則世間諸
有目者識不起位應亦名盲又若眼
識有能別相令別餘識得名見者此
能別相即應是見若此眼識無能別
相令別餘識而言眼識是見非餘應
如惡王所須教令豈不如慧此亦尒耶
辟如諸慧擇法為相有時是見亦是
簡擇有時非見唯是簡擇如是諸識
了境為相有時是見亦是了別有時
非見唯是了別由此即擇彼有難言

若識能見誰復了別許見與識無差別故如是引例理極不齊由能別相令慧名見此能別相即是能見非能別相令識名見此能別相即能見故若能別相即是見者即所依眼能見義成識但由所依唯名有別故或應說此定能別相除所依根更有何法唯眼識有耳等識無又彼所言如見與慧見識亦尒許無別者亦應許識體即是慧共許相應中見其體唯是慧故又若見識無差別者諸識應即見見應即諸識者離眼等何緣不見若謂尒時無眼識者此亦不然體類同故此與餘識體類何殊餘無見能此獨能見如斯等救前已廣遮或復一法應有二體一體能識一體能見若非見體許能見者即汝所宗有太過失若謂如慧能見能擇理不相違此亦然者不尒見慧無差別故豈不見識亦無差別若尒有目應不異盲何緣無目成就眼識得說為盲而彼有目餘識現前不名盲者如此等過前已廣論是故定知眼識非見復有

餘師以別道理成立眼識定非是見
謂不能觀彼障色故然經主意不忍
彼因故於頌中標傳說語謂彼傳說
現見壁等所障諸色則不能觀若識
見者識無對故壁等不导應見障色
便詰答言於彼障色眼識不生識既
不生如何當見此詰非理眼識於彼
設許得生亦不能見前說餘識無差
別故是故所言於彼障色眼識不生
識既不生如何見者此不成答又不
應說於彼障色眼識不生理不成故
以難意言若執眼識有見色用識無
對故於彼障色應亦得生若謂如識
了別色用於彼障色不得生者理亦
不然此許眼識與有對眼一境轉故
若言我說亦同此者汝不應然不許
眼見色為眼境理不成故又何故說識
既不生如何當見生即是見見即是生
若說識既不生如何當見即說識既不
生如何當生或說識既不見如何當
見豈不於此應總難言何故不生何
故不見又若有執一切因緣皆唯前
生無俱起者識生不生皆不能見依

彼所宗此亦非答又於瑠璃雲母等障眼識亦起何故說言於被障色眼識不生若謂於中光明無隔故得生者且許眼識於被障色生義得成即汝前言違自所許又世現見雖離光明而眼識起如人能見諸黑闇色夜行禽獸亦見黑闇所障諸色非欲觀闇待光明故若言境界法應尒者夜行禽獸應如人等於闇所障識亦不生不可說言一黑闇色對人對畜其性變異若言諸趣法應尒者不尒諸趣是異熟故猫狸犬等於黑闇中起染汙心取諸色故唯異熟眼趣體所攝故可於中作如是計異熟法尒於諸趣中或有能取闇所障色若謂夜行禽獸等眼常帶光明故能見者理亦不然不可得故若言少故不可得者於遠境色照用應無眼識於中不應得起是故所說於被障色眼識不生識既不生如何見者非如理答唯未鑒人之所愛樂若尒眼根能見論者何緣不取被障諸色眼有對故於被障色無見功能識與所依一境轉

故亦不得起經主於此復徵難言眼豈如身根境合方取而言有對故不見彼耶此難不然不了所說有對義故所以者何此不唯說眼是障㝵有對法故唯取合境非不合境故不能取彼障諸色此中亦依境界有對義意說言若於此境有彼拘㝵彼於餘境設無障者亦不起用況於有障一切有境法應如是不能俱時取諸境界若尒眼識亦是有對不應但言眼有對故於被障色無見功能亦不應言識與所依一境轉故可言於彼眼識不生由自說言一切有境法應尒故與例不然不關意故我義意說眼亦境界有對性故色是障㝵有對性故於被障色眼用不生意與意識雖有所依能依決定而無一境作用決定非此二種能於一時取一境界所依眼根所取境界即是能依眼識所取又必同時是故於彼被障境界如遮眼用識用亦尒由是故說識與所依一境轉故可言於彼眼識不生許識見者何緣不起豈不眼是境界有對

被瑠璃等境拘㝵時於彼所障亦能起用何故說言若於此境有被拘㝵彼於餘境設無障者亦不起用況於有障豈不前說不俱時取瑠璃時不取所障取所障時不取瑠璃以非俱取無相違過若尒何緣眼不能取壁等障色我不同汝言於是中光明無故所以者何世間現見雖離光明而能取故既謂不同何緣不取諸積聚色障㝵性故辟如明闇為障不同如闇與明雖同色處而闇所障人不能取明所障色人則能取夜行禽獸雖亦能取闇所障色而不能取壁等所障如是雖能取瑠璃等所障諸色而不能取壁等所障由此眼根唯見壁等不見壁等所障諸色有積聚色障㝵性故法應如是不可推徵有根雖能取不合境由少㝵故而不能取餘不合境有根雖能取於合境而有合境不能取故經主所言眼豈如身根境合方取而由有對故不見彼者此應責言若根能取不合境者則應能取一切不合若取合境則一切合

皆應能取若不尒者言成無用是故
所言眼有對故於彼障色無見功能
識與所依一境轉故可言於彼眼識
不生許識見者何緣不起如是立破
理極成就

說一切有部順正理論卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第七　志

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯本事品第一之七

眼若是見何故世尊說以為門不言能見如契經說梵志當知以眼為門唯為見色理不應說見即是門但可說言依門得見非此契經定能證彼眼識是見不說眼識以眼為門唯見色故有餘師執以眼為門慧見色故應除固執共審思求此經意趣教宗所釋以諸愚夫無明所盲無真導者或執自性極微等因或執無因而生諸行或謂諸行若剎那滅一切世間應俱壞斷由此妄想計度諸行或暫時住或畢竟常是故世尊為顯諸行因果展轉無始時來雖剎那滅而不壞斷非一切果從一因生亦非無因而生諸行審意為說如是契經以眼為門唯為見色廣說乃至以意為門唯為了法門是緣義緣有二種謂種類同及種類異此中且說種類同緣

以眼為門為見色者謂後眼起前眼無緣為見色言顯起有用如是乃至意處應知又此契經為顯眼等各有二用一能為門二能取境能為門者且如眼根能為所依令心心所各別行相於境而轉能取境者且如眼根唯為見色若異此者唯義相違諸心心所唯應見故然心心所皆眼為門汝執見體唯心非所又受想等諸心所法領納取像造作等用各各不同不應唯見既言唯見明知是眼由此眼根唯能見故如是眼用略有二種一能為門二能見色乃至意處如理當知故我所宗無違經失又此契經更有別義謂見方便假說為門世於方便說門言故如世間說我依此門必當獲得如意財寶即是我依此方便義世尊亦告手居士言當依此門如法攝衆謂四攝事為攝方便此說眼識為見方便眼由識持能見色故識是眼根見方便故見依止故假說名眼此意說言識為方便眼能見色如餘經中了別色位以眼是識所依性

故隣近緣故於眼根體假說識名故契經言眼所識色此中亦尒觀照色位以識是眼隣近緣故所依止故於眼識體假說眼名無違經失為捨外道我任持根令能取境顛倒執故如是假說令彼梵志了識持根能取自境非我持故若尒應說眼識為門唯為見色不應說識勿彼外道執我能見謂所執我以識名說世間多執識為我故若說為眼即知眼識眼為所依定非是我我體常住定無所依聞說有依我想便息又避餘過不應說識謂經當說以意為門唯為了法若說識者即定應說意識為門若作是說便不應理以即意識能了諸法非餘意了識為方便豈不說意亦有斯過謂如說眼為門即知是眼識為見方便如是說意為門亦知是意識為了方便雖復說意而無斯過由聞意名唯作意解非謂意識所以者何眼根有用識俱生故眼識與眼作見方便故於此識可說眼名意根無用以過去故意識與意不作方便故於意

識不說名意意為意識了法方便要依意根能了法故由是若說以眼為門智者應知為捨我執說識為眼若識第六說意為門智者應知意即是意識了用故意為方便意識能了又此經說有二種眼謂彼同分及同分眼雖彼同分不能見色而能為門引同分眼令生見色於一生中必先獲得彼同分眼然後引生同分眼故如眼乃至身亦如是意有二種一者無用二者有用雖無用意不能了法而能為門引有用意令生了法意識即生故意即意識故說意能了無有過失又是等義辯釋此經是故不應引為定證遮見是眼成見是識又緣主等發經說眼能見色者是見所依故識能見門緣經主起此識耶由彼經言意能識法非意能識以過去故意主識依故說能識眼亦尒者此不成證意與意識種類一故以意識相即是意故說意能識於相无違如契經言意恭惡所作所說無非不善不喻說言由過去意能起如是身語二

業此由現在意暴惡故發起不善身語二業又契經言

欲生漏不起　由意無染濁

非無濁意定能發生無濁意識故不應謂由所依說又契經說心導世間此豈於心說心所專是故不可引彼契經證眼見言說能依識又此經說眼見色言不可執為眼識能見無處定說識能見故處處有說眼能見故前說餘師執慧見故然此經說意識法言可就所依說識無過有處定說識能識故無處定說意能識故於此義中無異執故又經主說或就所依說能依業如世間說牀座言聲經主何因起斯定執餘言餘解不可無因若謂有因所依眼力識見色故此不成因識見色因非極成故我等宗說識能住持所依眼根令能見色故言識見因不極成又無餘經定說識見豈不如說牀座言聲此說可然以極成故言聲牀座異處極成故聞此言知能依業就所依說如有實論世間共許於餘假說非有識見彼此極成

是故不應起如是執若介眼見亦不極成何故但言識持眼見不說依眼識見色耶眼見極成前已說故眼耳等識無差別故眼耳等根有差別故非有用眼離識而生故說眼根識持能見識見有過前已具論故不應言依眼識見然契經說眼所識色可就所依說能依業眼與識異俱極成故令聞識用在於眼根知就所依說能依業由此即釋餘契經言眼所欣慕有餘師說眼識眼根欣慕不成無分別故要有分別欣慕可成應知此中眼識所引分別意識假說名眼由眼傳生如意近行彼有分別可成欣慕是故不可引就所依說能依業證眼非見眼能見色具理教故如是且辯執識見論不應正理由此亦遮執慧見論其過等故又若眼識相應慧見餘識相應慧亦應見則一切境應成所見又一切根見所依故皆應成眼復有何因唯執眼識相應慧見非餘慧耶又如前說盲不盲等諸餘過難隨其所應於慧見論皆應廣說識慧

見論既並不成由此准成眼根能見又契經說見聞覺知四相各別無雜亂故若執識等為能見者如前已說無差別故見聞覺知應成雜亂然此宗說眼識持根令有見用非眼識見聞等亦尒隨其所應又眼是見非眼識等經論世理證分明故經謂契經處處皆說眼見色故又伽他言兩眼兩耳多見聞故又契經說我諸弟子同世間眼引導世間住正法故眼若非見世尊弟子不應能導與世眼同又契經說眼等五根各別所行各別境界如是等說極分明故論謂根本阿毘達磨及毘婆沙發智論言二眼見色品類足論亦作是言謂眼已見正見當見諸如是等所說衆多毘婆沙中亦作是說若眼所得說名所見為顯同分眼有見能故復說言眼識所受即是眼識任持眼根令有所得說名見義世謂世間同許眼見聞眼損者說為盲故理謂見聞聾瞽等用各各異故非同識等經論世理如是分明證唯眼根決定能見然隨自執

譬喻部師有於此中妄興彈斥云何

共聚摣掣虛空眼色等緣生於眼識
此等於見孰為能見所唯法因果實無
作用為順世情假興言說眼名能見
識名能了智者於中不應執著彼謂
佛說方域言詞不應堅執世俗名想
不應固求此言非順聖教正理於眼
見性亦不能遮雖復有為皆從緣起
而說諸法別相用故謂有為法雖等
緣生而不失於自定相用故世尊說
法從緣生亦說地等有別相用如地
界等雖從緣生而有如前堅等自相
亦有持等決定作業如是眼色及眼
識等雖從緣生而必應有種種差別
決定相用由此差別決定相用眼唯
名眼非色非識色唯名色非識非眼
識唯名識非眼非色此中雖無總實
相用可名能見所見能了而於如是
無有總實相用理中如可說有眼色
等緣生於眼識如是亦說色識等緣
生於眼見於如是等無有總實相用
法中隨逐世情似有總實相用顯現
世尊於此總實相用勸有智者令除

執著故作是言方域言詞不應堅執
世俗名想不應固求謂於世間執有
總實能見體相所起言詞不應堅執
此相無故及於世間執有總實能見
作用所起名想不應固求此用無故
如見相用餘類應知不可以無總實
相用便越世俗假立名言一向依隨
勝義而住亦不可執別實用無是故
定應不違勝義隨順世俗假立名言
由此但遮世間所起總實相用堅執
固求非謂亦遮諸法勝義各別相用
堅執固求以一切法緣起相用各實
有故非緣一切一切界生是故我宗
雙依二諦說眼能見兩俱無失世尊
亦許作者作用故契經說苾芻當知
能了能了故名為識頗勒具那契經
雖說我終不說有能了者亦不全遮
作者作用少有所遣故作是言思緣
起中我當更辯如是安住聖教正理
思求決擇眼見非餘而彼於中妄興
彈斥撥世俗理蔑勝義宗搵掣虛空
定唯在彼又所引教何所證成豈此
中言眼非見體非說眼見便同外道

許諸法有總實相用又彼所說因果應無不許法有別相用故要有諸法各別相用方可說有因果差別若許諸法有別相用如是誹毀則為唐捐若謂全無總別作用便違世俗勝義諦理既許因果二諦非無應許諸法有假實用是故眼等取境義成謂能見聞齅嘗覺了如是見用總相已成今更應思見用別相於所見色為一眼見為二眼見何緣於此復更應思豈不極成若閉一眼餘眼能見是則二眼俱能見色其義已成此義雖成而猶未了二眼見色前後俱時為審了知應更思擇若尒應說非二眼中隨閉一眼或一眼壞即令餘眼無見功能故知一眼亦能見色若彼二眼不壞俱開則二眼根同時見色一眼見色義顯易成俱見難成故應辯釋

頌曰

或二眼俱時 見色分明故

論曰或時二眼俱能見色何緣定知見分明故以開一眼於色相續見不分明開二眼時即於此色見分明故

若二眼根前後見者雖開二眼而但一見如一眼閉見色不明開二眼時亦應如是如開二眼見色分明一眼閉時亦應如是既不如是定知有時二眼俱見依性一故眼設百千尚生一識況唯有二有餘部說處隔越故眼見色時唯一非二又以一眼觀箭等時能審定知曲直相故速疾轉故增上慢心謂我一時二眼能見此說非理所以者何豈不現見全身沒在冷煖水中支體身根俱時覺觸如是二眼處雖隔越俱時見色理亦無違雖二眼根方處各異種類同故而一根攝唯一眼識依二眼生故許同時俱見無失然別因故但由一眼能審定知箭等曲直言別因者由眼極微如香荾花傍布而住正現前事見即分明非正現前見便不了於觀箭等曲直相時二眼中閒置箭等者俱望二眼非正現前更相眩曜見不諦審設當一眼置箭等時餘眼傍觀亦不審了故閉一眼以箭等事當一眼時一眼正觀無相眩曜易審曲直又

言二眼處隔越故不俱見者此亦不然如人二手俱觸冷煖處雖隔越同時發識眼亦應然何不俱見又一眼中有瞖隔斷應不俱時同發一識又彼所言速疾轉故起增上慢謂我一時二眼見者此實能見非增上慢雖復二眼見用速疾若於一時一眼發識餘眼不能助發識者便開二眼或一眼開見色明昧差別應無隨一眼中識定空故由此亦遮上座所說彼作是言二眼於境前後起用見則分明或復一眼有開壞時一眼雖開無相替代彼所生識唯依一門速疾轉故見不明了此說亦非所執二眼剎那展轉相替代時一眼常空不能見色恒唯一眼能見色故與一眼者見色明昧差別應無故彼所言不能令喜又若一眼有開壞時眼識常依一門轉故於所見色不明了者是則二眼不壞俱開時一眼識依二門轉由此所見明了義成若謂二眼不壞俱開眼識尒時一門轉者即前所說或復一眼有開壞時一眼雖開無相替

代彼所生識若依一門速疾轉故見不明了言成無用無替代言亦不應理剎那前後有替代故又初剎那識應明了又應意識恒常闇昧是故彼說決定無有見色明昧差別因緣又彼應說眼識生時左右二眼衆緣皆具何不同時俱能生識二眼前後生識論者衆緣具時無有因緣令生識用初左非右或復相違又彼上座論宗所許全身沒在冷熱水中身根極微遍能生識以中或表身根損時雖生身識而不明了故知身識明了生時定由所依寬廣遍發幾許多百踰繕那身境遍現前上下俱時同生一識何緣二眼相去不遠俱境現前不許同時共生一識今觀彼意無別因緣但欲故違阿毗達磨諸大論者所說義宗頌罷衆中還已聡叡對法者說身根極微理應定無一切同分上三火聚纏遍身時身根極微猶有无量是彼同分不生身識設遍生識身應散壞彼上座言此應徵難彼所受身不散壞者為由身識不遍發故為

由宿業力所持故又彼身形所有楚
害為由身識為由火燒又彼身中猛
火遍遍何緣身識不遍發耶又發識
處身應散壞如是徵難皆不應理業
要待緣能持身故謂由業力令彼身
中身根極微不遍發識勿遍發識身
便散壞彼何不受如是義耶又由此
故業力勝劣差別義成生彼有情受
苦輕重業不等故謂彼同分身根極
微少者便生猛利苦受若彼同分身
根極微多者便生微劣苦受若謂業
力招異熟苦勝劣法尒何用彼者此
責不然一身前後受苦勝劣應无有
故非一業力於一身中感苦受果前
後勝劣滿業多故無斯過者理亦不
然多業異熟前後生起無定因故若
謂待緣合時生者是則業力待緣義
成業雖能招異熟苦果要緣身觸身
識方生身識俱時乃生苦受是故業
力必待緣成有非情法亦能為緣發
生苦受然非異熟若謂彼緣亦是業
力增上果者然增上果既非異熟不
必相續勝劣無定是則无業不待緣

成其理難起故我所言謂由業力令彼身中身根極微不遍發識勿遍發識身便散壞其理極成言彼身形所有損害為由身識為火燒者我說定由身識損害若無識了外火何能不見悅意境界現前樂受不生身有攝益諸聡叡者咸作是言由遇外緣覺發內境起心心所方於自身為損為益若無苦受與識俱生誰於彼身能為損害故彼所執理定不然言彼身中猛火遍逼何緣身識不遍發者上座亦應同此當說何緣二眼境俱現前唯一眼根生識非二又如先說先何所說謂由業力令彼身中身根極微不遍發識勿遍發識身便散壞言發識處身應壞者何緣定知彼身不壞如等活等㮈落迦中隨發識處身分便壞而不全壞若全壞者彼應數數命終受生是故應知一切身分有多同時發一識者如是眼根雖有二處亦可俱時同發一識云何一眼識依二眼根轉識無形色無住處故依二轉相難可定說如何得知識無住

處一識遍依多根轉故謂若眼識有
住處者眼根有二眼識唯一識應但
依一眼而轉則應一眼見色非二或
應俱時在一相續有二眼識依二根
轉如是二事既皆不許故心心所定
無住處若謂一識於一時中住二眼
處此亦非理有分相雜非一過故謂
若一識於一時中住二眼者應成有
分住左眼分非住右眼住右眼分非
住左故又應相雜二眼中間眼識亦
徧身根住故是則身識亦成眼識又
應非一二眼中間若無眼識有隔斷
故如何成一如是則應非一眼識於
一時間各住一眼是故不應許一眼
識於一時中住二眼處又執眼識住
眼中者當云何住為體相涉如油住
麻為別相依如果住器然此二執俱
不應理若如初者眼與眼識其性各
別應成一故若如後者無方分法別
體相合理不成故若心心所無住處
者如何可言依止眼根了別諸色故
名眼識又若眼識不住眼中如何眼
根成所依性此責非理眼作眼識不

共隣近生起緣故說爲依止及所依性不可言依彼即說住其中亦說臣依王人依財食故若謂眼識隨所依根有損益故住眼中者理亦不然現見影光鏡像等物隨依損益而不住故謂影等物非住樹等而見樹等有損益時影等隨依亦有損益又見大海隨月虧盈水有增减然大海水不住月中故所立因有不定失若介眼識何不能取眼依肉團眼藥眼籌眼瞼瞖等設許眼識住眼根中極相逼故可不能取既許眼識如非住境亦不住根豈不如色亦應能取眼肉團等此亦不然由能依識與所依根一境轉故又極遠色與識所住雖不相隣而不能取若肉團等與所住根極隣逼故識不取者諸所有色與所住根不相隣逼皆應能取是故眼識取境法介若所取境與所依根極近極遠皆不能取若介眼識應有住處非無住處可說此識與所取色極近極遠此亦不然就所依根說近遠故或就隣近生因說故眼是眼識隣近生

因識執眼根以為我故即就此因說有近遠或由眼識身內轉故就身說有近遠無過身由此理名有識身以識執身為自內有故知眼識在身內轉有作是言心心所法定有住處現見諸界住因處故謂見世間所生諸界無不住在能生因處如羯刺藍住精血處芽等亦住種等因處眼根既是生眼識因眼識定應住眼根處若謂如聲亦離本者此救不然聲必不離所依本故此言非理如糞土等相續有異非如種等相續一故眼與眼識由體類別相續有異如糞土等雖芽等因體類別故住處各別眼識亦然不住眼處非如芽等與種等因相續不異可言住彼又識不住色等處故如色明空及作意等雖能為因發生眼識而識生時不住彼處眼亦應尒雖是識因而識生時不住彼處豈不如眼雖與色等同為識因而眼識生唯依止眼不依色等如是眼根雖與色等同為識因而眼識生應唯住眼不住色等汝今何緣不取是義謂

如眼根雖與色等境所生識依非依異而與眼識同爲異類相續因性如是眼根雖與色等望所生識依非依異而同作識非所住因由此故知心心所法定無住處其義極成故先所言識無形色無住處故依二轉相難可定說理必應然如是所說眼等諸根正取境時爲至不至何緣於此猶復生疑現見經中有二說故如世尊說有情眼根根愛非愛色之所拘导非不相至拘导義成又世尊說彼以天眼觀諸有情廣說乃至或遠或近非於至境可立遠近由此二說故復生疑根境相至其義不定若就功能到境名至則一切根唯取至境若就體相無間名至頌曰

眼耳意根境　不至三相違

論曰眼根唯取非至境於遠近二境俱時取故眼若至境應有行動非天授等有行動法遠近二方一時俱至是故眼根取非至境若說如燈於遠近境一時俱至是彼性故此說不然因不成故謂若有說譬如明燈遠近

二方俱至而照眼根亦尒遠近二境俱至而取同彼明燈火明性故此因不成眼火明性非極成故又眼不應是火明性闇中欲見求光明故非燈欲照瓶衣等時別求光明助方能照若謂眼中火明小故求大光明助方見者此亦非理現見小明大所伏故眼應畢竟不能見色又明燈喻與眼不同隣逼無間照不見故謂如明燈於油炷等極隣逼物能燒能照眼則不然於眼藥等極隣逼境不能見故又如明燈於諸遠近所照之物無間遍照眼則不尒或越中間樹林等色見山等故由茲燈喻與眼不同前所立因遠近二境俱時取故證眼雖取非至境者理無須動又眼不應至境方取以不能取隣逼境故又亦能取頗胝迦等所障色故又於所見有猶豫故若取至境因何猶豫非於至處猶豫應理又不審知人杌異故既言至彼審知竪相不審差別此有何因又眼無容至遠境故無容往此眼越多千踰繕那量至月輪境眼有明故

無斯過者理亦不然眼有火明非極成故眼性非火寧有火明耳根亦唯取非至境方維遠近可了知故謂可了知此南北等方維遠近差別音聲聲至耳根方得聞者應如味等此事皆無豈不鼻根亦見能了方維遠近香差別耶雖見但由順方迴轉取香明了比知差別眼耳見聞方維遠近不假迴轉而能了知故與鼻根取境非類又近遠聲取有明了不明了故若至乃聞並應明了又近遠聲取有決了猶豫別故若至乃聞至無別故如近決了於諸遠聲應无猶豫如遠猶豫於諸近聲應無決了由此等證不至能聞意根亦唯取非至境不取俱有相應法故若言如鼻雖不能取自俱生香而取至境意亦尒者理必不然由外覺發內俱生香鼻方能取義極成故如說唯內食能作食事故非不取時能為食事又無色故非能有至是故意根取非至境設有難言三根能取非至境者理必不成應皆能取一切處時所有一切不至物故

謂若三根取非至境非至同故天上地下極遠障隔已滅未生諸不至物何不能取又彼三根未起已滅何不能取又面餘方何不能見餘方境界此難不然譬如磁石能吸鐵故謂如磁石雖能吸於諸不至鐵而不能吸無量百千踰繕那等有隔障鐵又不能吸已滅未生及不對面諸不至鐵未起已滅亦不能吸又如鏡等生於像故謂如鏡等雖復能生不至物像而不能生極遠障隔已滅未生及不對面一切物像未起已滅亦不能生眼等亦然不應為難是故彼難不令三根退失能取非至境用有說耳能取於至境聲相續轉來入耳故又自能聞耳中聲故此說非理手纔執鈴聲頓息故若聲相續來入耳中手執鈴時像鈴聲可息從彼傳生中間離質相續不息此聲應可聞然執鈴時現見一切鈴聲頓息都不可聞不可息餘餘亦隨息不聞餘故餘亦不聞若謂如燈滅時近遠明皆滅者此亦不然俱不俱時轉差別故非一與一

相續異故謂燈與明現見俱轉燈焰繞滅則不見明聲即不然彼許離質展轉相續來入耳故彼定應許聞至聲時初附質聲久已謝滅若不尒者初所起聲聞位猶存失剎那性故聲與彼燈明不同又燈與明相續各異如心心所同共緣生緣被損時彼此俱息聲即不尒相續無異如識相續不共緣生聲相續中前聲雖滅後聲猶起何故不聞是故依質所發音聲即能為緣生於耳識若異此者聲至方聞了近遠聲應無差別然自能聞耳中聲者非如香等隣鼻等根雖在耳中仍非至境由語遍耳字句難知欲審聽者遮其音遍故耳唯能取非至境今應思擇何緣闇中眼不能取彼衣等色為體無故為非境故為闕取因無故為障取因有故而不取耶且闇中色非體無故而不可取有天眼者能現取故又闇中色非非境故而不可取彼因大種現可取故設持明照應不取故非處明中極微等色及餘非境眼根能見雖有說言此

闇中色如中有色異明色類故不可取而非應理所以者何應不取彼俱行觸故又持明照時不見異色故或應闇與明成滅生因故形亦應成異類性故現見曾受彼種類者闇中觸時知即彼故又於闇中赤染衣等色至明中不見異故由此證知非異色類若介闇色何緣不取譬喻論師作如是說由助取因光明無故此中光明有何作用謂有攝益能取根用如食乾麨不得味故又言色在可見處故若介光明唯應於境能為攝益非攝益根謂身住闇中見明處色故又由所立乾麨譬喻故復由所引阿笈摩故又言色在可見處者意不說色在光明中但言境在根力及處彼經廣說乃至法在可知處故又若闇中瓶衣等色其體先有闇助取因故不能取後遇光等助取因時顯了彼色故能取者應許空中先有風體闇助取因故不能取後遇扇等助取因時顯了彼風然後能取又亦應許二木相磨是火取因非別生火然不應許有過

失故執我論者應亦可言我體先有
闇能取根故不能取是故闇色非助
取因光明無故眼不能取若尒何緣
不取由障取因有故何者是耶謂即
黑闇雲烟塵等所障諸色眼不能取
例極成故光明違此障取因故待彼
光明方能取色故亦說彼為識生因
又如琉璃與彼壁等空能取者為障
不同如是闇明種類尒故是障非障
體性有別如前已辯豈不亦由助因
無故而不能取見根功能作意無故
雖有實境而智不生雖有是事然可
生疑謂於闇中如不取色光明亦尒
由此未知為由所見無故不取為由
光明無故不取雲等障色不見極成
又黑闇障是所現見故闇中色由闇
障故眼不能取此事無疑如有說言
極遠諸色由有遠故而不能取復有
說言極遠諸色由無近故而不能取
此二說中前說為勝以有體故不生
疑故如是應知有闇障故無光明故
是故闇中所有諸色定由闇障而不
能取光明違此障取因故待彼光明

眼能取色如是所說其理必然

說一切有部順正理論卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

阿毗達磨順正理論卷第八

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯本事品第一之八

已說三根取非至境餘三鼻等與上相違謂鼻舌身唯取至境如何知鼻唯取至香有說斷息時則不齅香故此因於義未足證成設有息時能齅香氣何能證鼻唯取至香以諸極微不相觸故何不相觸若諸極微遍體相觸即有實物體相雜過若觸一分成有分失是故此因於鼻唯取至根香義未足證成實有息時能取香氣然不相觸至義豈成彼難既然此因何解今觀至義謂境與根隣近而生方能取故由此道理說鼻舌身唯取至境如言眼瞼等不能見至色眼不能見非眼瞼等要觸眼根方得名至但眼瞼等隣近根生即名為至由不能見如是至色故說眼根取非至境如眼等根取非至境然不能取極遠境界鼻等亦然雖取至境而不能取極近

境界但由香等隣近根生故說三根取至無過非鼻香等根境極微展轉相觸非所觸故又是障导有對性故觸即有失為顯此義復應研究設有難言若諸極微互不相觸如何拍擊得發音聲今此豈同鵂鶹子等要由合德方乃生聲而為此難然物合時理不成故不應許有合德生聲若爾云何得有聲發於此自實聖教理中離合聲名唯依大種謂有殊勝二四大種離合生時得彼名故此位大種是聲生因此俱生聲是耳根境此有何失彼不忍受我不忍受亦有因緣謂諸極微既不相觸彼此大種合義豈成隣近生時即名為合豈待相觸方得合名又汝不應躊躇此義此彼大種定不相觸所以者何是所觸故非能觸故諸色蘊中唯有觸界名為所觸但有身根名為能觸此外觸義更不應思若謂所觸亦能觸者應許身根亦是所觸則境有境便應雜亂然無雜亂立境有境若謂此二無雜乱失身識所緣所依別故豈不由此

轉成雜亂謂若身根亦所觸者何緣
不作身識所緣若許觸界亦能觸者
何緣不作身識所緣若諸極微定不
相觸毘婆沙論則不應言非觸為因
生於是觸謂離散物正和合時是觸
為因生於非觸謂和合物正離散時
是觸為因生於是觸謂和合物復和
合時非觸為因生於非觸謂向遊塵
同類相續毘婆沙宗決定不許極微
展轉更相觸義應知彼言有別意趣
且向遊塵多極微集而彼論說非觸
為因生於非觸故知彼言定有別意
有何別意謂於和合說是觸言毘婆
沙師咸作是說但由風界力所攝持
令諸極微和合不散衆緣合故聚色
生時說非觸因生於是觸即離散因
生聚集義豈不無有不集極微待緣
方集則應一切是觸為因生於是觸
有作是說亦有極微不聚集者故無
此失有說待緣和合色故於細和合
立非觸名故非觸因生是觸者是細
聚因生麁聚義故彼所言於義無失
衆緣合故攝持聚色風界滅時與此

相違離散色起即於此位說是觸因生於非觸是麁聚因生細聚義亦緣合故攝持聚色風界不滅諸麁色聚或生自類或轉生麁說是觸因生於是觸是麁聚因生麁聚義由此道理諸向遊塵能攝持麁風界不起細聚相續不轉成麁名非觸因生於非觸是細聚因生細聚義此謂彼言所有別意又於非色亦說觸言如契經說出滅定時當觸幾觸當觸三觸謂不動觸無所有觸及無相觸然非此中可計實有手相觸義是故所言此彼大種定不相觸其理極成若許相觸復有何過豈不前說若諸極微遍體相觸即有實物體相雜過若觸一分成有分失然彼上座於此復言諸極微體即是方分如何有體言無方分此言非理若許極微更無細分有自體故是方分者諸無色法既有自體無差別故應是方分若謂無色無和合義是故不應名方分者此亦非理諸無色法有處亦說有和合故又彼所宗色有和合亦不應理應成一故

不應一體可名和合又上座說二類極微俱無分故住處無別此亦非理彼論自言有說極微處不相障是宗有失違聖教中有對言故何緣復說二類極微俱無分故住處無別又彼所言即由此故許依同處說不相離又言極少許五極微同在一處不相妨㝵此皆非理若容五微同一處者何物為障百千俱胝不許同處如是便應一極微處包容一切所有極微是則世間捴一微量或應不許極少五微同在一處不相妨㝵多微聚集處寬廣故是故應許極微有分或許諸微互不相觸不相離義異此可成無一極微現在獨住而不聚集如前已辯是故一切和合聚中隨其所應皆有一切由此故說不相離言非約處同名不相離然無分故不觸義成若尒身根及與觸界如何能觸所觸得成已成極微互不相觸能所觸義今應共思若謂我宗由能所觸已許相觸更何所思唯汝自應思量是義此不應理許觸論宗於是義中應同

思故謂若鼻舌與自境微亦相觸者
何緣不許此根境微是能所觸若不
許二觸自境微而同身根名取至境
如彼理趣此亦同然或非色中應有
相觸如前所引觸二觸故是故此中
應共思擇契經所說觸義意趣然我
先說謂境與根隣近而生方能取故
名取至境令能所觸准彼應成極隣
近故豈不一切鼻舌身根皆取至境
無差別故則應能觸通鼻舌根所觸
亦應兼於香味此亦非理隣近雖同
而於其中有品別故如眼瞼等雖至
名同而於其中非無品別非眼瞼等
同得至名即令一切至無差別驗善
藥醫於彼眼根漸隣近中品類別故
又如眼等取非至同非至境中非無
品別鼻等亦尒取至境同於至境中
應有品別又滑澁等世間共起所觸
想名對彼身根說名能觸故無有過
有說實無能觸所觸然似有故假立
觸名或任於中更求餘理且不應許
境與身根實更相觸如前已說境與
有境應雜亂故是故應隨此順正理

說能所觸名起因緣有餘師說雖諸極微互不相觸而和合色相觸無過由此拊擊得發音聲如諸極微雖無變異而和合色變異非無此不應理非離極微有和合色若觸和合應觸極微彼即應許極微相觸是故前說於理為勝又上座言此若觸彼彼定觸此既成所觸餘觸所觸理不相違若異此者極微展轉無相攝持應不和合若謂攝持是風界力風界豈似手所捧持攝持諸微令不散墜此難非理且如水輪風輪攝持令不散墜風輪豈似手所捧持如彼攝持此亦應介若言我許極微相觸由相觸故相攝持者似手捧難則為唐捐如汝所言極微相觸次第安布能相攝持我亦說言由風界力隣近安布能相攝持故不應言若異此者極微展轉無相攝持應不和合異汝所言極微展轉有相攝持和合成故又不相觸亦能攝持譬如身根不觸身識能攝持識令起現前又彼所言此若觸彼彼定觸此既成所觸餘觸所觸理無違者

彼一不審思而作是說如前已說境與身根實不相觸應境有境相離過故遍體一分觸違理故諸有對法體是障㝵有對礙故處所展轉互不相容不應相觸無細分故非觸一分各別性故非觸全體同處多微過如前說如何可言此若觸彼彼定觸此乃至廣說又准此說應亦可言此若見彼彼定見此既成所見餘見所見理不相違此若聞彼彼定聞此既成所聞餘聞所聞理無違等彼既不然此云何尒若所觸界亦不相觸如何大種展轉相望互為攝益或相損害豈要相觸方能攝益異此云何若尒者觀雲日等眼云何損觀月輪等眼云何益眼不應至日等大種彼又不許有彼光明俱行大種彼許光明依日月輪大種生故由彼上座自說是言大種造色多不相離亦有少分得相離者謂諸日月燈寶光明及離諸花孤遊香等因論生論身根既唯取至境故日光中熱身現得故汝云何知日光但依日輪大種不依隣近身根大

種若於是處身覺日熱即近是處眼見日光應知此光非離大種故唯隣近大種為緣能損能益隣近大種非彼極遠亦非相觸此義已成且如所觸不觸身根然能為因令身損益若謂所觸觸著身根所依大種為損益著雪日光等於眼去何設許所觸觸著身根所依大種能為損益然不許身所依大種能觸身根仍為損益豈不大種展轉相望雖不相觸由相隣近能為因教損益義成故不應言若所觸界亦不相觸如何大種展轉相望互為攝益或相損害然大德說一切極微實不相觸但由無間假立觸名經主此中顯彼勝德作如是言此大德意應可愛樂若異此者是諸極微應有間隙中間既空誰障其行許為有對今說大德如是意趣非即可樂亦非可惡但應尋究如何無間仍不相觸理未顯故意趣難知若說諸微全無間隙然不相離應成有分不許處同復無間隙既許無間何不相觸故彼但聞言定顯隣近義此中但

言或顯定義定有間隙故名定間如定有熱故名定熱是定有隙理得成義或顯無義謂此中無如極微量觸色所聞故名無間如是無間大種極微隣近生時假說為觸若作此釋大德所言一切極微實不相觸但由無間假立觸名深有義趣即由障㝵有對勢力能相障行許為有對非許住處展轉相容而可說為障㝵有對豈怖處同遮無間住許有間隙而無趣行非有所怖法性應尒諸有對者處必不同勿彼處同或成有分故無間住理必不然雖於中間少有空隙而有對力拒過其行間隙者何有餘師說是無觸色復有說言都無所有經主復說又許極微若有方分觸與不觸皆應有分若無方分設許相觸亦無過者此說非理有分方分名異義同立無分言已遮方分如何於此復更生疑謂許極微若有方分既無方分如何可觸又遍體觸或觸一分二皆有過前已具論如何復言若無方分設許相觸亦無斯過是故所言無

極微量觸色所聞故名無間如是無間大種極微隣近生時假說為觸其義成就非從他處同或無間住可許有對無分義成今應觀察眼等諸根為於自境唯取等量速疾轉故如旋火輪見大山等為於自境通取等量不等量耶頌曰

應知鼻等三　唯取等量境

論曰前說至境鼻等三根應知唯能取等量境如鼻舌身根極微量香味觸境極微亦然相稱和合生鼻等識故豈不鼻等三根極微有時不能遍取香等何故乃言唯取等量以非鼻等三根極微等香等微能取過量故說唯能取等量境非無少分三根極微香等取於少分三境隨境微量至根少多爾所根微能起功用眼耳不定謂眼於色有時取小如見毛端有時取大如暫開目見大山等有時取等如見蒲桃野棗果等耳根亦取蚊雷等聲小大等量意無質礙不可辯其形量差別頌中應知言兼勸知此義今兼義便復應觀察云何眼等諸根

極微安布差別不可見故雖難建立
而有對故住方處故和集生故定應
說其安布差別眼根極微居眼星上
對向自境傍布而住如香荾花清徹
膜覆令無分散有說重累如丸而住
體清徹故如秋泉池不相障導耳根
極微居耳穴內旋環而住如捲樺皮
鼻根極微居鼻頞內背上面下如雙
爪甲此初三根橫作行度無有高下
如冠花鬘舌根極微布在舌上形如
半月當舌形中如毛端量非為舌根
極微所遍身根極微遍住身分如身
形量女根極微形如鼓顙男根極微
形如指錔眼根極微有時一切皆是
同分有時一切皆彼同分有時一分
是彼同分餘是同分乃至舌根極微
亦尒身根極微定無一切皆是同分
乃至極熱㮈落迦中猛焰纏身猶有
無量身根極微是彼同分故如是說
設遍發識身應散壞以無根境各一
極微為所依緣能發身識五識決定
積集多微方成所依所緣性故云何
建立六識所依為如五識唯緣現在

意識通緣三世非世如是諸識依亦
爾耶不爾云何頌曰
後依唯過去　五識依或俱
論曰由六識身無間滅已皆名為意
此與意識作所依根是故意識唯依
過去眼等五識所依或俱或言表此
亦依過去謂眼等五是俱所依過去
所依即是意界如是五識所依各二
第六意識所依唯一為顯頌中依義
差別故復應問若是眼識所依性者
即是眼識等無間緣耶設是眼識等
無間緣者復是眼識所依性耶應作
四句第一句謂俱生眼根第二句謂
無間滅心所法界第三句謂過去意
根第四句謂除所說法乃至身識亦
爾各各應說自根意識應作順前句
答謂是意識所依性者定是意識等
無間緣有是意識等無間緣非與意
識為所依性謂無間滅心所法界又
五識界如所依根定有過現彼所緣
境為亦如是為有別耶定有差別已
滅未生非五識境所以者何由與所
依一境轉故於非現境依不轉故有

執五識境唯過去應告彼言若如是
者豈不但以前生為緣與識俱生皆
非緣性又已滅色彼執體無但分別
心取為境起又定應許彼所依根亦
在過去能生現識如是彼言皆不應
理且置所依及餘識境如何眼識境
唯過去不緣一切過去色耶無間百
年滅無異故若謂無失取自因故無
間滅色是現識因百年滅色無因義
者此亦不然無異因故唯無間滅是
現識因非百年滅有何因證如彼百
年已滅諸色與現眼識都不相關無
間滅色應亦如是既無差別何獨為
因此望百年亦有差別眼識將生時
此色為緣故若尒眼識境應非過去
識在未來緣現在境故亦不可說異
時為緣異時為境此與眼識除為境
用復作何緣眼識生時久已滅色近
滅無異何不為緣汝執久滅與近滅
者俱非實體無差別故又久近滅能
為緣用理俱不成非現境界相續各
異非一界性無差別故又汝應說鼻
舌身三云何名為取至境過去未

來說為遠故又若五識唯緣過去如何於彼有現量覺如於自身受有現量覺謂我曾領納如是苦樂此救不然於自身受領納覺了時分異故謂於自身曾所生受餘時領納餘時覺了領納時者謂為損益時令時此受未為覺了境謂了餘境識俱生受正現前時能為損益此損益位名領納時即自性受領所隨觸自體生故識等領彼損益行相自體起故此滅過去方能為境生現憶念此憶念位名覺了時由斯理趣唯於現量曾所受事有現量覺故現量覺於自身受有義得成現量有二依根領納覺了現量性差別故過去色等既許本曾現量所受去何可言如自身受有現量覺如於他身受非自領納現量所受則無現量覺言我曾受如是苦樂緣彼受智既非現量覺如是現色等非自依根現量所受應無現量覺謂我曾受如是色等緣彼境智應非現量覺又若現在色等五境非現量得如緣未來受所起智緣非曾領納現量

所得故必無自謂我曾領受如是苦樂例緣過去色等起智緣非曾依根現量所得故應無自謂我曾領受如是色等如苦受等必為領納現量受已方有緣彼現量覺生如是色等必為依根現量受已方有緣彼現量覺生現所逼故定應信受若領納受時非緣受為境緣受為境時非領納受者世尊何故作如是言受樂受時如實了知受於樂受乃至廣說此無違失如是所說是觀察時非領納時顯觀行者於曾領納現量所得樂等受中無迷謬故作如是說是故不應於諸現量曾未受境有現量覺由此五識唯緣現境必以俱生為所緣故契經既說眼色為緣生於眼識乃至廣說何因識起俱託二緣得所依名在根非境頌曰

隨根變識異　故眼等名依

論曰眼等即是眼等六界由眼等根有轉變故諸識轉異隨根增損有明昧故非色等變令識有異以識隨根不隨境故依名唯在眼等非餘若令

意識亦隨身轉謂風病等損惱身時意識即乱身清泰時意識安靜何緣彼意識不以身為依隨自所依故無此失謂風病等損惱身時發生苦受相應身識如是身識名乱意界此與苦受俱落謝時能為意根生乱意識與此相違意識安靜是故意識隨自所依豈不有漏意界無間無漏識生如是等異如何意識隨自所依非擾有漏無漏等類名隨自依但擾增損明昧差別如從無覆無記眼根生善不善有覆眼識而名眼識隨自所依此亦應尒是故能依非隨一切所依法性若不尒者應非能依隨所依故何緣所識是境非根而立識名隨根非境頌曰

彼及不共因　故隨根說識

論曰彼謂前說眼等名依故立識名隨根非境依是勝故及不共者謂眼唯自眼識所依色亦通為他身眼識及通自他意識所取乃至身觸應知亦然豈不意識境不共故應名法識此難非理通別法名共非遍故境不

與前二種因故謂通名法非唯不共別名法界非遍攝識又別法界譬不共餘而非意識所依根性是故若法是識所依及不共者隨彼說識色等不然故不隨彼說色等識如鳴鼓聲及麦芽等又此頌文復有餘義彼謂眼等識所隨故及不共者及由眼等是不共故謂有一生色發四生眼識無一生眼根發二生眼識況有能發四生識者如是界趣族類身眼各別發識故名不共廣說乃至身亦如是豈不餘生意根亦發餘生意識非全不發但不俱時無一生意一時並發二生意識可如色等故作是言無二況四如是眼等識所隨故生界趣等別生識故由此二因隨根非境有言根識俱是內性境唯是外故隨根說有言根識俱有情數色等不定故隨根說衆緣和合眼識方生何故契經唯舉眼色眼識所依所緣性故餘法雖是眼識生緣而非所依及所緣性又是眼識隣近緣故豈不空明能生作意亦是眼識隣近緣耶眼色二緣

於生眼識極隣近故異空明等又眼識生必藉所依所緣力故及不共故眼識生時必藉眼色為所依緣餘法不定謂夜行類識不藉明生水行類識不待空發人於瑠璃頗胝迦等障色亦尔天眼發識不假空明若謂眼識生必藉明近明近色主明客明定一為緣方見色故又眼識發必藉於空以空遍滿一切處故此皆非理眼藉明者要藉大明照色方見非猶猫狸等眼有大明如何能見復有人等眼雖無明而夜見色甚違汝義如說有人於闇中色亦能覩見不待光明若空遍滿一切處者無障导故亦應能取壁等障色能生作意通與六識作共生緣眼色非共是故契經唯舉眼色或隨所化宜聞便說象跡喻等諸契經中作意等緣皆具說故隨身所住眼見色時身眼色識地為同不應言此四或異或同所言同者謂生欲界以自地眼見自地色四皆同地生初靜慮以自地眼見自地色亦皆同地非生餘地有四事同所言異者謂

生欲界若以初靜慮眼見欲界色身色欲界眼識初定見初定色身屬欲界三屬初定若以二靜慮眼見欲界色身色欲界眼屬二定識屬初定見初定色身屬欲界眼屬二定色識初定見二定色身屬欲界眼色二定識屬初定如是若以三四靜慮地眼見下地色或自地色如理應知如是若生四靜慮地四事有異如理應思餘界亦應如是分別今當略辯此決定相頌曰

眼不下於身　色識非上眼　色於識一切
二於身亦然　如眼耳亦然　次三皆自地
身識自下地　意不定應知

論曰身眼色三皆通五地謂在欲界四靜慮中眼識唯在欲界初定此中眼根望身生地或等或上終不居下色識望眼等下非上下地眼根容見麁色於上細色無見功能又下眼根無有勝用上地自有殊勝眼根於下地中自有眼識故下地眼非上識依色望於識通等上下色識於身如色於識謂通自地或上或下識望於身

通自地者唯生欲界初靜慮中或上地者唯生欲界或下地者唯生三四靜慮地色.於身自下地者自上眼見若上地者唯上眼見又以自地眼唯見自下色若以上地眼見自上下色廣說耳界應知如眼謂耳不下於身聲識非上耳聲於識一切二於身亦然隨其所應廣如眼釋鼻舌身三識皆自地多分同故香味二識唯欲界故鼻舌唯取至境界故於中別者謂身與觸其地必同取至境故識望觸身或自或下自謂若生欲界初定生上三定謂之為下應知意界四事不定謂意有時與身識法同在一地有時上下身唯五地三通一切唯生五地自意自識緣自地法名意與三同在一地意界有時在上地者謂遊定時若生欲界從初靜慮無間起欲界識了欲界法意屬上地三屬下地或二三四靜慮等無間起初二三靜慮等地識了初二三靜慮等地法意屬上地三屬下地如是若生初靜慮解從上起下如理應知於受生時

無上地意依下地身必無下地身報不滅受上生故又定無有往異地心而命終故如是應知無下地意依上地身依上地意受下地身則不違理謂從上地意界無間於欲色界初結生時意屬上地身識下地彼所了法或自地或上地或不繫如是應知依下地意受上地身亦不違理於遊定時有下地意依上地身亦不違理謂生上地先起下地識身化心如是識法亦應廣說復應思擇若欲界眼見欲界色或色界眼見二界色介時彼色可為幾種眼識所識於此復起幾種分別為令於宗不迷亂故先摠料簡後當別釋應知此中且辯計度及與不定隨念分別遍諸地故約此二種一切眼識皆無分別又善分別能緣一切自上下地染汙分別緣自上地無記分別緣自下地隨所生地本離彼貪具有此地三種分別若離彼貪唯有此地二種分別謂除染汙非生餘地有初靜慮善眼識現在前由此必定繫屬生故生初靜慮亦不得

依餘地眼根起善眼識非生餘地能起餘地無覆無記分別現前此亦必定繫屬生故非此中意唯說一生所起分別若說一生則生上地應定無有下地分別即此生中彼三分別無容得有現在前故又上地分別應唯善非無記前已說因故通說餘生皆得具有已捴料簡次當別釋斷善根者眼見色時此色染汙無覆無記眼識所識於此復起三種分別謂善染汙無覆无記不斷善根未離貪者眼見色時此色三種眼識所識於此復起三種分別若諸異生在欲界已離欲界貪未離初靜慮貪以欲界眼見諸色時此色是善無覆无記眼識所識於此復起欲界分別若退法者具有三種不退法者唯有二種謂除染汙以初靜慮眼見欲界色時此色唯是無覆無記眼識所識於此復起欲界分別如前應知於此復起初靜慮地二種分別謂除染汙以初靜慮眼見彼地色時此色唯是无覆無記眼識所識於此復起欲界分別若退法

者則有二種謂除无記不退法者則唯有善於此復起初靜慮地三種分別已離初定貪未離二定貪以二靜慮眼見欲界色時此色唯是无覆无記眼識所識於此復起欲界分別若退法者具有三種不退法者唯有二種謂除染汙於此復起初定分別若退法者則有二種謂除染汙不退法者則唯有善於此復起二靜慮地二種分別謂除染汙以二靜慮眼見初定色時此色唯是无覆无記眼識所識於此復起欲界分別若退法者則有二種謂除无記不退法者則唯是善於此復起初定分別若退法者具有三種不退法者則唯是善於此復起二靜慮地二種分別謂除染汙以二靜慮眼見二定色時此色唯是无覆无記眼識所識於此復起欲界分別若退法者則有二種謂除无記不退法者則唯有善初靜慮地所起分別亦如是知於此復起二靜慮地三種分別隨此所說別釋理趣已離二定貪未離三定貪已離三定貪未離四

定貪已離四定貪如理應思擇如説異生生在欲界如是生在四靜慮地及諸聖者生五地中隨其所應亦當廣説然有差別謂諸聖者若退不退皆無緣上染汙分別異地遍行皆已斷故見道功德必無退故由此方隅例應推究耳聞聲等識及分別傍論已了應辯正論今當思擇十八界中誰六識中幾識所識幾常幾无常幾根幾非根頌曰

五外二所識　常法界無為　法一分是根
并內界十二

論曰十八界中色等五界如其次第眼等五識各一所識又總皆是意識所識如是五界各六識中二識所識由此准知餘十三界一切唯是意識所識非五識身所緣境故十八界中無有一界全是常者唯法一分無爲是常義准無常法餘餘界十八界中法界一分并內十二是根非餘謂五受根信等五根及命根全三無漏根各有少分是法界攝眼等五根如自名攝女根男根即是身界一分所攝

如後當辯意根通是七心界攝後三一分意意識攝義准所餘色等五界法界一分皆體非根二十二根如契經說所謂眼根耳根鼻根舌根身根意根女根男根命根樂根苦根喜根憂根捨根信根精進根念根定根慧根未知當知根已知根具知根經中建立六處次第故身根後即說意根阿毗達磨諸大論師迴此意根置命根後無所有緣次第說故諸門分別易顯了故

說一切有部順正理論卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨順正理論卷第九　

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第二之一

如是因界已列諸根今於此中應更思擇世尊何故別說根名在內界全及法一分依增上義別說為根彼彼事中得增上故此增上義界義顯成界謂伊地或謂忍地最勝自在是伊地義照灼明了是忍地義唯此熾盛光顯名根此意總示二十二根於諸聚中作用增上諸法相望各各別有增上用故應並名根此極增上別說義成如師子王及村邑長轉輪王等於獸村邑四大洲等極增上故此極增上諍望於誰頌曰

傳說五於四　四根於二種　五八染淨中

各別為增上

論曰非一切根總於一事為極增上眼等五根各於四事有增上用一莊嚴身二導養身三生識等四不共事莊嚴身者謂五根中隨闕一根身醜陋

故導養身者謂因見聞避險難故及於段食能受用故香味觸三皆成段食如有頌言

譬如明眼人 能避現險難 世有聰明者
能離當善惡 多聞能知法 多聞能離罪
多聞捨無義 多聞得涅槃

身由食住 命託食存 食已令心
適悅安泰

生識等者謂發五識及相應法隨所依根有明昧故不共事者謂取自境見聞齅嘗覺別境故有說眼耳於能守護生身法身如其次第有增上用前二伽他即為此證有說眼耳俱能守護生法二身親近善士聽聞正法眼耳各為一增上故女男命意各於二事有增上用且女男根二增上者一有情異二分別異有情異者劫初有情形類皆等二根生已便有女男形類差別分別異者進止言音乳房鬚等安布差別有說勇怯有差別故名有情異衣服莊嚴有差別故名分別異有說此於染淨二品有增上力故言於二受不律儀起無間業斷善

根故名於染品有增上力能受僮僕入
道得果及離欲故名於淨品有增上
力扇搋等身無如是事命根於二有
增上者謂由此故施設諸根及根差
別由此有彼有此無彼無故或於衆
同分能續及能持於無色界要有命
根方有所生處決定故彼起自地善
染汙心或起餘心非命終故意根於
二有增上者謂能續後有及自在隨
行能續後有者如世尊告阿難陀言
識若不入母胎中者精血得成羯剌
藍不不也世尊乃至廣說自在隨
行者如契經言

心能導世間 心能遍攝受 如是心一法
皆自在隨行

有說意根於染淨品有增上力故言
於二如契經言心雜染故有情雜染
心清淨故有情清淨樂等五受信等
八根於染淨中有增上力謂樂等五
於染增上貪等隨眠所依事故有說
此於染淨二品俱有增上說為能害
出離依故樂故心定苦為信依等契
經中說故信等八根於淨增上如契

經說我聖弟子具信增上具精勤力具念防衛心定解脫慧為刀劍乃至廣說此中即攝後三根故彼於淨品定有增上初傳說言續樂後說謂或有說能導養身非眼等用是識增上要由諸識了達順境方能避險難及受段食故即彼復謂能見色等不共功能亦非異識故不共等於眼等根不可立為別增上用故非由此眼等成根若介云何頌曰

了自境增上　總立於六根　從身立二根
女男性增上　於同住雜染　清淨增上故
應知命五受　信等立為根　未當知已知
具知根亦介　於得後後道　涅槃等增上

論曰了自境者謂六識身眼等五根於能了別各別境識有增上用第六意根於能了別一切境識有增上用故眼等六各立為根然無境界亦成根失以眼等根與能了別一切境識為通因故識但隨根有明昧故此說非理彼同分根應非根故豈不斯過汝亦有耶我無此失說於嚴身有增上故又非一切與能了別一切色識

為遮因性以諸眼根剎那滅故了諸色識不俱生故若言眼類無差別者此亦應同類無異故若謂青黃等種類別者眼亦應爾有異熟生及所長養類不同故識但隨根有明昧者此亦非因識體生已方可得有隨根明昧未生令生增上力等隨闕一種則不生故或識隨根有明昧故導養身義應許在根眼用若增隨發勝識能避險難導養於身眼用若微隨發劣識不了險難令身顛墜故導養身在根非識又於此中有何少異前門已顯眼等諸根發眼等識及相應法令此門中略彼一分非已所見何足生欣既無別義不應重說又汝所言見色等用非異識者此亦不然識能見等前已遮故謂依眼識非能見體與耳等識類無別故如是等難廣說如前又說從身立二根者女男性中有增上故謂女性中女根增上於男性中男根增上女男性者謂女及男二身形類音聲作業志樂各異女男根體不離身根身一分中立此名故此處

同達磨顯正理論宗六卷　葉弱志　翻

少異餘處身根謂是欲界身根一分唯能為依發貪俱起不善身識故從身根別立為二劫初等位雖有身根而無女男形等異故應從彼別立二根此亦未越前門中義前說二根於有情異及分別異有增上故又說命根五受信等於同分住及染淨中如其次第有增上用立為根者此與前門亦無別故不應重述又說無漏三根亦於得後後道涅槃等有增上用謂第一根於得第二有增上用此第二根於得第三有增上用此第三根於得涅槃有增上用非離此根能證彼故亦不異前無勞重說即是於淨有增上故又經主釋亦令言者類顯一一各能為根亦不應理不應疑故由得後後道涅槃等增上言故別義已成不應於中復生疑故若言性類無差別故應生疑者理亦不然見修無學三地各異乎無相攝不可生疑設有生疑得後後等已簡別故何煩類顯雖同九根性無差別而增上力有差別故何容疑彼應是一根

非女男根見此疑故今釋彼言更有別義謂顯離九無別三根如從身根別立男女離身根體無別二根三根亦尒雖從九根別義建立而非離九別有三根此釋應理經主又釋等言為顯復有異門云何異門謂見所斷及修所斷煩惱滅中如其次第未知當知及已知根有增上用此亦不然唯無間道名增上者見修道中加行解脫勝進道攝應不名根若通四道皆增上者順決擇分道類智等於見所斷煩惱滅中有增上故應初根攝已知根性應攝第三過失衆多非為善釋今以別義釋彼等言謂無漏慧於諸諦理究未現觀今得現觀有增上力立第一根若無漏慧已得現觀於餘煩惱漸永斷中加行希望猶未滿足有增上力立第二根若無漏慧已離煩惱於諸無漏現法樂住有增上力立第三根慧為上首具三現觀故且說慧餘八助成理實所立根亦通具二者豈不此中忍於諸理已得現觀七智於中重觀故非初根攝

又問忍故非第二攝此解脫道應不名根已知根中亦有諦理先未現觀令現觀故則所立根應成雜亂此皆無失見智現觀有差別故如世間慧於諸理諦已得現觀仍說無漏先未現觀今得現觀又如苦集體雖一物而行相別現觀有別若於諦理未審決者唯見現觀若已審決方得名為智見現觀故彼七智亦得名為先未現觀今得現觀然道類智無同此失雖一剎那同於七智而後相續皆有異故如後多念名已知根非見道位七智剎那有於諦理重現觀者故此與彼不應同例然盡智等如初剎那相續亦尒皆能任持金剛喻定所害煩惱諸離繫得令相續故經至不應同此無失又道類智於所觀境雖一剎那未得現觀而於無量剎那道境已得現觀故少從多於一切境皆名現觀成已知根非度大海或妙高山餘芥子量未能度故可名於彼未得度者此亦應然西方諸師說道類智亦是未知當知根攝若對彼得此過

金無故我所言無前二失若增上故立為根者於愛見品諸煩惱中愛想二法有增上用想應如受亦立為根又諸煩惱於能損壞善品等中有增上用應成根體又寂勝故建立諸根一切法中涅槃寂勝何緣不立涅槃為根又迦毘羅語具手足及大便處亦立為根於語執行及能棄捨有增上故如是等事不應立根由所許根有如是相頌曰

心所依此別此生此雜染此資糧此淨
由此量立根

論曰心所依者眼等六根此內六處是有情本此相差別由女男根復由命根此一期住此成雜染由五受根此淨資糧由信等五此成清淨由後三根由此立根事皆究竟不應更立想等為根諸煩惱由 愛過寂重故唯立受與彼為根愛過重者以契經說受與六處為生因故如契經說由受為因六處生起又想非見煩惱生因餘因發生顛倒見已妄分別想持令相續雖正對治不可斷壞故說此想

與彼為因受為愛因俱通二種受為
過重煩惱因故通二因故獨立為根
有餘師言想為餘法所映奪故不立
為根謂諸善想正慧映奪諸染汙
想顛倒映奪非增上故不立為根又
諸煩惱亦非增上受於其中成增上
故唯受於彼可立為根或損善品壞
樂果事下劣鄙穢如何立根根是世
間增上法故又於諸法湼槃雖勝滅
諸根故不立為根如破諸瓶破非瓶
體又語具等亦不名根不定雜亂太
過失故不定失者何等語具立為語
根能發言音名為語具此即是舌若
爾則應尋伺等法及能引起語業諸
風亦立為根能發語故謂尋伺等係
脣齒腭咽喉等緣發起言音非但係
舌無異因故又尋伺等於發言音是
勝因故又諸手腋管絃息等皆能為
因發言音故不應唯立舌為語根若
謂了色亦由言故不應獨立眼為根
者理必不然諸生盲人雖聞說色不
了青等差別相故手於執取不應名
根口等亦能執取物故足於行動不

應名根虵魚等類不由於足有行動故此大便處於能棄捨不應名根口等亦能有棄捨故雜乱失者彼所立根應成雜乱口能執取及棄捨故手足俱有執行用故有如是等雜乱過失太過失者彼所立根應無限量若舌根異語根異者應許鼻根與息根異如舌能語鼻通息故若此於彼少有作用即立為根是則咽喉齒脣肚等於諸吞嚥攝持等事有增上故應立為根或一切因於生自果皆增上故應並立根故迦比羅如童子戲不應許彼語具等根非定無雜極增上故復有餘師別說根相頌曰

或流轉所依　及生住受用　建立前十四
還滅後亦然

論曰或言顯此是餘師執彼約生死流轉還滅審勝所依生住受用有增上故建立諸根生死相續是流轉義流轉所依謂六內處眼等定是彼自性故生由男女二根為緣彼得生故住由命根是彼相續不斷因故受用由受五受為緣資益轉故於流轉中

約此四種勝作用故立十四根還滅
位中亦約此四勝作用故立餘八根
生死止息是還滅義即是六處畢竟
斷滅此得所依謂信等五以是一切
善根生長最勝因故初無漏根能生
此得正定聚中此初生故次無漏根
令此得住由彼長時相續起故後無
漏根令得受用現法樂住彼所顯故
非業煩惱與內六處為生因故亦立
為根一各別無功能故若爾眼等應
亦非根意善樂捨應非無漏信等五
根應非有漏就偏增說所有此義不
應於中起決定執諸業煩惱無定不
共增上用故不立為根已說根義及
建立因當說諸根一一自體此中眼
等乃至男根前此品中已辯其相謂
彼識依五種淨色名眼等根女男二
根從身一分差別而立命根體是不
相應故不相應中當廣分別信等體
是心所法故心所法中當廣分別樂
等五受三無漏根更無體事故今應
釋頌曰

身不悅名苦　即此悅名樂　及三定心悅

餘處此名喜心不悅名憂中捨二無別
見脩無學道依九立三根

論曰身謂身受依身起故即五識相應受言不悅者是損惱義於五識俱領觸受內能損惱者名為苦根所言悅者是攝益義即五識俱領觸受內能攝益者名為樂根初靜慮中三識俱樂亦此所攝種類同故第三靜慮意識俱受能攝益者亦名樂根彼地更無餘識身故即意俱悅立為樂根意識俱是悅受有二在第三定說名為樂由此地中離喜貪故除第三定下三地中說名喜根有喜貪故此二心悅攝益義同行相何殊分為喜樂由行相轉有差別故若有心悅安靜行轉名為樂根若有心悅麤動行轉名為喜根或復樂根攝益殊勝喜根攝益別不如是由此第三靜慮地樂諸聖說為所就著處與意識俱能損惱受是心不悅名曰憂根已約身心悅不悅受行相差別立四受根所言中捨二無別者中是非悅非不悅義即不苦樂說名捨根身心受中此

定何受應言此受通在身心苦樂何緣

各分為二不苦不樂唯立一根此在身心無差別故謂心苦樂多分躁動苦樂在身則為安住不苦不樂在身在心行相無差唯安住故又心苦樂多分別生在身不然隨境力故阿羅漢等亦如是生捨在身心俱無分別處中行相任運而起又苦樂受在身在心於怨於親行相轉異不苦不樂在身在心於中庸境行相無異是故苦樂各分為二不苦不樂唯立一根已釋樂等諸受根體三無漏根今次應釋不可一一別說其體應就三道依九根立意樂喜捨信等五根此九三道中即是三無漏謂在見道意等九法即是未知當知根體未知當知行相轉故若在修道意等九法即是第二已知根體為欲斷除餘隨眠故於已知境數復了知在無學道意等九法即是第三具知根體知已已知故名為知習知成性故或能護知故名為具知九根相應合成此事故意等八亦得此名如是根名雖二十二

而諸根體位有十七女男二根身根攝故三無漏根九根攝故如是已釋根體不同當辯諸門義類差別此二十二根中幾有漏幾無漏頌曰

唯無漏後三　有色命憂苦　當知唯有漏　通二餘九根

論曰如前所說最後三根體唯無漏是無垢義垢之與漏名異體同七有色根命及憂苦一向有漏七有色者眼耳鼻舌身女男根色蘊攝故九通二者即前所說三無漏攝意等九根名為無漏餘意等九是名有漏有餘師說信等五根亦唯無漏契經唯說聖所有故又世尊說若全無此信等五根我說彼住外異生品此非誠證依無漏根說此言故云何知然先依無漏信等五根建立諸聖位差別已說此言故全無此者此即此前所說無漏信等根義若不爾者唯應說言無信等根不應言此或諸異生略有二種一內二外內謂不斷善根外謂善根已斷依外異生作如是說若全無此信等五根我說彼住外異生品

為有契經證信等五通有漏不亦有去何謂世尊說我若於此信等五根未如實知是集沒味過患出離未能超此天人世間及魔梵等乃至未能證得阿耨多羅三藐三菩提乃至廣說非無漏法應作如是文第觀察又說佛未轉法輪時先以佛眼遍觀世界有諸有情處在世間或生或長有上中下諸根差別未轉法輪世間已有無漏根者如來出世則為唐捐若汝於此所引二經異分別者我當復以殊勝分別如理遮遣故信等根定通有漏如是已說有漏無漏二十二根中幾是異熟幾非異熟頌曰

命唯是異熟　憂及後八非
色意餘四受　一皆通二

論曰且無分別此諸根中唯一命根定是異熟如何此命可無分別定果命根非異熟故如是命根亦是異熟得邊際定應果苾芻於僧眾中或別人所施恩果故諸我能感富異熟業願皆轉招壽異熟果本論說故有餘說彼由邊際定力引取前生順不定

受業所感壽命令現受用復有欲令
邊際定力引前生業殘異熟果而經
住言由勝定力引取未曾諸根大種
住時勢分如此命根非是異熟餘是
異熟此言非理所以者何且彼唯說
諸根大種住時勢分名為命根如後
當破設許如是隨執彼為長養等性
皆不應理且不應執是長養性彼能
防守異熟果故所防異熟已轉盡故
不應異熟相續斷已獨有長養太過
失故亦不應執是等流性眼等無別
等流性故無記非善等流果故又界
應成雜亂過故亦不應執是異熟性
定非欲界異熟因故又彼自許如是
事故發其所說迷謬難詳仔要指陳
彼名何法而言此命非異熟耶尊者
法勝說此命根亦非異熟故彼論說
有十三根皆通二種此違本論一根
非業是業異熟九根非業非業異熟
十二不定憂根及後信等八根皆非
異熟是有記故經說有業順憂受者
依受相應言順無過如言有觸順樂
受等何緣定謂憂非異熟此是異熟

不應理故云何不應難欲會者亦違
轉故異熟不然設許違轉應知甚報
阿羅漢等亦可知有而實非有經所
遮故如契經說設見大師般涅槃位
亦無愁戚又無用故善亦不行非能
攝益如善根故何相知彼有無記憂
彼時雖無外相而有內分別生或彼
善喜容有現行非善憂根彼可現起
應隨善相准知無記非無記喜違離
次道又阿笈摩證故有[illegible]如契經說
有斷[illegible]
故知憂根非異熟法餘報通二義准
已成謂七色意根除憂餘四受十二
一皆通二類七有色根若所長養
則非異熟餘皆異熟意及四受若善
染汙若威儀路及工巧處并能變化
隨其所應亦非異熟餘皆異熟如是
已說異熟等二十二根中幾有異
熟幾無異熟頌曰
憂定有異熟前八後三無意餘受信等
一二皆通二
論曰如前所說憂根當知定有異熟定
言意顯唯有非無遮非異熟因無記

無漏故非為顯示唯此憂根是有異熟多有餘根一切皆是無異熟過故但顯憂唯有異熟越次說者顯無記無漏若總若別皆無異熟因非如此中有記有漏要總方是有異熟因故越次說彼為有明眼等前八及命後三此十一根定無異熟八無記故三無漏故餘皆通二義准已成謂意樂餘四受信等言等取精進等四根此十一皆通二類意樂喜捨若不善有漏善有異熟若無記無漏無異熟苦根若善不善有異熟若無記無異熟信等五根若有漏有異熟若無漏無異熟如是已說有異熟等二十二根中幾善幾不善幾無記頌曰

唯善後八根　憂通善不善　意餘受三種　前八唯無記

論曰信等五根及三無漏一向是善文雖居後乘前便故而說在初憂根唯通善不善性意及四受皆通三性眼等八根唯是無記如是已說善不善等二十二根中幾欲界繫幾色界繫幾無色界繫頌曰

欲色無色界　如次除後三　無女男憂苦
并餘色喜樂

論曰欲界除後三無漏根由彼三根唯不繫故唯知欲界繫有餘十九根色界如前除三無漏并除男女憂苦四根唯知十五根亦通色界繫除女男者色界已離婬欲法故除此無因須受用故有說由此身醜陋故此說不然陰藏隱密非醜陋故前說為善然佛置彼在男品中如契經說無處無容女身為梵有處有容男為梵者離欲威猛似男用故如有稱讚大梵王言

大梵如丈夫　所得皆已得　離欲道威猛
故說為丈夫

除苦根者色界中無損害事故苦是損害業異熟故有說彼身極淨妙故除憂根者彼處無有違逆相故又奢摩他潤相續故有說色界具離欲智憂是無智等流果故無色如前除三無漏女男憂苦并除五色及喜樂根唯知餘八根通無色界繫如是已說欲界繫等二十二根中幾見所斷幾

修所斷發非所斷頌曰

意三受通三　憂見修所斷　九唯修所斷　五修非三非

論曰意喜樂捨一一通三憂根唯通見修所斷非無漏故七色命苦唯修所斷有色無染非六生故非無漏故信等五根或修所斷或非所斷通善有漏及無漏故最後三根唯非所斷皆是無漏無過法故豈不聖道亦所斷耶如契經言應知聖道猶如般筏法尚應斷何況非法此非見修二道所斷入無餘依涅槃界位捨故名斷已說諸門義類差別當說初得異熟諸根幾異熟根何界初得須問初得異熟根者遮無染心能續生故頌曰

欲胎卵濕生　初得二異熟　化生六七八　色六上唯命

論曰欲胎卵濕生初受生位唯得身與命二異熟根觀行者言此初生位亦有異得眼等種子然但身根能生自識眼等不尒故唯說二或生盲等於續生時無眼等根但有此二此言非理所以者何初續生時無五識故

譬胎卵濕顯除化生色根無漸
起故此辯異熟不說意捨時彼定染
非異熟故尒時亦得信等諸根非異
熟故此中不說羯頼藍位雖得色等
異熟生法而體非根故此不說化生
初位得六七八無形得六如劫初時
六謂眼耳鼻舌身命一形得七如諸
天等二形得八惡趣容有二形化生
色初得六如欲化生無形者說上唯
命者謂無色界定生俱勝故名為上
彼初唯得異熟命根由此證知命根
實有此若非有為得何根名生無色
非善染汙名等果生來受彼生容現
起故又異熟心無續生理唯許染心
能續生故過去未來非有論者尒時
三世異熟皆無異熟既無生依何說
雖馳妄計以立己宗必應許有生依
實法說異熟根最初得已當說最後
所滅諸根何界死時幾根後滅頌曰

正死滅諸根　無色三色八　欲頓十九八
漸四善增五

論曰且說染汙及無記心正命終時
根滅多少謂無色界將命終時命意

捨三於寂後滅無色唯有捨受非餘又無色言遮彼有色有餘師說彼有色故若不說有實物命根何異熟斷名無色死若言異熟四蘊斷故彼名死者善染汙心現在前位應亦名死若言彼地所受異熟猶未盡者如何不受而有盡期善染汙心現在前位當言彼受何業異熟非不現前可名為受若謂於彼異熟習氣恒隨轉故名為受者理亦不然所執習氣非極成故太過失故異熟雖盡習氣隨故如業習氣應無死期若異熟盡無習氣者業亦不應有餘習氣若言習氣望現異熟如我得者應如我得異熟不起習氣則無又非異熟習氣隨轉名受異熟非彼性故又汝所執習氣理無後當廣辯故定應許從續生心至命終心別有實法名為異熟恒相續轉彼若斷時名無色死色界死時八根後滅謂眼等五及前三根化生生死根無缺故欲頓死時十九八滅二形十滅謂女男根及前說八一形九滅無形八滅若漸死時身命意捨

四根後滅此四必無前後滅義若在三界善心死時一切位中數各增五善心必具信等根故謂於無色增至八根乃至欲界漸終至九復應思擇二十二根幾能證得何沙門果雖沙門果非根亦得此辯根故但問諸根

頌曰

九得邊二果　七八九中二　十一阿羅漢　依一容有說

論曰邊謂預流阿羅漢果中謂一來及不還果且預流果由九根得謂意捨信等初二無漏根此果與向未至地攝故唯有捨云何此由已知根得由離繫得與解脫道俱時起故若尒何緣唯說無間道能得離繫果唯此能斷離繫得生能障得故由此故說彼離繫得唯是無間道等流士用果若尒解脫道於果及得有何功能離繫及能得由無間道非此果故有說無間道是解脫道眷屬故無間道所作即名解脫道所作如臣所作得王作名西方諸師說解脫道於離繫得能作證故此說不然離繫應是彼道

果故後當廣辯今且略釋雖解脫道於沙門果非同類因而是相應俱有因故名得彼果亦無有失以沙門體更互相依而得生故展轉相望為士用果誰復能遮若言加行無間勝進應亦尒者許亦無失或已知根亦為同類因能得預流果謂轉根時如阿羅漢就容有說亦無有過阿羅漢果亦九根得謂意信等後二無漏樂喜捨中隨取一種此果及向通九地攝故於三受隨取其一中間二果一一皆通七八九得世出世道次第超越證差別故且一來果次第證者依世間道由七根得謂意及捨信等五根依出世道由八根得謂即前七根已知根第八倍離欲貪超越證者如預流果由九根得證不還果應知亦尒揔例雖然而有差別全離欲貪超越證者依地別故三受隨一次第證者若於第九解脫道中入根本地依世間道由八根得喜為第八依出世道由九根得已知第九若阿羅漢亦九根得違發智論彼問幾根得阿羅漢

答十一故三受定無俱時起故但由九得言十一根依容有說謂容有一補特伽羅從無學位數數退已由樂喜捨數復還得非不還果有同此失次第無容樂根得故超越無容有退失故復應思擇成就何根彼諸根中幾定成就頌曰

成就命意捨　各定成就三　若成就樂身
各定成就四　成眼等及喜　各定成五根
若成就苦根　彼定成就七　若成女男憂
信等各成八　二無漏十一　初無漏十三

論曰命意捨中隨成就一彼定成就如是三根非此三中有闕成就皆遍一切地及依故信等五根遍一切地非一切依餘十四根二俱非遍故成命等唯定成三餘或成就或不成就云何成就眼等四根生色界全欲界少分身根生在欲色界全女男生在欲界少分樂根生在欲下三定及聖生上喜根生在欲下二定及聖生上苦生欲界全憂欲貪未離信等五根若不斷善三無漏根已得未捨如是諸位各定成就除此餘位定不成就苦成

樂根定成就四謂命意捨樂若成身根亦定成四謂命意捨身餘或成就或不成就如前應思若成眼根定成就五謂命意捨身根眼根耳鼻舌根應知亦五前四如眼第五自根若成喜根亦定成五謂命意捨樂根喜根生第二定未離彼貪但成第三染汚樂受若成苦根定成就七謂身命意四受除憂若成女根定成就八七如苦說第八女根男憂亦八七如苦說第八自根信等亦八謂命意捨信等五根若女男俱成彼定成十五若成具知根定成就十一謂命與意樂喜捨根信第五根及具知根已知根亦尒自根等十一若成未知根定成就十三謂身命意苦樂喜捨信等五根及未知根漸命終位傳說深心猒生死故能入見道如是已說位定成就補特伽羅定成當說諸極少者成就幾根頌曰

極少八無善　成受身命意愚生無色界
成善命意捨

論曰已斷善根名為無善彼若極少

成就八根謂五受根及身命意擾漸
捨命唯餘身根愚謂異生未見諦故
彼生無色亦成八根謂信等五及命
意捨由定數故及說愚故善言不濫
三無漏根諸極多者成就幾根頌曰
極多成十九二形除三淨聖者未離欲
除二淨一形
論曰諸二形者具眼等根除三無漏
成餘十九無漏名淨離二縛故若聖
有學未離欲貪成就極多亦具十九
除二無漏及除一形二無漏者謂具
知根前二隨一言一形者無有二形
及與無形得聖法故

說一切有部順正理論卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨順正理論卷第十　志

尊者衆賢造　多

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第二之二

因分別界已廣辯根諸行俱生。今應思擇何緣思擇諸行俱生。為遣邪宗顯正理故。謂或有執諸行無因自然而起。或復有執由一因故諸行得生。或復有執由自性等不平等因而生諸行。或復有執諸行一時唯用前生為因故起。為遣此等種種邪宗顯生正理故。應思擇此中諸行略有二種。一有色二無色。無色有三。一心二心所三心不相應行。有色有二。一是極微聚二非極微聚。初極微聚。後有二種。一欲界繫。二色界繫。初欲界繫復有二種。一無根聚二有根聚。此中且辯極微聚色。頌曰

欲微聚無聲　無根有八事　有身根九事
十事有餘根

論曰。有對色中最後細分更不可析名曰極微。謂此極微更不可以餘色

覺慧分析為多此即說為色之極少
更無分故立極少名如一剎那名時
極少更不可析為半剎那如是衆微
展轉和合定不離者說為微聚此在
欲界无聲无根八事俱生隨一不減
云何八事謂四大種及四所造色香
味觸此若有聲即成九事而不說者
顯因大種相擊故生非如色等恒時
有故无聲有根諸極微聚此俱生事
或九或十有身根聚九事俱生八事
如前身為第九有餘根聚十事俱生
九事如身加眼等一眼耳鼻舌必不
離身依身轉故四根展轉相離而生
處各別故此有根聚若有聲生加所
生聲成十十一此有執受大種為因
故與諸根不相離起不說所以如前
應知色界唯除香味二事餘同欲界
故不別說若謂事言依體依處太少
太多成過失者所依能依依體依處
差別說故无有過失謂所依事依體
而說若能依事依處而說或唯依體
亦無有失由此中說定俱生故形色
等體非決定有光明等中則無有故

或唯依處然為遮遣多誹謗故別說大種多誹謗者謂或謗言大種造色無別有性或復謗言無別觸處所造色體或復謗言非一切聚皆具一切或復謗言數不決定別說大種此謗皆除若言大種各各別生造色果故應成多者其理不然約類說故已說有色決定俱生无色俱生今次當說

頌曰

心心所必俱　諸行相或得

論曰心與心所必定俱生隨闕一時餘曾不起諸行即是一切有為所謂有色無色諸行前必俱言應流至此謂有色等諸行生時必與生等四相俱起言或得者謂諸行內唯有情法與得俱生或言顯此不遍諸行於前所說四有為中廣辯色心如前品說心所等法猶未廣辯今先廣辯諸心所法頌曰

心所且有五　大地法等異

論曰諸心所法且有五品大地法等有別異故此復云何一大地法二大善地法三大煩惱地法四大不善地

法五小煩惱地法地謂容止處或謂所行處若此是彼容止所行即說此為彼法之地地即是心大法地故名為大地此中若法大地所有名大地法謂法遍與一切品類一切心俱生由此故心非大地法非心俱生故彼法是何頌曰

受想思觸欲　慧念與作意
勝解三摩地　遍於一切心

論曰於所依身能益能損或俱相違領愛非愛俱相違觸說名為受安立執取男女等境差別相因說名為想令心造作善不善無記成妙劣中性說名為思由有思故令心於境有動作用猶如磁石勢力能令鐵有動用由根境識和合而生能為受因有所觸對說名為觸希求取境說名為欲簡擇所緣邪正等相說名為慧於境明記不忘失因說名為念引心心所令於所緣有所警覺說名作意此即世間說為留意於境印可說名勝解有餘師言勝謂增勝解謂解脫此能令心於境無导自在而轉如勝戒等

令心無乱取所緣境不流散因名三摩地彼上座言無如所計十大地法此但三種經說俱起受想思故豈不彼經亦說有觸如彼經言三和合觸經雖言有觸不說有別體故彼經言如是三法聚集和合說名為觸故無如所計十大地法性此言非理由彼經言義准有觸理得成故佛於彼經非說觸相但說生觸和合衆緣謂彼經中說名觸者觸緣名觸非實觸相和合所生乃名實觸云何知彼不說觸相但說觸緣餘契經中別說眼等為觸緣故謂有經言六處緣觸伽他中說二為觸緣故知三和觸緣非觸不應謂彼更互為緣三皆觸緣亦即觸相以眼與色是眼識緣眼識不為眼色緣故設許三法更互為緣觸是有緣非即緣故應離眼等三和合緣別有所生真實觸相於能生觸二種近緣假說觸名非實觸相眼色與觸能為緣者謂作所依所緣性故眼識與觸能為緣者謂作一果不離依故是故於彼假說觸名然彼所言眼等

相望互為因果和合名觸此亦非理義不成故非彼宗中不許俱起互為因果義可得成有非有故相續異故非一果故設許三法互為因果彼不應說與觸為緣以彼宗中觸無實故現見說有與有為緣如受與愛眼色與識然說眼等與觸為緣緣既實有果亦應尒由是證知別有實觸既許三法互為因果名為和合彼亦應許從三和合別有觸生由此故言六處緣觸伽他亦說二為觸緣若異此者既無實法可名和合即此三中假施設故又彼三法非互為緣無和合義如何可立彼為觸緣若謂如說瓶衣等物色等為緣然離色等無瓶等物此亦應尒若尒受等應無別物如說受等眼色為緣受等亦應非離眼等若言觸相非顯了故謂如受等別相顯了觸無如是別相可取但由思搆知有此法故離三和無別觸體此亦不然觸體實有以有用故如眼等根謂眼等根雖非現見能取境故知有自體又如思等雖非現見但由思搆

知有此法謂有能成意業等用由此用故知有自體若心所法現可見者應無有執彼即是心觸亦應然雖非現見以有用故知有自體又曾未見諸聖教中於無體法說有別用唯於有體說有用言既於觸中說為有用故知彼觸別有自體若言眼等六處差別即能生受無別觸用謂即內處與外境俱能發生識等為因果和合名觸此即生受故於此中無別觸用此言非理先已說故又經重言應無用故又受等應有即受等過故謂先已說非彼宗中不許俱起等為因果義可成等又經重言三和合觸應成無用謂經先說眼色為緣生於眼識由此眼等體及因果其義已成復說俱起受想思故即分明證眼等因果和合生彼是則重言三和合觸定應無用由先所言眼等因果義已成故豈不若說眼等因果和合而生別體觸者三和合言亦成無用經但應說眼色為緣生於眼識次說俱起受想思言由此眼等因果相仍義已成故

不尒此言更有餘義六等不說三和
合言為成眼等為因果義若尒此言
為成何義此專為成別有觸義謂眼
色識三俱起時眼不待二色亦如是
識生必託所依所緣故眼識生要待
餘二諸心所法生時亦待所依所緣
然彼所依復有二種一是和合所依
謂識二是相離所依謂眼或識是彼
親密所依眼根是彼繫屬所依所緣
即是彼所取境故彼生時必待三法
眼及色為緣生於眼識者謂眼與色和
合為緣生於眼識即是俱時不增不
減共為緣義次後經復言三和合觸
者謂眼色識和合為緣生於眼觸亦
是俱時不增不減共為緣義若謂和
合言是共為緣義則應觸體三法合
成豈更有餘實體觸者此亦非理眼
色識三無有展轉為緣義故然說一
切共為緣故由斷觸體別有義成若
尒應言三和合故觸不尒為遮疑後
時生故說第五聲便疑後起應如經
說易歇多王惡心起故俱時墮落若
尒何緣契經但說六處緣觸受等亦

用彼為緣故不尒何緣契經但說觸為緣受受亦為緣生於觸故此既如是彼亦應然然辯緣起中當為汝釋如是且隨對法正理釋經中句是有用言非如上座隨情解釋三和合言於義無用又若緣觸和合生於受遂謂觸即六處之差別如是緣愛和合生於取應謂愛即是受之差別此既不然彼云何尒或應說彼與此別因先已成立觸有自體故不應謂觸即三和又觸實有契經說為心所法故如受想等謂薄伽梵於契經中說觸以為心所法性非無實法可名心所故如受等觸應有實如伽他言

眼色二為緣　生諸心所法　識觸俱受想
諸行攝有因

上座釋此伽他義言說心所者次第義故說識言故不離識故無別有觸次第義者據生次第謂從眼色生於識觸從此復生諸心所法俱生受等名心所法觸非心所說識言者謂於此中現見說識故觸是心非心所法不離識者謂不離識而可有觸識前

定無和合義故假名心所而無別體今謂三證理並不然初次第義且不應理眼色無間不說識故復作是言謂從眼色生於識觸從此復生受等心所若尒有何餘心所法二緣所生世尊經中分明顯說諸心所法從二緣起非在第三我等於中說諸心所亦二緣起非在第三上座於中起異分別說諸心所唯在第三是則陵蔑如來或是不達經義次說識言亦不應理豈見說識便無心所此伽他中非唯辯識然不可以心所法言不屬識故亦非受等應可說言受等諸法亦非心所所以者何現見此中說識言故雖說識言而許受等是心所者觸亦應然彼後所言謂不離識而可有觸識前定無和合義故假名心所無別體者亦不應理依心所門說觸言故前說心所從二緣生令棄彼門別觸等相非仍前識寧無別體應許受等定別有性雖觸生時實不離識而不應說即識為體以識生時亦不離觸及受想等心亦應用心所為性

但假名心心既不然觸云何尒又不離言義不成故謂即依識假立觸名言不離者此不成就若不離言是相因義識亦不離受等心所應如前說但假名心若言此難亦同不成謂識不離受等心所應即受等但假名心此亦非理以極成故謂契經說心與受等心所俱生不相離故又伽他義證此極成謂眼色二緣共生諸心所為但心所二緣所生不尒云何亦生於識識即是心由此成立眼色二緣能生一切心所法非但生心雖已捴標諸心所法二緣所生而未別顯何者是耶故復言觸觸是受因是故先說為彼二緣先生心所後方生識不尒云何故復言俱是俱起義諸心所者諸是多言已舉一觸餘是何等故言受想及諸行攝此顯受等與前識觸決定俱生諸行攝者捴攝一切行蘊所攝諸心所法若不尒者應但說思不應言諸思是一故為攝何義復說有因為攝與前俱有諸法不相離故與彼俱生即彼為因不由眼色此

無所依及所緣故有作是釋此有因言顯心心所皆從緣起此釋不然前說眼色二緣所生應無用故復有別釋言有因者顯心心所有同類因何者同類因謂前生同類眼色與彼非同類故但說為緣前生同類如種子故說之為因又世尊言眼是生識隣近緣故亦說為因諸心所法亦以眼根為緣生故說名有因前緣後因無重說過如是正釋伽他義已前言此離亦同不成謂識不離受等心所應即受等但假名心彼言非理由此中說心心所法俱時起故顯識生時不離觸等是故前說雖觸生時實不離識而不應說即識為體以識生時亦不離觸及受想等心亦應用心所為性但假名心理極成立由此彼言謂不離識而可有觸識前定無和合義故假名心所無別體者此但有言都不應理由彼三證理並不然是故前言觸體實有契經說為心所法故如受想等其理極成故應信知離根境識三和合外別有實觸又觸實有契

經說為食所攝故猶如識等此中上座復作是言四食中觸未必唯用三和為體所以者何觸食應用所觸為體以六境中無知所觸更無所待能生受者謂勝冷熱飢渴等觸故於一切身受因中觸最增強別立為食由觸門故便於三受皆能離染其理得成彼言但從自分別起且彼三和決定非觸如何是食或復是餘此何所疑而稱未必但應舒意礙判言非若如段食復有何過謂如段食非一法成雖多法成而得名一觸食亦爾三和合成斯有何過此喻非理一一亦成段食性故非彼眼等一一各別可名三和成觸食體又根境識攝法無遺段食等三皆應觸攝食應唯一世尊不應於契經中說食有四識食攝在根及識中段及意思體非離境說觸食已復說餘三便顯世尊言成無用故有智者於說三和為觸食言不應信受又說所觸為觸食體理亦不然於段食中已說所觸為彼體故又彼斷時說斷三受理不成故謂段食

中已攝所觸三處合成段食性故觸食若所觸食應唯有三又說觸食斷遍知時三受永斷然於有頂得離染時斷諸受盡非於所觸得離染時可於諸受有永斷義又於緣起次第義中所說受緣應是觸食彼觸斷時諸受應斷非由所觸斷故彼斷諸聖教中都未曾見說彼所觸與受為緣故受斷時非由所觸又說所觸更無所待能生受言深可嗤笑既許所觸滅入過去第三剎那受方得起是則所觸於受起時體滅時隔有何生用由彼義宗根境無間識方得起從識無間受乃得生身受生時身及所觸其體已滅時復隔遠何得為因且識生時身觸已滅望無間識緣用尚無況於後時所起身受時分隔越得有緣用若言先有根境識三因果性故受方得起是故根境於受起時亦有展轉能生功用如是便應有太過失謂要先有名色六處因果性故觸乃得生是則應言名色緣觸或復應說六處緣受以受起時彼有用故諸說

分位緣起論者雖受起時亦緣六處而曾不說六處緣受設許所觸能生於受如何可言更無所待若彼生受不待根識木石等中何不生受若彼要待根識等緣方生受者餘境亦令云何不說以六境中無如所觸更無所待能生受者此與餘境有何差別而偏讚美為生受因決定無有根境識三共和合時而不生受故彼所說無理可依但從自心分別所起又彼具壽如何可言猒於劣界離妙界染不可猒餘得離餘染勿離餘染餘得解脫彼此別因不可得故即由此理苦集法智不能兼離色無色貪諸勝冷熱鋸割等觸上界所無故知意取欲界所觸為觸食性故彼所言由觸門故便於三受皆能離染理不得成又契經說觸食斷時三受永斷故知佛說觸與三受俱時永斷契經不說觸食斷已當斷三受故不應言由斷觸故當於三受皆能離貪說觸斷時受亦斷故非於欲界得離染時可於有頂亦得離染故知別有一法名觸

是受近因斷有頂時此觸方斷由此斷故三受永斷此後更無諸所應作故心所中定有實觸名為觸食其理得成古昔諸師為證此觸其體實有亦立多因上座於中懷增上慢自謂能釋如是諸因我當於中褒貶德失古師所立諸因者何謂彼咸言觸定實有說有因果雜染各別斷除差別言故如受想等此中說有因果言者謂說此觸有六處因有受果故非世俗法而可說有勝義因果說有雜染離染言者謂佛於彼大六處經說如是言若有於眼不如實見不如實知便於眼中起諸雜染如是若有於色於眼識於眼觸廣說乃至便於意觸起諸雜染與此相違便得離染非於假法而可說有雜染離染說有各別言者謂佛於彼六六經中說如是言有六內處六外處六識身六觸身六受身六愛身各各差別此契經中根境識外別說有觸不可於彼假及所依各別而說說有斷除言者謂契經說觸食斷時三受永斷非由見

於世俗法故名如實見及說聖道安住所緣說有差別言者謂於假法所依事中亦有一一差別言說如言我見瓶衣色等此亦應尒是則應說十八觸身然不如是故知觸體非即三和彼上座言三和名觸於如是義亦不相違所以者何如名色等亦有如是所說義故眼等因果和合觸中於上義門都無違害如彼說有因果言者謂彼眼等因果合觸六處為因愛為其果離內六處無三和故從三和生樂苦等故說有雜染雜染言者謂三和觸為愛因故希求方便生諸雜染彼於尒時顧生自識為辯此門領納差別舉所依根及所取境即於此事如實見知便得離染說有各別言者謂辯眼等因果合性為受起因從此生愛非諸眼色皆眼識因非諸眼識皆眼色果又如重擔與荷擔者雖取蘊擔雖無荷者而契經中各別顯說此亦應尒說有斷除言者謂斷雜染故前說希求方便生諸雜染令說斷彼雜染即名斷觸是稱事故名如

實見及說聖道安住所緣說有差別
言者謂三和觸非一合故不可如瓶
等說一有衆分如名色等亦有如是
所說義者謂如名色六處等支非一
法成雖非實有而有如上所說諸義
此亦應然故無有失如是一切理皆
不成且彼眼等因果和合說名為觸
如先已破謂先已說非彼宗中不許
俱起乎為因果義可成等如是所執
後更當破又眼色等因果和合於受
何為非唯因果合即能有所生如先
已辯又契經說眼色為因生受等果
如是因果應合生識及為觸緣或於
此中應說差別若言無處如是說故
謂世尊言眼色為緣生於眼識三和
合觸無處說言眼色為因生受等果
可言如是因果和合生識及觸是故
不應如是說者此亦非理有處說故
即此經說受等俱生此俱生言顯與
識等同時起義後當成立然彼經說
眼色為緣生眼識者由識是彼受等
所依相用强故世尊處有執眼色緣
唯生眼識故此經說眼色為因生受

等果又伽他說眼色二緣生諸心所足為明證故眼色緣非唯生識唯執眼等因果合故名觸生受理定不然假法無能及不定故所言眼等因果合觸六處為因離內六處無三和者理亦不然豈不離境及識隨一亦無三和非諸假法三事合成於所依中隨闕一種而得有假猶如伊字說觸為實心所法者雖依根境及識而生然內六處生用最勝為勝生因及所依故所以偏說即由如是殊勝所依標六觸名謂眼等觸假法用既無如何生受果言三和觸為受因故希求方便生雜染者重言無用已別說故謂前已說於眼於色於眼識中起諸雜染離三法外復有何觸而後重說於眼觸言若謂此言重說眼等三法因果和合性者是則不應但言眼觸如眼識及色非獨依彼故眼色識三同作假觸所依止性等無差別唯言眼觸不言色觸及眼識觸此有何因又彼所宗由眼及色生於眼識後方生受眼識為受等無間緣隣近所依

非眼非色是則唯應說名識觸如何又說為眼觸耶若謂有無定相隨故謂若有彼眼等六處有眼等觸彼無觸無如生盲等無眼等觸由此經言六處緣觸以有根者色識合時便說有觸非無根故此亦不然見有雖得眼等六處而或有時諸識不起則無有觸如在無想滅盡定等彼位無心後當成立故約有無定相隨者唯應依識以標觸名又心所言彼應憶念觸若定隨根有無者應名根所非心所法又生盲等若住意地有心位中既有身根更何所闕身觸不起非有身識身觸不生見有身根而無身觸應知彼觸隨識有無不隨根境識是生觸強勝因故應隨識說然諸契經說眼等觸知別有觸體是心所依眼等故如眼等識名隨依說其理極成故不應言眼等六觸眼等因果和合為性如別有觸雖依識生而說眼觸我亦然者其理不然就勝因依說觸名故或復略去中間言故或說所依所依眼故又契經言於眼於色於眼

識中起諸雜染由此已說眼色識三
因果合性以根境識隨相繫屬次第
說故若異此者應次第說眼等六根
六境六識又契經說於眼觸中起雜
染者此言何義若謂此言顯於眼等
因果合性起雜染義此義非理由次
第說根境識三已顯彼故或契經說
於眼識中起諸雜染即已成立眼色
識三因果合性非無根境而有識故
於識起染即於三和豈不前言非諸
眼識皆眼色果雖前有言而無實義
故不成救彼無眼識非眼色果以執
唯有現在法故或復應說彼識是何
若識有時眼色無故非彼果者則因
果性畢竟應無執非並故既諸眼識
皆眼色果則於眼識起雜染言便已
成立眼色識三因果合性何須重說
此由汝等於法性相不善度量輒率
已情釋佛經義致斯迷惑是故汝等
應更精勤於法性相求無倒解言彼
尒時顧生自識為辯此門領納差別
舉所依根所取境者識且可尒根境
應思彼二云何令受差別如前已辯

彼受起時根境體滅無生用故雜染既有過難染亦不成如破彼說雜染道理准此應破彼各別言謂辯眼等因果合性為受起因及生受等所立重擔荷擔者喻於證彼義無所堪能以有未來五取蘊性名為重擔非荷擔者現在取蘊名荷者故如契經言

已捨於重擔　後不復更取　取重擔為苦
捨重擔為樂

此有荷者異於重擔彼無觸性離根境識故所立喻於義無能有餘別釋此各別言非別說故則別有體如外處中第六法處已攝六受及六愛身雖別建立而無別體如是雖無根境識外六觸身體而亦別說六種觸身斯有何過此亦非理所以者何離受愛外有餘法處可得別說離根境識無別三和可別說故言斷雜染故名斷者如雜染中義准應破謂雜染中已廣成立離眼等外有觸雜染由彼斷故三受永斷非由眼等因果合性雜染斷故三受永斷言見稱事名如實見及說聖道住所緣者理亦不然

虛假事見非諦實故豈名如實既非如實何名聖道安住所緣若非聖道安住所緣何能永斷觸食三受言三和觸非一合故不可如說衆分者理亦不然見非一合亦別說故猶如有說補特伽羅之受想等衆分差別言如名色六處等支雖非實有而有如前所說諸義故無失者理亦不然非審宗故於非一事立一想名各別事中失此名想名假有相如衆如行或如汝執三和觸等名色名想不可雜壞如觸法界總別皆有故此非與汝執觸同由斯類釋六處支等為顯內處唯有六故立六處名非於多法立一名想謂為六處於此實法名色等支可有勝義因果等說非於汝執假有觸等說有勝義因果等言故彼古昔諸大論師所立諸因理善成就由此有觸是別心所一切心俱理極成立此既成立上座所言大地唯三極為迷謬

云何成立前四法餘實有別體是大地法彼彼說故實有別體諸 心起時

皆見有用由斯理證兩義皆成又世
尊言謂一切法欲為根本作意引生
觸為能集受為隨流念為增上定為
上首慧為最勝解脫堅固涅槃究竟
想思二法不說自成故此經中略而
不說由定無有心相續中空無取相
以取境相諸心位中無非勝故思是
意業有心皆有由此契經現證欲等
實有別體是大地法然上座言此經
所說是不了義故不可依彼云何知
是不了義彼謂色等理不應用欲為
根本作意引生觸為能集然此經說
一切法言故應但依心心所說由斯
證是不了義經此說不然非所許故
依一切法說此契經不但偏依心心
所說為令弟子酬荅外道矯詰問詞
說此經故非諸外道於心心所名想
極成何容處彼於此義中善巧詰問
謂諸外道聞佛世尊於一切法能如
實覺廣大名稱遍諸世間情不忍許
彼恒聚集共設謀議言大沙門喬荅
摩氏辯才無滯敵論為難且應詰問
彼諸弟子仁者大師於一切法且辯

析智所說云何且一切法誰為根本廣說乃至誰為究竟世尊應有新學苾芻欻遭究問或便惶乱為防斯恥預說此經應知此中言一切法欲為本者一切流轉皆以希求為種子故謂於諸法生覺了心並以希求為根本故知如生順起緣一切心故說諸法欲為根本一切法中所有了別皆由作意方便引起故說諸法作意引生言一切法觸能集者諸法皆與觸為能集根境識三和合生故言一切法受隨流者諸受隨順一切法流謂樂苦等隨愛非愛及俱相違別境轉故或一切法隨受而流意顯諸法隨受行相差別而轉為境性故言一切法念增上者謂由念力於諸所緣不忘失故由此故說念為遍行守門防邏言一切法定上首者謂三摩地能繫縛心令於所緣安住不散令心於境專一審慮故名為定此於制心威力最勝故言上首心性雖躁由定所持不速背此從餘流散由此契經說心如電說定堅固猶若金剛言一切法慧

寂勝者諸法性相雖極甚深般若堅明皆能洞照故言寂勝或復般若出過諸法故名寂勝勝是過義世俗於過說為勝故此中意說唯有般若遍照所知尚有餘力於一切法能了別中邪正勝解力寂堅固由是印定諸境勝因故言諸法解脫堅固解脫即是勝解異名無始時來生死流轉心境展轉相續無邊唯有涅槃為其究竟故言諸法涅槃究竟由如是釋一切法言攝法周盡更無異趣由斯證此是了義經決定可依證前兩義此中欲者思行蘊中已引聖言成立別有謂如經說彼有如是信欲勤安乃至廣說又前已說諸心起時皆見有用證知欲是大地法性所以者何一切流轉皆以希求為種子故謂心用欲作俱起緣一切境中恒流轉故然上座言此欲決定非大地法阿闍地迦經所說故此言非理依巧便欲言非有欲故無斯過若言斯理他亦應同謂他亦言依全無欲說非有故此理不同彼於餘境有所樂欲現可得

故謂彼現於可愛樂事定有希求而得說為非有欲者故知此依巧便欲說如言非信世間亦於不仁孝子說為非子故非有言未為定證於境無欲心必不生故此定應是大地法慧別有體諸經說故心了境時必有簡擇用微劣者便不覺知故慧定應是大地法然上座說慧於無明疑俱心品相用無故非大地法所以者何智與無智猶預決定理不應俱此說不然邪見心品與無明俱理極成故非無癡心可有邪見故邪見品定有無明不共無明相應心品云何有慧且許無智與智相應其理成立此既成立不共無明相應心品亦應有慧但微劣故相不明了由此類釋亦與疑俱若疑相應全無慧者云何得有二品推尋於二品中差別簡擇推尋理趣乃成疑故念體別有亦如經說心了境時必有明記亦由微劣有不覺知故念定應是大地法然上座言此念決定非大地法契經說有失念心故失謂亡失又見多於過去境上施

設念故然於彼境即智行相明記而轉故無別念此說不然如前說故非巧便念名為失念如狂亂心名為失心或念微劣名為失念如迷悶等名失想思既見多於過去境上施設有念便於現在所緣境上有念極成非於現境曾無明記後於過去有憶念生言於彼境即智行相明記而轉無別念者理亦不然覺察明記行相別故於境覺察量審名智不忘失因明記名念故有說言於所受境令心不忘明記為念若執如是明記行相即智行相無別念者受等亦應无別有體謂亦可言即智行相領納而轉無別有受餘亦應然即為非理又彼唯許心所有三智體亦無何獨無念說念即智但有虛言又阿笈摩證念非智如契經說住正念者住正知又契經言具正知者便具正念如是等類所說寔多是念即智契經應言住正念者便住正念具正知者便是正知如是所言有何別義若念唯緣過去境者如何失念知現他心或復如

何緣涅槃智滅等行轉而名失念又
緣未來死生智等如何失念成力明
通如斯等類為過茲甚故諸心品皆
與念俱

說一切有部順正理論卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第十一

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第二之三

作意別有亦如經說心由作意引發故生故此定應是大地法然上座言無別一法名為作意由此別相理不成故謂於所緣能作動意名作意相若於所緣唯作動意諸餘心所應不能緣若亦由斯方能緣者理不應尒名作意故餘緣生故此難非理諸心所法依心轉故但動於意餘動亦成故無心所不能緣過又衆緣力諸法乃生故雖餘緣生心心所而此作意非無力用謂此作意力能令識於餘境轉若尒一境識流轉時應无作意是則作意非大地法不尒一境識流轉時亦有作意然於餘境此用明了謂於一境剎那剎那卜日卜意力方引心令起然於餘境引發心時作意功能明顯易了豈不衆緣發生心等即名能引何勞別計作意力為與毒

非理雖具生識餘和合緣而說作意
能生識故如契經說尒時若無能生
作意正現在前識終不起理亦應尒
雖多境界俱時現前而識何因唯緣
一起豈不於此生緣合故識如所言此
即作意生緣合者即世尊言作意尒
時正現前義所言作意於境引心為
是前生為是俱起是俱時起非謂前
生經言作意正現前故正現前者謂
正起近現前自境即正生時將入現
在取自境義此中意顯由作意力引
識令緣自所樂境勝解別有亦如經
說心由勝解印可所緣諸心起時皆
能印境故此定應是大地法然上座
言勝解別有理不成立見此與智相
無別故謂於所緣令心決定名勝解
相此與智相都無差別是故定應無
別勝解此言非理要有印可方決定
故有言勝解是決定者於決定因說
為決定若尒此二應不同時不尒此
二相隨順故謂由簡擇隨生印可復
由印可隨生決定不相違故同時無
失若一切心皆有此二則諸心品應

皆印决此難非理以或有時餘法所伏功能被損雖有印决劣難知故諸無色法就用說增如前已辯世尊建立貪瞋癡等行相異故又別說有十無學支故知非無別勝解體彼謂此中心離貪軛相續轉故即隨縛斷名正解脫所以者何以薄伽梵於餘經中自决此義故餘經說云何名爲心善解脫謂心從貪從瞋從癡離染解脫云何名爲慧善解脫謂如實知心從貪等離染解脫此言非善以无體法爲無學支理不成故彼無少法名隨縛斷如何可立爲無學支又彼釋言即隨縛斷名正解脫此不成釋所以者何由隨縛斷解脫生故離染無爲名隨縛斷無學勝解名正解脫若不尒者前離染言已顯縛斷後解脫言應成無用言如實知心解脫者見離染心相應解脫又如實知解脫心者謂見解脫相應之心故餘契經世尊自說心離染故便得解脫若不尒者解脫既是離染異名應依初說不依第五如餘處言盡離滅等雖依初

說離染解脫而體各異若不尒者說解脫言應成无用如無染離染義無差別故又說解脫為對治故非隨縛斷即是解脫故契經說折伏法中言由正解脫折伏邪解脫非隨縛斷能為對治若能印可是勝解相此與信欲應無差別相雖少同而體甚異謂審印可是勝解相心淨希求是信欲相豈不信順及與欲樂即印可耶信順欲樂隨順印可非即印可信欲助成勝解用故心所相用極難辯析唯審敎覺能分別知故辟喻師不能堪忍分析勞倦遂撥非撥三摩地別有亦如契經說平等持心令住自境名三摩地諸心起時無不各住自所取境故此定應是大地法然上座言離心無別三摩地體由即心體緣境生時不流散故若三摩地持心令住一境轉者豈由三摩地無故心便於多境轉耶若謂多心由此持故令於一境無間轉者則不應說剎那剎那有三摩地心唯一念隨在境中此應非有如是此應非大地法若由有此心住

所緣是則此體應非現見然諸心所體可現見又法功能不待餘法故心住境自力非餘此言非理令心造作亦應無別大地法思差別因緣不可得故又識非住所緣為性慧等亦同心有定非定故又諸心所體現見言如前已破前如何破謂若心所現可見者應無有執彼即是心又法功能必待餘法或應緣起言成無義又心所用不應在心心所法性各別故三摩地用謂能住心了別所緣是識功用如自體起必託所緣亦非自能住境不散說住境用依心體成如令心造作別有體義立又阿笈摩證三摩地實有別體如契經說應修二法謂奢摩他毗鉢舍那若撥元實三摩地者便違此等無量契經若謂無違於心心所分位差別立此用故即心心所差別轉時立三摩地名用無失此亦不然於餘法體立餘法用理不成故又不應言三摩地用於彼一切差別位立唯依於心而說此故又彼宗義心心所法不同時起有何定准說

心定時受等亦定若謂如無別相應體而說相應此亦應介謂如無別相應法體而彼心等捴名相應如是雖無別三摩地而心心所捴說為定理亦不然是彼性故謂心心所是相應性非等持性所以者何一切位中彼相應性無勝劣故三摩地性於諸位中有勝劣故此既一相諸位何緣勝劣有別餘法所持令此功力有損益故現見青等餘色所緣相續隨源勝劣有別又若無定心自住者應无貪等心自染等豈不如無別法助故慧自簡擇如是亦無別法助故心自住境此例不齊以契經說心如電光亦如猨猴非住相故又三摩地體即心者想等亦應無別有性即心能取名相施設應說為想即心領納違等所緣應說為受即心造作善惡等業應說為思是則唯心應無三所又見諦者於並生疑故三摩地非心位別如契經說大德世尊我若在定心則解脫非不在定為先有定後方解脫廣說如經彼執解脫亦心位別或說無

學心為解脫支故必無二心一身並起故彼於並不應生疑是故定應別有心所是心住因名三摩地故受等十別有實體一切心俱名大地法如是已說十大地法大善之地名大善地此中若法大善地所有名大善地法謂法恒於諸善心有彼法是何頌曰

信及不放逸　輕安捨慙愧　二根及不害
勤唯遍善心

論曰心濁相違現前忍許無倒因果各別相屬為欲所依能資勝解說名為信尊於已利防身語意放逸相違名不放逸正作意轉身心輕利安適之因心堪任性說名輕安心平等性說名為捨撢舉相違如理所引令心不越是為捨義趣向如理自法二種增上所生違愛等流心自在性說名為慙愛樂修習功德為先違癡等流厭惡劣法說名為愧有說怖畏譴罰惡趣自他謗因說名為愧二根者謂無貪無瞋已得未得境界耽著悕求相違无愛染性名為无貪於情非情無恚害意哀愍種子說名無瞋與樂損

惱有情相違心賢善性說名不害於諸已生功德過失守護棄捨於諸未生功德過失令生不生心無惰性說名為勤由有此故心於如理所作事業堅進不息有作是言此中既說身輕安故非唯心所說名輕安此言非理受等亦應同此說故然五識身相應諸受說名身受有作是說設有輕安體非心所然此中說心所法故不應說彼以能隨順覺支體故亦名覺支謂身輕安能引覺支心輕安故亦見餘處瞋及瞋因名瞋恚蓋見思惟勤名為慧蘊雖彼瞋因思惟及勤非瞋非慧然順彼故亦得彼名　此亦應尒捨後當辯說二及言兼攝欣猒猒謂善心審觀無量過患法性此增上力所起順無貪心猒背性與此相應名猒作意欣謂善心希求過患出離對治此增上力所起順證修心欣尚性此於離喜未至等地亦有現行故非喜受與此相應名欣作意此二行相更互相違故一心中無容並起是故此中不正顯說大善地法性不成

故亦有喜根猒行俱轉定無有欣猒行俱轉為表此二定不俱行說二及言行相違故如是已說大善地法大煩惱之地名大煩惱地此中若法大煩惱地所有名大煩惱地法謂法恒於染汙心有彼法是何頌曰

癡逸怠不信　惛掉恒唯染

論曰云何如是六種名大煩惱地法以恒唯與諸染心俱頌言染者是染心義又放逸等及與無明如其次第應知即是前不放逸勤信輕安捨等所治癡謂愚癡於所知境障如理解無辯了相說名愚癡即是無明無智無顯逸謂放逸於專己利棄捨縱情名為放逸怠謂懈怠於善事業闕減勝能於惡事業順成勇悍無明等流名為懈怠由此說為鄙劣勤性勤習鄙穢故名懈怠不信者謂心不澄淨邪見等流於諸諦實靜慮等至現前輕毀於施等因及於彼果心不現許名為不信惛謂惛沉瞢重不樂等所生心重性說名惛沉由斯覆蔽心便惛昧無所堪任瞢憒性故由是說為輕

安所治心為大種能生因故由此為先起身重性假說惛沉實非惛沉彼是身識所緣境故然此惛沉無明覆故本論不說為大煩惱地法有言彼論說無明名唯目惛沉相相似故無明性是大遍行故是此地法不說而成有說此名總目二義掉謂掉舉親里尋等所生令心不寂靜性說名掉舉心與此合越路而行非理作意失念心亂不正知邪勝解前已說在大地法中故此地法中雖有而不說如於大善地法不說無癡善根唯諸染心恒有此六如是已說大煩惱地法大不善之地名大不善地此中若法大不善地所有名大不善地法謂法恒於不善心有彼法是何頌曰

唯遍不善心　無慚及無愧

論曰唯二心所但與一切不善心俱謂無慚愧故唯二種名此地法此二法相如後頌中自當顯示故此不說如是已說大不善地法小煩惱之地名小煩惱地此中若法小煩惱地所有名小煩惱地法謂少分染汙心

俱彼法是何頌曰

忿覆慳嫉惱　害恨諂誑憍　如是類名為
小煩惱地法

論曰類言為攝不忍不樂憤發等義
小是少義顯非一切染汙心有非雖
少分染汙心俱仍各別起無相應義
唯修所斷意識俱起无明相應此諸
法相隨煩惱中當廣分別如前所說
一切心所應知其性皆是實有所以
者何非一品類所緣義中種種行相
俱時起故一體同時如所緣義差別
行相無容有故然由餘法所制伏故
見其相續變異而起現見清油垢水
風等勢力制持燈相續中便有明昧
聲動等故如是已說大地法等品類
決定心所差別復有此餘不定心所
惡作睡眠尋伺等類總說名為不定
地法今應決判一切心所諸心品中俱
生數量何心品中有幾心所頌曰

欲有尋伺故　於善心品中　二十二心所
有時增惡作　於不善不共　見俱唯二十
四煩惱忿等　惡作二十一　有覆有十八
無覆許十二　睡眠遍不違　若有皆增一

論曰且欲界中心品有五謂善唯一不善有二謂不共無明俱生及餘煩惱等俱生无記有二謂有覆無記及無覆無記如是欲界一切心品決定恒與尋伺相應故善心品有二十二心所俱生謂十大地法十大善地法及不定二謂尋與伺此中勤捨應不俱生行相違故如進與止違修委棄理不同時契經亦遮此二俱起說修二法時非時故如契經說心若惛沈介時應修擇法勤喜修輕安定捨則為非時心若掉舉介時應修輕安定捨修擇法勤喜則為非時俱生無失不相違故住正理者起如理行不息名勤即於介時棄非理行平等名捨又於如理非理行中捨如持稱進止平等故捨與勤更相隨順起善止惡行不相違若於所緣一取一捨更相違者可有此失由斯類釋經主所難謂有警覺無警覺性作意與捨應互相違如是善成於善心品有二十二心所俱生不定地法所餘二種惡作睡眠非遍三界及六識身有漏无漏非唯不

染亦非唯染故善心品非一切時皆有惡作但可容有有時增數至二十三言惡作者悔以惡作為所緣故立惡作名如無想定有說無相及身念住有處名身若尒有緣所未作事心生追悔應非惡作不尒未作亦名作故如追悔言我先不作如是事業是我惡作然此惡作通善不善不通無記隨憂行故離欲貪者不成就故非無記法有如是事然有追變我須何為不消而食我須何為不盡此辟如是等類彼心乃至未觸憂根但是省察未起惡作若觸憂根便起惡作尒時惡作理同憂根故說惡作有如是相謂令心慼惡作心品若離憂根誰令心慼惡作有四謂善不善一一皆依二處起故若於不善不共心品有二十種心所俱生謂十大地法六大煩惱地法二大不善地法并二不定謂尋與伺何等名為不共心品謂此心品唯有無明無有所餘貪瞋等如不共品邪見見取及戒禁取俱生亦尒大地法中　即慧差別說名為見

故數不增頌言唯者是簡別義謂唯

見俱定有二十表不共品中容有惡作等謂若惡作是不善者唯無明俱非餘煩惱貪慢二種欣行轉故瞋外門轉行相麤故非惡作俱疑不決定惡作決定故不俱起有身見等欣行轉故極猛利故惡作不尒然此惡作依善惡行事處轉故諸見不尒故不相應邪見一分雖感行轉而二因故非惡作俱是故惡作是不善者唯無明俱容在不共忿等亦尒於四不善貪瞋慢疑煩惱心品有二十一心所俱生二十如不共加貪等隨一於前所說忿等相應隨煩惱品亦二十一心所俱生二十如不共加忿等隨一不善惡作相應心品亦二十一心所俱生謂即惡作等二十一若於無記有覆心品唯有十八心所俱生謂如不共二十法中除大不善地法二種欲界無記有覆心者謂與薩迦耶見及邊執見相應不增見義如前應釋於餘無記無覆心品許唯十二心所俱生謂十大地法并不定尋伺有執惡作亦通無記憂

如善根非唯有記此相應品便有十二心所俱起睡眠一切不相違故於諸心品皆可現行於善不善無記心品隨何品有即說此增隨其所應普增一數工巧處等諸無記心似有勇悍然非稱理而起加行故無有勤又非淳淨故無慚愧無信不信類此應知已說欲界心所俱生諸品定量當說上界頌曰

初定除不善　及惡作睡眠　中定除尋等
上兼除伺等

論曰初靜慮中於前所說諸心所法除唯不善惡作睡眠餘皆具有唯不善者謂瞋煩惱及無慚愧除諂誑憍所餘忿等餘皆有者如欲界說中間靜慮除前所除又更除尋餘皆具有第二靜慮以上乃至無色界中除前所除又除伺等等者顯除諂誑餘皆如前具有以從欲界乃至梵天皆有王臣眾主等別故有諂誑上地皆無如是已說三界所繫諸心所法俱生定量有諸心所性相似同難知差別今隨宗義辯彼難知心所別相無慚

無愧愛之與敬別相云何頌曰
无慚愧不重　於罪不見怖　愛敬謂信慚
唯於欲色有
論曰無慚無愧差別相者於諸功
德及有德者無敬無崇无所忌難無
所隨屬說名無慚諸功德者謂戶
羅等有德者謂親教等於此二境無
敬无崇是無慚相即是敬崇能障㝵
法或緣諸德說為無敬緣有德者說
為無崇无所忌難無所隨屬揔顯前
二或隨次第於所造罪不見怖畏說
名無愧諸觀行者所訶猒法說名為
罪於所訶猒諸罪業中不見能招此
世他世譏毀謗罰非愛難忍異熟果
等諸怖畏事是無愧相即不忌憚罪
業果義不見怖言欲顯何義為不見
彼怖為見而不怖前應顯無明後應
顯邪見此言不顯見與不見為無愧
體但顯有法是隨煩惱能與現行無
智邪智為隣近因說名無愧此略義
者謂能令心於德有德無所崇敬名
曰無慚於罪現行無所忌憚名為無
愧有餘師說於諸煩惱不能猒毀名

曰無慚於諸惡行不能猒毀說為無
愧有說獨處造罪無恥名曰无慚若
處衆中造罪無恥說為无愧有說現
起不善心時於異熟因無所顧眄名曰
無慚於異熟果無所顧眄說為无愧諸
不善心現在前位皆於因果無所顧
眄故一心中二法俱起由此翻釋慚愧
異相若淨意樂為習善人所樂勝業
名有慚者為得善人所樂勝果名有
愧者諸有愛樂勝業勝果必亦怖於
惡因苦果一切善心現在前位定於
因果皆無迷惑由此慚愧一心並生
故有餘師以如是義標於心首說如
是言於所造罪自觀無耻名曰無慚
觀他無耻說為无愧謂異熟因當時
現起故名為自其異熟果後時方有
故說為他彼義意言諸造罪者意樂
不淨於現罪業及當苦果皆無顧眄
由此已釋經主此中誤取彼情横申
過難謂設難言若尒此二所觀不同
云何俱起已說無慚無愧別相愛敬
別者愛謂愛樂體即是信然愛有二
一有染汙二無染汙有染汙謂貪无染

謂信信復有二一忍許相二願樂相若緣是處現前忍許或即於中亦生願樂此中愛者是第二信或於因中亦立果稱前信是愛隣近因故名愛无失敬謂敬重體即是慙謂如前釋大善地法中言心自在性說為慙者應知即是此中敬體然復有言有所崇重故名為敬由此為先方生慙耻故敬非慙彼師應許無慙耻者能起恭敬以執先起敬時未有慙耻故應无慙耻者能起恭敬若謂敬時已有慙耻則不應說由敬為先方生慙耻若謂敬時非無慙耻然敬非慙此亦非理言敬非慙无證因故非敬為先方生慙耻勿無慙者能起恭敬又勿有敬而無慙耻然復確執敬體非慙但有虛言都無實義故應敬體是慙差別謂或有慙名有崇重此慙差別說名為敬補特伽羅為境界故即慙差別得崇重名矣崇重者是心自在心自在性已說為慙謂於心中有自在力能自制伏有所崇重故說敬體是慙差別於諸所尊有所崇重故名

為敬異境第七成因第七由於所尊發隨屬意即名為慚此慚即是有所崇重故此敬體是慚差別義善成說即由此證補特伽羅為境信慚說名愛敬非謂以法為境起者故愛與敬雖大善攝而不並在無色界中有餘師言信順親密而無執深說名為愛瞻望所尊崇重隨屬說名為敬有餘師說親近善士因名為愛不越彼言因名為敬復有說者於和合衆見等皆同故名為愛於可尊重深心恭事故名為敬此愛與敬欲色界有無色界無無依處故如是已說愛敬別相尋伺憍慢別相云何頌曰

尋伺心麤細　慢對他心舉　憍由染自法
心高無所顧

論曰尋伺別者謂心麤細心之麤性說名為尋心之細性說名為伺若尒尋伺體不異心經即就心說二性故此言非理由不了達經義意故經言所有心麤細性名尋伺者由有此法心起便麤此法為尋由有此法心起便細此法名伺或作異釋故體異心

謂我不言心之麁性名心麁性心之細性名心細性若尒云何依心麁性名心麁性依心細性名心細性若尒麁細性相違故不應尋伺一心俱生雖一心中二體可得用增時別故不相違如水與酢等分和合體雖平等而用有增麁心品中尋用增故伺用被損有而難覺細心品中伺用增故尋用被損有而難覺若謂酢用一切時增故非喻者此言非理我不定說以酢喻尋伺喻於水但有用增者即說如酢故若心品中尋伺二法隨用增者即說如酢微便喻水由是尋伺雖一心中體俱可得用時別故而無一心即麁即細如貪癡性雖並現行而得說心為有貪行隨何心品有法用增由此為門總標心品有說現見別法所持令其別法相續變故心體相續既有麁細故知別為尋伺所持有餘復言為立尋伺為定障故說尋伺為心麁細性云何知然諸聖教內處處於定立心名故謂契經中說四靜慮為定根已復說四靜慮為增上心

學又契經說依住淨戒修習二法謂止觀已復說智者依住淨戒修習心慧又契經言離貪欲故心得解脫離無明故慧得解脫止觀是彼親近對治故知於定建立心名謂大仙尊見有觀行者方欲趣入中間靜慮時有法為障推求此障知尋為體復有觀行者方欲趣入第二靜慮時有法為障推求此障知伺為體既能為障故知別有若言煩惱足為定障何須別立尋伺障者此言非理煩惱唯障離染法故非為定障云何知然下地煩惱有雖已斷而上地定不現前故有雖未斷上地邊定亦現前故又唯煩惱為定障者應唯未斷能與趣入上地為障然尋伺等要現在前方與趣入上地為障又契經說靜慮中言寂靜尋伺離喜斷樂已離貪著修諸定時方說尋等寂靜離斷故知煩惱外別有尋等障於染善心為障別故不應責言煩惱障定何須別立尋伺為障是故所言為立尋伺為定障故說尋伺為心麁細性理善成立定之麁障說名為尋定之

細障說名為伺由此故說心之麁性說名為尋心之細性說名為伺亦無有失非於上地定過患中更有如斯麁細名想故上地定得一味名由是彼無中間靜慮非上諸地如初靜慮於一地中有漸除障漸得勝定可立中間何故不說尋伺自相如說受等各別相耶辯諸法相有多門故謂聖教中有約自性辯諸法相或約相應果因功用及所緣等且如說言云何地界謂堅鞕性云何不善謂與無慚無愧相應云何三摩地謂心一境性云何為觸謂三和合云何為眼根謂眼識所依云何法智謂於欲界所繫諸行或彼行因或彼行滅或彼斷道諸無漏智如是等門辯諸法相皆於正理無所乖違是故不應責同受等諸法性相寂極難知辯靜慮中當更分別如是已說尋伺別相慢憍別者慢謂對他心自舉性稱量自他德類勝劣若實不實心自舉恃𣣋蔑於他故名為慢憍謂染著自法為先令心傲逸無所顧性於自勇健財位戒慧族

等流中先起染着心生傲逸於諸善本無所顧眄故名為憍於諸善本无所顧者謂由心傲於諸善業不欣修習是謂慢憍差別之相如是已說諸心心所品類不同俱生決定差別之相然心心所於契經中隨義建立種種名相今當辯此名義差別頌曰

心意識體一　心所有依　有緣有行相

相應義有五

論曰心意識三體雖是一而訓詞等義類有異謂集起故名心思量故名意了別故名識或種種義故名為心即此為他作所依止故名為意作能依止故名為識或界處蘊施設差別或復增長相續業生種子差別如是等類義門有異故心意識三名所詮義異體一如心意識三名所詮義異體一諸心心所名有所依所緣行相相應亦尒名義雖殊而體是一謂心心所以六內處為所依故名有所依以色等境為所緣故名有所緣即於所緣境品類相中有能取義故名有行相平等俱時與他合故說名

相應云何平·等五義等故謂心心所五義平等故說相應所依所緣行相時事皆平等故事平等者一相應中如心體一諸心所法各各亦尒有辟喻者說唯有心無別心所心想俱時行相差別不可得故何者行相唯在想有在識中無深遠推求唯聞此二名言差別曾無體義差別可知又由至教證無心所如世尊告阿難陀言若無有識入母胎者乃至廣說又說或心或意或識長夜流轉生於地獄乃至生天又說士夫即是六界所謂地界乃至識界又說我今不見一法速疾迴轉猶如心者又說我今不見一法若不修習則不調柔無所堪能猶如心者又如契經伽他中說

心遠行獨行　無身寐於窟　能調伏難伏　我說婆羅門

此等諸經皆遮心所又於心所多興諍論故知離心無別有體謂執別有心所論者於心所中興多諍論或說唯有三大地法或說有四或說有十或說十四故唯有識隨位而流說有

多種心心所別如甘蔗汁如倡伎人
故無受等別體可得心心所法共一
境轉生住滅等分位是同善不善等
性類无異體相差別實難了知非諸
劣智能生勝解故契經言心心所法
展轉相應若受若想若思若識如是
等法和雜不離不可施設差別之相
故應於此發起正勤求生勝解了差
別相諸契經中處處說有受想思等
識俱生故不可由不得一類別相便
捴撥一切聖教真理縱仁於此識想差
別若得不得然其想相離於識體決
定別有我於此二差別相中分明證
得謂若於彼諸境界中捴了其體說
名為識別取名相施設名想復云何
知此二俱起非於境界捴了體識无
間滅已別取名相施設識生即名為
想由阿笈摩及正理故阿笈摩者謂
契經中先說識已後說俱生受想思
故言正理者謂於眼識所了色中取
相名想若於後時想方起者前色已
滅云何今時有相可取辯本事品已
遮眼識緣過去境若言意識能取彼

相理亦不然經說眼觸所生想故若謂此如意近行說此亦非理意識不從觸所生故猶如眼識非有諸識三和所生如何可言識從觸起若彼復執從意識後方生意地能取相想此非眼識无間所生便違所言如意近行又從身觸所生身受若同彼想不現領納身所取境如何現前分明隨領順苦等觸不應許此領納過去所觸境生相分明故又生次第理不成故謂經所說眼觸所生受想及思三心所法眼識無間誰定先生彼許此三是識差別故識不可多體俱生定次第生無因證故應說二法誰最初起雖引至教證唯有心而於義中無證功力識於諸處有勝功能非諸心所是故偏說又諸心所無不依心但說所依能依已顯又心心所隨處隨時用有增微就增者說或有心品識用增強或受或想或復思等隨一一法用增強位以此為門總標心品故唯說識不妨有餘心獨行言為遮心並起不遮心所如言人獨行故所引經

無證功力言於心所有多諍論故知離心無別體者此亦不然皆信有故謂依理教諸大論師皆信離心別有心所但於多少數增減中經無定說故興諍論若執受等是心差別如何即心可名心所據何定理說識為心復以何緣即名心所若謂諸識體即是心受等諸法是心體類心相續中有此法故名心所者何故不言所造諸色即是大種體類差別即於地等相續位中有此法故名為所造此既不尒彼云何然離大種外別有所造辯本事中已廣成立若責何故知心所法決定離心別有體者由阿笈摩及正理故阿笈摩者如契經言眼色為緣生於眼識三和合觸俱生受想思等心所如是諸法是心種類依止於心繫屬於心故名心所此俱生言不說無間但顯心所同時而生俱有因中當更成立又不容有心體俱生故知但說心所俱起若謂如前所引經說心心所法展轉相應若受若想若思若識如是等法和雜不離不可

施設差別相者此經意顯心所與心其體无別此亦非理壽識煖三亦同此說應無別體不可說言識之與煖其體無別又和雜言顯有別體非無別體可說和雜若唯有識前識滅已後識方生云何可言如是等法和雜不離若言由此受想思識無間生故名和雜者此亦不然理不成故餘契經說俱生言故或識無間有此法生容可說言和雜不離非識無間有受等三俱時而起如何可說受想思等與識和雜故彼所執理教相違又契經言修觀行者得他心智能知他心及心所法而記別言汝意如是汝意如此汝有此尋汝有此伺乃至廣說不應即心名為心所如前已辯由是等類諸阿笈摩證知離心別有心所由正理者如前所說謂於眼識所了色中取相名想若於後時想方起者前色已滅去何今時有相可取乃至廣說有餘復言如契經說

名映於一切　無有過名者　由此名一法
皆隨自在行

名者即是受想行識既言一法故知唯心無別心所此言非理以名如色多體成故如契經言法有二種謂名及色非大種等差別相法一法為性此亦應尒有餘復言若心心所其體各異於一心品應有衆多能覺了用故心所法應不異心此亦不然能覺了用體唯一故覺了謂慧非心心所皆慧為體如何令餘非覺了性成覺了體故無斯過有餘復言我等現見唯有一識漸次而轉故知離心無別心所此亦非理受等如心體相分明現可取故又心心所雖體俱生而其功用非無先後用增強位體方可知如諸大種此亦應尒有何定因唯心心所俱時而起說名相應非諸大種或所造色由大種等體有增不增故若尒心所體亦應然不尒一相體無增故又契經說見為攝信證智相應故諸大種或所造色無相應義若言不尒不遮餘故非彼經中說諸色法無相應義又亦說色有相應故謂於靜慮說二相應此言非理太過失故

如於一分佛說色言應一切法皆色為體若言世尊唯說大種所造為色此亦非理不遮餘故若謂變壞故名為色知此色言已遮餘法此亦非理唯變壞義非定知故若謂經言手等觸對故名變壞唯變礙義是色非餘此亦非理不決定故非彼經中說唯變壞是色非餘又餘經中亦說無色有變礙故謂契經言意為可意不可意法之所變礙故無色法亦應是色如是經言了別境界故名為識應諸色法亦識為體若謂不然曾無說色識為體故此不應理如想受等應成識故又不遮故若謂如何無所緣法而得說為了境識者此亦非理自計度故何處經言無所緣法不能了境又何處說色無所緣是故應唯心心所法有相應義同一所依所緣行相時事等故諸契經中見心心所有如是義非大種等以大種等方處勢用各各差別雖暫和合不相離故假說相應而非畢竟有相應義唯心心所畢竟相應故相應言義善成立

有餘師說如一器中煎水湧沸擊爛燒動四用差別俱時有故知四大種異體和雜實有義成如是衆多心所法展轉相助雖同一時所依所緣行相相似而其勢用各各差別無雜乱故知有別體如斯論旨諸部極成皆已共摧唯有心論故心心所別有義成

說一切有部順正理論卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

阿毗達磨順正理論卷第十二　滿

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第二之四

無色法中已辯心心所今次當辯心不相應行頌曰

心不相應行　得非得同分　無想二定命
相名身等類

論曰等者等取句身文身及和合性類者顯餘所計度法即前種類謂有計度離得等有猶得等性如是諸法不與心相應故說名爲心不相應行非如心所與心共一所依所緣相應而起說心言者爲顯此中所說得等是心種類諸心所法所依所緣皆與心同亦心種類爲簡彼故言不相應諸無爲法亦心種類無所依緣故亦是不相應爲欲簡彼故復言行此已總標復應別釋於中且辯得非得相頌曰

得謂獲成就　非得此相違　得非得唯於
自相續二滅

論曰得獲成就義雖是一而依門異説差別名得有二種謂先未得及先已得先未得得説名為獲先已得得説名成就應知非得與此相違謂先未得及得已失未得非得説名不獲已失非得名不成就故説異生性名不獲聖法於何法中有得非得且有為中於自相續有得非得非他相續及非相續若蘊墮在自相續中可有成就不成就故他相續蘊及非情蘊必無成就不成就故無為法中唯於二滅有得非得一切有情無不成就非擇滅者故對法中有如是説誰成無漏法謂一切有情除初刹那具縛聖者及餘一切具縛異生諸餘有情皆成擇滅決定無有成就虛空以於虛空無有得故亦無不成就以無非得故若法有得亦有非得若法無得亦無非得其理決定依此得故説如是言色蘊行蘊一得所得餘蘊行蘊説亦如是有漏无漏一得所得有為无為一得所得如是等類如理應思經主此中作如是問何緣知有別物

名得應者彼言契經說故如契經中
薄伽梵說應知如是補特伽羅成就
善法及不善法若謂經說有轉輪王
成就七寶有太過失此難不然王於
七寶自在無礙名成就故若謂餘經
所說成就亦應介者此亦不然以現
在者唯於現在有自在力非過未故
謂轉輪王於現七寶有自在力增上
果故恒現前故隨樂而轉可名成就
善不善法則不決定且如善法現在
前時補特伽羅於現善法可說成就
彼於過未不善法中應更指陳若無
現得由何別法說為自在不善現前
徵善亦介況執過未全無體者於何
自在說名成就若於未來有能生力
名成就者理亦不然是則應有非愛
過故謂諸異生住有後有定生無漏
應是聖者諸阿羅漢住最後心決定
不能復生無漏應非阿羅漢便違成
異生住世俗忍見所斷煩惱必不復
生應是預流果又若許有別物名得
有何非理如是非理謂所執得无體
可知如色聲等或貪瞋等無用可知

如眼耳等故無容有別物名得執有別物是為非理此定不然非非理故由所許得是已得法不失因故又是知此繫屬於彼智幖幟故除此更有何別大用能過於此說此為無若尒何用執此得為唯所依中有諸種子未拔未損增長自在於如是位立成就名由斯不失已得諸法亦此屬彼智之幖幟此復云何且諸善法略有二種一者不由功力修得二者要由功力修得即名生得及加行得不由功力而修得者若所依中種未被損名為成就若所依中種已被損名不成就謂斷善者由邪見力損所依中善根種子應知名斷非所依中善根種子畢竟被害說名為斷要由功力而修得者若所依中彼法已起生彼功力自在無損說名成就與此相違名不成就不善無記由對治道斷伏種子或無功力可生現行名不成就與此相違名為成就故所執得便為無用如是種種顛倒所執但有虛言而無實義且執何法名為種子謂名

與色於生自果所有展轉隣近功能此由相續轉變差別名色者何謂即五蘊如何執此為種子性能為善等諸法生因為揔為別為自種類且汝所執唯應尒所若言是揔種體應假假為實因不應正理若言是別如何可執無記色種為善不善諸法生因若自種類善法無間不善法生或復相違以何為種天愛非汝解種子性前心俱生思差別故後心功能差別而起即後心上功能差別說為種子由此相續轉變差別當來果生此中意說不善心中有善所引展轉隣近功能差別以為種子從此無間善法得生或善心中不善所引展轉隣近功能差別以為種子從此無間不善法生今汝所執功能差別種子與彼善不善心為有別體為無別體此無別體豈不許善為不善種及許不善為善種耶誰有心者執焰與火無有別體而復執言唯焰能燒火不能燒云何能感那落迦等諸異熟果不善心中安置能感可愛異熟善思差別

所引功能差別種子復云何感末奴沙等諸異熟果淨善心中安置能感非愛異熟惡思差別所引功能差別種子諸不善心亦感可愛諸異熟果無堪能故諸淨善心亦感非愛諸異熟果无堪能故云何言一能招一果如是便謗諸佛世尊所得十力中處非處智力又應許思差別所引功能差別種子與心同一果故無漏心中亦有有漏功能差別則無漏心亦應能感三有之果无漏心中亦許安置煩惱種故則無漏心亦應能作煩惱生因或聖身中修所斷惑應無種子自然而生煩惱心中亦許安置無漏種故則煩惱心亦應能作無漏生因或聖身中煩惱心後所起無漏應无種生或應尒時名初無漏又退法性阿羅漢果或有退起諸煩惱故即阿羅漢無學心中應有三界煩惱種子有煩惱退後當廣辯又曾未見異種類法性有差別而無別體故彼所執極為迷謬又前所起思差別與後功能差別心云何作因果更互相應義

此何所疑因果法尒要有前思差別
故方有後心功能差別生若無前思
差別者後心功能差別則不起是故
此二得有因果更互相應若有思時
少有所起可有此義然有思時都無
所起未來無故前思後心有無不並
云何可說因果相應如是等義辯過
未中嘗更思擇然彼所說非所依中
善根種子畢竟被害說名斷者何故
但言非畢竟害此但應言畢竟不害
本無種故又彼所說違害契經以契
經言畢竟斷故如世尊說應知如是
補特伽羅善法隱沒惡法出現有隨
俱行善根未斷以未斷故從此善根
猶有可起餘善根義彼於後時一切
皆斷如何所有微劣善根一切皆斷
非畢竟害故彼但應由自分別麁麁
所覺而作此言又善種子若邪見力
損其功用令不生芽設非畢竟斷此
復何所用無用能生善根芽故若邪
見力不能損彼生善芽用是則不
應名斷善根能生善故又彼所言要
由功力而修得者若所依中彼法已

起生彼功力自在無損說名成就
此亦非理彼宗此善生義尚無況有
身中彼法已起生彼功力自在無
損前說彼宗未來無故當於何處有
自在力即彼生因理非有故不應
徵覓餘不生因既無生因依何而說
生彼功力自在無損由此已遮說煩
惱斷品類計度然彼所言猶如種子
火所焚燒轉變異前無能生用如是
聖者所依身中無生惑能名煩惱斷
惑世間道損所依中煩惱種子亦名
為斷與上相違名未斷者此令應說
以無漏道斷諸煩惱與世間道斷諸
煩惱有何差別俱如種子火所焚燒
無生用故若謂如種非極被損令永不
能生於芽等以世間道損煩惱種亦
復如是猶能如前生諸行果及當能
起諸煩惱者如何說言如種被損種
被損者謂不生芽若能生芽不名被
損由世俗道斷惑亦尒若損惑種應
不能生後既能生不應名損若不名
損如何名斷又一心中能斷所斷理
不俱有斷義不成故彼所言謂名與

色於生自果所有展轉隣近功能名為種子理不成立又彼所言此由相續轉變差別何名轉變謂相續中前後異性何名相續謂因果性三世諸行何名差別謂有無間生果功能如是具壽一切所說異意異言其首亦異以辟喩者無有相續前後異性亦无因果三世諸行亦無無閒生果功能如後當辯彼由憎背對法義宗於聖教中起諸過患如誹謗得於聖教中所起衆多違理過患如是於得若許實有於聖教義有何相違經主於中雖隨自執多有所說而無所成所執種子理不成故種子既無知所詮得是已得法不失因故又是知此繫屬於彼智標幟故決定有用用有旣成知別有體故所許得體用極成對法諸師讓論宗處諸辟喩者多分於中自所執諸法種子或亂正義令不分明復有諸師於此種子處處隨義建立別名或名隨界或名熏習或名功能或名不失或名增長故我此中廣興決擇摧彼所執建立正宗如

是已成得非得性此差別義今應廣

思且得去何頌曰

三世法各三　善等唯善等　有繫自界得

無繫得通四　非學無學三　非所斷二種

論曰三世法得各有三種謂過去法有過去得有未來得有現在得如是未來及現在法各有三得約容有義且作是說其中差別後當更辯又善等法得唯善等謂善不善及無記法如其次第有善不善無記三得又有繫法得唯自界謂欲色無色界法如其次第唯有欲色無色三得若無繫法得通四種謂不繫法就總種類具四種得即三界繫及與不繫別分別者非擇滅得通三界繫若擇滅得色無色繫及與不繫其道諦得唯有不繫又有學法得唯有學若無學法得唯無學故學無學法得各有一種非學非無學法得總類有三別分別者全五取蘊及三無為總名非學非無學法且五取蘊及非擇滅并非聖道所證擇滅唯有非學非無學得若有學道所證擇滅得唯有學

若無學道所證擇滅得唯無學又見修所斷法如其次第有見修所斷得非所斷法得揔有二別分別者謂無漏法名非所斷若非擇滅及非聖道所證擇滅得唯一種謂修所斷若以聖道所證擇滅及道聖諦得唯一種謂非所斷前言三世各有三得諸有爲法皆定尒耶不尒云何

頌曰

無記得俱起 除二通變化 有覆色亦俱
欲色無前起

論曰無覆無記得唯俱起無前後生勢力劣故一切無覆無記法得皆定尒耶不尒云何除眼耳通及能變化謂眼耳通慧及能變化心勢力強故加行差別所成辦故雖是無覆無記性攝而有前後及俱起得又威儀路四蘊之得多分世斷及剎那斷唯除諸佛馬勝苾芻及餘善習威儀路者若工巧處四蘊之得亦多世斷及剎那斷除眠濕縛羯磨天神及餘善習工巧處者唯有無覆無記法得但俱起耶不尒云何有覆無記色得亦尒

謂唯色界初靜慮染身語表業得亦如前但有俱起雖上品染而亦不能發無表故勢力微劣由此定無法前後得欲界諸色亦定唯有俱起得耶不尒云何謂欲界繫善不善色得無前起唯有俱生及後起得如是已辯得差別相非得差別其相云何頌曰

非得淨無記　去來世各三　三界不繫三
許聖道非得　說名異生性　得法易地捨

論曰性差別者一切非得皆唯無覆無記性攝世差別者過去未來各有三種謂過去法及未來法　一一各有三世非得若現在法唯有過去未來非得決定無有現在非得以現在法與不成就不俱行故有說現法無現非得性相違故界差別者三界繫法及不繫法各三非得謂欲界繫法有二界非得色無色界繫及不繫亦尒定無非得是無漏者所以者何由許聖道非得說名異生性故如本論言云何異生性謂不獲聖法不獲即是非得異名如何無漏法可名異生性不獲何聖法名異生性耶為總不獲

一切聖法為唯不獲苦法智忍有説
不獲一切聖法若尒豈不無非異生
無一總成諸聖法故若有不獲不離
於獲是異生性若離獲者非異生性
故無有失若尒本論應説純言不尒
離言見義有故如説此類食水食風
雖無純言而亦知彼純食水風不雜
餘故有説不獲苦法智忍然非後捨
復成異生前已永害彼非得故經主
於此復作是言若曾未生聖法相續
分位差別名異生性何緣經主復作
是言謂異生性都無實物若尒是誰
相續分位謂眼耳等相續分位豈一
剎那眼等分位非異生性而言眼等
相續方是異生性耶非一剎那可名
相續剎那便有非實過故此非唯有
言違義失亦復有餘違契經過故世
尊説如是名為隨信行者入正性離
生超越異生地此異生地即異生性
何緣故知説得捨故非於尒時捨曾
所得眼等諸法少分可知如得未曾
所得聖法聖者正在見道位時成就
眼等一切品類皆如前位無所歉減

若異生性無別有體便違此經尒時無別異生地體可超越故若謂惡趣是異生地得忍位已應非異生若謂眼等未得聖時離聖法故依之假立異生名忍是異生性入見道時超越彼故說名超越異生地者理亦不然如何尒時眼等諸法如本隨逐而可說爲超越眼等若言如證阿羅漢果超越眼等理亦不然彼時具證眼等結斷雖成就眼等而名超越故令此位中眼等如本具縛成就故喻不齊若謂如言未離欲聖超越惡趣理亦不然於彼已得非擇滅故未離欲聖於彼不作不趣不行可名超越令見道位超何眼等若言應有異瓶等物瓶等性者理亦不然離破瓶等捨瓶等性理不成故無漏心起時眼等如本而捨異生性故例不齊由此已遮生性等例若言婆羅門等性何不尒者如聖異生定差別彼不見故謂聖異生各有少分不作不趣作趣定別無有少分智慧工巧制止堪能定差別事婆羅門等諸種姓中唯一能

為非餘能作可因此執有婆羅門等
性雖亦見有中邊國等少分差別而
無別性由許別有衆同分法為差別
依故無有過豈不如聖法即說是聖
性成就此性故名聖者如是異生法
應即異生性成就此性故名異生此
例不然以諸聖法唯聖者有可即聖
法說為聖性諸異生法聖者亦有如
何可立為異生性若異生法唯異生有
遍異生成可是異生性惡趣無想北
俱盧等不遍異生故非異生性餘命
根等雖遍異生非唯異生有亦非異
生性又唯異生有遍異生相續遠聖
道得是異生性又若有法與諸異生
作身生因是異生性豈不業煩惱與
諸異生作身生因何用異生性此責
非理現見有法待餘因方能作餘法
因故非業煩惱所生眼等離四大種
而可得生故有別法名異生性即超
越此故名超異生地要作此釋方顯
世尊所說契經有大義趣傍論已了
今更應思如是非得何時當捨此法
非得得此法時或轉易地捨此非得

如聖法非得說名異生性隨得聖法時捨三界非得如是住初無漏心者於苦法智展轉乃至住金剛喻三摩地者於阿羅漢所有非得如其所應隨得此法捨此非得如是乃至阿羅漢果時解脫者於阿羅漢不時解脫所有非得得此法時捨此非得餘法非得類此應思又此非得云何名捨若非得得斷非得非得生如是名為捨於非得得與非得雖各有餘得及非得然非無窮由得勢力成就本法及與得得得得勢力成就法得豈成無窮非得亦應如理思擇非得非得必不俱生又從下地生上地時下地非得一切皆捨從上生下類此應知由所依力非得轉故如是已辯得非得相同分者何頌曰

同分有情等

論曰有別實物名為同分謂諸有情展轉類等本論說此名衆同分一趣等生諸有情類所有身形諸根業用及飲食等互相似因并其展轉相樂欲因名衆同分如觧淨色業心大種

皆是其因故身形等非唯因業現見身形是更相似業所引果諸根業用及飲食等有差別故若謂滿業有差別故此差別者理不應然或有身形唯由相似引業所起以衆同分有差別故業用等別若身形等唯業果者隨其所樂業用等事若捨若行應不得有此中身形業用樂欲展轉相似故名爲同分是因義有別實物是此同因故名同分如是同分世尊唯依諸有情說非草木等故契經言此天同分此人同分乃至廣說就界趣生處身等別有無量種有情同分復有法同分謂隨蘊處界異生同分入離生時捨有情同分入涅槃時捨豈不異生性即異生同分此不應然所作異故謂彼身形業用樂欲互相似因名爲同分若與聖道成就相違是異生因名異生性入離生時於衆同分亦捨亦得於異生性捨而不得同分非色如何得知有用能生無別事類由見彼界知有彼故如見現在業所得果知有前生曾所作業又觀行者

現證知故何不許有無情同分不應如是責有大過失故汝亦許有人天等趣胎卵等生何不亦許菴羅等趣菓豆等生又佛世尊曾不說故但應思擇何故世尊唯於有情說有同分非於草等復云何知如是同分別有實物且我於中作如是解由彼草等無有展轉業用樂欲更相似故於彼不說別有同分又必因有情草等方生故唯於有情說有同分又因先業及現勤勇此法得生於彼草等二事皆無故無同分即由此事證有實物又木素漆雕畫等像及彼真形雖有色形展轉相似而言一實由此非唯見彼相似即言是實要於相似差別物類方起實言故知實有此差別決此實言說由此法生又前說故前說云何謂見身形是更相似業所引眾同分展轉差別如何於彼更無同分而起無別覺施設耶由諸同分是同類事等因性故即為同類展轉相似覺施設因如眼耳等由大種造方成色

性大種雖無餘大種造而色性成此應顯成勝論所執摠同句義同異句義若勝論執此二句義其體非一刹那無常无所依止展轉差別設令同彼亦無多過非勝論者執眼等根能行色等即令釋子捨如是見別作餘解故彼所難是朋黨言求正理人不應取採已辯同分無想者何頌曰

無想无想中　心心所法滅　異熟居廣果

論曰若生無想有情天中有法能令心心所滅名為無想是實有物能遮未來心心所法令暫不起如堰江河此法一向是無想定所感異熟由彼無想有情天中无想及色唯是無想定所感異熟故此定無力引衆同分及與命根以衆同分及與命根唯是有心第四靜慮所感果故彼處餘蘊是共異熟以生無想有情天中入無想前出無想後多時有心故然無心位極長遠故摠名無想天無想有情居在何處居在廣果謂廣果天中有高勝處如中間靜慮名無想天彼以宿業等無間緣為任持食謂由宿業

引衆同分及命根等由續生心及无間入無想果心牽引資助故彼亦有過去觸等為任持食無心位中唯有過去觸等為食現在都無有心位中二種俱有彼諸有情由想起故從彼處沒沒已决定生於欲界非餘處所先修定行所感壽量勢力盡故於彼不能更修定故如箭射空力盡便墮若諸有情應生彼處必有欲界順後受業如應生彼北俱盧洲必定應有生天之業已辯無想二定者何謂無想定及滅盡定初無想定其相云何

頌曰

如是無想定　後靜慮求脫　善唯順生受
非聖得一世

論曰如前所說有法能令心心所滅名為无想如是復有別法能令心心所滅名無想定說如是聲唯顯此定滅心心所與无想同由正成辯或極成辦故名為定有餘師說如理等行故名為定令心大種平等行故無想者定或定無想名無想定由猒壞想生此定故非諸異生能猒壞受由軌

著受而入定故此定在何地謂在後靜慮即在第四靜慮非餘此不應說所以者何此定能感無想異熟已說無想居廣果天當說廣果在後靜慮豈於餘地而修彼因此責不然曾無說故未曾有處說無想定為無想因豈不前頌說無想為異熟於彼釋中說為无想定果此亦不然曾未有頌作如是說今說乃成何故此定名異生定為求解脫修此定故彼執無想是真解脫執無想定為出離道為證無想而修此定一切聖者不執有漏為真解脫及真出離故說此定名異生定前說無想是異熟故无記性攝不說自成今無想定一向是善豈不此是異熟因故善性所攝不說自成此於無想有情天中為因能招五蘊異熟不尒頌中猶未說故又染無記誰復能遮若尒此中應言能善不尒離言見義有故此應准前異生性釋或唯言善已顯非餘此定既是異熟因性為順何受唯順生受非順現後及不定受一類諸師作此定執理順

生受及不定受所以者何成此定者亦容得入正性離生入已必無現起此定由約現行說無想定名異生定非約成就又許此定通是此法外法異生所得非聖以諸聖者於無想定如見深坑不樂入故頌中已說求脫言故即顯此定唯屬異生復言非聖便為無用此初得時為得幾世此於諸位中如別解脫戒念念別得未曾得故第一念時非得過去以無心故不修未來故初得時唯得一世謂得現在第二念等乃至未出亦成過去出已乃至未捨已來唯成過去如天眼耳無未來修唯加行得非離染得次滅盡定其相云何頌曰

滅盡定亦然　為靜住有頂　善二受不定
聖由加行得　成佛得非前　三十四念故

論曰如前無想定滅盡定亦然謂如已離第三靜慮貪者有法能令心心所滅名無想定如是已離無所有處貪者有法能令心心所滅名滅盡定如是二定差別相者前無想定為求解脫厭壞於想以出離想作意為先

而得證入今滅盡定為求靜住猒撈
散動以止息想作意為先而得證入
前無想定在色界邊地今滅盡定在
無色邊地以在非非想非非想處所愛
生身是最上業所牽引故說名有頂
或有邊際故名有頂如樹邊際說名
樹頂唯此地中有滅盡定何緣下地
無此定耶猒背一切心及邊際心斷
方能得此勝解脫故謂由二緣立此
解脫一者猒背一切心故二者邊際
心暫斷故若於下地有此定者便非
猒背一切種心以未能猒上地心故
亦不名為邊際心斷以上地心猶未
斷故應名猒背少分諸心亦復應名
中際心斷於三性中此滅盡定同前
唯善非染無記非諸聖者猒怖散動
取染無記為寂靜住前無想定能順
生受及不定受今滅盡定通順生後
及不定受謂約異熟有順生受或順
後受及不定受或全不受謂若下地
起此定已不生上地便般涅槃此滅
盡定能招有頂四蘊異熟前無想定
唯異生得此滅盡定唯聖者得非諸

異生能起滅定彼有自地起滅定障猶未斷故未起有頂見所斷惑於起滅定畢竟無能非諸異生能起有頂見所斷惑故唯聖者得滅盡定有餘師說由諸異生怖斷滅故聖者於此現法涅槃勝解入故唯聖者得非諸異生彼說非理於無想定與此同故彼此心斷涅槃勝解無差別故此中有說第四靜慮心心所麤猶有所依故不怖斷彼亦非理修無想定為滅怖異滅心不應正理既出離想修無想定亦應涅槃勝解而入是故彼說非為正因一切聖者得有頂時皆得如斷滅盡定不應言不得由此定非離染得故由何而得由加行得要由加行方證得故如無想定初證得時唯得現在不得過去不修未來要由心力方能修故第二念等乃至未捨亦成過去世尊亦以加行得耶不尒云何成佛時得彼謂世尊盡智時得豈不盡智於成佛時亦不名得況滅盡定以諸菩薩住金剛喻三摩地時名

得盡智得體生時名為得故於成佛時應說盡智不由加行而現在前暫起欲樂現在前時一切圓德隨樂起故非佛身中所有功德成佛時得如何可說佛盡智時得滅盡定由菩薩時永離一切煩惱染故令佛身中功德得起故說如來所有功德皆離染得故彼所言亦有過失隨宜為彼而通釋者謂於近事而說遠聲或金剛喻三摩地時必成佛故亦名成佛無間刹那定成佛故且置斯事世尊曾未起滅盡定得盡智時如何得成最上圓滿俱分解脫永離定障故替不成就故於起滅定得自在故如已起者成俱解脫西方師說菩薩學位先起此定後得菩提迦濕彌羅國毗婆沙師說非前起滅定後方生盡智何因此國知前未起何為不責西方起因且我迦濕彌羅國說三十四念得菩提故謂諸菩薩決定先於無所有處已得離貪方入見諦不復須斷下地煩惱三十四念得大菩提諦現觀中有十六念離有頂貪有十八念謂

斷有頂九品煩惱有九無間九解脫
道如是十八足前十六成三十四於
此中間無容得起不同類心故於前
位決定無容起滅盡定若於前位起
滅盡定便越期心然諸菩薩決定不
越要期心故理實菩薩不越期心然
非不越無漏聖道若介期心如何不
越謂我未得諸漏永盡終不解斯結
加趺坐決定不越如是期心唯於一
坐時諸事究竟故豈不由斯已成
違越欲起無漏聖道期心如何菩薩
為盡諸漏修未曾得見修二道欲拔
有頂見斷惑根及除有頂修惑怨敵
立誓要期結加趺坐事未究竟而於
其中捨所要期無漏治道貴重無始
能為誰惑世間定類為獲共有易得
滅定而致稽留如是善成三十四念
得菩提故為非前因如契經說出滅
定時當觸三觸謂不動觸無所有觸
及無相觸何者云何觸此三觸有說
滅定起心相應有空無願無相三觸
如其次第出滅定時觸於三觸有餘
師說識處空處心相應觸名不動觸

此二純作識空想故無所有處心相應觸名無所有觸無先所有故非想非非想處心相應觸名無相觸想無想相不分明故即由此故說四無色名有想定從滅定起心通有漏無漏滅定起時或逆次第入諸等至或逆超越入諸等至容有如是起滅定心現在前故復有餘師作如是說唯約無漏無所有處緣涅槃心起滅定時言觸三觸以無漏故名為不動無所有處地所攝故名無所有緣涅槃故名為無相雖已說二定有多同異相而於其中復有同異頌曰

二定依欲色　滅定初人中

論曰言二定者謂無想定及滅盡定此二俱依欲色二界而得現起然於此中有說唯在下三靜慮入無想定非在第四勿因與果極相鄰逼有說亦在第四靜慮入無想定除無想天以生彼天受彼果故有餘師說唯在欲界入無想定非在色界彼違論文謂本論言或有是色有此有非五行謂色廛有情或生有想天住不同類

心若入無想定若入滅盡定或生無想天已得入無想是謂是色有此有非五行由此證知如是二定俱依欲色而得現起是名同相言異相者謂无想定欲色二界皆得初起滅定初起唯在人中謂滅盡定唯在人中得初修起唯人中有說者釋者及有强盛加行力故有在人中初修得已由退爲先方生色界依色界身復修起非在無色能入滅定無所依故命根必依色心而轉若在無色入滅定者色心俱無命根應斷諸蘊展轉相依而住故無有情唯具一蘊又心心所不相離故亦無有情唯具三蘊何因故知滅定有退准鄔陁夷契經義故經言具壽有諸苾芻先於此處具淨尸羅具三摩地具般羅若能數入出滅受想定斯有是處應如實知彼於現法或臨終位不能勤修令解滿足從此身壞起段食天隨受一處意成天身於彼生已復數入出滅受想定亦有是處應如實知此意成天身佛說是色界滅受想定唯在有頂若

得此定必無退者不應得往色界受
生如是廣釋二定異相揔有六門謂
地加行相續異熟順受初起有差別故

說一切有部順正理論卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第十三　潔

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第二之五

今應思擇滅盡定中總滅一切心心所法何緣唯說滅受想定厭逆彼二生此定故謂想與受能爲見愛雜染所依故偏厭逆如是二法多諸過患如五蘊中已廣分別故偏厭逆入滅盡定有餘師言諸相應法若生若滅若得若斷如是等事無不同時然說法者隨宜方便以種種門差別而說阿毗達磨唯依正理分別諸法性相義類判決諸經意趣權實不令如說定執非餘由此應知諸經意趣如說此定識不離身當知心所亦應不離如說此定諸意行滅當知此中心亦應滅如斯影論餘經亦有如言諸佛正等菩提皆不放逸以爲根本餘經復告阿難陀言無上菩提由精進得如說智慧能害煩惱餘經復言修無常想能斷欲貪乃至廣說譬喻論者

作如是言滅盡定中唯滅受想以定無有無心有情滅定命終有差別故經說入滅定識不離身故又言壽煖識不相離故此說非理以一切心皆與受想俱生滅故有何至教證此義成如契經說眼及色為緣生於眼識三和合觸俱起受想思如是乃至意及法為緣生於意識等曾無處言有第七識可執彼識離受想生又此定中所依滅故能依亦滅非無所依諸心所法可能獨生是故此中諸心心所一切皆滅若謂此俱言顯无間起義如是厭多惡心起故俱時墮落如不淨俱修念覺支此亦應尒理必不然有差別故是厭多等契經俱言理實應顯無間起義以非愛業與非愛果必定不應同時生故又彼經說第五轉故如彼經說是厭多三惡心起故俱時墮落此顯後時方墮落義不淨覺支有漏无漏性差別故起不同時此經俱言顯同時起聖教正理皆不相違故此言俱非無間起又執俱言顯无間起有不定過如契

經說樂俱喜俱四諦現觀不可復執此同易馱多等經謂樂喜無間方生四諦現觀又如經說有貪心等與貪俱故名有貪心此不應執從貪无間所起之心名有貪心如是便有太過之失故此俱言顯同時義又受想等依止心故名為心所離所依止此受想等應不得生若謂心作等無間緣名所依者心亦依心無間生故應名心所又從心所無間生心心所亦應成所依性如是等義至六因中當更廣辯又契經說入滅定時諸意行滅故知滅定非但滅此受想二法又識相續於此定中非暫滅者決定應有所依所緣與識和合離所依緣識不生故既有三和必應有觸與觸俱起有受想思則滅定中受想二法亦應不滅若謂如經說受緣愛然阿羅漢雖有諸受而非愛緣觸亦應尒非一切觸皆生受等此例不然有差別故經自簡言若無明觸所生諸受為緣生愛諸阿羅漢無無明觸故雖有受而不生愛曾無有處簡觸生受故但有

觸必生受等有餘師說於滅定中許為有識體而无觸者未知彼意執何為觸然一切識必託所依所緣而起所依緣識三法和合佛說為觸由觸為緣生受想等許滅定中有三和合然說無觸但有虛言又滅定中唯有心者應无思慮以滅定中說諸意行悉皆滅故心若無思即無思慮無思慮心同所不許心有作業皆由思故思既非有心亦定無無心有情理必應有有命等故異於命終有情色心非決定有心若定有色亦應然色有時無心亦應尒故有命者即名有情然命必依色心隨一引契經說識不離身於定無心亦无違害以即於此所依身中識必還生故言不離謂一相續衆同分中識相續流非畢竟斷辟如鬼病暫不發時由未永除仍名不離引壽煖識不相離言於定無心亦無違害唯於少分說此言故以無色中都無有煖非无壽識故此定中都無有識非無壽煖無色界中無一切色後當廣辯是故滅定必無有心然

定後心復得生者定前心作等無間緣所引攝故又加行中要期勢力所引發故滅盡定體為假為實應言此定體實非假能遮異心令不生故經主於此引異釋言由前定心能為遮礙謂前定心與所餘心相違而起由此起故唯令餘心暫時不轉此能引發違心所依令相續故唯不轉位假立為定無別實體此唯不轉分位假定入前出後兩位皆無故假說此是有為攝或即所依由定心引令如是起假立為定若介後心從何而起彼說此依有根身起以有根身與心展轉為種子故何有此理應一切時一切境識俱時起故說依前心後心起者以無第二等無間緣雖有同時所依境界而無一切境識俱起若執不待自類因緣待有根身識便起者彼一切位一切境識何法為礙起不俱時聞有餘師起如是見執有多識一身俱起令觀仁者似已禀承故說此言欲待拔執若言所說不待前心待有根身後識起者據無心位作如是

說有根身中有心種故但從彼起非待前心有心位中不從彼起此亦非理無異因故又有心位諸識起時轉更應待有根身種所以者何在無心位有根身中有違餘心定心種子由此損伏有根身中餘心種子應無勝力引起餘心若言此位有根身中有不違心無量心種由此勝力餘心生者有心位中亦應同此如何不待有根身生又如有執不待自類種子為因穀麥等芽但由地等而得生長何有智人聞不嗤笑又執滅定體唯是假未知何法為假所依非離假依可有假法又唯不轉其體是無如何可言是有為攝此前後位及現皆無有性恒時不可得故而言是有是有為攝但有虛言都無有義若言假定亦有所依謂所依身由定心引令如是起假立為定是則此定應無記攝非無記法可說為善是故唯應依心心起非前定心力能遮礙餘心由此故知離前心外定有別法能遮礙心由此法故於無心位雖有心因而心不

起即此別法名滅盡定體是有為實而非假修觀行者由定前心要期願力所引發故令滅盡定勢力漸微至都盡位無邊礙用意法為緣還生意識由此准釋前無想定及與無想隨其所應已辯二定命根者何頌曰

命根體即壽　能持煖及識

論曰命體即壽故本論言云何命根謂三界壽異名雖尒自體未詳應更指陳何法名壽謂有別法能持煖識說名為壽故世尊言

壽煖及與識　三法捨身時　所捨身僵仆
如木無思覺

故有別法能持煖識相續住因說名為壽若尒此壽何法能持此壽能持我說是業一向是業異熟果故一期生中常隨轉故煖非一向業異熟果識二俱非雖有一期常隨轉處而非一向是業異熟故不可說識由業持是故說壽能持煖識非非業感識流轉中業有少分能持功用一同分中異熟生識斷而更續壽力所持復如何知壽能持煖要有壽者方有煖故

諸無煩者亦見有壽故知壽體非煩
所持豈不無壽亦見有煩雖亦見有
非此所論此論壽識俱行煩故由此
故知有別實法彼力能持有情數煩
及能持識說之為壽經主於此復作
是言今亦不言全無壽體但說壽體
非別實物若尒何法說名壽體謂三
界業隨應所引六處并依住時勢分
由業所引六處并依住時勢分相續
決定隨應住時尒所時住故此勢分
說為壽體如穀種等所引乃至熟時
勢分又如放箭所引乃至住時勢分
壽體實有根處已成於此但應徵經
主意若處無業所引異熟內五色處
於彼或時無業所引第六意處謂於
長時起深汙識或善有漏及無漏識
相續位中無業所引異熟勢分說何
為壽若於是處有業異熟從生剎那
至命終位恒無間轉可說是處有業
所引住時勢分相續決定說為命根
此既無業所引異熟住時勢分恒無
間轉云何可說此有命根其理既然
為說何法名業所引住時勢分既無

所引住時勢分相續決定復屬於誰既無如是相續決定由何義說隨應住時爾所時住說為壽體是故經言於此義中壽等多言都無所表又所引喻於證無能如種所引相續無斷乃至熟時恆隨轉故如箭所引相續無斷乃至住時恆隨轉故此二可有乃至熟時住時勢分非業異熟若一切時相續無斷可言業謝猶有所引住時勢分相續決定隨應住時爾所時住故所引喻於證無能是故壽體實有別物能持煖識說為命根如是命根非唯依身轉於無色界有命根故非唯依心轉處無心位亦有命故若爾命根依何而轉此依先業所引業轉及依現世眾同分轉其眾同分亦準命根今復應思諸有死者為壽盡故為有餘因施設論言有壽盡故死非福盡故死廣作四句第一句者感壽異熟業力盡故第二句者感富樂果業力盡故第三句者能感二種業俱盡故第四句者不能避脫枉橫緣故不應復言捨壽行故義已攝在

初句中故壽盡位中福盡於死無複
功能故俱盡時有死說為俱盡故死
發智論說此壽當言隨相續轉為復
當言一起便住欲纏有情不入無想
定不入滅盡定當言此壽隨相續轉
若入無想定若入滅盡定及色無色
纏一切有情當言此壽一起便住彼
言何義若所依身可損害故壽隨損
害是名第一隨相續轉若所依身不
可損害如是而住是名第二一起便
住初顯有障後顯無障由此決定有
非時死故契經說有四得自體謂有
得自體唯可自害非可他害廣作四
句唯可自害非他害者謂生欲界戲
忘念天意憤恚天彼由耽翫嬉
戲身體疲勞意念忘失又由發起增
上纏意以怨根心更相顧視是故於
彼損殘非餘此復應說捨壽行者以
不由他自捨命故唯可他害非自害
者謂處卵中及處胎中羯剌藍頞部
曇閉尸鍵南鉢羅奢佉位由彼無能
自損害故俱可害者謂餘多分欲界
有情俱非害者謂在中有色無色界

一切有情及在欲界一分有情如鄔落迦北俱盧洲正住見道慈定滅定及無想定王仙佛使佛所記別達頞羅嗢怛羅殑耆羅長者子耶舍鴦磨羅時彼寂後身菩薩及此菩薩母懷菩薩胎時一切轉輪王及此輪王母懷輪王胎時若尒何故契經中言大德何等有情所得自體非可自害非可他害舍利子謂在非想非非想處受生有情彼經舉後以攝初故如餘契經舉初攝後謂如經說初靜慮中有離生樂此經舉初攝後諸地亦爾此經亦尒舉後攝初或除有頂無色諸靜慮中受生有情亦如欲界戲忘念天意憤恚天唯可自害彼亦由起如是種類煩惱力故從彼處没或餘無色諸靜慮中所得自體可為自地聖道所害亦上他地近分所害有頂自上二害俱無是故說為俱非所害豈不有頂亦為他地聖道所害應名他害若依此說理亦應道然今言他意說上地以於殊勝事亦他聲轉故或此於彼無自在力方

說為他上地於下皆得自在不名他
故然於此中應作是責若佛意說自
他地道斷諸煩惱名自他害則不應
言因自他害便有致死非因斷惑不
斷惑故有死不死又與前釋理不相
應謂鄔落迦等非自他所害然彼尊
者於前所說自他害義心已領解為
顯餘義復作是言大德彼諸有情為
從彼處有殞歿不舍利子若彼有情
未斷煩惱便有殞歿已斷煩惱即於
彼處而般涅槃何緣尊者但依最後
所得自體復問世尊由彼俱無自他
害故有於彼起常增上慢為令棄捨
故復問言彼諸有情乃至廣說命行
壽行有何差別若生法壽名為命行
不生法壽說為壽行有作是言非所
棄捨名為命行是所棄捨名為壽行
復有說言若神足果名為命行若先
業果名為壽行復有說者若明增上
生名為命行無明增上生名為壽行
或有說者唯離貪者相續所得名為
命行亦有貪者相續所得名為壽行
是為命行壽行差別已辯命根何謂

諸相頌曰

相謂諸有為　生住異滅性

論曰如是四種是有為相顯彼性故得彼相名此中生者謂有別法是行生位無障勝因由能引攝令其生故能引攝者謂彼生時此法能為彼勝緣性雖諸行起皆得名生然此生名但依諸行生位無障勝因而立住謂別法是已生未壞諸行引自果無障勝因異謂別法是行相續後異前因滅謂別法是俱生行滅壞勝因性是體義豈不經說有三有為之有為相住為善友能安有為何故不說契經不說必有所因應為開示若爾諸相唯表有為此經便說非此住相唯表有為諸無為法亦自住故或復於此見顯有為功德過失故說四種於契經中唯為顯示有為過失故但說三或如餘經但言行是有生滅法非無有異此經亦然非住體觀少因故唯說有三故四與三無相違失觀何因故唯說有三住遍有為無為品故勿所化者生如是疑有為無為俱轉

相似故雖有住而但說三或此經中
已密說住以直言三無唯聲故若異
此者應說唯有三種有為之有為相
或此經中住異合說不令住言應成
無用合說意者為顯有為住必兼異
諸無為法有住無異故別有為非此
經中言住異者顯住即異但顯有為
有起有盡有住有異若謂無為住不
成者此不應理必應成故以當成立
有三無為由此即成無為有住故定
唯有四有為相此生等相既是有為
應更別有生等四相若更有相便致
無窮彼更有餘生等相故實許更有
然非無窮所以者何頌曰

此有生生等　於八一有能

論曰此中有言兼顯定義意顯此有
唯四非餘此謂前說四種本相生生
等者謂四隨相即是生之生生乃至
滅之滅滅諸行有為由四本相本相
有為由四隨相世尊何處說隨相耶
豈不此經亦說隨相謂生等相亦是
有為故生生等相亦起等性故契經
既說有三有為之有為相有為之起

亦可了知盡及住異亦可了知如何此中不攝隨相又於諸相皆有亦言故此經中亦說隨相言有為之起亦可了知者起即本相生亦表生生義盡及住異亦可知言類起亦言應如理釋若不尒者何用亦言故契經中於無為法說尚無有起等可知此說意言諸无為法尚無生等本相可知況生生等隨相可得若不尒者應但說無起等可知不應言尚又薄伽梵於契經中說諸有為相復有相故契經說色有起盡此復應知亦有起盡乃至廣說又契經說老死生等由此故知相復有相若尒本相如所相法二應有四種隨相此復各四展轉無窮無斯過失四本四隨於八於一功能別故為親緣用名曰功能謂四本相一一皆於八法有用四種隨相一一皆於一法有用其義云何謂法生時并其自體九法俱起自體為一相隨相八本相中生除其自性能為親緣生餘八法諸法於自體無生等用故隨相生生為親緣用於九法內唯生

本生此生一生多由功能別故生性既無異功能何有別如受領納性雖無異而有差別損益功能又本相隨相境有多少如五識意識境有少多本相中住亦除自性能爲親緣住餘八法隨相住住能爲親緣於九法中唯住本住謂爲親緣令法暫住能引自果是住功能本相中異除其自性能爲親緣異餘八法隨相異異能爲親緣於九法中唯異本異本相中滅除其自性能爲親緣滅餘八法隨相滅滅能爲親緣於九法中唯滅本滅是故生等相復有相隨相唯四無無窮失何緣如是分別相耶異此分別不應理故所以者何非捨如斯阿毗達磨立相正理朋順餘宗少有能立有爲相故諸有違背對法正理於諸相等真實義中所生覺慧皆爲邪謬凡有所說莫不乖真我今於中次第廣辯且彼經主緣他故說何緣如是分析虛空非生等相有實法體如所分別所以者何無定量故謂此諸相非如色等有定現比或至教量證實

有者豈生等相有實法體如餘分別
不尒若尒如是所言非生等相有實
法體如所分別便為无用又此諸相
豈如瓶等有定現比或至教量證體
假有既遮實有故彼定應許生等相
體是假有第二計有理必無故由遮
差別准知定應非許生等畢竟無故
且無現量證彼生等體是假有諍論
事故亦无至教證彼生等體是假有
無處說故若假有比量實有亦應同
是則汝曹由執假有豈非倒是鑽擣
虛空謹相體實理後當辯今應先
引至教為證謂契經言諸邪見者所
有身業語業意業諸有願求皆如所
見所有諸行皆是彼類此經意說生
等諸行隨彼轉故彼彼一果故彼為因
故名為彼類由此經中說三業義故
受等行非此所須又一境轉故但應
隨說一是故但應身語意業俱行生
等說為諸行此行從彼邪見所生是
邪見果故名彼類若謂如是所釋不然
汝於此經更說何義然我所釋於義
无違又三相經是為至教謂彼經說

有三有為之有為相有有為之起亦可了知盡及住異亦可了知若異此者經但應言三有為相謂諸有為起盡住異是則爲說有為之言及亦可知皆應無用汝執生等三有為相離所相法無別有體應求此文有何義趣若謂不說有為之言則不了知誰之相者說有為相足可了知相屬有為无勞與說既離此說義亦得成然標釋中皆置第六故知能相離所相有現見以餘表示餘故若謂亦見置第六聲然非異體故因不定豈不能相離所相無是則經文應如向說離第六轉義亦成故又彼所引无異第六釋此經文因亦不定如何由此定判經文所說二相是假非實又彼所言天愛汝等執文迷義薄伽梵說義是所依何謂此經所說實義謂愚夫類无明所盲於行相續執我我所長夜於中而生耽著世尊為斷彼執著故顯行相續體是有為及緣生性故作是說有三有為之有為相非顯諸行一刹那中具有三相由一刹那起等

二相不可知故非不可知應立為相故此契經復作是說有為之起亦可了知盡及住異亦可知者今謂彼釋不應經義且不應許行相續中但有一起一盡一異設復許有亦不應說以執我者雖不曾聞行相續中有起盡等而亦自然能了知故彼雖了知而猶執我故復為說則為唐捐先已了知我執猶盛今欲除遣而復為說應審思議世尊設教於所化者何所益耶然諸異生於行相續迷細生滅執我我所世尊欲令遣所執故顯示諸行一相續中有多剎那生滅差別故作是說有三有為之有為相乃至廣說如是說經深成有用若謂諸行剎那生等非彼現見說無益者此等於此亦不現見豈不求理非不了知若不了知剎那生等必無能捨我我所執唯佛能設方便善巧令彼求理而得了知先不了知故生我見今了知故我見便捨故知此說三有為相唯約剎那非攝相續然剎那生等雖非現見而說有用汝所釋經義由無

用故必不應理故我解經非同汝釋又汝應說無明所言行相續中起我見者於行相續生等諸相未聞說前為現見不若言現見便越所宗或復為說應成無用若不現見佛為說後應亦不知無異因故若言教力令其知者剎鄰諸相理亦應同若相續相麁易知者雖佛教力彼亦應知若諸行中相續諸相雖非現見而許教力令其了知能治我執剎鄰諸相亦應如是如何乃言剎鄰生等非彼現見說無所益然諸行中相續生等誰不能了而更須說故彼所釋違經義理又一剎鄰生等諸相微細覺慧所能了知謂於剎鄰無間展轉善觀察者能了知故微細覺慧由教力生了行無常能除我執既是微細覺慧所知言一剎鄰起等三相不可知者非如理說又彼所說非不可知應立相者不應定說不可知故為非相因受等諸相麁覺慧者不能了知非非相故言不可知便非相者如是所說非應理論又此經言有為之起亦可了知

盡及住異亦可知者依剎那說此經
意說剎那起等審觀察時可了知故
世尊為勸諸受化者令審觀察故說
此言又經主言然經重說有為言者
令知此相表是有為勿謂此相表有
為有如居白鷺表水非無如是所言
違自宗義許未生位有為有者可說
非生表有為有以未生時彼先有故
既未生位執有為無豈得非生表有
為有白鷺表水正是彼宗生表有為
有性同喻若生不表本無今有有為
有者便似亦撥唯許有為是有宗義
彼執有為唯得自體即說名生生體
即是有為有性生與有為既無別體
有為與有復無差別如何此相能表
有為不表於有又若為此重說有為
前所說言便為無用有為之起亦可
知等足能成立如斯義故是故此言
應表別義彼上座言若不重說有為
言者則不了知有為之相為表何義
此為能表有色等性為復能表有味
等性為或能表善惡等性為遣斯惑
重說有為彼亦非理已說有三有為

之相何容此相表有色等非於別法無差別相應與彼法為差別相又經當說有為之起亦可知等於無為中當復遮此起等三相由斯足了此相分明表有為性何須重說又彼何容疑此諸相能表餘有色等性由有色等是自相故起等表此應成自相不應一體自相有三如何契經說有三相故彼於此無容致疑又當亦言兼表集義令知三相表一一有為無容疑此別有所表是故彼執亦定非善又彼依何如何施設諸有為相且彼經主朋上座宗作如是說諸行相續初起名生終盡位中說名為滅中間相續隨轉名住此前後別名為住異復謂世尊依如是義說難陀言是善男子善知受生善知受住及善知受衰異壞滅諸行相續名何所詮謂諸有為無間流轉此復何法為其自性是假有法寧求自性然諸剎那展轉相似因果相繼諸行咸赴連環無斷說名相續若尒相續說有一生不應正理非俱起故若謂無量諸行剎那

無間續生名為相續如何可說相續有生彼依已生未滅諸行方可建立有為法生非於未生及已滅故又此相續既是假有為唯現在是此所依為復通依過去現在若唯現在是此所依此則不應說為假有一剎那法獨為相續假法所依不應理故然依多法總立為一是假有相如瓶如行若此通依過去現在以相續假前生剎那及現在法為所依故是則相續生義應無不可言生在過去故又法現在則非相續若是相續非現在故既唯現在可立有生應唯剎那不名相續若無此義應違契經故契經言或有一類其身安住乃至百年非一剎那可百年住誰言一念身住百年但說此身相似相續中不間起異類剎那謂身前前剎那無間後後相似剎那續生假說一身百年安住此於經說有何相違又不應言相續有住以於多念立相續名多念必無俱時住故豈不共許剎那分位及眾同分三現在或如何乃言無相續住若無相

續後二應無此同前經應如理釋謂後
二種假立現名於此亦應假立生等
許三世有此義可然若說過去未來
無體唯有現在一剎那中如何執有
相續生等非前剎那諸行未滅尒時
即有後剎那生如何執此二共有一生
相又一剎那如何非有生滅二相俱
時建立又諸剎那展轉相似時无間
斷諸行生時容可執有相續生等若時
善識剎那無間不善識生復於此識
剎那無間無記識起尒時前後識性
不同如何執有相續生等若言前後
是一識類亦得說名相似相續則此
相續應無有生從無始時來一識相
續故乃至未入無餘涅槃此相續住
應無有滅又善識剎那已生已滅不
善起不善識剎那已生已滅無記起
豈不尒時一剎那須生滅二相俱時
建立如遮諸行相續有生如是亦應
類遮住滅誰有身心無狂亂者能執
已滅未生有住或一剎那執有相續
又若不許色等諸行一一剎那皆有
生滅則辟喻者亦執有為經多時住

便與外道勝論等師執有何別而言寂後刹那滅故一一刹那皆有滅者彼豈不名心盡餘事口說餘事以破他宗又唯法無名滅性故彼宗滅性法無為體是則諸法應非無常非諸法無可名法故若即諸法說為無常不應滅性以無為體以法皆用有為性故滅相之體名為滅性非無有體可立性名如何彼宗可言滅性又言諸行是有滅法理不應成滅無體故無體不應成法性故又無常性若無體者不應說第六謂色之無常無無繫屬自及他故又相續異理亦不成非一切時於一切處許有前後差別性故由此故說若執身等非一一念皆有異者外緣無別如何後時身等現有差別可得彼於外緣無差別時誰令相續前後差別不應言別自然而有相同相續應無別故亦應執生自然有故亦不應說自類為因故有差別類无別故若謂即用自類前生為後因緣相續有別是則地等離火等合應但由前熟變相起而賣不

起故理不然又彼撥無俱生異相復無外緣前後差別而定執有相續異相遍一切時一切處者此無所因而興因執又不應執與外緣俱前因剎那為緣性故能生後念果性剎那由茲相續前後有異或有諸行不待外緣而有有為異相體故有執所相長時相續微細損減即說名異此亦不然一切相續應非遍有異相體故謂增益時應无異故如有說言是四大種及所造色所合成身有時見增有時見減又此相續復由何緣而有損減過同前說如是已破相續生等所引契經於義非證彼善男子善知未來過去受故謂現在智知未來受正生名生非已生位知過去受已滅名滅非正滅位非知已生未滅位受不應理故善知受住及裏異言非本所誦設有此誦義亦無違過去未來據曾當說有生等故又生等相一切時有故彼所引於證無能是故應隨聖教正理信解諸行一一剎那實有生等非於相續又經主說一一剎那諸

有為法離執實有四相亦成云何得
成謂一一念本無今有名生有已還
無名滅後後剎那嗣前前起名為住
即彼前後有差別故名住異若前後
念相似生時前後相望非無差別故
離執有生等實物一剎那項四相
亦成豈不違宗先有所悕故不許有
生等別物令還失念自成立耶如何
有為一剎那項生住異滅四法為性
而無一法一時即生即住即衰即壞
過失若謂繫屬眾緣故者眾緣同
此應頻為緣謂彼眾緣一一皆以生
住異滅為自性故此中何理緣體有
四初為生緣非即令滅復有何理諸
有為法但生體緣為緣初令諸法生
非滅體緣為緣令法本不起又生與
滅依一法成若異不異皆有過失所
以者何此若異者此即異此不應理
故若不異者生時應滅滅時應生又
應無二生滅二種更相障故又生法
體即滅法體而言生滅無雜乱失此
必應是毗瑟笯天所為幻惑又應審
決過去未來為有為無然後可說本

無今有有已還無相續或剎那皆成假四相又依何義說住相言後後剎那嗣前前起嗣前起者應即是生既再說生應無四相又何緣力前後剎那相續有異過同前說又唯法无名為滅性所有過失如前已辯故知生等別有實物又經主說若離有為色等自性有生等物一法一時應即生住衰異壞滅許俱有故執離有為無別生等如斯過疾不可救療一法一時功能差別理不成故許離有為有別生等無斯過失如體不同用有別故現見內外諸羯剌藍諸種子等餘緣攝助於生自果有勝功能謂羯賴藍等識所攝助為勝因性生頞部曇等雖頞部曇等非不待識而非因識生頞部曇等此二相續有差別故然非此識與頞部曇等不作勝緣由此有彼有此無彼無故又非此識與羯賴藍等為俱助緣生頞部曇等即令此識亦與種等為襲助緣生於芽等如是種等地等攝助為勝因性生於芽等雖彼芽等非不待地等而非因

地等生於芽等種等無間生芽等故然非地等與彼芽等不作勝緣芽等有無礙地等故又非地等與種子等為俱助緣生於芽等即令地等亦得與彼羯賴藍等為俱助緣而得生於頞部曇等如是餘法緣助於因令生自果如應當說又自稱為釋迦弟子必應亦許有俱生因由契經言識與名色更互為緣而得住故然羯賴藍種等與頞部曇芽等為前生因識及地等為俱生緣此俱生緣比前生因其力增勝以雖有彼羯賴藍等及與種等諸前生因若無有識地等俱緣頞部曇芽等諸果必不生故由此准知諸有為法雖有種種外助因緣而必有內生住異滅為近助因方得行世然有為法分位不同略有二種謂引果用來得正得已滅別故此諸有為復有二種謂有作用及唯有體前是現在後是去來此復一一各有二種謂彼功能有勝有劣謂有為法若能為因引攝自果名為作用若能為緣攝助異類是謂功能如是二種

辯三世中當廣思擇應以差別緣起正理藴在心中於其生等功能差別當生信解謂或有法於未獲得引果用時由過未得正得已滅引果用時外緣攝助於辦自事發起內緣攝助功能是名生相或復有法於正獲得引果用時即由彼時外緣攝助於辦自事發起內緣攝助功能是餘三相於正生位生為內緣起所生法至已生位此所生法名為已起於正滅位住為內緣安所住法令引自果至已滅位此所住法名於自果已能引發即正滅位滅為內緣壞所滅法至已滅位此所滅法名為已壞異相亦尒如應當知有餘師說因要待世時位伴方與果故生已生時起用差別謂或有因待處與果如雨要待雲處方生要贍部洲處金剛座方證無上正等菩提或復有因待世與果如異熟因順解脫分要在過去方能與果或復有因待時與果如輪王業要劫增時方能獲得轉輪王位或復有因待位與果如諸種子至變果位方能

生芽初無漏心及光明等雖體先有而要未來正生位中能有所作或復有因待伴與果如諸大種心心所等要與伴俱能有所作由斯差別緣起正理四相起用分位不同謂正生時生相起用至已生位住異滅三同於一時各起別用如是四相用時既別如何難言一法一時應即生住衰異壞滅又正滅時此所相法由餘住相為勝因故暫時安住能引自果即於尒時由餘異相為勝因故令其衰異即於尒時由餘滅相為勝因故令其壞滅故三一時無相違過

說一切有部順正理論卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗達磨順正理論卷第十四　滿

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第二之六

又彼經主於此生疑今時此法為名安住為名衰異為名壞滅令當為決已生位中住異滅三起用各別令所相法於一時中所望不同具有三義如斯通釋何理相違故彼所疑未為應理又次前說設許未來生有作用如何成未來應說未來相法現在時生用已謝如何成現在應說現在相此無所違無非現在有作用故豈不生相未來生時能生諸法即是作用何故乃言此唯現在天愛作用非汝所知此是功能非關作用謂有為法若能為因引攝自果名為作用若能為緣攝助異類是謂功能如前已辯一切現在皆能為因引攝自果非諸現在皆能為緣攝助異類謂闇中眼或有功能被損害者便於眼識不能為緣攝助令起然其作用非闇所損

定能為因引當眼故由斯作用功能有別然於同類相續果生有定不定攝引勢力名為作用亦名功能若於異類相續果生但能為緣攝助令起此非作用但是功能豈不論言若法智忍光明生相如是三法皆於未來能起作用天愛汝今執文迷義我宗釋言此文但約近緣功能假說作用以於多種法生緣中生是近緣理極成立故以餘位因作用名於此位中假立名想如是住等隨應當知若忍光明亦於此位有勝功力假立此名實唯引果方名作用或有難言於正生位若無生等如何此時生有作用非住異滅於此位中若有生等如何住等無用唯生此難不然且正生位生等非無住等尒時非現在故功能未有設此位中未有生等如汝因果理亦無違由汝宗中果將生位能生因性或有或无許有隣近展轉因故又彼經主於四相中許三擬異作如是說又應一法生已未壞名住住已壞時名滅理且可然異於一法進退

推徵理不應有所以者何異謂前後性相轉變非即此法可言異此故說頌言

即前異不成 異前非一法 是故於一法立異終不成

且已略成異有別體剎那相續異並不成今復各應思擇此義謂許法外有異相體由此能令所相一法異而不異此我應思不許法外有異相體而許剎那相續有異如何外緣雖無差別然得有異經主應思我所應思於後思擇三世義處當兼顯了令於此中正當義便故略成立用遣所疑謂從本來諸法唯有自體安住差別用無由遇前生俱生緣力令差別用本無而起即此名為現在作用亦名能引自果功能依此世尊作如是說本無今有有已還无此用與體不可言異如能益損差別功能與能領受自體不異又如所執於後心中前心差別所引習氣此不可說異於後心或復如善有見有對造色叢性雖不異色而彼品類差別義成故於此中諸對法者於法自體差別用中立有

異名非唯自體謂有為法於自體中能引自果作用名住即此作用衰損名異此住及衰无容自有應有別法令住令衰此二之因即住異相於斯正理何不忍歟我於此中不能忍者此差別用於現在時與其自體非異性故此用既異體亦應然如何乃言用異非體若執過去未來體无於彼所宗可有此失非許三世恒有體者所以者何若作用息唯捨現在法體猶存云何乃令體亦有異故說頌言

自體名有異　由勝用衰損　如何於一法
立異終不成

非正生位立有異名作用亦時未衰損故即由此理立住異名此能衰損引果用故由法作用被衰損時方引自果由因被損後果生位漸劣前因故果漸劣由因有異此果剎那復由俱起異相為緣令衰損故復能為後果漸劣緣如是一切有為相續剎那剎那令後後異故前前念有異義成此義既成應為比量謂見取後有差別故前諸剎那定有差別非如幻惑

譬喻論師所立刹那相續異理若尒 竟
相續漸增長時異相應无不見果故
無斯過失住相尒時由外緣助勢力
增強損伏異故有餘師說諸法作用
無有能住過一刹那是故有為說名
有異非捨自相方得異名亦非有為
有常性過由此法性自體恒然非作
非轉不可改易故火常用煖為自體
離煖更無火體可得然火作用要藉
衆緣故宗立火為无常性若自體異
即成別法應非无常體無變故謂若
唯執現在世有去來體无則諸行法
其性應常無變異故云何無異謂有
與無性各安立無變異故彼唯執有
現在世法刹那性故不可變異未來
過去其體並無無法如何當言變異
故不可說諸行無常不可說言無變
為有有變為无名為變異有无二性
體不相成以有與无體相違故亦非果
異因無異故非無異因可有異果果
必隨因方有異故若謂有性是無常
者理亦不然有性不可成餘性故以
法有性未嘗非有有與非有各別立

故由此諸行變異定無是則有為皆
應常住若許過未亦有亦无從未生
無可生為有從已生有可滅為无此
去來無與現在有俱非決定可有改
易去來之有與現在同於一切時恒
無改易由於體有用或有無可說有
為分位有異是故唯說三時有宗於
一法中可言有異法有異故異相可
成異相既成無常義立非如唯說現
在有宗相續剎那異皆非有如前已
說故應且止若生在未來生所生法
未來一切法何不頓生彼能生因各
常合故此先已辯先何所辯謂或有
法於未獲得引果用時由遇未得正
得已滅引果用時外緣攝助於辦自
事發起內緣攝助功能是名生相即
依此義說如是言頌曰

生能生所生　非離因緣合

論曰非離所餘因緣和合唯生相力
能生所生故諸未來非皆頓起生相
雖作俱起近因能生所生諸有為法
而必應待前自類因及餘外緣和合
攝助如種地等差別因緣助芽等生

令生芽等若尒我等唯見因緣有生
功能無別生相有因緣合諸法即生
無即不生何勞生相故應唯有因緣
力生此責不然唯許眾緣諸法生者
此責同故謂若唯許未來諸法因緣
和合而得生者此責亦同未來諸法
因緣無別何不頓生又因緣中隨闕
一種具所餘故果亦應生且如眼根
先業所引雖離大種而亦應生或應
但由大種功力不由先業眼根得生
或諸眼根隨業所引能生大種無不
合時於一生時餘亦應起或應大種
於眼無能不見離前眼大種獨生故
但應因前眼後眼得生執大種能生
應成無用又如種子水土等緣隨闕
一時芽必不起故知種等功力極成
於眼等生地等大種能生功力非所
現見既不現見大種功力應不為因
生於眼等又汝所執有業種子相續
轉變誰為障礙不能頓生一切業果
若由緣助業種方能生應但緣能生
何勞業種以眾緣助業果乃生眾緣
若無果不生故既賴緣助而業種非

無雖藉衆緣寧撥无生相又見初念無漏生時生能為因起无漏得得自相有前已極成應説除生有何別法能作此得前俱起因若全無因得不應起則初無漏應不説成生相生時為亦別有俱生因不應言亦有謂除生體餘一果法去何異滅為生助因古昔諸師咸作是釋同一果法展轉為因如諸大種更相順故復有釋言諸有為法一切皆是生等性故生等四相一一用時以此為門餘皆助力證斯義者謂念住中觀身等為无常性故然上座説諸行无住若行可住經極少時何故不經須臾日月時年劫住無異因故又阿笈摩亦説諸行無有住故如世尊言苾芻諸行皆臨滅時既無有住亦无有滅且彼所説若行可住經極少時理不應忍極少時者謂一刹那若一刹那亦無有住是則諸行應畢竟無若謂有為全无有住得體无間即滅故者豈不有此得體時故即名諸行極少住時雖有此時而無有住依何位説此無住言

為得體時為得體後執無住位唯應二時若得體時亦无住者則不能越前所說過若得體後方言無住非所許故設難唐捐汝等所言得體時者即我說住能引果時非我所宗引果時後諸行有住何緣汝等對我遮破諸行住時如汝行中有時有者必待餘法生用方成如是亦應有引果者必待餘法方成引用此所待者立以住名是則我宗如汝所說確陳何等理教相違豈不經言諸行無住若說有住此教相違汝執有違種種計度非實義故對法諸師所說稱理有何違害然契經說無有住者為遮常住故說此言次後復言亦无滅故此言遮遣諸行斷滅若離為遮諸行斷者此無滅言更何所遣然諸行滅但有二種一生無間滅二畢竟斷滅故為遮遣常斷二邊經言諸行無住無滅非為遮遣對法諸師所立為因令引果住諸有智者請為諦觀詭之所言違正理教為說諸行有暫住者為說諸行全無滅者我本不言諸行生已

全無有滅何緣經說皆臨滅時亦无有滅言無滅者是無息義此無意說諸行生已无間必滅無暫息時說無住言此義已顯復言無滅應成無用我亦不言諸行生已畢竟常住若尒何緣說有為法生已有住言有住者是暫停義謂正滅時諸行暫住非於已滅及正生時可說住言無作用故如前已說於正滅時諸行方有引果作用雖作是說而住必無曾无契經說有住故曾無遮故何定言無又理所違故應信有設無至教住於正理无所乖違言有何失然有至教證住為有如撫掌頃契經中言苾芻諸行如幻如焰暫時而住速還謝滅豈不由斯已證對法所說諸行有暫住時由此亦成毗婆沙釋言無住者依刹那後密意而說非謂全無然彼所言此隨自意分別計度通善逝經經曾不言有住故者今謂彼類未讀此經或率已情撥為非量或朋黨執濁亂其心雖數披文而不記了諸求理者請為尋思誰於佛經隨自意執為言

諸行有暫住者為撥此經為非量著
然薄伽梵先於經中說臨滅時諸行
無住處當來世譬喻部師執彼經文
撥剎那住故復說此撫掌喻經顯諸
行中有暫時住彼不忍受此大師言
復作是責何緣但許依剎那後發意
而說而不言依衆同分後剎那與此
有何差別此責非理有差別故剎那
須住有俱起因衆同分住此因非有
是故此責非應正理彼復責言若由
住力能令諸行暫時住者何不由此
令諸有為經千俱胝剎那量住何緣
諸行一念住因非即令住千俱胝念
此亦非理離能生因彼亦不許諸行
生故何緣諸行一念生因非即令生
千俱胝念如是道理進退應同又契
經言應知樂受生住皆樂復有經言
應知色等有生有住若謂此經依相
續說不應正理義不成故謂若不許
剎那有住如何相續住義得成相續
必依剎那成故如是住相理教極成
於譬喻師因言非有不知若住曾結
何究其理顯然而不忍受有餘難言

若無常相離無常性別有體者何不離苦別有苦相如斯例難其理不成若設無常性由無常相有可依此說而說難言苦性亦應由苦相有然有為法性是無常但由滅相為緣故滅如有為法性是無常要待生緣為緣故起如是苦性設復更有苦相為緣此復何用故所例難其理不成由此已遮空無我難又即無常相亦是苦相體無常故苦經所說故又彼亦應遭如是難若所生法別有生緣方得生者應許苦法別待苦緣方得成苦或所生法應離生緣自然而生猶如苦等又前已說前說者何如汝行中有時有者必待餘法生用方成如是我宗一切時有故法有性不待因緣苦無我等應如有性滅應如生要待餘法故知別有能滅內因離所滅法名無常相若謂諸行無別滅因生亦應然不待因有此二與體俱異法故或應說二差別所因若言此二亦有差別謂諸行生必待因故現見生時遲速差別若諸行滅亦待因者亦應滅

時遲速有異滅若如生時有遲速便違諸行剎那滅宗故知無因自然而滅無斯過失滅因與行必俱有故時無差別生因與行或俱不俱雖時隔越亦為因故諸行生時可有遲速若諸行滅不由因者於正生時應即滅壞或應後位滅壞亦無決許前後同無因故若謂此位諸行未生何得難令即有滅者是則應許生為滅因要見有生方有滅故既許諸行滅必待生如何可言無因而滅又由至教證滅有因如契經言此法滅故彼法亦滅又說如是一切有因故知諸行由因故滅又諸有為相皆展轉為因必由有生方可滅故必有滅法方可生故必由有住方有異故必由有異住可還故復有責言住因無故法自然滅何用滅因此責非理唯說前生為因論者因正有時未有所起彼執未來體是無故後果生位前因已無雖無住因何妨有住故彼所說非無滅因又先已辯住相為因諸行生已剎那須住如何復說住無有因若謂諸

行一剎那後必無有故自然滅者若

無滅相誰遣其無令生已滅都由滅
相故離有為有滅相體又不應執滅
相體無如前所引契經中說有為之
起亦可了知盡及住異亦可知故非於
無法應勸了知諸可了知者是有異
名故又如必有能生差別令所生法
至已生位如是必有能滅差別令所
滅法至已滅位故滅如生別有義立
又彼上座作如是言如雖無別有性
一性長性短性合離性等為其所待
而亦得成有一長短合離等法住等
亦然無別所待此說便成違自宗過
彼宗自許有一長短合離等法待餘
成故彼執諸法說有因緣本無今有
故諸法有待餘有性非無所待彼宗
諸行本無今有有性如生待有方立
對法者說諸法有性一切時有不待
因緣故彼所言自違宗義遮餘同類
此一方成故亦待餘一義成立長短
展轉相待而成或待極微安布而立
故非自有必待他成合之與離亦待
別物是故一切皆有所待非無所待

可立名言又法生因亦應由此例破遮遣如有等性無所待成生亦應介然無是事故諸有為分位差別一切皆待異因緣成非自然有故有為相二刹那皆別實有義極成立譬喻部師所立假有相續生等諸有為相不合正理違背契經唯我所宗符經順理故有智者應勤脩學已廣分別諸有為相名身等類其義云何頌曰

名身等所謂 想章字揔說

論曰等者等取句身文身名句文身本論說故諸想揔說即是名身諸章揔說即是句身諸字揔說即是文身言揔說者是合集義於合集義中說盟遮界故想謂於法分別取著共所安立字所發想即是眼耳瓶衣車等如是想身即是名身謂眼耳等章謂章辯世論者釋是辯无盡帶差別章能究竟辯所欲說義即是福招樂異熟等如是章身即是句身謂如有說

福招樂異熟 所欲皆如意 并速證第一
永寂靜涅槃

如是句等字謂哀阿壹伊等字如是

字身即是文身謂迦佉伽等有餘師說本論中言云何多名身謂名名事等非彼論師欲辯名等是實有相而依假合以發問端是故彼問多名身等者決定應問名等體實相思擇名等體實相中何用推徵名等假合又名等三相差別者謂聲所顯能顯於義已共立為能詮定量顯示所解意樂所生能表所知境界自體猶如響像此相是名若能辯析所知境中廣略義門此相是句於能說者聲已滅位猶令繫念持令不忘傳寄餘者此相是文此中名者謂隨歸赴如如語聲之所歸赴如是如是於自性中名皆隨逐呼召於彼句者即能辯所說義謂能辯析差別義門文者謂能有所彰顯依此由此彼彰顯故此即是字謂令繫念無有忘失或復由此之所任持令無疑惑或能持彼轉寄於餘故有說言如靜慮者方便境相與靜慮中所覺了境而為梯隥文於名句及義亦令有餘師說褒壹等字能彰名句故說為文即此諸字或別或

總能詮自性故說為名即此和合能究竟辯差別義門說名為句如是三種體應成一又應非實故不可依復有餘師一處顯三相謂如說言欲我知汝本此中諸字各說為文欲者是名總說為句是則總說名句文身此亦不免前所說過是故最初所說名等三相為善可研尋故豈不經中受想行識四無色蘊總說為名本論亦言法處所攝身業語業是色所攝其餘法處皆名所攝此中何故說名但以心不相應行蘊為性契經本論皆為總攝一切法門略為二種色為體者總說為色自餘非色總說為名非色聚中攝於名故總從別目故說為名今此中名唯約能顯所詮義說是故但以心不相應行蘊為性義為可說不可說耶如實言義不可說若尒何故因為等言解為等義非顛倒解又應違經吾當為汝略說法要有義有文無斯過失假安立故謂劫初人於種種義共立種種差別想名由此相傳於諸名想解無顛倒又如有說

語能發名　名能顯義然契經言文義巧妙皆無有說有義有文設許如斯亦無有失世尊所說具文義故謂世尊教能正顯了無量義門文詞圓滿无所歉漏故作是說又三世諸法各有三世名謂過去法過去諸佛以過去名曾已顯示未來諸佛以未來名當復顯示現在諸佛以現在名令正顯示未來現在如應當知又諸法中無無名者若有應成非所知過故薄伽梵說如是言

名能映一切　無有過名者　是故名一法
皆隨自在行

有餘師說義少名多於一義中有多名故有餘復說名少義多名唯一界少分所攝義則具收十八界故復有說者寧有少多謂約界攝義多名少若依立教義少名多謂佛世尊於一法隨義施設無邊名故如貪名愛名穴名馳名募名渴名網名毒名泉名河名條名廣名針縷等如是一切此中經主作如是言豈不此三語爲性故用聲爲體色自性攝如何乃說爲心

不相應行此責非理所以者何由教

及理知別有故教謂經言語力文力若文即語別說何為又說應持正法文句又言依義不依於文又說伽他因謂闡陀文字闡陀謂造頌分量語為體又契經言知法知義法謂名等義謂所詮又契經言文義巧妙又言應以善說文句讀誦正法惡說文句讀誦正法義即難解又說如來獲得希有名句文身又說彼彼勝解文句甚為希有由此等教證知別有能詮諸義名句文身猶如語聲實而非假理謂現見有時得聲而不得字有時得字而不得聲故知體別有時得聲不得字者謂雖聞聲而不了義現見有人粗聞他語而復審問汝何所言此聞語聲不了義者都由未達所發文故如何乃執文不異聲有時得字不得聲者謂不聞聲而得了義現見有人不聞他語觀脣等動知其所說此不聞聲得了義者都由已達所發文故由斯理證文必異聲又見世間隱聲誦呪故知呪字異於呪聲又見

世間有二論者言音相似一負一勝此勝負因必異聲有又法與詞二無導解境界別故知字離聲是故聲者但是言音相無差別其中屈曲必依迦遮吒多波等要由語聲發起諸字諸字前後和合生名此名既生即能顯義由此展轉而作是言語能發名名能顯義故名聲異其理極成應知此中聲是能說文是所說義俱非二如是則為无亂建立此中經主又作是言非但音聲皆稱為語要由此故義可了知如是音聲方稱語故謂能說者於諸義中已共立為能詮定量若此句義由名能顯但由音聲顯用已辯何須横計別有實名何等名為能詮定量豈不於義共立想名此即說為能詮定量謂能說者於諸義中先共安立如是諸字定能展轉詮如是義由共安立如是字故因如是字發如是名此名即是能詮定量諸能說者將發語時要先思惟如是定量由此自語或他語時於所顯義皆能解了故非唯聲即能顯義要語發字

字復發名乃能詮所欲說義如語發字字復發名如是應思發句道理此中經主復作是言又未了此名如何由語發為由語顯為由語生若由語生語聲性故聲應一切皆能生名若謂生名聲有差別此足顯義何待別名若由語顯語聲性故聲應一切皆能顯名若謂顯名聲有差別此足顯義何待別名執聲能詮斯難亦等謂若聲體即能顯義應一切聲無非能顯若謂能顯聲有差別如是差別應即是名故所推徵未為過難然能說者以所樂名先蘊在心方復思慮我當發起如是如是言為他宣說如是如是義由此後時隨思發語因語發字字復發名名方顯義由依如是展轉理門說語發名名能顯義如斯安立其理必然若不以名先蘊心內設令發語無定表詮亦不令他於義生解又經主言或唯應執別有文體即總集此為名等身更執有餘便為无用此亦非理无有諸文俱時轉故由斯總集理不成故非一一文中皆

不顯義故或如樹等大造合成非不緣斯別生於影影由假發而體非假如是諸文亦應總集別生名句而彼名句雖由假發而體非假此爲善說理極成故若尒則應一切假法皆可安立爲實有性無如是過所以者何於一字中亦有名故無假有法攬一實成故假與名義不相似既於一字亦得有名寧知此名離字而有如是一字如無義字無有所詮依此爲緣別有名起方能表義然極相近別相難知如燈上光二色難辯若許即聲能顯於義无別名等斯有何失違害法相豈非失耶無有音聲唯意能得字等不尒故體不同然有音聲雖由共立契約而發有作意聽而但了聲於義不了彼後因此還得了知非前了聲於義不了後唯因此便能了義故知離聲別有名等前意未得不了所詮後意得時方能了義若謂不尒後意還因得聲差別能了義故此聲差別非異於聲此亦不然能詮契約即聲差別理不成故若所共

立能詮契約即聲差別者應如色差
別非共立契亦可了知非青與黃二
色差別要共立契然後了知雖二色
中先不共立差別契約而彼青黃差
別之相非異色故眼識得已意識即
能隨分別知此彼差別又理不應於
契約上復作契約故不應言能詮契
約雖不異聲而先不共立契約者
雖復得聲而更待餘立契約故未能
了別此聲餘聲有差別相又若所立
契即聲差別者於有義聲及無義聲
所有差別雖先未共立差別契應亦
了知謂於一聲有此差別於餘聲上
此差別無先未共立差別契者得二
聲時雖不了義然應如彼二色差別
即能了達有契約聲無契約聲差別
之相故知別有名句文身緣聲而生
能顯了義然彼上座於此復言意業
為先所生聲位安布諸字決定差別
以成名等此離於聲別有自性理不
可得如是亦應由前理教顯彼上座
有言無實非但由彼虛構言詞能立
即聲是名等體若但由彼虛構言詞

能立即聲是名等者亦應能立一切

極成別有體法為无別體謂即濕性積集凝結名為堅性即彼堅性離散消融名為濕性即堅濕性與冷爭離名為煖性即上三性於輕轉時名為動性眼識所識色界即是香處所攝即諸大種能有所緣名心心所如是一切皆應得成又因現摇香觸等相亦能了義故不應立名句文身即聲為體是故於我所說離聲有名等三能顯義理若能如實少分顯非我應収採非但由彼所攝處言能傾實義又彼雖說如世尊言因尋伺言說語非不因尋伺言說語者由聲發聲故名等三無別有體此亦無失如施等故謂如經言捨施受樂此亦應然語因名語又如觸等因亦名為觸等又彼雖說非世共知名句文身是心不相應行我當於彼而發語言既不共知語憑何發此亦非理世間雖無分別切力而能緣故如世間說被茉所燒為涅所爛彼雖不達而是能緣此亦應尒又如以眼現見光明而言我

今見不了色又作兩手相擊聲因而
言作聲不言作聲又無智者但作是
言因棄捨欲棄捨便穢然實義者因
棄捨欲生便穢路能發風心心復發
風風方棄捨如是非無了名等覺能
覺了義但由名等覺相微細故不能
知雖不定心不能分別此是聲覺此
名等覺此是義覺而實非無故於審
諦觀察諸法差別相時世間麁心所
起言說未是為證且諸世間於自覺
慧所行境界亦不能知故佛世尊如
實開演諸有執我等隨觀見一切唯
於五取蘊起如是世間於麁淺事若
不開說尚未能了況於深細心不相
應行蘊所攝名句文身不因開示而
能解了故彼所言定為非理又經主
說諸刹那聲不可聚集亦無一法分
分漸生如何名生可由語發又自釋
言云何待過去諸表剎那最後表剎
那能生無表復自難言若爾最後位
聲乃生名但聞最後聲應能了義若
作是執語能生文文復生名名方顯
義此中過難應同前說以諸念文不

可集故語顯名過應例如生文文由語若顯若生准語於名皆不應理此難違害自所禀宗彼說去來皆無自體聲前後念不可頓生如何成文成名成句若前前念轉轉相資最後剎那成文名句但聞最後應了義成又無相資去來無故既恒一念如何相資既無相資前後相似後如初念應不能詮聞後如初應不了義故彼所執前後相資聲即能詮理不成立我宗三世皆有非無故後待前能生名等雖最後念名等方生而但聞彼不能了義由不具聞如先共立名等契約能發聲故就聞一聲亦有了者由串習故依此比餘故經主言破彼非此毗婆沙說名句文三各有三種名三種者謂名名身多名身句文亦尒名有多位謂一字生或二字生或多字生一字生者說一字時但可有名說二字時即謂名身或作是說說三字時即謂多名身或作是說說四字時方謂多名身二字生者說二字時但可有名說四字時即謂名身或作是

說說六字時即謂多名身或作是說說八字時方謂多名身多字生中三字生者說三字時但可有名說六字時即謂名身或作是說說九字時即謂多名身或作是說說十二字時方謂多名身此為門故餘多字生名身多身如理應說句亦多位謂處中句初句後句短句長句若八字生名處中句不長不短故謂處中三十二字生於四句如是四句成室路迦經論文章多依此數若六字已上生名初句二十六字已下生名後句若減六字生名短句過二十六字生名長句且依處中句辯三種說八字時但可有句說十六字時即謂句身或作是說說二十四字時即謂多句身或作是說說三十二字時方謂多句身文即字故唯有一位說一字時但可有文說二字時即謂文身或作是說說三字時即謂多文身或作是說說四字時方謂多文身由此理故應作是說說一字時有名無名身無多名身無句無句身無多句身有文無文身無多

文身說二字時有名有名身無多名身無句等三有文有文身無多文身說四字時有名等三無句等三有文等三說八字時有名等三有句無句身無多句身有文等三說十六字時有名等三有句有句身無多句身有文等三說三十二字時名句文三各具三種由此為門餘如理說已略辯三復應思擇如是名等何界所繫為是有情數為非有情數為是異熟生為是所長養為是等流性為善為不善為无記此皆應辯頌曰

欲色有情攝　等流無記性

論曰此名等三唯是欲色二界所繫就色界中有說唯在初靜慮地有說亦通上三靜慮隨語隨身所繫別故若說此三隨語繫者說生欲界作欲界語時語名等身皆是欲界繫彼所說義或三界繫或通不繫即彼復作初定語時語及名等初定地繫身欲界繫義如前說如是若生初靜慮地作二地語如理應思若生二三四靜慮地作二地語亦如理思若說此三

隨身繫者說生欲界或四靜慮名等及身各自地繫語或自地或他地繫義如前說又名等三有情數攝非情有為不成就故能說者成非所顯義唯成現在不成去來又名等三唯等流性非所長養非異熟生而言名等從業生者是業所生增上果故又名等三唯是無覆無記性攝故斷善者說善法時雖成善名等而不成善法離欲貪者不成不善諸無學者不成染汙成能詮名等非所詮法故如上所說餘不相應所未說義今當略辯頌曰

同分亦如是　并無色異熟　得相通三類
非得定等流

論曰亦如是言為顯同分如名身等通於欲色有情等流無覆無記并無色言顯非唯欲色并異熟顯非唯等流是界通三類通二義云何異熟謂地獄等及卵生等趣生同分云何等流謂界地處種姓族類沙門梵志學無學等所有同分有餘師說諸同分中先業所引生是異熟同分現在

加行起是等流同分得及諸相類並
通三謂具剎那等流異熟非得二定
唯是等流唯言為明非異熟等所餘
應說而不說者命根無想如前說故
餘義准前已可知故謂說得等唯成
等故有情數攝義可准知說諸有為
有生等故准知諸相通情非情餘隨
所應義皆已顯是故於此無勞重說

說一切有部順正理論卷第七十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨順正理論卷第十五　滿

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第二之七

如是已辯不相應行前言生相生所生時非離所餘因緣和合此中何法說為因緣且因六種何等為六頌曰

能作及俱有　同類與相應　遍行并異熟

許因唯六種

論曰本論許因唯有六種不增不減一能作因二俱有因三同類因四相應因五遍行因六異熟因能作因體通一切法是故先說俱有因體遍諸有為故居第二餘同類等於有為中如其所應各攝少分隨言穩便次第而說法生所賴故說為因如是六因非佛所說如何本論自立此名定無大師所不說義阿毘達磨輒有所說經中現無由隱沒故自相可得決定應有又諸經中所化力故世尊方便作異門說對法諸師由見少相知其定有分明結集故有說言此六因義

說在增一增六經中時經久遠其文隱沒尊者迦多衍尼子等於諸法相無間思求冥感天仙現來授與如天授與筏第遠經其理必然如因緣義雖具列在此部經中而餘部中有不誦者由時淩久多隱沒故既見餘經有少隱沒故知此處亦非具在又見經中處處散說故六因義定應實有謂如經說眼及色為緣生於眼識又如經說二因二緣能生正見諸如是等即能作因諸法於他有能作義由生無障故立此因如契經說有三道支正見隨轉又如經說三和合觸俱起受想思諸如是等即俱有因諸行俱時同作一事由互隨轉故立此因如說如是補特伽羅成就善法及不善法應知如是補特伽羅善法隱沒惡法出現有隨俱行善根未斷以未斷故從此善根猶有可起餘善根義又說苾芻若於彼彼多隨尋伺即於彼彼心多趣入無明為因起諸染著明為因故離諸染著如是等即同類因過去現在同類諸法由牽自果

故立此因如契經說見為相信證智相應又如經言若有了別即有了知在定了知乃為如實非不在定諸如是等即相應因心心所相應同作一事由共取一境故立此因如契經言諸邪見者所有身業語業意業諸有願求皆如所見所有諸行皆是彼類如是諸法皆悉能招非欣愛樂不可意果又經說一切見趣生時皆以有身見為其根本若此見生不忍一切此見能生貪欲瞋恚諸如是等即遍行因過去現在見苦集所斷疑見無明及相應俱有於同異類諸染污法由能引起故立此因一部為因生五部果故同類外立遍行因如契經言若所作業是善有漏是修所成於彼處生受諸異熟又如經言諸故思業作及增長定招異熟諸如是等即異熟因一切不善善有漏法由招異類故立此因如是六因佛處處說諸惟背者迷故不見又薄伽梵處處經中說有俱生前生因義依此有彼有此生故彼生如次應知前二因義又薄

伽梵於契經中分明顯說二種因義謂契經言諸有不敬處無明者由無明故亦造福行此經即顯有前生因又契經說眼色為緣廣說乃至意法為緣生癡所生染濁作意此中癡者癡即无明希求即愛愛表即業此經即顯有俱生因一心中說有展轉為因故至義次第當復決擇已略舉因今當廣辯且初能作因相云何

頌曰

除自餘能作

論曰此能作因略有二種一有生力二唯無障諸法生時唯除自體以一切法為能作因由彼生時皆不為障於中少分有能生力且如有一眼識生時以所依眼為依止因以所緣色為建立因以眼識等如種子法為不斷因以相應法為攝受因以俱有法為助伴因以耳根等為依住因此等總說為能作因於中一分名有力因以有能生勝功能故所餘諸分名無力因以但不為障礙住故雖餘因性亦能作因然能作因更無別稱如色

處等總即別名何故自體非自能作因以能作因於自體無故謂無障義是能作因自於自體恒為障礙又一切法不待自體應有恒成損減等故有餘師說若有自體因自體者即應無明還緣無明乃至老死還緣老死一剎那頃此即此因是則乖違緣起法性有餘師說自於自體不見有用故非因緣猶如指端刀刃眼等若除自體餘一切法與此一法為能作因則無間業亦與聖道為能作因如何應理又唯生時由無障住可能為因應非餘位非彼與此有時為因有時非因可應正理聖道生位彼定為因故於餘時非無因義若於此生彼能為障而不為障可立為因然於此生無障用者設不為障何得為因由一切法展轉相望皆有障力故得為因謂於是處有此一法是處無容更有第二設復此法於餘處有彼亦无容更有餘法如是諸法豈不相望皆能為障而不為障故皆可立為能作因無色亦有時依等定故彼彼相望亦有

障力又諸法內一法生時如與欲法餘皆無障謂二緣故法不得生一順因無二違緣有諸法生位必待勝力各別因緣及待所餘無障而住增上緣法由能生因有能障因無諸法乃生故唯由無障等說一切法名為能作因非有障力而不為障與无障力不為障者於无障時少有差別俱有無障力同無勝用故由斯已遣諸有難言若一切法無障住故皆能作因何緣諸法非皆頓起一念生時何緣一切非如煞者皆成煞業但由無障說彼為因無勝用故灰剌等觸為樂受因如何應理非灰等觸為樂受因是因同故謂同類故苦受得與樂受為因同灰等觸生於苦受故為因同如是見等展轉相望有少功能皆應顯說由前略指觸受方隅餘例可悉無煩廣辯故能作因望所生果非唯無障亦有生力然闕親因及因等起故一切法不可頓生非如煞者皆成煞業過去諸法與餘二世為能作因彼二世法還與過去為增上果未來

諸法與餘二世由無障故為能作因彼二世法非俱後故不與未來為增上果果必由因取故唯有二因唯據無障故許通三現在諸法與餘二世為能作因彼二世中唯未來法為現在果有為有為是因是果有為無為非因非果無為無為非因非果無為有為是因非果由此義故說如是言能作因多非增上果以一切法皆能作因唯諸有為是增上果如是已辯能作因相第二俱有因相云何

頌曰

俱有互為果　如大相所相　心於心隨轉

論曰若法更互為士用果彼法更互為俱有因展轉助力而得生故其相云何如四大種更互相望為俱有因雖有體增體不增者而皆三一更互為因自體不應待自體故亦不應待同類體故一一大種唯待餘三要四大種異類和集方有功能生造色故如是有為相與所相心與心隨轉亦更互為因是則俱有因由互為果遍攝有為法如其所應此中所說因相

太少謂諸心隨轉及諸能相各應說
互為俱有因故又不應說唯互為果
為俱有因法與隨相非互為果然為
因故此為因相彼應更辯由此義故
應辯相言有為法一果可為俱有因
本論說故此無過失然本論中曾不
見說心隨轉色與心為因應辯此中
造論者意或有師言是有餘說彼顯
論過非謂辯成言義闕減名論過故
復有師言此中論者非為具辯俱有
因相但為遮遣餘宗所執謂為遮遣
執唯有心故說離心有諸心所又為
遮遣執業唯思無無表業是故復
說有心隨轉身業語業復為遮遣執
生等相非實有物是故復說有心隨
轉不相應行豈不具辯俱有因相轉
更顯成別有心所身語無表及生等
相又於餘處曾未具辯俱有因相令
不具說便成闕減故彼應思我於與
中見如是意若法與心決定俱起遍
一切心依心而轉即說彼法與所依
心展轉相望為俱有因諸心所法非
定俱起或少或多現可得故身業語

業非遍諸心不定心俱全無有故非等諸相皆依心轉非彼相依生等皆以法為上首彼相資故由斯不說彼彼為因又於此中為欲顯示但說異類為俱有因同類彼為因不說而成義又為顯示有身語業唯依於心不依於表故不說彼與心為因又彼大德意趣難了諸有智者尚未善知故於此中有作是言唯心能與心隨轉色為俱有因非色與心從心生故依心起故如王與臣勝不因劣此言非理如臣與王防衛住持彼有力故心隨轉法其體云何頌曰

心所二律儀　彼及心諸相　是心隨轉法

論曰一切所有心相應法靜慮無漏二種律儀彼法及心之生等相如是皆謂心隨轉法何因不說彼之隨相不說所因後自當辯何緣此法名心隨轉頌曰

由時果善等

論曰略說由時果等善等十種緣故名心隨轉且由時者謂此與心一生住滅及墮一世由果等者謂此

與心一果等流及一異熟由善等者
謂此與心同善不善無記性故豈不
但言一生住滅即知亦是墮一世中
雖亦即知墮於一世而猶未了此法
與心過去未來亦不相離或為顯示
諸不生法故復說言及墮一世若介
但應言墮一世不介應不令知定墮
一世豈不等流異熟亦是一果攝如
何一果外說等流異熟耶實介此中
言一果者但攝士用及離繫果豈不
此言通故亦攝等流異熟雖言亦攝
非此所明然士用果總有四種俱生
無間隔越不生此顯與因非俱有果
為遮唯執與因俱生和合聚中有士
用果此和合聚未為果故自非自體
士用果故即顯非彼俱起和合士用
果中有一果義是故別舉等等流異熟
應知此中時一果一顯俱顯共其義
有殊此中心王極少猶與五十八法
為俱有因謂十大地法彼四十本相
心八本隨相名五十八法五十八中
除心四隨相餘五十四為心俱有因
何緣心隨相非心俱有因不由彼力

心得生故心非與彼互為果故彼於一法有功能故又與心王非一果故聚中多分非彼果故即由如是所說多因隨相不名心隨轉法若尒云何心能與彼為俱有因由隨心王生等諸位彼得轉故豈不應知大種生等心亦用彼為俱有因謂如造色非生等果生等非不與諸大種為俱有因與亦應尒如是所例其理不齊展轉果一果多非彼果故非諸造色是諸大種展轉果中一果所攝何容造色非諸大種生等果故例此為失又如前說前說者何不由彼力心得生故然諸大種與生等相展轉為生故無此失有餘師說五十八中能為心因唯十四法謂十大地法并心四本相非諸心所生等相力能為心因如心隨相若尒便違品類足論如彼論言或有苦諦以有身見為因非與有身見為因除未來有身見及彼相應法生老住無常諸餘染汙苦諦或有苦諦以有身見為因亦與有身見為因即所除法彼作是言我等不誦及彼相

應法應隨義理簡擇論文方可請持

故異此便壞俱有因相或應許隨相亦心俱有因復有說言一切同聚皆互相望為俱有因於同聚中隨闕一種所餘諸法皆不生故此諸說中初說為善又此俱起和合聚中有是能轉而非隨轉謂即心王有唯隨轉謂色及心不相應行有是能轉亦是隨轉謂心所法隨心轉故能轉心不相應行故有二俱非謂除前相去何俱起諸法聚中有因果義何故知無俱起諸法於特生位既非已生並應未有如何可說能生所生又說有因則有果故若未來世諸法能生應有諸法恒時生過又俱生法此果此因無定因證如牛兩角又諸世間種芽等時因果故今應說云何俱起諸法聚等極成因果相生事中未見如斷同中有因果義今當且為辯因果相即令知有俱生因果謂前略舉諸因相中引薄伽梵處處經說依此有彼有此生故彼生與此相反非有非生如是名為因果總相此中初顯俱生因

義後文復顯前生因義若尒決定無俱生因以薄伽梵說依此有彼有未來无故何得為因此責不然无有多種故未來非無故後當廣辯又此契經證未來有或復彼應說不違理經義此中上座釋經義言依此有彼有者此說有因相續為先然後有果相續而住誰生為先誰生已住為答此復說此生故彼生此顯因生為先故後果生而相續住如是上座但率已情妄解佛經以狹已義如是解釋佛所說經無有定因堪為證故謂何定因為證依此有彼有言但據因果相續而說不據一一因果剎那依有一念因即有一念果此順正理非因相續後方有果相續違正理故又彼所說無別勝理非覺為先而作是釋不能闡顯經之妙義若謂剎那因果難覺故據相續因果說者此亦不然无容有故謂無容有不隔果剎那因相續而起亦無容有不隔因剎那果相續起故若如彼釋應顯世尊說非如理或應不據相續因果而說此經彼如

是釋令緣起義難可了知是故彼應於此經義更作餘釋又彼何理定判前經依相續說後經不尒後經亦應得作是釋此生故彼生者此說有因相續為先然後有果相續而住非彼宗有與生義別如非將生時與將起時異又所疑問誰生為先誰生已住亦不應理前後二門不相待故二門所待義各異故非前所說依此有彼有復待後說此生故彼生謂前已說依此有彼有不待疑問誰生故彼生并待後釋因生故果生前義方了如後所說此生故彼生要待疑問誰生故彼生復待別釋因生故果生義即明了如是前說依此有彼有亦待疑問依誰有彼有復待別釋依因有果有義即明了是故前後所待各別故我所說初經為顯俱生因義後經復顯前生因義其理極成彼復異門釋此經義前經為顯諸行有因後經為遮計常因執此亦非理但說後經如是二門皆成就故謂經但說此生故彼生二事俱辯由說因果相継而生

顯行有因遮無因論由生言故顯無常因亦即能遮說常因論諸常住法必無生故既由後說二事俱成則說前經便為无用非薄伽梵說無用經故知二經非如彼釋設許如是解釋前經亦不爭違俱生因義謂即依此俱生因有而能令彼俱生果有豈不由此顯行有因亦即能遮執無因論如後所說此生故彼生由此能顯因是無常亦即能遮說常因論而不違害說前生因如是前說依此有彼有由此能顯諸行有因亦即能遮說無因論而不違害說俱生因又前生因正居有位未來無故都無所生彼宗自說未來無故既無所生如何善通分明顯說此有彼有如此有言是差別說所說有義現有極成故彼有言亦差別說所說有義亦應現有此彼異因不可得故如是同喻彼此極成如言彼色居正滅位又曾無處於極成無作差別說言彼是有如何可於未來無法作差別說言彼是有於差別說而說為无如是所言違害正

理又未來法許有因故雖無作用而體應有若彼不許未來有因應許畢竟無同兎角既許有因亦必應許未來體有異畢竟無諸所言無義有多種未生已滅畢竟等無初二言無但無作用故未來世非體全無得有能生及所生義於正生位作用雖無而有功能生所生法又我不許諸未生因及已生因是真作者諸法無有真作用故真作用者謂諸因緣於所生果常能造作此真作用非佛所許然諸法生互相繫屬隨有所闕餘則不生非此不生彼有生義依如是量說此為因此因功能非恒時有故無諸法恒時生過又我不許唯俱生因不假餘因能生諸法故無諸法恒時生過又唪說有前生因者於如是過豈獨言無彼前生因恒時有故應一切法一切時生隨有許因能生諸法皆可施設如是過難然妄執有隨界論者彼執恒現有無量法生因豈不汝宗獨為諸法於一切時頻生過害若汝唯執唯前生因而待餘緣方能生果

何故不許此俱生因亦待餘緣方能生法如汝所執唯前生因能生諸法然不恒生未來亦尒不應為難言俱生法此果此因無定因證如兩角等皆非應理現見兩角隨一壞時餘不壞故若隨一壞餘亦壞者可比相生如心心所又我不許一切俱生皆有展轉為因果義許有者何謂共一果或展轉果方有此義或由此力彼法得生如是俱生有因果義非牛兩角有上所說故不可引為同法喻又對法者非許俱生互為果法有決定量謂此唯因此唯是果但許如是和合聚中一切相望皆因皆果故不應責因果定因又如唯說前生因者許有少分前生非因非諸前生皆無因義如是說有俱生因者亦許少分俱生非因非諸俱生皆無因義又有別喻證俱生因故彼立因有不定過謂世現見燈之與明俱時而生有因果故復何因證燈是明因謂明隨燈或增或減或往或行有差別故又欣明者便取燈故又猒明者便害燈故我亦

許明因燈而起然不許彼因俱起燈所以者何燈明俱起不可待燈明方生故非俱生法相待應理如非自體待自體生但由前生燈為緣故无間後念明乃得生是故不應引之為喻此亦非理燈初起時有燈無明不可得故謂曾未見有時有燈而無有明故為非理若謂時促不可得者此亦不然非極成故若有少分無明之燈世極成立或有責彼不得之因容可荅言由時促故此不可得然无少分无明之燈世極成立故不應說由時促故為不得因若許燈明恒俱起者彼不應說燈是明因由燈與明一因生故謂油炷等與燈為因即此亦應為明因故如是二種既一因生如燈不因明故得起明亦應尒非因燈生復有喻故不相因起如芦藤中皮人與賊三事和合一因生故非展轉因世極成立燈明亦尒一因生故明必不應用俱起燈為因燈明不應同一因起如皮人賊在芦藤中不見芦藤皮人賊合同一因生得為因果燈明

二種現見在前相隨等因證有因果
故不可說同一因生又一為先俱生
諸法因有差別是極成故謂共現見
一種為先所起芽中俱生諸法色香
味觸因各別故既一芽中色香味觸
俱時而起因各有殊故知燈明俱時
而起亦應如彼非一因生若燈與明
一因生者或有以物揜蔽燈時明應
如燈非不相續燈如明故應亦不生
非苣藤中皮人臟合一因起位見有
隨一緣等不生餘尚得起燈明不尒
故因不同若謂燈明體无別者亦不
違害我俱生因又焰與明非同法故
其體各異由前所說相隨等因得為
因果故燈明背其義極成又見猒背
受想二法入滅定者思等心所亦如
受想皆不得生說此定中意行滅故
由此准度餘思等生繫屬受想故知
諸法前生因外有俱生因然上座言
思等心所於滅定中不得生者由與
受想生因同故非由展轉為因生故
何謂為彼所同之因若謂是觸此位
應有彼許滅定中有心現行故若是

所依此位亦有一切心所法皆依識

生故同因既有彼何不生又應退失
前後生論許觸與識為彼因故由此
不應說與受想生因同故思等不生
又見因雖同而不俱生故知必俱生
者定展轉為因謂由眼色前生識故
無量眼識皆可得生此生因雖同而
不俱起者由不展轉為因生故唯因
前識後識得生非因後識前識生故
由此驗知生因雖共不相因者未必
俱生若必俱生定相因起俱生因義
由此極成又前已說芽中色等俱時
而起因各有殊故知生因雖不同者
亦有展轉俱時起義是故俱起多不
俱起非定由因同與不同又說心心
所同一因生亦說俱生時有因果故
謂說心所及與眼識同用眼色為因
而生故契經說眼色二為緣生諸心
所又契經說眼及色為緣生於眼識
如是二經說心心所同一因生復說
同時諸心所法依心而生故契經說
若想若思諸心所法是心種類依止
於心繫屬於心依心而轉非諸心所

心不俱生有依屬心依心轉義非無與有可成能依所依性故如是之義後當更辯是故決定有俱生因又俱生因若定無者應立大種造色不成謂若大種及眼等造色唯依前生大種而生者大種眼等同用一具大種為因何緣造色唯是眼等非諸大種又應違經謂薄伽梵對無衣者作如是言我終不說受衆苦者無因無緣有苦生起若執諸法唯有前生因無俱生因者彼即應說有因緣時無苦生起苦生起位因緣已無是則違前契經所說又應違害緣起正理如契經說眼色為緣生於眼識前生眼色與後眼識應非所依及非所緣有無有故非畢竟無可說此是所依所緣此亦應爾彼眼識生時眼色已滅故應無緣力眼識自生無法無容為所依故眼識唯緣現在境故若眼色識不俱生者則應眼色非眼識緣或耳聲等亦眼識緣同與眼識非相屬故若薄伽梵唯說前生眼色為緣生眼識者則應說眼識唯用識為緣自類

緣強如種子故前識為後識等無間
緣故既不説識為眼識緣故知此中
唯説俱起眼根色境為眼識緣非一
身中二識俱起故不説識為眼識緣
若謂此中唯説眼識不共緣者前生
眼色與耳聲等不屬眼識義无別故
何唯眼色為不共緣非耳聲等又必
應尒由第六識无別俱生所依緣故
但説前起意為依緣意識得生非如
餘識又諸識緣非唯前起以契經説
意法為緣生於意識意識通以三世
無為為境界故由此決定有俱生緣
理極成立又此經言三和合觸分明
證故若眼識生眼色已滅眼識尒時
與誰和合若言五觸如意觸者此亦
不然意識力強通與諸法有和合故
意識依境雖不俱生而體非無有和
合義我宗三世及三无為皆實有故
汝宗唯有現在世法合義不成又諸
惜皆俱生因者初无漏法從何因生
彼前生因曾未有故若謂淨界本来
有者因既恒有何緣障故無漏果法
曾未得生若言更賴餘緣助者即此

所賴何不為因又應唐捐作如是責
謂何不執自在天等若言要待相續
轉變理亦不然此與淨界若異若一
皆有過故謂若異者應同前難即此
轉變何不為因如何復執淨界為種
或應唐捐作如是詰如服瀉藥天來
令利若言一者前後既同應畢竟無
生無漏用然彼前後无差別因不可
無因自有差別若言如種待緣轉變
同類種子有地等緣和合攝助可有
相續待時方成轉變差別所執淨界
无漏法種若是有漏執此唐捐有漏
法不應為無漏種故无漏法亦不應
為有漏種故若是无漏如何今來成
就聖道而墮惡趣豈成聖道而是異
生非聖位中不起聖道尒時可得名
異生故若言少故無斯過者勿彼能
為無始積集堅固煩惱對治生因又
更無勞難辟喻者契經已遮彼所執
故如世尊說我實不見提婆達多白
法猶成如毛端量乃至廣說世尊自
說天授身中白法根種無餘已拔故
此經內復作是言有隨俱行善根未

斷以未斷故從此善根猶有可起餘善根義彼於後時一切皆斷令應說彼除此善根更復有何非无餘拔而於佛教所說義中無顧忌心不能信受不可聞說大木聚中有淨界故即說有情身中亦有太過失故如大木聚隨他所欲成淨成染有情亦應許隨他欲或從淨界無漏法種生聖法已復隨他欲還成異生又亦應執諸阿羅漢退法種性有煩惱種无學有退後當成立又上座說諸行決定無俱生因諸行將生應無因故又應餘類生餘類故謂俱生法於將起位非此與彼能作生因猶未生故又應未彼二種異因由彼二因二俱得起此說非理無證因故是所許故謂俱生法將生位中此非彼因未說因證豈不已說猶未生故此亦同疑謂何因證猶未生法不能為因又彼如何於無體法倒許為因非有體法若謂未生體非有者體若非有勿謂有因非兎角等畢竟無法可說有因此亦應尒汝亦不許兎角非無又我所宗有

有多種體用假實有差別故未來雖
有而引果用猶未有故說為未生體
既非無何無因義不說因證而執未
生非法生緣不應正理若未生故不
得成因生故成因是則應許過去諸
法定成因性若尒執有隨界唐捐或
應隨界无因而有若謂過去是展轉
因此有處言都無實義如何過去全
無有體而可成立為展轉因智者應
觀此盲朋黨於無體法倒執為因有
體法中撥無因義若謂因過去非過
去是因是則未來亦應同此如過去
法體非有故非展轉因未來亦應體
非有故非展轉果又展轉者是相續
言不應此法即續於此既無去來唯
有現在於應定無展轉因然彼所
說又應求彼二種異因由彼二因二
俱起者此我已許謂我許心心所等
法皆由前生自類因起及由俱起異
類因生沒復於中何勞繁難是故上
座部無有因能證定無俱生因義又
彼所說喻一剎那有所依性及諸行
法有俱生因皆難可了此非理說雖

難可了而義非無如所依性謂所依性一剎那中雖難可了而心心所非無所依剎那眼等又諸蘊果一剎那頃雖難可了感起非無此俱生因亦應如是然後具壽諸所發言皆非善說違教理故由此決定有俱生因故俱有因理極成立

說一切有部順正理論卷第十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第十六　滿

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第二之八

如是已辯俱有因相第三同類因相

云何頌曰

同類因相似　自部地前生　道展轉九地
唯等勝為果　加行生亦然　聞思所成等

論曰能養能生或遠或近諸等流果名同類因應知此因唯相似法於和似法非於異類如善五蘊與善五蘊展轉相望為同類因染汙無記應知亦尒有餘師說淨无記蘊五是色果四非色因性下劣故有餘師說五是四果色非四因勢力劣故有餘師說色與四蘊相望展轉皆不為因劣異類故若就位說有餘師言羯賴藍位能與十位為同類因頞部曇等九位一一皆除前位與餘為因後位望前但有緣義若尒寂初羯賴藍色應無有因寂後老色應無有果故理不然復有師言前生十位一一皆與後生

十位各自類色為同類因由此方隅
一切界分各於自類如應當說譬喻
者說諸色決定無同類因但由衆緣
和合資助而得生長現從井下掘出
泥中有芽生故非於地下曾有種生
芽從何起故知色法無同類因彼執
違害本論所說故本論言過去大種
未來大種因增上等彼言我說於此
無違由增上緣有近有遠如次說為
因增上故無方逃難矯設此言雖似
順文而實違理又非許色有同類因
於理於文有所違害然從井下掘出
泥中有芽生者彼先有種關和合緣
未生芽等今緣和合芽等方生若彼
泥中無同類因而得生者應生一切
或全不生無定因故為諸相似於相
似法皆可得說為同類因不尒云何
自部自地唯與自部自地為因是故
說言自部自地部謂五部謂見苦所
斷乃至修所斷地謂九地謂欲界為
一靜慮無色八此中欲界見苦所斷
還與欲界見苦所斷為同類因如是
乃至欲界修所斷還與欲界修所斷

爲因如說欲界五部所斷靜慮無色
各四地中隨其所應皆如是說此爲
一切不尒前生謂唯前生與後相似
生未生法爲同類因是謂圓滿同類
因相唯說前生與後生果爲同類因
於義便闕不說與未生爲同類因故
唯說過去與未來現在爲同類因等
於義亦闕不說過去有因果故若如
前說通攝本論所說前生與後生法
及說過去爲現未因現在但爲未來
因義未來何故無同類因彼無前後
次第義故豈不諸法於正生時已能
爲除一切障㝵至未生者得說爲前又
異熟因於未來世亦應非有由異熟
果望異熟因無前後故要依前後立
同類因非正生時已越後位未有作
用如餘未來過去唯前未來唯後現
遍前後約世定故過去諸法雖皆是
前而取果時已定前後非未來法於
正生時作用別餘可立前後要至現
在已生位中方簡未來令成後位以
已作用取彼爲果若尒異熟因亦勿
未來有此彼非類所以者何此同類

因與等流果善等無別若无先後應互為因既互為因應互為果互為因果與理相違既無理能遮互為果則應許有果在因先亦有二心互為因義是則違害發智論文彼異熟因與果相別雖離前後而無上過故同類因就位建立未來非有若異熟因就相建立未來非無若同類因未來非有豈不因義令有本無許故無失約位非體由和合作用位果非體果和合作用是差別因緣和合法行異位法行異位非離體成然異位行亦非即體如是異位從異位生同類果因名為異位故和合作用位果非體果理雖無過文而有違如本論說若法與彼法為因無時此法非彼因豈不過現與彼為因未來非因便違此說无違此過此依俱有相應異熟遍三世因密意說故有餘師釋雖此通依六因作論而無有失未來既無同類遍行如何可說無時非因未來雖無而此意說能為因後無時非因又此未來亦定應有謂有為法於正生時定能

為因弥諸障故依此密說無時非因
然經主言彼非善釋以未來法正生
位前非同類因後方成故如是過難
前已釋通謂非未來有前後故就三
世說無時非因意顯更無第四時故
若尒等無間應同此說然本論不許
故本論言若時此法未至已生非等
無間無斯過失所以者何等無間緣
據開避力非正生位有開避能要已
生時有開避力若至已滅名已開避
同類因者如種子法於正生位住種
法中至已生時正能取果故因非類
等無間緣有餘師釋次正生後此同
類因定取自果等無間緣則非決定
有已滅位方取自果故不可依正生
時說此婆沙釋為現二門如彼處
說此亦應尒如此處說彼亦應尒然
經主說如是作文獲何功德唯顯論
主非善於文無斯過失轉彰論主於
文巧故謂能顯示諸所作文有有餘
意有無餘意何須顯示有餘意文
有餘意文處處有故於何處有決後
當辯如是善通發智論說品類足

論當云何通如彼論言或有苦諦以有身見為因非與有身見為因除未來有身見及彼相應苦諦諸餘染汚苦諦或有苦諦以有身見為因亦與有身見為因即所除法是誦者失文無此言彼論但言除未來有身見相應苦諦無及彼言設有如是言准義應知謬施設足論當云何通彼說諸法四事決定所謂因果所依所緣應知彼文因者謂能作俱有相應異熟因果者謂增上士用異熟果所依者謂眼等六根所緣者謂色等六境又品類足論當云何通如說云何非心為因法謂彼已入正性離生補特伽羅初無漏心及餘異生決定當入正性離生初無漏心然彼異生未來所有諸無漏心皆非心為因何故唯說彼初無漏心有作是釋彼文不辯同類因義何者唯辯二種異生謂有般涅槃法及無般涅槃法文雖不舉無涅槃法義准理門顯亦知有謂彼既說有餘異生決定當入正性離生由此義准亦有異生決定不入

正性離生有餘師釋彼文亦辯同類因義然彼唯說若心畢竟非心爲因雖彼未入正性離生者諸無漏心皆非心爲因然彼若入正性離生唯有初無漏心是非心爲因法餘心無不以心爲因識身足論當云何通如彼論言於過去染汙眼識所有隨眠彼於此心或能爲因非所隨增或所隨增不能爲因或能爲因亦所隨增或不能爲因亦非所隨增且能爲因非所隨增者謂諸隨眠在此心前同類遍行即彼隨眠若不緣此設緣已斷及此相應隨眠已斷爲所隨增不能爲因者謂諸隨眠在此心後同類遍行即彼隨眠緣此未斷能爲其因亦所隨增者謂諸隨眠在此心前同類遍行即彼隨眠緣此未斷及此相應隨眠未斷不能爲因亦非所隨增者謂諸隨眠在此心後同類遍行即彼隨眠若不緣此設緣已斷若所餘緣若他隨眠若不同界遍行隨眠如彼過去染汙眼識未來染汙眼識亦尒過去四句其理可然未來如何可立四

句有作是釋彼於未來應立三句除所隨增不能為因彼無後故然說未來如過去者顯正生時必入現在墮餘未起可立為前對此可說餘名後故有餘師釋此說未來亦有四句不言未來有在心後同於過去謂有同類遍行隨眠在未來世於彼未來染汙眼識緣而未斷是所隨增不為因故言同類因唯自地者定依何說定依有漏若無漏道展轉相望一一皆與九地為因謂四靜慮及三無色未至中間是名九地餘無等引非猛利故皆不能發無漏聖道九地道諦展轉為因所以者何此非繫地故非諸地愛執為已有故由是道諦雖地不同展轉為因同種類故然非一切為一切因與誰為因謂等勝果加行生故非為劣因初定聖道有依初定乃至有依無所有處二定等道應知亦介於依自上有於依下地無謂依初定初定聖道與依九定九地聖道為同類因即此唯用依初定道為同類因不用依上聖道為因以性劣故依第

二定初定聖道除依初定與依餘定九地聖道為同類因即此唯用依初二定九地聖道為同類因非依上地依第二定初定聖道除依初二與依餘定九地聖道為同類因即此唯用依初二三九地聖道為同類因非依上地乃至若依無所有處初定聖道唯與依此無所有處九地聖道為同類因即此通用依九地定九地聖道為同類因如依九定初定聖道餘定聖道依於九地隨其所應當廣思擇又一地攝諸無漏道亦非一切為一切因為等勝因非劣因故且如已生苦法智忍還與未來苦法智忍為同類因是名為等又即此忍復能與後從苦法智至無生智為同類因是名為勝如是廣說乃至已生諸無生智唯與等類為同類因更無勝故又諸已生見道修道及無學道隨其次第與三二一為同類因展轉為因亦不違理如何後生勝无漏道能與前生劣無漏道為同類因而不違理誰言後生勝為前生劣因前生若根種性修

道與自相續未來決定不生利根種
性見道為同類因何理為礙一切有
情各別相續法尒安立六種種性無
學望前應知亦尒然有差別謂有前
生無學聖道於自相續後生修道為
同類因無學退已於修道中可有轉
說已知根與未知當知根為所緣增上
生利根義故若尒應與本論相違如
非因非等無間如是具知根於二根
亦尒此無相違有餘意故如次前說
有餘意文處處皆有即是此等故應
顯示有餘意文令此文中有何餘意
謂依後生如是根性所攝已知根即
望前生如是根性所攝未知根容作
如是言為所緣增上非因等無間旁
故後生故此文但說已起作用依相
續轉諸無漏根如說有用世第一法
若尒有情各別相續法尒安立三乘
菩提如是亦應聲聞乘道得作獨覺
佛乘道因獨覺乘道作佛道因無斯
過失性極遠故若已昇陟聲聞道者
無容更生餘乘道故若尒已昇隨信
行道隨法行道無容更生是則前生

隨信行道與未來世畢竟不生隨法行道應不為因亦無此失諸鈍根道可有轉成利根道故謂即由彼隨信行根諸蘊相續可有轉得屬隨法行蘊相續根非由已昇聲聞乘道諸蘊相續可有轉得獨覺佛乘蘊相續道依如是理故有說言雖無是處而假分別若見道中有出觀者隨信行道亦有轉得隨法行根然無出義設根差別與乘不同由此故言諸鈍根道與鈍及利為同類因若利根道唯利道因如隨信行及信勝解時解脫道隨其次第與六四二為同類因若隨法行及見至非時解脫道隨其次第與三二一為同類因此亦准前應知不定諸上地道為下地因云何名為或等或勝由因增長及由根故為但聖道唯與等勝為同類因不余云何餘世間法加行生者亦與等勝為因非劣加行生法其體云何謂聞所成思所成等等者等取修所成等因聞思修所生功德名彼所成加行生故唯與等勝為因非劣如欲界繫聞所成法能

與自界聞思所成為同類因非修所成因欲界無故思所成法與思所成為同類因非聞所成因以彼劣故若色界繫聞所成法能與自界聞修所成為同類因非思所成因色界無故修所成法唯與自界修所成法為同類因非聞所成因以彼劣故無色界繫修所成法唯與自界修所成法為同類因非聞思所成因以無故劣故有餘師說思所成法與修所成為同類因豈不欲界有思所成無修所成若於色界有修所成無思所成於世間法唯與自界為同類因前說自部自地為因依有漏故如何彼說思為修因有作是釋即於欲界有勝方便所攝善根雖思所成而極寂靜似修慧故名修所成思為彼因說亦无過有餘師釋得盡智時所修欲界思所成法是阿羅漢修慧果故似修慧故名修所成思為彼因說亦无過此聞思修所成諸法各有九品謂下下等若下下品為九品因下中八因乃至上上唯上上因除前劣故生得善法

與加行善為同類因非加行善為生得因以彼劣故又生得善亦有九品一切相望展轉為因容一一後皆現前故有餘師說定一心中得一切故然由現行異熟九品可施設有九品差別染汙九品准此應知復由對治有九品故可施設有九品差別無覆無記總有四種謂異熟生威儀路工巧處化心俱品隨其次第能與四三二一為因有餘師說一切相望展轉為因同一縛故此說非理勿初靜慮煩等四法展轉為因又欲界化心有四靜慮果非上靜慮果下靜慮果因非加行因得下劣果勿設功用而無所獲因如是義故有問言頗有已生諸無漏法非未生位無漏法因有謂苦法智忍俱品諸法如是乃至諸有已生苦法智品於自種性未來不生已生金剛喻品與自種性下位未生諸無漏法又一切勝於一切劣以加行法為同類因所得之果或等或勝頗有一身諸無漏法前所定得非後生因有謂未來苦法忍品於後已生

若法智品以果必無在因前故或同類因未來無故頗有前生諸無漏法非後已起無漏法因有謂前生勝無漏法於後已起劣無漏法如前已生苦法智於後已生苦法忍得彼雖後生而是劣故如是一切聖道諸得前勝後劣准此應知經主此中以上果退下果現前用答所問此非決定退上果已容有練根起勝無漏現在前故彼應簡此然此同類因與果功用無有窮盡非如異熟因與果功用定有窮盡諸阿羅漢受同類因果猶未盡而涅槃故非同類因定能生果謂有同類因由有障故果或餘時起或永不生故於此中有作是問同類因與果亦能取果耶總相答言諸與果者必能取果所以者何不取而與理不成故有能取果而不能與謂阿羅漢最後諸蘊以前諸蘊雖能與果而未窮盡便般涅槃又於聽聞思擇等業雖同加行遇等助緣而見善根積集有異故知因用非唯此生然說隨俱善根力故善根生者據成就說

此說意言因雖成就及不成就皆能生果而成就者生果力强强弱雖殊為因義等又近遠因雖俱成就而於生果亦有勝劣若但因彼隨俱善根善根生者善根斷已應言畢竟不續善根故同類因約與果用受用無盡非異熟因如是義門曾何處說豈不辯此因相中言未来現在過去為因過去現在為未来因復有何緣於阿羅漢正命終位心心所法遮等無間縁許同類因性此二與果等非俱故等无間縁由開避力諸阿羅漢正命終時無无間生心心所法由闕和合亦無能開避力故遮取後法等无間生因緣故無所開避等無間果是故縁相然同類因果通近遠又所引果無有限量非所取果必定當起故不可類等無間縁遮後位立同類因性有異說言定應唯許於無間果立同類因又不應言善惡無記心次起位非由前念為同類因後念心起由見世間種芽莖葉蓓蕾花菓不相似物次第生時無間為因相次而起無備

越故又如毛角能生蒲葦彼言非理現見善惡隨一增時餘一減故又修能治所治應增則永應無解脫皆義又習所治能治應增便無不成能治道者如是等失彼不可離又見世間習學書論工巧智等已得堅住雖遇異緣於中間起而後生位還以前時同類相續為因而起故同類因亦有蒲越種等喻於證無能外物相生次第安住內法不尒故喻無能如種無間定有芽生非莖葉等善心無間不見定有如是心生又芽無間可有莖生非莖無間可有芽生善惡心生次第無定又諸外物時分決定內法不尒故喻無能謂由功能勤勇教等力殊勝故修觀行者善心多時相續而轉諸習欲者惡心多時相續而轉非芽莖等時分不定故內外別又稻等類次第生中無記性同可有因義心等一類次第生中善等性殊不應為喻言從毛角生蒲葦者是世俗論與理相違若許相生無簡同異何不從二各二果生然彼毛角如糞

煖等於生蒲葦但作順緣故同類因

唯於自類有間无間皆得成因如是
已辯同類因相第四相應因相云何

頌曰

相應因決定　心心所同依

論曰唯心心所是相應因豈不此中
無簡別故時境行相別亦相應設簡
別言此三同者異身同屬應説相應
故説同依捴遮斯難謂要同依心心
所法方得更互為相應因此中同言
顯所依一謂若眼識用此剎那眼根
為依相應受等亦即用此眼根為依
乃至意識及相應法同依意根應知
亦尒今應思擇眼耳等根所依性同
何緣説彼能依之識所依各異何勞
致問諸識所依依性雖同而類別故
若尒何故知同依言唯就俱生剎那
依義説眼識等同一所依非就長時
種類依義説諸眼識同一所依又無
聞依種類同故應眼等識為相應因
世尊亦依種類同義説眼等識所依
諸根故契經言眼見色已生憂喜捨
又契經説以眼為門唯為見色此等

皆說種類同依是故頌中應如是簡謂心所同時同依故彼釋中自攝二義謂若眼識用此剎那眼根為依乃至廣說頌中既闕同時之言如何得知此同依者非一種類是一剎那若謂釋中攝故無過應所造頌不說同依但說相應因決定心心所又相應言足遮諸難非時依異可有相應但說相應即知一切時依行相境事皆同若異時依異行相境不相應故非種類一多事俱起共相應故俱有相應二因何別且相應因法亦俱有因有俱有因法非相應因謂隨轉色生等大種若相應因即俱有因此中二因義有何別非相應因即俱有因由此二因義各異故然即一法是相應因亦俱有因義差別者不相離義是相應因同一果義是俱有因又展轉力同生住等是俱有因若展轉力同緣一境是相應因有餘師說由乎為果義立俱有因如商侶相依共遊險道由五平等義立相應因即如商侶同受同作食等事業其中闕一皆不

相應是故極成乎為因義如是已辯相應因相第五遍行因相云何頌曰

遍行謂前遍　為同地染因

論曰遍行因者謂前已生遍行隨眠及俱品法與後同地自部他部諸染汙法為遍行因何等名為遍行品法隨眠品中當廣分別此因勢力越同類因勢力而轉故別建立亦為餘部染法因故由此勢力餘部煩惱及彼眷屬亦生長故於自部攝諸煩惱中同類遍行二因何別由有身見諸愛得生諸愛亦能生有身見二差別相如何可知自部二因亦有差別謂執我故能令諸愛生起堅固增廣熾盛我見遍緣諸愛境故愛令我見生起堅固而不能令增廣熾盛不能遍緣我見境故由諸遍惑展轉相望皆能令遍緣所緣境故一一遍惑皆等能令生起堅固增廣熾盛故此二因非無差別一時一品能為同類遍行二因有何差別雖同時取二等流果而自部果增盛非餘故彼二因亦有差別何故云何自部增盛由二因門所長

養故由此為彼近生因故令彼增廣及熾盛故唯生自部二因何別無遍行因唯生自部謂遍行法正現前時俱時有力取五部果又已如前說彼差別有餘師說俱有因一分是相應因同類因一分是遍行因彼師意說遍行因義即同類因然不應理餘部亦應是同類故則非遍行應望餘部成同類因是則諸因應成雜亂雖復諸因無各別體而諸因義互不相雜若遍行法能為五部染汙法因則見所斷應為一切染汙法因是宗所許不應為難故品類足說如是言云何見所斷為因法謂諸染汙法及見所斷法所感異熟云何無記為因法謂諸無記有為法及不善法或有苦諦以有身見為因非與有身見為因廣說乃至除未來有身見及彼相應法生老住無常諸餘染汙苦諦若爾應違施設足論如彼論說頗有法是不善唯不善為因耶曰有謂聖人離欲退最初已起染汙思依未斷因容作是說此染汙思因雖具有不善無

記而無記因先已永斷聖人退位見所斷惑皆已斷故一切見道必無退故欲界染無記皆見所斷故唯不善因退故成就說為未斷是故無失若已斷法亦能為因何緣諸聖補特伽羅於無有愛重瞋恚纏諸傍類中曾不現起斷見邪見薩伽耶見皆已斷故無有愛等隨其次第彼道起故彼於今位去何為因非彼於今方成因義於異生位修所斷染法已用見所斷為遍行因若法與彼法為因無時此法非彼因故雖已斷而因可說應知此中過去現在遍行隨眠為五部因能緣五部亦是五部之所隨增彼相應法除所隨增生等復除能緣五部彼諸法得非遍行因或前後故性疎遠故非一果故有遍行隨眠非遍行因謂未來世遍行隨眠有遍行因非遍行隨眠謂過去現在遍行隨眠一果法有俱是謂過去現在遍行隨眠有俱非謂所餘諸法有於此中作如是難若說諸見疑及無明為遍行因生異類果與餘別故名遍行者

非遍行中亦有此用謂貪隨眠於境耽著能為一切邪行根本如有邪見令貪隨眠於諸境中耽著熾盛如是有貪亦令邪見於自所緣熾盛增廣乃至引彼令斷善根如有邪見謗滅道已引貪隨眠令樂生死如是有貪樂生死已能引邪見令謗滅道是故唯執見疑無明為遍行因生五部果非餘貪等理定不成此難不然因用別故不遍隨眠總以五部諸染汙法但為士用及增上果展轉可作等無間緣令現起故及彼生時不障㝵故遍行隨眠亦以五部諸染汙法為等流果此彼何別得如是耶遍行隨眠通緣一切有漏法故勢力堅固熾盛增廣繞已生時便能引發同異類果不遍隨眠則不如是緣境狹少功能劣故雖貪隨眠耽著境界亦與邪見為展轉因乃至引令斷諸善本而非暫起頓引自他五部染法為等流果有貪隨眠樂生死已能引邪見謗滅道者此一部中展轉相引非於異部故亦無違或復因義甚深難了示邊

差別非易可知謂諸法中都無真實
作者作用然復說有無量種因能招
諸果謂於諸果此為近因此為遠因
此因令生此因令滅此因令彼有此
因不為害此因能牽引此因為所依
此因如助伴此因如種子此因如飲
食此因如醫藥此等因義差別无邊
唯佛世尊所行境界如是已辯遍行
因相第六異熟因相云何頌曰
異熟因不善　及善唯有漏
論曰唯諸不善及善有漏是異熟因
異熟法故隨其所應此因能感異熟
果故名異熟因令於此中因是何義
謂隨業法能別有情故契經言諸有
情類勝劣高下由業所別又契經說
業為生因頌中及聲顯此因與果生
相雖異而品類無雜唯言為遮異熟
因體攝諸因義謂有餘師說一切果
皆名異熟彼亦應許異熟因體攝一
切因唯言為令勿同如是餘師横計
彼復何緣執一切果皆名異熟由契
經說此大光明有何異熟又契經言
二種施食所感異熟平等平等又說

愛為受之異熟又言如來若不說此語即諸時衆無如是異熟又說此夢有何異熟又諸世間亦說食等為樂異熟此類寔繁此諸異熟言皆就喻假說如眼福田愛說海火毋聲如何知前亦就喻說若不介者諸無漏法應有異熟然諸契經遮無漏法有異熟義說無漏思為非黑非白無異熟業能盡諸業故說無漏法所引等流名異熟者雖被情計立異名言而義无別又諸經中亦有如是就喻假說如人壽短說為熟生等流果故此於增上說等流言以不善業無覆无記為等流果不應理故何緣定知唯不善法及善有漏是異熟因契經說故謂契經說有黑黑異熟業有白白異熟業有黑白黑白異熟業有非黑非白異熟業能盡諸業又契經言現見領受挽意異熟或復領受悲𢇛異熟由善不善又說我遭身業等損謂苦受生受苦異熟復言我遇身業等益謂樂受生受樂異熟如斯等證其類衆多又如同類異熟二因差義不相

雜等流異熟二果亦應不相雜亂雖諸異熟不越等流而彼異熟非彼等流故知異熟等流果異佛觀所化宜聞差別說法有殊阿毗達磨依真實理決判諸法故非異熟總攝諸果經言諸業有三果故若一切果皆異熟者經不應言果及異熟若執諸果皆異熟果應許諸因皆異熟因經說諸業為生因故如眼耳等宿業為因應從因生皆由宿業是則經說無明為因起貪瞋癡及有經說有因緣故衆生雜染此等皆應因於宿業許亦何失如種種身是宿業果現行煩惱差別亦然是則應同離繫邪論非佛弟子且置如斯破愚傍論根本法相今應正辯何緣无漏不招異熟毗婆沙說無愛潤故如貞實種無水潤沃又無漏法既非繫地如何能招繫地異熟何緣無記不招異熟由力劣故如朽敗種餘善不善能招異熟如有水潤諸貞實種然異熟因或持業釋故契經說異熟生眼或依主釋故契經言業之異熟義如前辯言異熟者或

謂因熟或異因熟此二屬果或所造業至得果時變而能熟此一屬因然經主言毘婆沙師作如是釋異類而熟是異熟義謂異熟因唯異類熟俱有等因唯同類熟能作一因兼同異熟故唯此一名異熟因乃至廣說皆不應理毘婆沙師非決定說六因所得皆名熟故設許亦者是果異名亦无有失此異熟因總說有二一能牽引二能圓滿且衆同分及與命根非不相應行獨所能牽引云何知然契經說故如契經說業為生因又說業令生死輪轉又言業力能別有情又言劣界思業所引應知劣界即是欲有又品類足說諸命根是業異熟非是業故不相應行無是業者諸有釋此品類足言一切命根皆是異熟若招異熟業力最勝由此意趣故作是說豈不此釋轉復能遮不相應行有牽引力業若異熟是勝因故命衆同分是勝異熟許唯業招命衆同分方可得說若招異熟業力最勝異不應令要業牽引命衆同分時非業緣斯

亦能招異熟若執非業亦能牽引勝異熟者則不應說於招異熟業力最勝是故彼釋定非應理非心隨轉身語二業定不能引命衆同分不爾便違契經正理經言劣界思所引故此說欲有命衆同分唯意業感非身語業身語表業衆多極微一心所起於中唯一引衆同分及與命根餘無此能不應理故若許同時共感一果則應更互為俱有因有對造色為俱有因非宗所許此非展轉力所生故又非次第一一極微牽引命根及衆同分一心起故非一心起無異功能別引生後而無過失非為滿業亦有斯過於一生中各別能取色香味等圓滿果故依此無表亦同此釋多遠離體一心起故不許互為俱有因故若無對造色有非俱有因說有對言便為无用顯有對造色皆非俱有因故作是說有無對造色得為俱有因不可同彼若欲界繫身語二業不能牽引便違契經如說煞生若修若習若多修習生捺落迦乃至廣說又違本論如

說於此三惡行中何罪最大謂能隨順僧破妄語此業能取无間獄中劫壽異熟壽定說為所牽引果此說所起顯能起思麁易了故無相違失於欲界中有時一蘊為異熟因共感一果謂有記得及彼生等有時二蘊為異熟因共感一果謂善不善色及生等有時四蘊為異熟因共感一果謂善不善心心所法及彼生等欲界无有隨轉色故無有五蘊為異熟因共感一果有餘師說欲界亦有五蘊為因共感一果謂同剎那表無表色及能起此心心所法彼說不然所起身語與諸能起異熟別故能起所起非定一時故所感果非定俱起謂能所起容於一時能取果故應一果者理亦不然雖能所起容有一時而果異故表與無表雖同剎那而所取果尚有差別又諸表業有多極微无表亦有多遠離事必同時起果尚有殊何況能起心心所法與非隨轉色而同取一果故彼所說理定不然於色界中有時一蘊為異熟因共感一果

謂有記得無想等至及彼生等有時二蘊為異熟因共感一果謂初靜慮善有表業及彼生等非於第二靜慮巳上有諸表業無能起故有時四蘊為異熟因共感一果謂无隨轉色善心心所法及彼生等此有六心如後當說有時五蘊為異熟因共感一果謂有隨轉色諸心心所法及彼生等無色界中有時一蘊為異熟因共感一果謂有記得滅盡等至及彼生等有時四蘊為異熟因共感一果謂一切善心心所法如是總有九異熟因謂三界中如數次第三四二種品類差別有業唯感一處異熟謂感法處即命根等若感意處定感二處謂意與法若感觸處應知亦二謂觸與法若感色處定感三處謂色觸法若感香味應知亦三謂各為一并觸與法若感身處定感四處謂身色處觸處法處若感眼處定感五處謂眼身色及觸法處感耳鼻舌應知亦五謂各為一身色觸法有業能感六七八九十十一處聲非異熟故此不論業或

少果或多果故如外種果或少或多如蓮種等有根芽莖花臺鬚葉種種果異蒲桃等種則不如是彼各彼種有多根莖枝條花葉種種果異有諸水陸草木種類但有一莖如針茅等或但有葉無莖等生種子法然不應疑問有一念業多念異熟无多念業一念異熟勿設劬勞果減因故有一世業三世異熟無三世業一世異熟招感異熟勢力法尒然異熟果無與業俱非造業時即受果故又業現在非即果熟法受業門理决定故亦非無間由次刹那等無間緣力所引故刹那正起力難制故又異熟因感異類果必待相續方能辦故已說六因當說世定頌曰

遍行與同類　二世三世三

論曰遍行同類唯居過現未來世無理如前說相應俱有異熟三因於三世中皆悉遍有頌既不說能作因所居義准應知通三世非世不可說彼定時分故

說一切有部順正理論卷第十六

阿毘達磨順正理論卷第十七　湛

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第二之九

已辯六因相別世定必應對果建立因名何等名爲因所對果頌曰

果有爲離繫　無爲無因果

論曰果有五種後當廣說今且略標有爲離繫如本論說果法云何謂諸有爲及與擇滅豈不擇滅許是果故必應有因非無有因可說爲果曾未見故我亦許道爲證得因經說此爲沙門果故此六因內從何因得我說此果非從六因前說六因生所賴故若尒應許此證得因離前六因別爲第七我宗所許如汝所言豈不汝宗有如是諍涅槃是果而無有因雖有此諍於義無失謂諸世間於設功用所欣事辯共立果名死於士夫極爲衰惱故於不死士衆所欣如是所欣由道功用所證得故說名爲果言無因者道於所得擇滅無爲非六因故

擇滅於道非所生果是所證果道於擇滅非能生因是能證因故道與滅更互相對因果是非不可定說若道於滅為證得因是則但應得為道果誰言道果定非滅得道於滅得為同類因或亦說為俱有因故然此非聖正所求果由諸聖者以所得滅蘊在心中修行聖道故道勝果唯所得滅非滅之得以諸聖者非求有為而修聖道故薄伽梵於契經中說沙門果唯斷非道非唯為證道修道非無用得初念道時應所作已辦若許擇滅是能作因應許涅槃有增上果非許擇滅眼等生時有能生用可如聲等謂有為法正生位中有為無為皆不為障故一切法皆能作因然有為中唯過現法有取與用說為有果未來諸法及諸無為無如是用故非有果故契經說諸因諸緣能生識者皆是無常雖無為法是因是緣而不能生故佛不說如前思擇能作因中說能作因略有二種一有生力二唯無障故無為法無障或因由不能生故非有果豈

不許說意法為緣生於意識何故經為是法所攝而不能生依多能生密作是說何妨少分有不能生或復无為亦能生識然識非果如前說故非能生故便是無常彼說能生後有識故由如是理如有為法建立因果無為不然是故擇滅是因無果是果無因理極成立此中多類誹謗涅槃彼誹謗因紛競非一我今正破經主謗因兼破餘師成立擇滅因茲亦辯餘二無為此中經主引經部說一切無為皆非實有如色受等別有實物此所無故然經說者唯无所觸說名虛空謂於闇中無所觸對便作是說此是虛空已起隨眠生種滅位由揀擇力餘不更生說名擇滅離揀擇力由闕緣故餘不更生名非擇滅如殘衆同分中，夭者餘蘊此皆非理無因證故且彼所言唯無所觸說名虛空無觸名空我亦信受空無觸故言唯无觸說名虛空非別有體此何因證已證闇中無所觸對便作是說此是虛空豈不此因能證非有非唯由此所

說為因能證虛空決定非有謂彼但
說此是虛空非所觸對如何知彼唯
於無觸說名虛空如世說言此樂非
苦豈唯無苦說名為樂若謂不然苦
樂二受有損有益所作別故非此虛
空少有所作可得如樂故喻不同是
則前因應成無用由今但以虛空都
無所作可得證非有故且定不可以
無觸對謂是虛空為決定因證虛空
體唯无所觸是則經主此中無因能
證虛空決定非有又契經說虛空無
為有所作故非不如樂如世尊說風
依虛空無作有依非有必執又光明
色是虛空相故知虛空其體實有如
契經說，然藉光明虛空顯了由此定
顯虛空之相所謂光明所以契經復說
此語謂佛先說風依虛空後說虛空
無所依止勿彼梵志生如是疑如何
證知虛空是有而世尊說風依虛空
為遣彼疑復說此語若空非有何藉
光明光明有色有見有對若無虛空
誰能客受故世尊說然藉光明虛空
顯有顯光明色能與虛空為實有相

然彼上座不了此經所說義趣妄作是詰若詮光明虛空顯了虛空應是色法所攝如是詰言何從而至又虛空體應實非無以契經中如心說故如契經言虛空無色無見無對當何所依非於我中或兔角等可有如是差別言說此中彼釋為對所問故說此言如契經說善調伏我我是所依若為對問說此言者不應作是說但應言梵志虛空無體當何所依又不應說然詮光明虛空顯了非於前際說言可了及於作者說言可得而應說為如實對問若於非有智有而說此說便成無義利語又所引喻於證無能調我我依於心說故此於內義已廣思擇無色等言若無實義此所引喻何所辯成又彼所言若虛空體少有實物虛空常故則有㝵色應永不生或應許此是有為攝如筏蹬子彼不審思故作是說由彼所執實不能容餘礙色故非虛空體被餘㝵之所障㝵故餘色生時虛空開避成無㝵失然此虛空容受性故非色性

故無勞開避虛空界體是障色故餘色生時理應開避謂虛空界是輕妙色雖不障餘而被餘障可是无常有為所攝虛空相者既不障餘亦非餘障色法生位寧是無常有為所攝虛空與色同住無違故於諸位無起無盡然辟等中有障者由有障色居彼障餘非空無為彼中無故虛空界色微薄輕妙不能障餘被餘麤重色排障時即便開避諸有對色法應如是若一所居必無第二虛空無對與空界殊何容類彼有無常失又彼所言若虛空體是實有物應成有為與與空界無差別故彼有虛言而无實理世尊自說有差別故如契經言虛空無色無見無對又言空界離色染時與四俱斷若虛空界不異虛空虛空無色无見無對空界應然應如識界說於無色離染時斷又經說空界成假士夫及說諸光明虛空顯了若虛空界即是虛空又即光明是虛空界豈契經說然諸光明光明顯了故知有異又契經說所有諸法若諸有

為若諸无為於中離染寂為第一然
此經中說法有二無為是法不可言
無無體不應成法性故諸无為者顯
彼體多故有虛空及非擇滅足以離
染方可成多除此更無餘無為故由
此空界非即虛空上坐不思言二無
別有餘師說無別虛空於㝵色無生
空覺故彼說非理即由此因能證虛
空別有體故異礙色處別有虛空能
為所緣生空覺故若無所緣覺不生
故由斯彼說但有虛言又亦可言無
別礙色於空無處色覺生故然非由
此可證色無故彼不能證空非有若
謂諸色有體可知空亦應然可比知
故謂如眼等雖不現知而由有用比
知有體如是虛空亦有用故比知有
體用如前說是故虛空別有實體又
彼所說已起隨眠生種滅位由揀擇
力餘不更生名擇滅者如是擇滅理
亦不成緣闕不生無差別故擇力緣
闕二種不生委細推徵有何別又
離聖道亦有不生豈不修道便成
無用此非無用以修道力能滅未生

未來隨眠及生種子由種滅故令未
來世惑苦不生若謂不尒彼由何力
而得不生譬喻論師所執種子前於
思擇得有無中已拔其根片無遺漏
此種今者從何復生設種非無此隨
眠等若由緣闕後不更生或由擇力
滅彼種故令不更生此二何別又不
生法猶如過去必不更生復何須斷
種雖未斷而所生法必不更生猶如
已斷勤修斷道應成無用豈不汝宗
亦於已得非擇滅法更勤方便修
能斷道斷彼得耶我宗可然由說通
斷三世惑若别證涅槃諸不生法猶如
過去得障涅槃故復須斷汝宗不尒
唯說隨眠及苦不生為涅槃故種雖
未滅有如已滅畢竟不生如是不生
即涅槃體與後何異委細推究未見
有殊是故我宗說擇滅體通斷三世惑
苦故得說非擇滅唯於未來諸行闕
緣不生故得由斯二滅相無雜亂又
彼所說違背契經經言五根若修若
習若多修習能令過去未來現在衆
苦永斷此永斷體即是涅槃唯於未來

有不生義非於過現豈不相違雖有此文而不違義此經意說緣過現苦煩惱斷故名衆苦斷如世尊言汝等於色應斷貪欲貪欲斷時便名色斷及色過智乃至廣說過現苦斷義亦應然或此經中別有意趣過去煩惱謂過去生所起煩惱現在煩惱謂現在生所起煩惱如是二世所起煩惱為生未來諸煩惱故於現相續引起種子此種斷故彼亦名斷如異熟盡時亦說名業盡未來衆苦及諸煩惱由無種故畢竟不生說名為斷若異此者過去現在何緣須斷非於已滅及正滅時須設劬勞為令其滅如是一切但有虛言且破彼初所釋經義謂无漏道斷煩惱時無有能緣過現煩惱可斷彼故而經說言修習五根斷過現苦然彼煩惱當於介時為在未来為在現在定不可執在於過去已滅無故豈復須斷若在未来彼執無故與空花等何有所緣若在現在便有二心俱行過故亦不應理若謂有種種已不成設復許成亦不應理

非心心所體無所緣如何可言緣過現苦不應計彼是無漏心以無漏心非煩惱故又非所斷如何可執由斷彼故亦說能緣過現二世諸煩惱斷今汝說此位斷何能緣過去現在煩惱故汝所言都無實義又緣離世所起煩惱修習五根應不能斷所以者何經不說故汝執經說斷過現言說斷能緣過現煩惱斷未來言亦應尒故豈不經說修習五根斷未來苦苦言摠故亦攝能緣離世煩惱此豈如彼空花者經無所依憑隨欲而釋世尊摠說修習五根能斷去來現在衆苦何緣執此斷過現言說斷能緣過現煩惱即執此說斷未來言是斷未來衆苦體義汝必應釋斷未來言唯斷能緣未來煩惱則緣離世所起煩惱修習五根應不能斷若汝定釋斷未來言是斷未來衆苦體故亦攝能緣離世煩惱則應未來苦言摠故亦攝能緣過現煩惱若尒契經不應別說能斷過去現在衆苦由如是理證立此經斷過現言唯斷苦體故

知擇滅通斷三世果苦而證非唯未
來隨眠及苦不生為體又所引證亦
不相應緣過現苦煩惱斷故名果苦
斷理不成故言斷貪欲名色等斷理
亦不成過同前故如何名斷汝自應
思又色等蘊非唯貪欲斷故名斷
由色等蘊亦恚慢等所緣境故受想
行識亦與貪欲俱時斷故由此不應
定說色等唯據能緣斷故名斷如是
亦應釋斷過現言非但據能緣煩惱
斷說故彼引證符順此宗於彼所宗
理非符順由斯亦破彼後釋經以種
子言都無實義像之說斷義豈得
成所引喻言亦非同法業異熟有
別體故非離煩惱有種義成如何可
言斷彼種故名斷過去現在果苦故
彼無義但攝處言又說不生為涅槃
體極為非理無常過故阿毘達磨說
諸聖者斷煩惱已有可退生其理堅
牢後當廣辯故彼所說非智所欣又
未來無彼宗所許如何可執無而復
無先有後无世極成故又彼論者所
執涅槃唯是不生如何名得由得對

阿毗達磨順正理論卷第十七　弟袁　端　良智

治證得當起煩惱後有畢竟相違所依身故名得涅槃若尒纔得初念聖道應得所治煩惱涅槃當於尒時已得此道所治當起煩惱後有畢竟相違所依身故如是安住後學道時應成无學已得此道所治相違所依身故安住此等無間道時何所未證求解脫道已得涅槃進修何用無斷過失初念聖道與煩惱種俱時滅故如汝所宗諸煩惱得非未永滅煩惱種時名得當起煩惱後有畢竟相違所依身故又非無間道未生時已能永滅諸煩惱種故於安住後學道時無有已成無學道失若尒無學應有煩惱所以者何初念聖道既與煩惱種不相違後亦應然无差別故然得非喻許體別故後時聖道差別生故謂我許得別有實體不違於忍與智相違所以者何智與煩惱得相違得俱時生故汝宗唯說煩惱所依相續轉變名煩惱種及說煩惱畢竟不生名為涅槃有何法體不違何法與何相違又初聖道將欲生時是異生身將

欲滅位初聖道起捨異生身雖彼有何別煩惱種與初聖道説不相違次後便違無差別道故汝宗義非為善立又若涅槃都無體者如何經説一切有為無為法中此最第一如何無體可立法名如何說無於無中勝現見諸法有自相者展轉相望說有勝劣未見有說兔角空花展轉相望安立勝劣是故決定別有涅槃能持自相故名為法此於餘法其體殊勝故涅槃體實有義成又佛世尊定說為有如契經說苾芻當知定有無生此若無者生死眾苦應無盡期旣有無生乃至廣說我亦不說全無涅槃但應如我所說而有如說此聲有先非有有後非有不可非有說為有故有義得成說有無為應知亦尒有雖非有而可稱歎故諸災橫畢竟非有名為涅槃此於一切有非有中最為殊勝為令所化深生欣樂故應稱歎此為第一非如是說涅槃為有有義得成所以者何假實二有不相應故餘種類有曾無說故雖說此聲有先

非有有後非有而應審決為於畢竟
非有物上說此有言為此有言即於
有上遮餘而立若別有物居聲先後
可遮聲故說非有言謂彼物中此聲
非有諸字非有定依有說若於畢竟
非有物中而說有言何不違理非汝
有物名為涅槃可於其中遮苦有故
即說彼物名為非有故所立喻於證
无能又不應引世俗言說非撥勝義
朋援已宗經主此中亦不隨喜如是
有義以詐是說不可非有有義得成
世俗有言尚不隨喜如何可說無為
有言是故有言定遮不可依於畢竟
非有而說然彼畢竟非有涅槃非假
非實更無餘有而許為有彼譬喻師
立有法性何極深隱又曾無處見非
有中有勝有劣亦無智者於非有中
有讃有毀然作是說有雖非有而可
稱歎此但有言如何復言故諸災橫
畢竟非有名為涅槃有非有中此最
為勝謂唯災橫有體法中見有勝劣
非於无體故彼所言唯後妄執豈不
有法有差別故非有隨之亦有差別

如色聲等非有各異此亦不然非有與有相同相別俱不成故謂此非有有差別者為由與有其相同故為由與有其相別故若由相同應即是有若由相別應為指陳色之非有何相非色豈不非有即為此相若尒色聲非有相何別而言色等非有各異耶如色與聲雖同是有而有種種相狀差別非有不然无異體故由此所說有雖非有而可難數乃至廣說但有虛言而无實義故唯於有勝劣可成於非有中定無勝劣世尊既說離染涅槃於諸法中最為殊勝應如色等實有義成又若涅槃體非有者豈令所化生猒生欣非有中無勝劣相故又應大聖為所化生於非有中如有說故又若起見撥無涅槃應成正見無倒解故若謂此見不了涅槃唯是行無故是邪者是則斷見應成正見由彼唯緣諸行無故若謂此見於唯行無非方便解故非正者非於行無非方便見名為斷見是餘見故然諸斷見唯緣行無故不能遮成正見失

又於滅境起靜等見應非正見非實解故非非有中有靜不靜如石女兒非勇非怯現見病無別有調適諸苦惱无別有安樂如是亦應有為差別非有之位別有無為又若涅槃無實體者如何可是聖諦所收無體豈應名諦名妄且言聖諦其義云何豈不此言屬無倒義聖見有無皆無顛倒謂聖於苦見唯是苦於苦非有見皆非有此於聖諦義有何違此有違者謂無境界慧必不生而言聖慧見非有境何倒過此思去來中當辯此義如何畢竟絕名言無而可說言此是苦滅而不違理現見此彼相當名言唯於有起如何非有起此名言又無如何成第三諦此中經主輕毀答言第二无間聖見及說故成第三此答非理令難者意以若無境慧必不生如何見無為第三諦又若無體但有虛言何義說為第三聖諦又若苦滅唯是苦無是則但應說苦治道說道便顯所治苦無若不令無何名能治本依治道為令苦無故彼苦无說治

便顯何離苦道別說苦滅故若涅槃離於苦道无別有體但有虛言何用說為第三聖諦又汝應說於立涅槃為實有宗見何過失而不信受然許涅槃實有別物於佛聖教所有義利片无違失雖彼所言若許實有朋虛妄計是名為失然不應理計畢竟無亦名為有是虛妄故又彼更有餘虛妄計謂未來法无而復無計為涅槃過如前說又彼計有煩惱種子於色等法非即非離雖如斧補特伽羅而有能生障道等用如是等類非有執有虛妄計度汝常串習為已所宗何反彈斥雖寄他言作如是說許便擁護毗婆沙宗令詳疑主似懇獸背毗婆沙宗欲儀空花撥一切法皆無自性而今於此且撥涅槃擬為同喻證餘非有若實為護毗婆沙宗所說不應朋壞法論勿以彼論惡見之垢塵穢已心宜將此宗正法之水而自沐浴又言涅槃非體可得如色受等非用可得如眼耳等此實應然涅槃實非如色受等及眼耳等體用可

得然有異彼體用可知色等有為依自相續體用麁顯易可了知然彼涅槃不依相續體用微隱難可了知要具精勤勝觀行者修所成慧正現前時方證涅槃真實體用從觀出已唱如是言奇哉涅槃滅靜妙離非諸盲者不了青黃謂聊眼人亦不見色或復縱汝知與不知但許涅槃可名為有則應定許體實非無離有實物有不成故又相即體涅槃既有滅靜等相有體義成又彼所言滅若別有如何可立彼事之滅第六轉聲由滅與事非子相屬此彼相望非因果故唯遮彼事第六可成彼事之無名為滅故彼言非理相屬非唯在因果故又亦非唯無別體故如何安立彼事之滅應知二滅屬於二心二心能遮彼事得故且得擇滅要由二道初無間道與煩惱得俱時而滅後解脫道與擇滅得俱時而生非煩惱得未已滅時其離繫得至已生位如是彼彼煩惱得滅便有此此擇滅得生故說此此滅屬於彼彼事於契經中此義已顯經言具

壽言滅滅者由誰滅故而得言滅由
五取蘊滅故言滅若無別滅經但應
言是誰之滅謂五取蘊何義說言由
五取蘊滅故言滅應知煩惱得若滅
時名煩惱滅我終不許即衆苦滅名
為涅槃許苦滅故離於苦道別得擇
滅方名涅槃滅若別無有前說過謂
阿羅漢應有煩惱或住學道煩惱已
無以於後時無差別故此中經主復
作是言何因此滅定屬此得豈非難
盡矯設浮詞一相同品離繫與得設
無定因斯亦何咎由一道力總滅諸
結總得離繫何用定因或能所得相
屬法尒或能斷道為此定因由道引
生離繫得故非餘斷道所斷惑滅由
餘道得故汝應喜同一斷道所得擇
滅其體非一有何定因言此屬貪此
屬瞋等設无定屬復有何過謂一品
中一切所滅一道所斷所得離繫既
同一得何用定因或如先說先何所
說謂由法尒相屬無乱以從本來貪
等與滅法尒相屬決定無乱斷道起
位能總證得故無定因亦無有過若

謂不然違聖教故謂有聖教能顯涅槃唯以非有為其自性故契經言所有衆苦皆無餘斷各別捨棄盡離染滅靜息永沒餘苦不續不取不生此極寂靜此極美妙謂捨諸依及一切愛盡離染滅名為涅槃又許涅槃體唯非有便為善釋經說喻言如燈焰涅槃心解脫亦爾彼謂此說如燈涅槃唯燈焰謝無別有物如是世尊心得解脫唯諸蘊滅更無所有對法諸師已通此說謂言苦滅義有二途一離苦外無別實體二離苦外有別實體佛觀所化意樂不同故說如斯二種滅義謂或有處說無別體如向所引二種契經或復有處說有別體如契經說定有無生又契經言有處有離復有經說我觀實有無為句義有謂涅槃復有經言由五取蘊滅故言滅此類寔繁故我所宗不違聖教又經所說燈焰涅槃離燈別有無常相故此之所喻於義何違或燈涅槃雖無別體而非非有諸行皆是無常性故其體非無依此為言亦無有過又

非由此所引契經能證涅槃體唯非
有此經唯就入無餘依般涅槃時而
宣說故謂於此位一切餘依皆無餘
斷各別捨棄乃至廣說故不相違有
餘師說言不生者依此無生故言不
生此中經主作如是說我等見此第
七轉聲於說滅有都無功力何意故
說依此無生若依此言爲已有義應
本不生涅槃常故若依此言屬已得
義是則應許依道之得故唯依道或
依道得令苦不生決應信受我等見
此第七轉聲於證滅有甚有功力道
之與得俱依滅故以有涅槃方求道
得此若非有求彼何爲又苦不生非
唯由道或復由得增上忍時已得擇
勝苦不生故又緣闕故苦亦不生應
是涅槃如前已說若謂種子未滅故
者已如前破前如何破種雖未滅有
如已滅畢竟不生與後何異又若由
道或復由得苦不生者初念道時已
無惑苦過如前說則住學道煩惱應
无若煩惱種未滅故者治道生時種
何不滅正相違故如闇與明又於涅

槃得正生位所治惑苦方名永滅故
彼師說依此無生故言不生第七轉
聲於證滅有甚有功力若謂若然修
无間道應無用者理亦不然涅槃正
是此道果故若初剎那所治惑已
名永滅是何道果故解脫道無離繫
果由與滅得俱時生故如是已破經
主謗因成立涅槃其體實有餘師
說無實涅槃非因果故如兎角等諸
實有者因果為證涅槃既非因果性
攝故定无有能證有因是故涅槃定
非實有彼言非理前已成立虛空無
為其體實有非因果性此亦應然又
但有言彼宗許有是因果性非實有
故謂執涅槃非有論者許未來是果
過去是因而非許去來是實有性故
因果性非證有因若許去來是實有
者許涅槃體是果是因由許涅槃是
沙門果故與正生法為無障因故修
正行者為辦涅槃果名所辦所辦是
果或應說辦非果者何何有體常而
是因果此不應責且應自責何有果
因一而體實有如一念起離同類因彼

一切處無同喻理有餘師言涅槃雖有而假非實此亦不然假所依體不可得故若謂諸行即是涅槃假所依者亦不應理應成所斷染汙有漏无常性故非離所依有假擇滅可執雖以所斷染汙有漏无常為其所依而非所斷不染無漏常住為性又相違故應非用彼為此所依如明與闇曾無假法遠自所依又許涅槃是諸行滅如何可說諸行為依未見有明闇為依故又行有時滅未有故未離欲者有貪等時不應許彼有貪等滅貪等無位方證涅槃故彼所說非順正理有餘復言智必有境涅槃无實彼作是言緣涅槃慧以名為境理必不然邪正二見應相成故謂若正見覺了涅槃寂靜常住應成見取以一切名皆無常故若諸邪見誹謗涅槃為无常性應成正見以稱實義而生解故諸說涅槃無體論者終不許說名即是無諸說涅槃有體論者終不許說名即涅槃故彼所言亦違正理又上座說如世尊言如是句義甚為難見

謂一切依皆永棄捨寂靜美妙乃至涅槃如是涅槃如何難見以其自性極難見故如何非有可說自性自執涅槃非實有故若謂擇滅雖非實有而薩迦耶是實有故離彼得滅名為自性故契經言如是滅界緣薩迦耶而得顯了此違正理所執滅界與薩迦耶非即非離如何可言滅有自性若有自性如何復言滅非實有既許涅槃非實有故即無自性何用誑惑信無智人書此前後相違言論又經唯說如是滅界緣薩迦耶而得顯了如何定知滅非實有唯薩迦耶是實有物然說緣他而顯了者皆實有物世所極成如緣闇等明等顯了緣實有物非實顯了曾無有處是所極成故薩迦耶是實有物謂滅非實但是虛言緣薩迦耶滅顯了者說因彼滅建立此故由五取蘊滅故言滅餘契經中分明說故又彼所說雖諸經中有說三界三涅槃界有為界無為界有滅界有生有無生有苦滅聖諦我現了知是安隱處諸如是等亦不相違緣薩

迦耶而建立故此亦率尒作如是說
縱三界等緣薩迦耶而得建立既無
因證如何定知體非實有又言緣彼
此顯了故是實有物便為極成無體
无容由他顯了如明等顯緣闇等故
又彼所言契經中說有滅界者亦不
相違緣離有身而顯亦故有無生者
亦不相違於實有生不轉立故即是
有生相續斷義此亦非理如上所言
緣他顯者是實有故生與無生體各
異故非有不應說為有故假實有外
更無別有若執無生非假實有不應
名有如前已說生相續斷義有二種
謂離有身無別有別准前苦滅二義
應知如何定言唯生不轉名相續斷
非別有物許有別物者無生言可成
有義若无別物不應名有說過如前
又薄伽梵於契經中但應說言有生
不轉不應說此有無生言世尊不應
於勝義諦作迷謬說有實无實俱說
有故是迷謬言為生如無生說為有
故其體非實為無生如生說為有故
其體是實令生如是迷謬心故又相

續斷道未生無道生已有道退復无
以諸聖人退生惑故則相續斷應非無
為又說涅槃非實有故即無生者理
亦不然唯有立宗無證因故謂何因
證非實有故涅槃無生非此無生由
常住故而體實有又許非實證無生
故則諸假法應无有生又應假法亦
即無生若尒汝宗剎那實法不許生
故相續是假亦無生故是則汝曾生
之與滅都非實有何斯汝等背獸空
花而今乃成空花差別又彼所說如
契經言一切法者謂十二處又契經
言此十二處皆有戲論皆是無常捉
經復言眼色眼識廣說乃至意法意
識皆是無常若謂涅槃實而常住世
尊於此應有簡別如是所說非審思
求如言皆是有熱惱故謂彼經言與
十二處皆有戲論皆是無常皆有熱
惱非諸聖道體非處攝又彼定無
貪等熱惱何不簡別然彼契經唯依
有漏十二處體寄意說言此十二處
皆有熱惱即就此說皆有戲論皆是
無常不應由斯謗涅槃體言非實有

是故定應離苦集道有涅槃體常實
義成今應思擇非擇滅體此中經主
所辯相言離簡擇力由闕緣故餘不
更生名非擇滅如殘衆同分中夭者
餘蘊且應詰彼何名闕緣謂法生緣
若不和合非不和合少有法體何能
爲障令法不生豈不闕緣名緣不具
此有何法說爲所闕若謂闕緣即緣
非有亦不應理非有不能障有生故
由此定非唯闕緣名非擇滅然別
有法得由闕緣此有勝能障可生法
令永不起名非擇滅若無別法能爲
障礙但由闕緣法不生者後遇彼類
緣和合時前不生法今應還起豈不
如許有非擇滅得由闕緣非遇彼類
緣和合時捨非擇滅如是唯許由闕
緣故諸法不生非遇彼類緣和合時
彼法還起所例非等有无異故謂由
闕緣得非擇滅障可生法令永不生
乃至涅槃得定相續設遇彼類緣和
合時亦無有能捨先所得夫緣闕者
但是緣无无法无能與有爲障後遇
彼類緣和合時何法能遮令不還起

然法若住不生法中此法必無還生之理是故亦有能永障緣非唯闕緣令永不起豈不緣起道理法然後此緣彼先此滅故後滅計非擇滅則為唐捐此所說言有何意趣表唯緣闕盡法不生此中不見決定言說如何得知實緣闕故說不說有餘不生因說知不生由緣闕此中不說餘不生因以說但由緣闕得此故非擇滅得為顯得用此緣闕為因不令非有無有現能為有因故於緣闕位能住心得非擇滅如是滅得即因彼心非因緣闕又於所說緣起道理寧言諍知有非擇滅受滅故受滅緣起經說故此云何答非擇滅有如是滅言非餘滅故且彼不可是無常滅見受滅得有愛生故非擇未至已生位時可為无常滅相所滅又彼不可說為擇滅言由愛斷受得斷故如世間言汝等於受應斷貪欲貪欲斷故此受便斷此經中顯受愛擇滅意顯受愛斷故俱時緣起經中說次第滅非次第滅諸緣起支可名擇滅而對治道由此

准知離繫常滅及擇滅外有非擇滅
由愛生緣闕故而得後此許說言愛
滅故愛滅又經說有二阿羅漢由此
准知有非擇滅如契經說諸阿羅漢
略有二種所謂退法及不退法諸阿
羅漢一切煩惱皆斷無餘而無生智
有得不得由此准知必有別法若有
得者煩惱便住不生法中得無生智
此法即是非擇滅體若不得者煩惱
可生便有退失無無生智根殊勝故
煩惱不生何用計斯非擇滅體依何
義說根殊勝名若此但依無生智說
彼意即說得無生智殊勝根故煩惱
不生此復應思諸阿羅漢皆煩惱斷
何緣若此殊勝智根有得不得若過
退法名殊勝根亦不應理得此根者
亦有退生煩惱義故謂退法性轉
得勝根乃至無達猶有退緣退住學
位起諸煩惱若得勝根煩惱不起轉
退法性得思法根應不復生一切煩
惱然不如是由此故知有阿羅漢以
諸煩惱生緣闕故得非擇滅由此勢
力能遮煩惱令永不生得無生智者有

退義一切可然而退不成故皆不尒
退義必有後當思擇又於施設第一
法中諸言顯有多無為故證無為中
有非擇滅足前二種方可成多除此
更無餘無為故又滅與盡名別體同
經說預流盡三惡趣故知有別非擇
滅體此盡定非餘滅攝故謂契經中
說預流者已盡地獄已盡傍生已盡
餓鬼乃至廣說非彼已能斷諸惡趣
由彼未離欲界貪故而諸惡趣要於
究竟離欲貪時方得名斷有說預流
緣諸惡趣煩惱可生故未名斷此因
非諸有斷所緣能緣煩惱猶可生故
亦非盡言顯無常滅以所盡者皆未
生故由此證知定有別法名非擇滅
得此法故令諸惡趣畢竟不生若執
但由闕生緣故彼不生者過如前說
然上座說非擇滅名諸聖教中曾無
說處但邪分別橫計為有非聖說故
不可信依此亦不然聖所說故且彼
所執舊隨界等如瘖瘂人於夢所說
都無所用但為誘引信無智人令生
欣樂誰有賢聖說如是言何聖教中

有所可得是故上座勿以己宗准度他宗亦非聖說豈不彼彼諸聖教中辯擇无常二種滅外處處說有滅盡等聲上座於中何容不忍對法者說有用五字以於未來亦得擇滅爲欲簡彼令易了知故本論中加非擇字論者意說世尊所言非擇爲先於未來世由闕緣故得永不生應知此即非擇滅體何容謂此非聖所言復有餘師謂非擇滅由餘故得不以闕緣根境爲緣諸識得起一根與意専一境時餘識生緣根境雖具而於彼彼識不得生此豈生緣根境有闕然具根境識不俱生故知但由得非擇滅若謂由闕第一等無間緣故此第二等無間緣由何故闕豈不諸識不並生故闕於第二等無間緣復以何緣識不並起以有過故必不可說諸識並生若說並生便有染淨俱生等過要先並生斯過方可有豈先有過爲不並生因然識不並生故無斯過得非擇滅故識不並生如是所言皆不應理若得非擇滅不由闕緣得非擇

滅已應還可退雖復諸識不可並生
而容後時次第生故若依五識說如
是言由所緣境已滅謝故能緣諸識
永不生者是則同前由闕緣故得非
擇滅令永不生由此應知前說為善
故非擇滅實有義成然本論中說無
為法名無事者是無因義所以者何
事有五種一自性事如有處言若已
得此事彼成就此事二所緣事如有
處言一切法智所知隨其事三所繫
事如有處言若於此事愛結所繫彼
於此事恚結繫耶四所因事如有處
言有事法云何謂諸有為法五所攝
事如有處言田事宅事妻子等事故
本論中依第四說無為无事不依取
初自性事說無為无事

說一切有部順正理論卷第七十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第十八　　滿

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第二之十

因離繫果傍論已周本所明今當說於當所辯異熟等流離繫士用及增上果如是五果對前六因當言何果何因所得頌曰

後因果異熟　前因增上果　同類遍等流
俱相應士用

論曰於五果中第三離繫非生因得故此不論且辯六因得餘四果言後因者謂異熟因於因頌中最後說故初異熟果此因所得有言異熟從異熟生故此不應名無異熟彼言非理同類異熟二因所生義各別故謂前異熟爲同類因生後異熟爲等流果即後異熟由先業成能成諸業名異熟因所成異熟即異熟果二因體異二果義分因果類殊無相雜過然異熟體如熟飲食於生異熟无勝功能故唯不善及善有漏是異熟因名有

異熟言前因者謂能作因於因領中
最初說故後增上果此因所得增上
之果名增上果唯無障住有何增上
豈不即由無障住故說為增上何勞
微詰又先已辯能作因中說能作因
亦有勝力謂眼識等於正生時耳等
展轉有增上力聞已便生欣見欲故
於器世界諸物生時諸有情業有增
上力諸可愛果於不善業不可愛果
於諸善業亦有展轉增上生用此等
增上如應當思同類遍行得等流果
果似因故名為等流如是二因果相
相似故因雖二其果唯一俱有相應
得士用果非越士體有別士用即此
所得名士用果此士用名為目何法
即目諸法所有功能如是宜符後頌
文說若因彼力生是果名士用然經
主謂此士用名即目諸法所有作用
是則彼應作如是說同等一果故名
士用若尒唯應無間隔越有士用果
俱生中無非俱生中可有一切皆共
同得一士用果自體不因自力生故
亦不可說各別牽果勿俱有因非一

果故此中士用士力士能士之勢分義皆無別諸法功能如士用故名為士用如勇健人似師子故名為師子豈不同類遍行二因無間所生亦士用果然等流果二因無間所生諸法或是或非一切決定名士用果何故但說俱有相應得士用果非同類遍行唯此二因是能得俱生無間二士用果非前二因是故不說成等流彼二果唯名等流餘非等流非二因得又士用果俱者義強俱有相應獨能獲得俱士用果是故偏說又同類果唯似自因同類遍行果唯相似故因雖亦能得所生無間諸士用果而非一切皆能定得以阿羅漢最後諸蘊無無間生士用果故俱有相應二因決定得士用果是故偏說有餘師言能作因等亦有能得士用果義非異熟因俱生無間二士用果此所無故有餘師說此異熟因亦有隔越遠士用果辯如農夫所收果實已辯因果相對決定今當正辯果相差別異熟等果其相云何頌曰

異熟无記法　有情有記生　等流似自因
離繫由慧盡　若因彼力生　是果名士用
除前有為法　有為增上果
論曰唯於無覆無記法中有異熟果
若尒則應非有情數亦是異熟為欲
簡彼說有情言唯於有情有異熟故
若尒於彼有情數中長養等流應是
異熟又為簡彼說有記生一切不善
及善有漏能記異熟故名有記從彼
後時異熟方起非俱無間名有記生
如是名為異熟果相豈不異熟亦以
前位異熟果體為同類因是前異熟
等流果故則應亦說從無記生是等
流性如何乃說從有記生非等流性
無如是失異熟果體由同類因相有
雜亂由異熟因相無雜乱是故但說
從有記生由此准知非等流性以等
流果與因相似有雜乱故若異熟果
與因相稱無雜亂故非有情數亦從
業生何故不說為異熟果此不應難
唯不共業所得之果名異熟故何故
非情非唯不共業所得果以非情法
餘可於中共受用故豈不大梵所住

非情是別業果亦應說彼名業異熟何乃言非有作是言大梵住處一切大梵業增上生有餘復言大梵住處相續未壞餘可於中有受用理故非不共如何一物無量有情業所共感豈不已說餘可於中共受用故若非情果不共業招應隨異熟俱時起盡又世現見國主崩時所王國土猶相續住若所王國唯主業招非餘有情業共感者餘應不可於中受用又若非情別業所感則應一一諸有情身所居室宅園林池沼城郭山川悉皆各異而實不尒故知一物無量有情業所共感豈不業體有種種故應不能招無種種果云何可說無量有情多業同招非情一物無如是失譬如茅等雖自類因而成一故謂如茅等雖因地水時分人功糞等力起而觀自類因故成一非觀地等因故成多如是非情觀自因故體成一物非由觀彼無量業故其體成多又見世間非種種業生種種果如何不許種種業生非種種果業於所感非情果中

有何因用業於彼果為能作因如前已辯如是已辯異熟果相等流果相今次當辯似自因法名等流果謂似同類遍行二因如同類因善染無記彼等流果其相亦然如遍行因唯是染汙彼等流果其相亦尒宜不俱起士用果性亦似自因如何可言似自因法名等流果無等流果不似自因有士用果與自因異故似自因名等流果定無遮彼士用果失豈不亦有等流果因如遍行因在於異部用異部法為等流果他部等流自部因性染汙同故非不相似其士用果性亦有殊是故與因非定相似有餘師釋似自因言謂果與因具二相似一者體類二者性類言體類者謂受想等言性類者謂善染等若於俱起士用果中性類雖同體必有異受非受等士用果故若於後起士用果中體類性類皆容有異故不可說果定似因若等流果性必似因於中亦有體似因者唯等流果定似自因故似因言無相濫失若遍行因亦得等流果

何不許此即名同類因於自部果實即同類因若望餘部雖遍非同類然非遍法隨其性類各望自部唯同類因若諸遍法望於他部同染汙類唯遍行因此望自部具二因義故遍行因雖得等流果而不可許即名同類因如是已辯等流果相離繫果相今次當辯由慧盡法名離繫果滅故名盡擇故名慧即說擇滅名離繫果由擇為因離諸繫縛證此滅故說名為果如是已辯離繫果相士用果相今次當辯若法因彼勢力所生即說此法名士用果此有四種俱生無間隔越不生如前已說言俱生者謂同一時更互為因力所生起言無間者謂次後時由前念因力所生起如世第一法生苦法智忍言隔越者謂隔遠時展轉為因力所生起如農夫等於穀麥等言不生者所謂涅槃由無間道力所得故此既不生如何可說彼力生故名士用果現見於得亦說生名如說我財生是我得財義若無間道斷

諸隨眠所證擇滅如是擇滅名離繫果及士用果若無間道不斷隨眠重證本時所證擇滅如是擇滅非離繫果唯士用果謂全未離欲界貪者入見道時苦法智忍斷十隨眠所證擇滅如是擇滅名離繫果及士用果若全已離欲界貪者入見道時苦法智忍不斷隨眠證本擇滅如是擇滅非離繫果先離繫故是士用果由此忍力更起餘得而重證故若分已離欲界貪者入見道時苦法智忍於十隨眠有斷不斷所證擇滅有新有本如其次第二果一果如是乃至道法智忍若全未離已離分離欲界貪者於八隨眠全斷不斷分斷不斷所證擇滅有新有本及有新本如其次第二果一果二果一果義如前釋若全未離色無色貪入見道時苦類智忍斷色無色十八隨眠所證擇滅如是擇滅名離繫果及士用果若分已離色無色貪入見道時苦類智忍於色無色十八隨眠有斷不斷所證擇滅有新有本如其次第二果一果如是乃至

道類智忍若全未離及分已離色無色貪於色無色十四隨眠亦有全斷分斷不斷所證擇滅有新有本如其次第亦有二果二果一果義如前釋於修道中諸無間道各隨其義如例應思如是已辯離繫果相增上果相今次當辯諸有為法除在前生是餘有為之增上果必無少果在因前生果在因前斯有何咎若未來法其果已生是則未來所作已辦以無用故應不更生非本不生而可有滅無生滅故諸行應常若謂此應如不生法雖無生滅而體非常此說不然見彼種類有生滅故例不生法可是無常若行本來都無生滅例何可說其體非常故不成教士用增上二果差別云何應知對作受者有差別故應知差別士用果名唯對作者增上果名兼對受者如穀麥等對諸農夫名士用果彼力生故亦增上果彼受用故對唯受者唯增上果非彼力生彼受用故工匠所成對諸工匠及對非匠二果一果准上應知餘例皆然於

上所說六種因中何位何因取果與果頌曰

五取果唯現　二與果亦然　過現與二因
一與唯過去

論曰五因取果唯於現在定非過去彼已取故亦非未來彼無用故言取果者是能引義謂引未來令其生等於同體類能為種子於異體類由同一果於非一果由同性類於異性類而由有是自聚相續是故一切皆名能引如是能引名為取果此取果用唯現在有非於去來唯此可名有為作用於六因內簡去何因而言五因唯現取果謂六因內除能作因此能作因何緣被簡有餘師說此能作因取果與果時無決定故取與中俱不分別彼說非理所以者何此因取果無非現在又非不取而有與義如何乃言時無決定然能作因能取果者定唯現在與通過現應如同類遍行二因但非一切有增上果可取或與故此不說豈不此因能取果用亦通過去如何乃言能取果者定唯現在

故本論中作如是說過去諸法為等無間能生二心若出無想滅盡定心由入定心現在取者則應二定亦不現前又非不取而有與義故應取果亦通過去無如是事入二定心唯現在時能取二定及出心果然由二定是正所求必應先起由此為障令出定心非於入心无間即起此義於後當更分別故上所言此因取果無非現在又非不取而有與義其理極成然毗婆沙有如是說其能作因取果與果俱通過現理不應然法居現在亦如同類遍行二因總取未來為自果故俱有相應與果亦尒唯於現在由此二因取果與果必俱時故同類遍行二因與果通於過現能作因中諸有果者應同此說然非一切皆容有果故此不論同類遍行二因與果過去可然現在如何與等流果有等流果無間生故謂此二因有等流果無間生者即現在時於無間果亦取亦與此果已生因謝過去名已取與若此二因滅至過去其等流果方至

生時則此二因於正生果先取令與言與果者謂此諸因正與彼力令其生等其能作因正居現在彼增上果有現已生如眼根等為能作因生眼識等諸增上果有無間生如世第一法等為能作因生苦法智忍等諸增上果有隔越生如順解脫分善根等為能作因生三乘菩提盡智等諸增上果善同類因有時取果而非與果應作四句第一句者謂斷善根時最後所捨得第二句者謂續善根時最初所得得經主於此謬作是言應說尒時續者前得今詳彼說理不應然所以者何非唯斷位最後所捨得與今續時初得等流果以於斷位先已滅得亦與續時得等流故如何前位多剎那得為同類因皆取今得而於今時但說最後一剎那得與今得果是故應如本文為善第三句者謂不斷善根於所餘諸位第四句者謂除前相又於不善同類因中亦有四句第一句者謂離欲貪時最後所捨得第二句者謂退離欲時最初所得得

經主於此亦作是言應說尒時退者前得今詳彼說理亦不然以有如前所說過故第三句者謂未離欲貪於所餘諸位第四句者謂除前相有覆无記同類因中亦有四句於阿羅漢得時退時未得及餘如理應說無覆無記同類因中有順後句謂與果時必亦取果無覆無記為同類因乃至涅槃恒相續故或時取果而非與果謂阿羅漢最後諸蘊約有所緣剎那差別善同類因應作四句第一句者謂善心無間起染無記心第二句者謂與上相違第三句者謂善心無間還起善心第四句者謂除前相不善心等如其所應亦有四句例准應說異熟與果唯於過去由異熟果無與因俱或無間故西方諸師說果有九前五果外別立四果一加行果謂如無生智等遠為不淨等果二安立果謂如水輪為風輪果乃至草等為大地果如是一切所安立法當知皆為能安立果三和合果謂如芽等為時地水種子等果及眼識等為眼色明

作意等果四修習果謂如化心等爲諸靜慮果如是四果皆是士用增上果攝由是故說果唯有五說因果已復應思擇此中何法幾因所生應知此中法略有四謂染汙法異熟生法初無漏法三所餘法餘法者何謂除異熟餘無記法除初無漏諸餘善法如是四法頌曰

染汙異熟生 餘初聖如次 除異熟遍二
及同類餘生 此謂心心所 餘及除相應

論曰諸染汙法除異熟因餘五因生由異熟因所生諸法非染汙故異熟生法除遍行因餘五因生由遍行因所生諸法唯染汙故三所餘法雙除異熟遍行二因餘四因生由所餘法非異熟性故及非染汙故初無漏法及除同類及言爲顯亦除異熟遍行二因餘三因生由初無漏無有前生同類法故及是善故有餘師言此中應說諸染汙法唯四因生所以者何遍行因體離同類因無別性故彼言非理所以者何若彼不說遍行因者便爲不說餘部染因若彼不說同類

因者便為不說非遍行法及遍行得諸染法因然實貪等貪等為因得由得因而得生起故染汙法除異熟因餘五因生此說應理如是四法為說何等應知唯是心心所法若尒所餘不相應行及色四法復與因生如心心所所除因外及除相應應知餘法從四三二餘因所生謂染汙色不相應行如心心所除異熟因及除相應餘四因生異熟生色不相應行如心心所除遍行因及除相應餘四因生三所餘色不相應行如心心所除異熟遍行二因及除相應餘三因生初無漏色不相應行如心心所除前三因及除相應餘二因生一因生法決定無有今應思擇一切法中何法能為幾因自性謂或有法具足能為六因自性次第乃至有法能為一因自性此中有法具足能為六因性者謂諸過現不善遍行心心所法有能為五因性者謂諸過現不善非遍心心所法或無記遍心心所法或善有漏心心所法或不善遍不相應行有

法能為四因性者謂諸過現不善色法或善有漏色心不相應行或不善非遍心不相應行或無記遍心不相應行或無記非遍心心所法或諸無漏心心所法或諸未来不善善有漏心心所法有法能為三因性者謂諸過現無記色法或無記非遍心不相應行或無漏色心不相應行或未来不善及善有漏色心不相應行或無記無漏心心所法有法能為二因性者謂諸未来無記無漏色心不相應行有法能為一因性者謂無為法無法非因有法非果所謂虛空及非擇滅復應思擇如是六因自性相望有純有雜且能作因對俱有因為順後句謂俱有因必雜能作有純能作非俱有因謂無為法又能作因對同類因亦順後句謂同類因必雜能作有純能作非同類因謂未来法及無為法又能作因對相應因亦順後句謂相應因必雜能作有純能作非相應因謂諸色法不相應行及無為法又能作因對遍行因亦順後句謂遍行

因必雜能作有純能作非遍行因謂未來法過去現在非遍行法及無為法又能作因對異熟因亦順後句謂異熟因必雜能作有純能作非異熟因謂无記法及無漏法若俱有因對同類因為順後句謂同類因必雜俱有有純俱有非同類因謂未來法又俱有因對相應因亦順後句謂相應因必雜俱有有純俱有非相應因謂諸色法不相應行又俱有因對遍行因亦順後句謂遍行因必雜俱有有純俱有非遍行因謂未來法過去現在非遍行法又俱有因對異熟因亦順後句謂異熟因必雜俱有有純俱有非異熟因謂諸有為中無記无漏法若同類因對相應因應作四句第一句者謂過去現在色不相應行第二句者謂未來心心所法第三句者謂過現世心心所法第四句者謂未來色不相應行及無為又同類因對遍行因為順後句謂遍行因必雜同類有純同類非遍行因謂過現世非遍行法又同類因對異熟因

應作四句第一句者謂過去現在無記無漏法第二句者謂未來不善及善有漏法第三句者謂過現不善及善有漏法第四句者謂未來世無記無漏及無為法若相應因對遍行因應作四句第一句者謂未來世心心所法過現非遍心心所法第二句者謂過去現在遍不相應行第三句者謂過去現在遍心心所法第四句者謂諸色法未來一切不相應行過現非遍不相應行及無為法又相應因對異熟因亦作四句第一句者謂無記無漏心心所法第二句者謂不善善有漏色不相應行第三句者謂不善善有漏心心所法第四句者謂無記無漏色不相應行及無為法若遍行因對異熟因應作四句第一句者謂過去現在無記遍行法第二句者謂未來不善及善有漏法過現善有漏不善非遍行法第三句者謂過去現在不善遍行法第四句者謂未來世無記無漏法過現無漏無記非遍行法及無為法又應思擇如是六因

色非色等諸門差別謂六因中相應遍行二因非色餘之四因通色非色有見無見有對無對應知亦尒又六因中唯相應因但相應法餘通相應不相應於有所依無所依有發悟無發悟有行相無行相有所緣無所緣應知亦尒又六因中遍行異熟二因唯有漏餘之四因通有漏無漏又六因中能作一因通有爲无爲餘之五因一向是有爲又六因中遍行一因唯是染餘之五因通染及不染有罪無罪黑白有覆無覆順退不順退應知亦尒又六因中異熟一因唯有異熟餘之五因通有異熟及無異熟又六因中能作一因通三世及非世俱有相應異熟三因皆通三世同類遍行二因唯通過去現在又六因中遍行一因不善無記異熟一因通善不善餘之四因皆通三性又六因中遍行異熟通三界繫餘之四因通三界繫及通不繫又六因中遍行異熟二因唯是非學非無學餘之四因皆通三種又六因中遍行一因唯見所斷

異熟一因通見修所斷餘之四因通見修所斷及非所斷又六因中能作一因通四諦攝及非諦攝遍行異熟二因唯通苦集諦攝餘之三因通苦集道三諦所攝又六因中相應遍行唯四蘊攝俱有同類異熟三因通五蘊攝能作一因通五蘊攝及非蘊攝又六因中相應遍行意法處攝異熟一因色聲意法四處所攝餘之三因十二處攝又六因中遍行一因意法意識三界所攝相應一因通七心界法界所攝異熟一因通色聲界及七心界法界所攝餘之三因十八界攝此等因界諸差別相非一切智無能遍知已隨我等覺慧所行因果義中廣辯其相為善明了思擇諸緣何謂諸緣頌曰

說有四種緣　因緣五因性　等無間非後
心心所已生　所緣一切法　增上即能作

論曰於何處說謂契經中　如契經中說四緣性謂因緣性等無間緣性所緣緣性增上緣性此中　緣性即是四緣如四所居即所居性為顯種類故

說性言意辯諸緣隨事差別有無量體然括其義無非攝入四種類中謂一切緣無過此性於六因內除能作因所餘五因是因緣性如本論說何謂因緣謂一切有為法論既不說亦攝無為故立五因為因緣性無為何故不立因緣此如前釋唯無障住立能作因非餘因攝能作因體攝法普周隨事不同差別多種譬如行蘊法界法處法寶法歸法念住無諍攝法多故別立通名為攝五因及三緣性所不攝義立能作因及增上緣體俱廣故又諸因相差別云何因差別相略有二種一者生因二者了因復有二種一者定因二不定因復有二種一者共因二不共因復有二種一者近因二者遠因復有二種一前生因二俱起因復有二種一自他相續因二非有情數因雖諸法性本有非無而功用成必藉因力如諸造色體本非辦而功用成必因大種因中勝者其唯五因如造色因勝者無五無有為法成不由因如羸病人不能自起由

如此義故說頌言

無少成立不由因　一切由因佛所說
諸法因多細難了　世逆便謂總無因

然上座言因緣性者謂舊隨界即
諸有情相續展轉能為因性彼謂世
尊契經中說應知如是補特伽羅善
法隱沒惡法出現有隨俱行善根未
斷以未斷故從此善根猶有可起餘
善根義隨俱善根即舊隨界相續
展轉能為因性如斯等類說名因緣
此亦同前經主所執種子義破此舊
隨界即彼種子名差別故今乘義便
廣彼所執名義有殊更廣遮遣觀彼
隨界但有虛言推徵其體都不可得
故亦不可即說此為相續展轉能為
因性諸有相續展轉為因有體可得
如色受等若舊隨界是有相續展轉
為因應如色等有體可得此為何相
是種種法所薰成界以為其相此亦
難知體為是色為乃至識隨界名舊
應是有為一切有為皆五蘊攝故若
是有應於色等五蘊性中隨是一種
或彼應說何有有為非是色等五蘊

所攝然體是有可為極成故但有言都無實體又舊隨界無體可知猶如合行和合有等與舊隨界體不可說但可說言是業煩惱所熏六處感餘生果與界非唯體不可說但執為有與理相違非體不可說可為極成有以諸假有補特伽羅瓶等可說為無別體若諸實有色受等法一一可說為有別體非舊隨界可說猶如補特伽羅瓶等假有亦非實有如色等法是故不應執此為有既尒何得執為因緣又隨界言非聖教說但上座等擅立此名又彼許何諸業煩惱所熏六處感餘生果為業煩惱俱生滅著為此後時相續生者為是無間生異熟者若業煩惱俱生六處能感果者則後六處无感果能俱亦應然豈能感果應唯業煩惱有感果能何須執六處感餘生果又彼不應定執眼等為業煩惱俱起助因曾等唯託業煩惱緣亦感餘生眼耳等故又因與果許隔越成何用執斯為舊隨界若此後時相續六處能感果者與業煩惱都

不相應如何薰彼可成隨界非有與
無有相應義豈不因界得有相應與
彼相同令成緣故彼相同語理不相
應以彼相言目彼之相應言此相與
彼相同然於此中略此相語此業煩
惱與彼後時相續六處性類各別如
何此相與彼相同豈得相應令成緣
性或彼意謂業煩惱俱六處將滅與
後六處其相是同令成緣者亦不應
理前六處相於將滅時從體未有體
未有故彼相亦無何有相同令成緣
性故彼所說但有虛言若彼相言依
當有說如世間說煮飯磨麨以彼當
來趣成有故此喻非理與所立宗等
不成故又喻與宗世俗容有不容有
故且應先審勝義煮磨為有自性或
差別類為畢竟無猶若空花故喻與
宗不成義等若據世俗容有煮磨依
此可言煮飯磨麨不容有法與无相
同故此喻無證宗之力然此飯麨非
當有名現有極成飯及麨故觀此可
說提婆達多與此相同煮飯磨麨所
喻不尒故不相應又所煮磨飯麨成

已所方飯麨相續猶在彼此相同俱現可得後念六處至已生時尒時已無前念六處故不可說彼此相同由後未生及已生位俱不可說此彼相同設所立喻與法非等設許飯麨是當有名所喻相同亦不應理以非前念六處所生與業煩惱俱行六處由業煩惱為俱助緣有異相起非因果故如何有力令後成緣故不可言與業煩惱俱行六處勝前六處與後相同令成緣性是故若言前六處滅還能生後自類六處業煩惱滅還生自類後業煩惱如是可說條當有名有相同義若業煩惱俱行六處與前無異而能令後有異相生成緣性者則不應說與後六處其相是同令成緣性又此何故令後成緣故彼所言都無實義若是無間能生異熟六處為因能感果者是則應無順後受業唯无間因生異熟故無斯過失鄰近展轉能牽果故如花種等鄰近展轉能引果生若尒更招无重過失順生後受業應雜乱汝宗自許一業所薰六

處相續等一果故又種芽等一相續攝種芽等雖滅而後果可生業煩惱六處相續各別業煩惱滅已何容後時六處自類展轉相續至最後時能生彼果故彼法喻義不相應又業煩惱俱生六處彼不應許業煩惱熏勿許同時有因果故如何從彼非業煩惱所熏六處更無別緣而於後時數復生起諸業煩惱所熏六處故汝所宗理非善立若謂如種糞土資熏能生芽等此亦非理我所許故又不成故謂我宗許有同時因可立此喻汝宗不尒云何如種糞土資熏又於此中正立法喻種應正喻業煩惱心六處應言猶如糞土則業煩惱類應名隨界如何說六處為隨界耶非由糞土資熏種故還令生起糞土類芽故種唯應喻於六處由此六處業煩惱熏生當六處異熟果故此救非理非後六處果即說用前六處為因故謂經說眼等業煩惱為因如種為因生於芽等非芽等用糞等為因故彼所救非為應理又經說生業為因故

非當六處六處為種非業煩惱為因感生可執六處為其種子故眼等五於感當生全無勝用意處或有與業煩惱同一果義故所立喻與法相違或種相續與彼糞土相續俱時能生異果諸異煩惱相續久滅而計六處相續為因生業煩惱所牽異果如斯法喻豈得言同又種糞土俱有分故芽中可有二果續生如何可與無分有分同招一果為同法喻若執芽中糞土與種果體無別是則能喻與所立同俱不成故又彼為證舊隨界有所引聖言有隨俱行善根未斷此經還證彼所妄執舊隨界無以諸善根無貪等性彼於此位不現在前得未捨故名為未斷依將斷善故說此言此中善根唯生得善諸加行善先已斷故生得善根於續善位隨染心得故謂隨行九品類得故謂俱行或此善根先得後起故謂隨行現起與得不相違害故謂俱行是謂此經此句實義善根斷者亦現無此隨俱善根故此經言於於後時一切皆斷隨俱善

根既舊隨界此善根無故彼隨界亦无隨界既無後因何法善根續起又初續位善根現無應無隨界既無隨界何緣名續後善根起復從何因然契經說從此善根後餘善根定當還起故此還證舊隨界無又彼自言此舊隨界體不可說如何於此說為善根善根因性又於一念一心體中無有細分如何能牽愛及非愛俱相違果定差別因不可得故又善不善及無記心於一切時應俱現起然不應許手相違故謂於善心正現行位不善無記心界恒隨彼與善心非有別體依何理說彼不現行餘二性心正現行位各徵二性亦應同此又彼應說若一心中有多品類心界隨逐何緣從此多心隨界後時但起一品類心然於一時有一切識所依境界等無間緣因緣又具何不並起彼所依等二剎那皆有能生一切識義何法為导於一時間非從一根並生多識然彼上座於此說言有一念一根俱生二識如共一身根命命鳥等不可一

處二身根生如是便違有對法性此言但順上座自心無二有情同一根義相續異故而命命等二根雜住如身舌根故從二根生於二識非一根上二識並生亦無一根二有情共理應如是謂有一根是多業果理不成故然一切根皆非共有如是上座何理能遮於一相續同時依止一根多根發多識過故舊隨界非為善說上座等唯執諸法從無閒生豈不大師說因緣性便為无用以所有法生所藉因等無閒力足能成辦何勞此外更說因緣雖彼釋言等無閒力與生因力其義有殊於生法中復有功用而無實理但有虛言即隨界力無閒住故非離心等等無閒力可言別有因緣功用又彼上座執有法體雖經劫滅而自相續展轉相仍猶為因性今觀彼法但能為緣生審自心妄計喜悅非於生法實能為因所以者何若有法體雖經劫滅猶能為因即彼為因足能生法何勞虛構隨界為因又若彼法雖無有體而能為因生

所生法是則應許諸石女兒亦能為因生餘子息若謂因體本有今無諸石女兒本亦無者則應彼法不成因緣本有因時果法未起令果起位因體已無故說因緣定應無用若上座許唯自相續生起決定得為因緣云何復許善不善法為因緣生無記異熟非善不善隨界為因可生無記相續異故若善不善無間能生無記異熟此中應說何故云何善不善為因生无記異熟若言無記薰善不善故善不善為无記因此亦非理前已數辯彼薰習言無實義故又彼云何善不善法無記薰故成異熟因若謂先時異熟薰故則應異熟為異熟因若異熟果善不善法為因故生而言此中無因緣用唯增上攝甚為非理所以者何善不善為因能牽起彼果此於彼果何故非因又彼所言違越聖教如契經說此因此緣令彼有情生地獄等又說眼等以業為因又說諸生業為因等此中上座作是釋言諸增上緣不越因性故我所說其理善

成此亦非理離因緣外經別說有增上緣故又曾無處同彼說故謂曾無經作如是說增上緣性即是因緣正理論師容作是釋非辟喻者可作是言以能作因非彼許故又彼上座如何可執言一心具有種種界薰習一心多界理不成故非聖教中許勝義法有唯一體多體集成若言有心其體雖一而於其內界有衆多多界與心體無異故界應成一心與多界體無異故心應成多諸界相望體無異故一與一切體應相雜此執終非理應上座思擇然隨界名應言隨過無邊過失所隨逐故觀彼但欲破聖教故壞正理故矯立此名或彼但由法性深細不能久忍聞思疲勞是故於中未能了達然於諸佛弟子衆中欲方便求了達稱譽矯立如是隨界虛名由此應隨阿毗達磨所說正理以釋因緣是故因緣五因為性誠為善說不可傾動

說一切有部順正理論卷第十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第十九　滿

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第二之十一

辯因緣已等無間緣何法爲性非後
已生心心所法謂除阿羅漢最後心
心所諸餘已生心心所法一切皆是
等無間緣爲簡未來无爲法故說
已生言爲簡諸色不相應故說心
所何故等無間緣唯心心所與等
無間緣義相應故此緣生法等而無
間依此義立等無間名謂一相續或
無同類二法俱生故說名等此緣對
果無同類法中間爲隔故名無間若
說此果无間續生名無間者出無想
等心等望前應非無間或無等法於
中間起名等無間是二中間无容得
有等法生義或前俱生心心所品等
與無間後品爲緣非唯類同名等無
間唯執同類相續者言唯心心所一
一自類前能爲後等無間緣如是便
違本論所說如說云何心等无間法

謂心無間餘心心所法乃至廣說理
亦有違謂有尋伺三摩地無間或無
尋伺三摩地現前彼尋伺應非等无
間緣雖從無尋伺三摩地無間或有
尋伺三摩地現前彼尋伺應無等无
間緣起彼言心心所雖等無間生然
非剎那无間必起如從無想有情天
沒時五百劫前久滅心心所與今心
心所為等无間緣及出二定心心所
法以入心心所為等無間緣是等無
間生非剎那無間此亦應尒彼有久
滅有尋有伺無尋無伺三摩地法為
今自類等無間緣故無如前所說過
失彼言非理過去為現等無間緣理
不成故若正滅位已取後時心心所
法為等無間豈不便成等無間法亦
有時分間隔方生詎作定因無間不
起要餘分位間隔方生然无想天二
无心定有隔時分當起定因是則汝
宗餘有心位心心所法應非一切皆
能為後等無間緣若汝謂此如阿羅
漢後心心所設不為後等無間緣有
何過者亦不應理彼後無間心心所

法永不生故此後無間心心所法當
有可生於中亦無等類為間何非緣
體又此心品無間所生復以何緣非
等無間然有能容後餘心心所令必
可起名等無間緣彼阿羅漢後心心
所無容起後故非此例於有漏定理
且如前无漏定中當更微斥謂若依
止有尋伺定而得證入正性離生不
起期心復得上果後入無漏無尋伺
定前所依定不復現前彼前定應非
等无間緣性或若依止第二靜慮乃
至依止第四靜慮而得證入正性離
生不起期心得阿羅漢後入無漏初
靜慮等彼後定應無等無間緣起非
執同類相續者宗必有當生有尋伺
定故及有已滅無尋伺定故又此何
勞更深微斥且初無漏心等應不生
無等无間緣為能取故既尒解脫畢
竟應無豈不如無同類因取而有無
漏初心等生如是雖無等无間緣取
何妨無漏初心等亦生此例非等緣
必具故謂此雖無同類因取有餘因故
定有因緣初無漏心及心所法有所

緣故如餘一切心心所法定四緣生執同類宗二事皆闕此心心所如何得生非有極成心心所法從三緣起可爲同喻是故解脫畢竟應無若尒唯應此心心所生由異類等无間緣如無同類因唯異類牽起此亦非理種子理故立同類因有漏不應爲无漏種故非許此有同類因等無間緣由闕避理同類異類皆有此能與處牽生力無別故諸心心所隨其所應同類異類皆能引起許皆能作等无間緣於教及理並無違失無想等喻與法不同謂不相應非心心所故不能作等無間緣沒及出時心心所法可還用彼生及入時心心所法爲此緣起餘有心位剎那剎那等無間緣曾無暫闕何勞以隔越爲等無間緣夫等无間緣謂與處牽起異類心等與處牽起義同而非等無間緣斯有何理又應貪等等無間緣無間唯生貪等煩惱則善心等無容得生如是信等等無間緣無間唯應生於信等則染心等無容得生由是等難

便為善伏唯執同類相續者論何故一身心所法無有同類二體俱生等無間緣無第二故復何緣故無有第二等無間緣一一有情各唯一心相續轉故復何緣故知諸有情各唯一心相續而轉心於餘境正馳散時於餘境中不審知故又心在定專一境時餘境散心必不生故又現有能調伏心故謂若許有二心俱生誰復障多令不俱起是則應有多心並生一有一心尚難調伏況一有二或一有多既現有能調伏心者故知一身內一心相續生又若一身多心並起為境各別為共相應若共相應一境一相無差別故俱起唐捐若境各別則應染淨善惡俱生便無解脫既無此失故一有情唯有一心相續而轉復有至教證一有情唯有一心相續而轉謂契經說受樂受時彼於尒時二受俱滅又契經說心為獨行復云何知無有識等生而不藉等無間緣由阿笈摩及正理故阿笈摩者如契經言及彼能生作意正起由正理者現見

覺慧定由覺慧為先生故若異此者
何理能遮本無有情今時欻起諸阿
羅漢最後心心所何緣故說非等無
間緣是不能生有法性故即是不能
牽後果義此復何故無牽果能以於
尒時餘緣闕故若尒但由餘緣闕故
後識不生許此有能牽後果用斯有
何咎此不應許若許能牽則應具能
取果與果餘有心位等無間緣无非
具此二功能故豈不即以餘緣闕故
不具二能是則應言餘緣闕故不能
牽果由此故說是不能生有法性故
因義極成或復能牽能與等無間心
心所處名等無間緣謂正滅時心心
所法能牽能與在正生位等無間法
處名等無間緣諸阿羅漢最後心等
於正滅時無有正生等無間法故不
可說等無間緣若尒無想及二定前
心心所法於正滅位正生位中無等
無間心心所法望沒出位諸心心所
應不可說等無間緣無斯過失沒出
心等定當生故生入心等於正滅位
即能為彼等無間緣由不相應中間為

喃沒出心等不得即生彼若生時名
等無間故此可說等无間緣或此滅
時彼雖未起中間隔越而由為此等
無間緣力所取故義已可說等無間
生有餘釋言無餘心等續此起故諸
阿羅漢最後心心所非等無間緣然
非此心更無後念識續生故有非意
失以立意根依所顯故然最後心有
所依義闕餘緣故後識不生等無間
緣作用所顯若法此緣取為果已彼
法無間必定當生彼所說因都不應
理若闕餘緣故後識不生則唯具餘
緣後識應起既不如是應說此心由
闕餘緣無此緣用此緣无故後識不
生何乃說言無餘心等續此生故非
此緣體若謂最後心亦能取果唯餘
緣闕故後識不生如是所依得名意
界亦應說是等無間緣等無間緣作
用所顯此既有作用餘何不續生由
此彼應更說餘理故前二釋為无過
因何故未來心心所法全不許立等
無間緣等無間緣前後所顯未來無
故不立此緣謂前已生心心所法能

為次後在正生位心心所等等無間緣非於未來已有決定前後安立設許有者修正加行則為唐捐若法先於此無間立此法無間彼定生故若作是執善心無間具有善染無記三心生必待於正加行等如從種有灰芽等生待和合緣而得生故修正加行功不唐捐此救隨情未能遣難生決定故建立此緣若三心中隨有一種善心無間決定生者修正加行則為唐捐若三種心善心無間非定生者則無此緣非不定生名等無間是故未來世無等無間緣若執未來有定前後如世第一於苦忍等彼據何緣說定前後非未來法前後可成謂非未來世第一法於苦法忍可說前後以彼今唯一世攝故夫前後義歷世方成世第一法至已生位苦法智忍方名為後故前後義於未來無等無間緣由此非有又設未來有定前後亦不可立等無間緣如芽等定屬種等故雖有前後而無此緣若此法生繫屬彼法要彼起已此乃得生故等

無間緣唯生已方立若尒未來世應
無異熟因由此因果定有前後然非
未來有前後故無斯過失雖定前後
而不約之立此因故謂雖異熟因定
有前後而不約前後立異熟因若尒
如何立此因果謂如是業因感如是
異熟此相可說亦在未來故於未來
亦可安立然約法性預說未來此因
前生此果後起因已生位果後義成
尒時方名真實前後非未生位有實
前後諸因可說未來有者彼因不待
歷世而立如俱有因相應因等豈不
俱有因待中世而立此責非理不了
義故以俱時有故名俱有因是更互
相望為因果義若未來世無等无間
緣如何世尊知未來因果如契經說
若能供養吾身馱都八分中一當十
三劫不墮惡趣人天往還受諸妙樂
如是等說其數寔多非如是傳一切
智境非一切智可能測量知其真實
如世尊說諸佛德用諸佛境界不可
思議故不應責有餘師說如過去世
佛於未來現知見轉謂佛欲知有情

因果然現在世時分短促故多觀察過去未来非佛世尊欲知後際先觀前際然後能知如佛世尊更無所待由過去境智現前故於過去世有情身中業果相應能善通達此法無間此法已生如是不待先觀前際由未来境智現前故於未来世有情身中業果相應能定現見此法无間此法當生復有餘師作如是說有情身内現有未来因果先相猶如影像或色或心不相應行佛唯觀此便知未来非要現證静慮通慧然非於彼占相故知以於未来現證見故非占相知能於所占現前證見分明記別佛於如是介焰稠林理有所因方能現起無礙觀察勝方便智非佛自稱一切智者便於色等現境界中非眼等識於先領受唯用意識常現了知又眼等識於聲等境理無方便令手作業何縁一切色非等無間縁等無間義不相應故非無等法俱生為隔故此无有等无間縁謂一身中一長養色相續不斷復有第二長養色生不相

違害如一食等所長養色相續不斷
復有食等所長養色相續而生又有
一類異熟生色相續不斷復有一類異
熟生色相續而生又一四大種所生
造色同類多極微俱時而起故不可
立等無間緣或法現前等而無間彼
法可立等無間緣謂現行心若此所
繫或非所繫俱行受等與此皆同故
名為等無心受等同一類法二體俱
生故名無間色法不尒謂一心時有
欲界繫及色界繫二色並生或欲界
繫及不繫色俱時而起故色無有等
無間緣上座此中妄作是詰若一類
色相續不斷復有一類相續而生由此
設非等無間者何緣於彼不共無明
相應品中有貪等起此應反詰彼上
座言不共無明相應心品何緣得有
貪等俱生不共無明相續未斷定無
貪等俱時起義然說貪等不共無明
俱時起者但為謗誹實學門人顯已
善通對法宗義而於本論及諸聖言
曾無此理又彼所詰意何所顯為如
二種長養眼根相無差別例彼貪等

不共無明相亦无異為如貪等不共無明其相有異例彼二種長養眼根相亦差別縱有此意應陳所詰於此義中得何勝利豈由此故便令受等貪等信等無此緣義故彼所詰有言無理有餘復言色法生滅少多無定故非此緣謂或有時從多生少如燒稻稈大聚為灰從充大身轉生瘦小或時復有從少生多如細種生諾瞿陁樹根莖枝葉漸次增榮聳幹抽條垂陰遠覆羯剌藍等轉生大身故色定無等無間義豈不心所無間生時亦有少多品類非等謂善不善無記心中有尋有伺三摩地等此於異類實有少多然自類中無非等義謂無少受无間生多或復從多無間生少想等亦尒無非等失故心心所生滅體均依之可立等無間義然彼上座對自門人於此義中妄有所詰謂色亦與心心所同自類一一各差別故雖於諸界和合聚中有無量色而彼種類展轉相望各有差別如是所詰但有虛言既許現前有同類色則

同類色並起義成非各有殊名現同
類然許諸聚展轉相望種類有別則
別聚內有多色體同類義成又若多
微同因一具大種所起上座此中如
何可執種類各異又見胡麻諸豆麥
等從一種體有多果生多果相望其
類是一如何可執此類有殊又彼自
言有同類色多體和合何反為微謂
彼上座自遮諸色等無間緣言有同
類同聚多色俱時而起非心受等同
類俱生故諸色定無等無間緣義又
彼所言如色非色雖有差別而等不
遮同類因等如是彼法亦應等作等
無間緣上座此徵極為雜亂既尒亦
應許諸色有所緣又如所許俱等無
間緣而於其中有色有非色如是應
許俱同類因等而其中有此緣非此
緣令於此中假許彼執顯義有別酬
彼所徵然實不可許諸色法為等無
間緣相不相應故若諸色法等無間
緣相相應者法尒應並何須引例同
類因等此緣彼因義各異故若諸色
法等無間緣相不相應設復引彼同

類因等於義何益於義无益而引彼因例此緣者但是上座其年衰朽出麈之言有餘復言以諸色法一類相續此處生時若餘色來奪其處者可有移往餘處生義故非前色與處方生又本色聚相續不斷其邊復有同類色生不令色聚應无增長等無間緣終無此理故色不立等無間緣辟喻論師說諸色法如心心所法有等無間緣見乳酪種花生酪酢芽果如心心所前滅後生故知諸色有此緣義又無經說唯心心所能為此緣故立此緣定非色者是虛妄執无如是義諸緣功能無邊差別略說四故謂諸法生待多緣合諸緣功用差別無邊然佛世尊略說爲四諸從乳等羯喇藍等形依等緣生於酪等頞部曇等影識等果當知攝在因增上緣何緣故知乳等無間生於酪等前法非後等無間緣此先已說先何所說謂前說言等無間義不相應故現見極成心心所法生必繫屬等無間緣所有俱生皆別種類諸同種類必不俱

生故同類俱不相違法要前念滅後念方起由與處方便立等無間緣一四大種所生同類乳等造色有多極微俱時而起不相妨礙此相乖越等無間緣故醫等生雖繫屬彼而不可立等無間緣大種相生亦同此釋謂同異類皆可俱生更不同時不相妨㝵雖相繼起而非此緣又言無經說唯心等為此緣者於色亦同謂無經言諸色亦有前能為後等無間緣故譬喻師非理橫執諸色亦有等无間緣又譬喻師為許色有所緣緣不彼說言無豈有契經明證此義雖無經說理必應然等無間緣何不許今故彼異壽諸所發言但率己情無真理教不相應行何緣不立等無間緣以亂起故謂一身中善惡无記及三界繫不繫俱生毗婆沙說心及心所所依所緣行相有礙由斯故立等無間緣色不相應無如是事故彼不立為此緣體上座此中顯已於學不勤方便謀作是言此說都無證成理趣唯顯心等與色等別觀彼所言未閑說意

證成理趣遍在此中謂一所依所緣行相定無有二識等並生故必由前與處方起若前為礙後不得生由此證知唯心心所前能為後等無間緣若尒命根無二俱起何不許託等無間緣謂此命根如識等相故亦應立等無間緣此例不然命與生體俱先行力所引起故謂此命根非無間滅命力所引要是先位所作行業力所引生既尒命根應一念頃一切頓起一切同依一念行業力所引故先業所引心心所法起應不藉等無間緣且諸命根無頓起失即由業力生決定故因果法尒一剎那業引多剎那異熟令起又無用故命不頓生謂為任持衆同分故引命根起一命相續足能任持多便無用心心所法雖先業引而非不待等無間緣託諸根境而得生故既託根境和合故生設多並生亦非無用然无第二等無間緣故同類中無二俱起又心心所非唯先業力所引生異熟及餘雜乱起故若不更託等無間緣應一剎那有多俱起

謂命根體唯是異熟唯由先業力所
引生可言同類定次而起心心所法
無如是事異熟滅已有等流生等
流無間有剎那起或起異熟非定同
類故心心所雖有異熟生而亦不可
言與命根等是故唯等常無間生名
等無間以此與此為緣故說等無間
緣豈不極微一類相續前前滅已後
後續生自類相望等而無間由前開
避後方得起相不乘越等無間緣此
不俱生由無間故非等無間緣力故
然後前命根如理應釋然此亦有同
類俱生故不應言此緣所攝又若唯
開避建立此緣可說極微等亦此緣
攝然彼開避及緣牽生立此緣體故
極微等開前避後而非此緣心等相
生有定不定故知亦據有力望生現
見一心前後相續雖前避後其理皆
同而生不生有定不定且生定者謂
世第一法心之無間有苦法智忍心
決定生如是乃至金剛喻定心之無
間有盡智品心決定生有煩惱者定
心無間煩惱心生如是一切不生定者

謂染汙品心之無間諸無漏品心定
不生諸無漏品心之無間諸染汙品
心定不生一切無學心之無間一切
有學心定不生下地煩惱心之無間
上地煩惱心定不生一切異熟心之
無間諸刹那品心定不生一切刹那
心之無間諸異熟品心定不生如是
一切生不定者謂欲界染心之無間
自地四種心皆可生上地煩惱心之
無間下地善品心亦可生如是一切
於後思擇相生義中更當顯示由此
所說生與不生有定不定故知非但
約開避立等無間緣亦據牽生果法
功用非此功用極微等有故彼不立
等無間緣豈不於心一類相續亦无如
是牽生功用非此功用或有或無若
此時無後後應非有諸心心所自因力
生前無間滅有何所作而計心等獨
為此緣色不相應非此緣體前無間
滅有所作者謂諸根境雖現和合若
前不滅後必不生謂一身中雖多緣
合而無識等同類並生故知前心無
間滅位有力引後心等令生色不相

應無如是事故彼不立等無間緣如說云何心等無間法謂心無間餘心心所法已生正生及無想定乃至廣說此已生言攝過現世正生言攝未來生時若爾便應第一念等定及出定心非心等無間入心無間彼未生故豈不彼諸法後正生時名心等無間故無此失如何無失彼正生時前入定心久滅過去今時亦不可名心等無間無斷過失中間無餘等無間緣為間隔故有餘師說彼法雖遠義已可說為正生時等無間緣果彼取已必當生故若爾違害見蘊中文如彼問言若法與彼法為等無間或時此法與彼非等無間耶彼即答言若時此法未至已生有何違言等無間定要至已生此不相違兩釋差別俱攝受故若時此法未已生若此法是何為前為後如世第一法生苦法智忍為世第一法未至已生時非與苦法智忍為等無間若至已生位為等無間耶為苦法智忍未至已生時非與世第一法為等無間若至已生位

為等無間耶若執前者有心位可令無心位如何謂无心定入心已生不可即與第二念等定及出心為等無間若入定心至已生位即與彼諸法為等無間者等無間緣果法被取必無有物能礙其生則彼一切皆應頓起若入心後出心即生是則二定永應不起若執後者苦法智忍未已生時應不與彼世第一法為等無間然必應許苦法智忍在正生時即名與彼世第一法為等無間此中一類許可前執然見蘊文約有心位說等無間故無前失或言設約無心位辯此失亦無謂入定心居現在位頓取諸定及出心果亦與最初剎那定果滅入過去隨後諸定及出定心一一生時與果非取先已取故豈不一切等無間緣無有異時取果與果此責非理取果必頓與果有漸故無有失但應責言同一心果何緣諸定及出定心前後而生不俱時起正所求者理必前生謂入定心順求於定故心無間定心前生若今何緣諸剎那定

前後而起諸剎那定俱生無用故不
俱生由前加行勢力所引故多念定
長時續生非多剎那定俱起用一剎
那定所不能為故不頻生猶如識等
然諸念定是等無間不可說是等無
間緣若法由前心等引起同一種類
必不俱生生已復能引後令起可名
等無間及等無間緣諸定雖由前心
等引同一種類必不俱生然其生已
不能引後可名等无間非等無間緣
是故設約无心位辯亦無有失諸作
是說入二定心滅入過去方能漸取
第二念等定及出心彼入定心應非
過去夫取果者是牽果名諸牽果
能是行作用依行作用立三世別若
有作用非現在者豈不便壞世別所
依諸有釋言過去眼等於色等境無
有見聞齅嘗覺等各別作用故非現
在彼釋不然應共審決眼等作用為
是於境見等功能為牽果用若是於
境見等功能便於闇中現在眼等未
生已滅眼等何殊而不說為未來過
去闇中眼等雖無見聞齅嘗等用而

皆現有牽果功能可名作用約有此用皆名現在所餘取境與果等用皆非作用但是功能如是功能三時容有辯三世處當更思擇又過去世諸心心所於所緣等不能為㝵故不能作此緣取果復有一類許可後執豈不昔法智忍在正生時即與世第一法為等無間理實應尒然此中說等無間緣要至已生此緣方立故無有過如是兩釋未已生言於我義宗並無違害已廣決擇阿毗達磨等無間緣所有正理然彼上座復作是言等無間緣謂前生法令無間法獲得自體如世尊說意法為緣生於意識謂意為因法為緣故意識得生然無一時二識並起此相非理不明了故色心無間有色心生俱是前生令無間法獲得自體豈可即說色心互作等無間緣然不應許互為緣義謂色與心相續各別如何互作等無間緣又一心因起多色果多色無間無二識生何得相望為等無間故不應言等无間緣心等獨生可名等無間色等並

起如何得此名故彼說色為等無間
緣者是不思審謬作是言又彼宗承
隨界論者因等無間二緣應同隨界
所依體无別故惡心無間有善心生
應說諍因誰等無間體無別故責餘
亦然故上座宗但於聖教矯施常綱
幻惑愚夫等無間緣其性已辯所緣
緣性應說是何謂所緣緣即一切法
離心心所所緣境外決定更無餘法可
得謂一切法是心心所生所攀附故
曰所緣即此所緣是心心所發生緣
故名所緣緣一切法者即十二處謂
眼耳鼻舌身意識及相應法隨其次
第以諸色聲香味觸法為所緣境六
根唯是意識所緣何緣故知經言多
法生意識故又眼等根皆五識境所
不攝故譬喻者宗理必應介如意觀
法五識亦然謂所緣緣非所緣境若
所緣境非所緣緣所以者何彼說色
等若能為緣生眼等識如是色等必
前生故若色有時眼識未有識既未
有誰復能緣眼識有時色已非有色
既非有誰作所緣眼識不應緣非有

境以說五識緣現在故彼宗現在非非有故現所緣色非所緣緣與現眼識俱時生故乃至身識徵難亦然五識應無所緣緣義彼宗意識緣現在者應同五識進退推徵若緣去來及無為者決定無有所緣緣義彼執去來及無為法皆非有故非非有體可立為緣太過失故此中上座復作是言緣過去等所有意識非無所緣非唯緣有何緣故爾以五識身為等無間所生意識說能領受前意所取諸境界故如是意識以意為因此所緣緣即五識境要彼為先此得生故隨彼有無此有無故然此意識非唯緣有爾時彼境已滅壞故非無所緣由此意識隨彼有無此有無故又隨憶念久滅境時以於彼境前識為緣生於今時隨憶念識墮一相續傳相生故雖有餘緣起隨念識而要緣彼先境方生如是所言都無實義同諸癡類夢有所說唯憑親友或妄信依諂有智人誰能驗受彼既非許五識所緣與五識身俱時而起是則五識尚所

緣境滅已方生死五無間所生意識
能受彼境第三剎那意識生故若五
無間所生意識能受過去五識所緣
復許所緣非是無者則分明許意識
所緣雖名已滅而少分有若執全無
則分明說所生意識都無所緣而復
說言然此意識非唯緣有尒時彼境
已滅壞故非無所緣由此意識隨彼
有無此有無者但是虛言具慙愧人
不應持此隱蔽此識無所緣過又何
故言然此意識非唯緣有尒時彼境
已滅壞故已滅壞法豈許亦有亦非
有耶若尒便歸正理論者意所遊路
以正理論有義多途作用功能體性
別故然過去法非如現在作用亦有
非如空花體性亦無若不許尒言此
意識非唯緣有此言何用應言此識
決定緣无或復應言決定緣有又何
故說非無所緣隨彼有無此有無故
若隨境有識有義成是則過去便成
有體若過境無而有現識則不應說
隨彼有無非無所緣言又辯義以境
有故名有所緣境體既無所緣何有

又隨憶念久滅境時云何前生緣彼
境識能為緣故生今識耶前識有時
今識未有今識有位前識已無如何
可言於久滅境前為緣故今識得生
非無與無可有緣義非一相續故得
為緣是有何緣前不生後無與无法
許為緣故若有隨界不同彼者理亦
不然於前境中今隨界識曾未生故
如何可言緣彼境識前為緣故令今
得生不可說言隨界與識別時緣境
勿於一時有二時故又應一識各別所
緣以隨界體即今識故識非定緣前
滅境故若謂隨界體非今識應一相
續二識並生又不應言隨界生識非
前生故如何可說於久滅境前為緣
故今念識生隨前有無今有無故得
為緣者理亦不然前後有無不相隨
故然彼復言由過去世展轉為因復
由未來展轉為果智等得生是故智
等不可定說所緣是有或復是無寧
或東方善言竊盜如斯等論亦有
書持若執去來因果展轉不觀現在
智等得生又執去來一向非有是則

智等應定緣無差執去來因果展轉亦觀現在智等得生是則一心應有二慮以無與有相差別故又因果展轉名何所詮非現剎那有前後際如何過未立展轉名非無與無可名展轉故彼所說過去未來因果展轉智得生等但足論文都無有義如是已辯所緣緣性增上緣性即能作因以能作因因義無故無邊際故攝一切法若此於彼不障令生是能作因增上緣義對三緣義此類最多所作寬攝故名增上豈不增上攝法普同立復對三言此增上非對三體立增上名何者對三義用所立諸緣義用乎不相違諸緣體性更互相雜如增上緣義類無量所作繁廣餘三不然故此獨標增上緣稱有餘師說此增上緣體類最多故名增上豈不諸法皆所緣緣如何此緣獨名增上俱有諸法非所緣緣是增上緣故不應難此不應理所以者何立所緣緣非不定故謂若此法為彼所緣設不緣時亦所緣體以所緣境性要住故既一

切法皆所緣緣不應此緣獨名增上
此定應理所以者何如增上緣彼不
尒故謂若此法為彼增上無時望彼
非增上緣但彼生時遍為增上其所
緣緣則不如是俱有諸法非所緣緣
所以者何惣論體雖等別望有少多故
此一緣獨名增上此中意說唯增上
緣體類俱多非唯據體以所緣類皆
增上緣非增上類皆所緣緣類謂於
果功能差別有餘師說所生廣故名
增上緣謂一切法唯除自體遍能生
起一切有為如一剎那眼識生位除
其自性用一切法為增上緣餘生亦
尒且如現在一念眼識自相續中過
去諸識為其種子未來諸識不為障
㝵令已得生同時眼根為所依止未來
過去所有眼識不障為因令其已起
他相續法亦為此因謂見他身起自
眼識或依他色生自眼根為展轉緣
生自眼識故他餘法亦轉為緣望自
識生有增上力諸餘色法為眼識因
謂為所緣及於所依為損為益由此
展轉眼識已生聲亦為因謂聞彼故

所依損益因立長養損減眼根令已發生明昧眼識香味所觸耳鼻舌身亦於所依為損為益由斯展轉為眼識因於法界中諸有為法有為助伴有攝受因或為能牽或為依等如是展轉為眼識因擇滅無為亦為因者謂有情類信謗涅槃發業能招愛非愛果由斯展轉眼識得生一切有為有非擇滅由不得彼諸法得生展轉為因亦生眼識虛空容受色等有為展轉為因亦發眼識故一切法為增上緣眼識得生餘例應尒由此諸法一一望餘一切有為為此緣性如是一切善與不善皆應展轉為增上緣謂善為因受三家等受富樂果由此為依於彼造諸不善不善為因名遭逆違緣故生厭樹衆善又內外法亦互為緣謂因農夫營務稼穡因飲食等滋長有情有情充悅有根無根有心無心有執受无執受等應知皆亦為增上緣隨其所應例可安立如是一果為五果緣一一為先生一切故或從一為多一切因由此當來受

彼果故又怖惡趣修諸善業生人天中於人天中耆欲造罪生諸惡趣諸如是等品類無邊故增上緣所生處廣如是用體所生廣故應知略述此增上緣然契經中說世白法二增上者止惡行善所觀因故立增上名謂境現前煩惱將起隨觀彼一惡止善行於上行中得增上故契經但說增上有三非餘於餘无增上義雖諸增上義邊近遠而說勝說如立母名如聖教中說愛為母以能生長諸有情故非餘煩惱無生長能勝故多故繫縛心故說愛為母非餘煩惱又說二法能護世間非不有餘悲等能護如斯等類无量無邊就勝為言此亦應尒然上座說此增上緣但據諸根生心心所此宗可尒彼義不成所以者何如前屢辯謂彼不許有俱生因許前生因義不成立故彼所說但有虛言又說此緣相不具足且如眼識生增上緣非但眼根為依故起亦有大種為轉生因轉長養因謂諸飲食業煩惱等為能引因此明昧因謂眼增損

倶是身分為任持因作意明空引助令起如斯等類非彼所論故辯此緣相不具足餘耳識等隨其所應有無量緣非彼所說故彼所說增上緣相但得少分義不同固然彼所宗亦許多法於生識等為展轉因如何此緣唯說眼等據復說言若法於彼或生或養可說為因非不相由可有因義故非一切法皆能作因及增上緣不相由藉故彼言非理諸法生時所藉因無分限故謂不可說此法生時但藉若干法為因起如外內法要藉轉方衆具種子法與非法若合若離餘生住壞及大種等差別為因等等及身方得生長是故諸法於生長時所藉衆緣无有限數故一切法皆能作因及增上緣此說為善又彼不了能作因義故於此中不能信受因即能作名能作因義不相違即能生義故有所以可名為因復有所以可名非因能作二義名能作因不相違故可名為因不相由故可名非因故能作因能含二義於不相違復有二種謂

於所生法能导不能碍不能导者與
能爲碍而不导法不碍義同故此亦
有少分因相由相不明不共施設
除得有等五種勝因所餘因義若近
若遠一切說爲能作因故或此是彼能
作之因名能作因是此與彼轉爲因
義如是因義一切法中皆容得有故
一切法皆能作因能作因中已廣思
擇令因解釋增上緣門故復略辯此
因名義然增上言爲遮來世說一切
法爲一法因及緣者意故契經說定
有四緣彼言但彰已無明豎違對
法所說因緣

說一切有部順正理論卷第十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第二十　滿

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯差別品第二之十二

如是因緣有何差別此就實體差別
都無應說因緣如何相攝我前已說
因緣五因性增上即能作何復生疑
所餘二緣亦辯因攝故今於此猶可
生疑有作是言同類遍行二因各少
分名等無間緣皆約已生位無別故
無如是理果有異故豈不一切因皆
有士用果若法有力能生於彼或得
於彼彼是此法士用果故不尒二因
俱等流果義所顯故又善不善有漏
无漏界地等別同異皆是等無間緣
之士用果二因之果唯據類同故與
此緣非無差別豈不二因之等流果
亦無有異如欲纏繫見苦所斷二因
所牽自部等流有記無記此亦染
汙其類是同有漏无漏界地等異二
因必無故非無別若尒已生心心所
法相應俱有二因攝故應皆不正等

無間緣此與二因之士用果其相各
別此無間生與彼俱生果有異故豈
不二因亦有無間生士用果無如是
義以心心所能生無間士用果力應
知即是等無間緣非是俱有相應因
用二因唯有能得俱生士用果力以
心心所能引俱生士用果義即名俱
有相應二因引无間生士用果義應
知即是等無間緣如引俱生果雖無
別而依異義別立二因體雖相離而
義有異二因對彼等無間緣義別體
同應知亦尒故等無間非即諸因其
所緣緣為即因不有作是說即能作
因以體與果俱相似故豈不所緣緣
士用果為果有作是說此所緣緣果
唯增上或復能作因亦有士用果故
无有失若尒俱有相應二因應如所
緣能作因攝然非所緣緣展轉增上
果亦非士用果從所緣緣生故無體
果俱相似義是故有釋因緣差別不
遍是因遍者是緣攝不攝故如指指
節是故不見等無間緣及所緣緣有
因攝義此與因別理不待言唯初後

二緣應辯與因別此既有別餘之二
緣緣義等故亦應有別故有總辯緣
因異言謂因能生緣能長養猶如生
養二母差別又緣攝助因方能生生
已相續緣方長養故或有說因唯有
一緣乃有多猶如種子糞土等異又
因不共共者是緣如眼如色又作自
事說名為因若作他事說名為緣即
如種子糞土等異又能引起說名為
因能任持者說名為緣如花如蒂又
因在近遠者名緣如珠如日又因能
生緣能辦猶如從酪生於酥鑽
器人功方能辦非鑽器等令水出
酥以緣非因關酥因故如斯等類差
別眾多是故因緣別立名想由其功
力有差別故又立有義故說為因能
助顯發故說為緣如字眾緣義有
別然契經說二因二緣生正見者言
言作意近遠等無漏正見約此義
顯因緣二名又契經說有因有緣有
由尋者此顯俱起無間遠因義有差
別又契經說眼因色緣生眼識者意
顯眼識隨不共發及共境起又契經

說此因此緣此由序者此中意顯作者作具及餘助緣如是等經隨義應釋已隨理教廣辯諸緣如是諸緣顯法生滅以為作用應說何緣於何位法而興作用頌曰

二因於正滅　三因於正生　餘二緣相違
而興於作用

論曰前說五因為因緣性二因作用於正滅時正滅時言顯法現在滅現前故名正滅時俱有相應二因於法滅現前位而作功能此位二因作功能者謂俱生品隨闕一時作用皆無不能取境於現在位如是二因雖俱一時取果與果而今但約與果功能所言三因於正生者謂未來法於正生位生現前故名正生時同類遍行異熟三種法正生位而作功能故有說言等流異熟二果因方牽引令至同類遍行容有無間等流果起可言彼果於正生時因興作用異熟因果必隔遠時其因久滅果方正起如何作用在果生時非過去時可有作用此言作用意顯功能二相別中已曾思

擇以因雖滅經無量時而有功能令
自果起由不失故自果生時作用雖
無而於自果與功能上立作用名彼
上座言一刹那頃難說此是生時滅
時非法由因先生後滅如秤持羅內
秤穴中繫頸挽出方斷其命然體本
無由因故有彼說但是換舉戲言引
非所宗部俚言故非對法者許法由
因先生後滅同繫秤喻但由緣起理
趣法然爲曉學徒說取與用顯於果
起因有功能故彼所言唯增換戲又
彼所言一刹那頃難說此是生時滅
時彼恒尋思處淺異論尚余已過居
衰耄時豈能測量功恒思擇一切智
者證至理言修成妙慧所遊宗極雖
一刹那而本未起今時正起名曰生
時生已無間正臨謝往名曰滅時此
何難說或雖難說非不可說勤加方
便而可說故豈由汝等情求劬勞已
不能說令他亦捨無上菩提亦難可
得豈由難得便捨至求是故不應以
己愚學不了其相便撥言無又體本
無由因有者何須說此違自宗言謂

若本無如何言體既得言體何謂本
無依對法宗應作是說以未來法亦
有亦无謂作用無體本有故由諸先
起及俱生因體本所無今時方有說
未來世無體論宗未生既无如何言
體若彼無間必當有故得言體者有
太過失現在無間必當無故應言無
體便一切無又未来無以當有故言
有體者現在有體以曾無故何不言
無過去亦應得說體有以曾有故世
便相雜是故彼說不耐推徵唯對法
宗理無傾動已說因緣二時作用二
緣作用與此相違等無間緣於法生
位而興作用以彼生時前心心所引開
避故若所緣緣能緣滅位而興作用
以心心所要現在時方取境故其增
上緣法生滅位皆無障住故彼作用
隨無障位一切無遮今應思擇俱有
相應及所緣緣若法生已方興作用
何須立此二因一緣若執因緣要有
作用方許立為因緣性者則亦未來
世應無因緣然宗所許不應為難
若爾云何說有作用若離如是二因

一緣正滅位中所引諸法應无作用取境功能若作用無亦名緣者諸阿羅漢最後心等亦應可立等無間緣此責非理前已辯故說所緣緣非要要有作用方立何相關涉而將例彼等無間緣彼緣要由開避牽引故唯現在正可安立於未來世定無彼緣於現在時曾有作用故雖過去亦可安立其所緣緣非唯現在但有體性皆可成緣不必要由作用而立唯於少分少分成緣得作用者非於一切云何知有體方得成緣所緣體若無覺不生故有餘師說立因立緣亦有別義非要能起雜染生而亦成因如自相續見定因果於他相續理亦非無如契經說二因二緣生於正見此亦應尒能生不生俱成因性俱有諸法和合能牽異聚一果名為作用以於如是和合聚中隨闕一法餘皆無用故俱有法更互為因如俱有因相應亦尒要轉有力能取所緣故非能生方成因性若尒何緣先作是說法生所賴故說名因非可離因法有生義故作是

說非謂一切能生果者方得名因因義
尚然緣亦應介故法生已作用非無
辯諸緣已應言何法由幾緣生頌曰
心心所由四　二定但由三　餘由二緣生
非天次第故
論曰此中由言為顯故義謂心心所
四緣故生其所緣緣除生心等無別
有用謂六識身及相應法隨其所應
以色等五及一切法為所緣緣心等因
緣具五因性前生自類開避引發
謂心等等無間緣此增上緣即一切
法各除自性隨其所應豈不一緣二
因作用非求彼彼法生時即有如是
心等四緣故生如何因緣具五因性
雖法滅位作用方成而法生時非無
功力離此彼法必不生故以心心所
必仗所緣及說二因方得生故若法
與彼法為所緣或因無暫時非不諸
說故二無心定三緣故生除所緣緣
非能緣故此因緣者但有二因一俱
有因謂二定上生等諸相二同類因
謂前已生自地善法等無間緣謂入
定心及相應法增上緣者謂如前說

豈不無想亦三緣生是心心所等無
間故亦應說爲心等無間但非心等
加行引生故於此中廢而不說或此
無想但聲所顯非如二定相對立故
二定何緣是心等無間而不說是心
等無間緣由心等力所引生故如心
心所生必繫屬前心滅故非如色法
可與餘心俱時轉故非如得等可有
雜亂俱現前故非如生等是餘伴故
然心方便加行引生故可說爲心等
無間與心等起定相違害故非心等
等無間緣又爲此緣理相違故謂修
行者厭惡現行心心所法入無心定
若無心定復爲此緣引心心所則修
行者應求此定無樂起心爲離現行
心心所滿入無心定此復引生心心所
法不應道理亦有至教證無心定由
心心所加行引生如說起過一切非
想非非想處想受滅身作證具足
復次應知二定是心心所加行引生由
心差別現前證故無有至教證無心
定能爲此緣引心心所故非心等等
無間緣定刹那前望後何緣不

立等無間緣諸念皆由前心等引不
能引後如前已說又最後念應無果
故出心為果斯有何失豈不已說此
非心等等無間緣如何可言最後念
定出心為果又出定心依前心等加行
起故不可說作最後剎那定所引果
入定心等望出定心非無間滅出心
望彼如何可說等無間耶无等无間
緣於中為隔故無間等無間義各有
差別前心等力引後法生後法名為
前等無間剎那無隔立無間名是故
二言其義各別故作是說若法與心
為等無間彼法亦是心無間耶應作
四句第一句者謂無心定出心心所
及第二等諸定剎那第二句者謂初
所起諸定剎那及有心位諸心心所
生住異滅第三句者謂初所起諸定
剎那及有心位心心所法第四句者
謂第二等諸定剎那及無心定出心
心所生住異滅若法與心為等無間
與无心定為無間耶應作四句謂前
第三第四句為今第一第二句即前
第一第二句為今第三第四句餘不

相應及諸色法皆因增上二緣所生
復云何知世間諸法唯如上說因緣
所生非自在天我勝性等一因所起
由次第故謂諸世間若自在等一因
生者則應一切俱時而生非次第起
因現有故何法為障令不俱生現見
諸法次第而起故知非但一因所生
若執世間隨自在欲前後差別故非
頓起是則應許非一因生亦許欲為
法生因故此欲前後生滅差別理亦
不成因無異故非因無異果有差別
要待異因果方別故或差別欲應許
頓生所因前後無差別故是則諸法亦
應頓生誰能為障令不頓起若自在欲
更待餘因前後次第差別生者應所
因法更待餘因則所待因應無邊際
因無邊故無始義成不越釋門因緣
正理徒異名說自在為因又無用故
不應妄執世間諸法自在為因非自
在天作大功力生世間法少有所用
故不應謂自在為因若為發生自歡
喜者但應發喜何用生餘若喜離餘方
便不發是則彼喜餘方便生自在於

斯應非自在於喜既尒餘亦應然差別因緣不可得故或餘方便應餘方便生何用計從自在天所起若餘方便離餘方便生喜亦應非餘方便所起或生苦具逼害有情為發自喜嗟哉何用事斯暴惡自在天為又信世間唯從自在一因所起則撥世間現見善惡諸士用果若言自在待餘因緣助發功能方成因者但是朋欲自在天言離所餘因緣不見別用設時地水等種種因緣於芽等生現有功力芽等隨彼成有無故於芽等生除彼功力不見別用故不應計世間法起自在為因自在既然我勝性等亦應准此如應思擇故无有法唯一因生但從如前所說種種因緣所起其理極成既言色法因及增上二緣所生大種所造總名為色於中云何大種所造自他相望互為因緣頌曰

大為大二因　為所造五種　造為造三種
為大唯一因

論曰初言大為大二因者是諸大種更互相望但為俱有同類因義俱起

前生為因別故謂隨闕一餘不生故更互相望有俱有因性類雖別而同一事更相順故有同類因大於所造能為五因何等為五謂生依立持養別故雖同時生而隨轉故如芽起影燈焰發明大於所造得成因義如是五因但是能作因之差別大望所造為餘五因理不成故且諸大種望所造色非俱有因非一果故豈不大種與生等相非同得一所造色果非不相望為俱有因雖非同得一所造果而更有餘同一果義大與所造必無一果故例生等理定不齊又諸大種與生等相設互相望不同一果而互為果故得成俱有因大與所造無如是義豈不心與心之隨相非互為果而心與相為俱有因大與所造亦應如是何故非因此例非等心與隨相雖復相望非互為果而彼隨相互為果法定有與心互為果義又心隨相與心一果故心與彼為俱有因大與所造無如是事故大於彼非俱有因又所造色有善不善大種一向無記性

攝非如是相成俱有因若尒大種望
無記造色應成俱有因不尒所造善
不善無記同一種類故同一類色少
分以大種為因少分非大種為因無
如是理如一類法少分與心相應少
分非心相應無如是義又許大種在
過去世所造之色通去來今非俱有
因有如是理又成就別故無此因謂
有成就諸所造色非四大種或有成
就能造大種非所造色非俱有因有
如是相故大與造非俱有因非相應
因不相應故亦非遍行及異熟因大
種無覆无記性故非同類因俱時起
故設後起者非同類故雖有無記同
而種類異故如心受等種類雖別而
互相望為同類因大與所造亦應尒
者理亦不然受等與心種類雖別而
同一果故得為因由此應知說緣道
理又本論中亦有文證大望造色無
五種因如說有色處非無記為因亦
非無記謂善色處若諸大種望所造
色於五因內隨作一因則此句義應
不成立若尒應與經論相違如契經

言因四大種施設色蘊本論亦言大
種所造因增上等俱不相違據生因
等說此言故大與所造為生因者從
彼起故如母生子為依因者隨彼轉
故如日依王為立因者能任持故如
地持物為持因者由彼力持令不斷
故如食持命為養因者能增長故猶
如樹根水所流潤如是則顯大與所
造為起變持住長因性或生因者一
切大種生所造色非離諸大種有造
色生故造色生已同類相續不斷位中
火為依因能令乾燥不爛壞故水為
立因能為浸潤令不散故地為持因
能任持彼令不墜故風為養因能引
發彼令增長故如是大種雖與所造
無俱有等五種因義而有生等五種
別因故與經論無相違失此中上座
妄作是言生等五因非聖教說彼謂
聖教曾無此名未審彼宗何名聖教
為鳩摩羅設摩文頌為扇帙略所造
論門且佛教中有此名想如契經說
愛生士夫愛生自體又契經說依戒
住戒名色依識識依名色頌依文士

又契經說四食建立攝益求生已生有情又契經說水持地等又契經言聽聞正法能令如理作意圓滿乃至廣說汝等由信棄捨家法趣於非家信所長養制睡眠力乃至廣說唯汝所執舊隨界因諸聖教中都無說處

諸所造色自互相望但有三因所謂俱有同類異熟據所造類容有三因非一切有俱有因者謂隨心轉身語二業七支相望展轉為因同類因者一切前生於後同類異熟因者謂諸不善及善有漏身語二業能招異熟眼根等果所造於大但為一因謂異熟因身語二業能招異熟大種果故已辯諸法尒所緣生當隨宗義辯等無間緣義前雖總說諸心心所已生除寂後為等無間緣未決定說何心無間有幾心生復從幾心有何心起今當定說心有多種如何依彼可定說耶且略說心有十二種云何十二頌曰

欲界有四心　善惡覆無覆　色無色除惡

无漏有二心

論曰且於欲界有四種心謂善不善有覆無記無覆無記色無色界各有三心謂除不善餘如上說如是十種說有漏心若無漏心唯有二種謂學無學合成十二此十二心互相生者

頌曰

欲界善生九　此復從八生　染從十生四
餘從五生七　色善生十一　此復從九生
有覆從八生　此復生於六　無覆從三生
此復能生六　無色善生九　此復從六生
有覆生從七　無覆如色辯　學從四生五
餘從五生四

論曰欲界善心無間生九謂自界四色界二心於入定時及續生位如其次第生善染心生何善心復何地攝此於初位生加行心若於後時生離欲得隨順住故無容起彼生得善心生在此間不能令彼起現前故有說彼心未至地攝有言亦攝在初靜慮者說亦在靜慮中間尊者妙音作如是說乃至亦在第二靜慮如起定時隨地而起有作是說非等引心無力能牽隨地心起是故彼說理定不然及

無色一於續生位欲善無間生彼染心并學無學隨順住故欲善無間必定不生色無色纏无覆無記彼皆繫屬自界心故亦定不生無色界善以彼於此四遠遠故一所依遠二行相遠三所緣遠四對治遠即此復從八無間起謂自界四色界二心於出定時從彼善起彼初靜慮染定惱時從彼染心生於欲善求依下善為防退故及學無學謂出觀時染謂不善有覆無記二各從十無間而生謂自界四色無色六於續生位上界六心皆可命終生欲二染必無无漏生染汙心故此非從學無學起即此無間能生四心謂自界四餘無生理必無下地染心無間能生上地及無漏心餘謂欲纏無覆无記此心從五无間而生謂自界四及色界善欲界化心從彼生故即此無間能生七心謂自界四及色界二善與染汙於入定時欲界化心還生彼善於續生位欲界無覆生彼染心并無色一於續生位此無覆心能生彼染如是已辯欲界四

心無間從生能生決定色界善心無
間生十一謂除無色無覆無記心異
熟生心屬自界故即此復從九無間
起謂除欲界二染汙心及除無色無
覆無記有覆從八无間而生除欲二
染及學無學即此無間能生六心謂
自界三欲善不善有覆無記無覆從
三無間而起謂唯自界餘無生理即
此無間能生六心謂自界三欲無色
染已辯色界三心相生無色界善無
間生九謂除欲善欲色無覆即此從
六無間而生謂自界三及色界善并
學無學有覆無間能生七心謂自界
三及色界善欲色界染即此亦從七
無間起謂除欲色染及學無學心無
覆如色說從三無間生謂自界三餘
皆非理即此無間能生六心謂自界
三及欲色染已辯無色三心相生學
心從四無間而起謂即學心及三界
善即此無間能生五心謂前四心及
無學一非三界染不相違故非諸無
覆不明利故餘謂无學從五無間生謂
三界善及學無學二即此无間能生

四心　謂三界善及无學一不生學心
彼非果故非染無覆如前說故說
十二心生相生已云何分此爲二十
心頌曰
十二爲二十　謂三界善心　分加行生得
欲无覆分四　異熟威儀路　工巧處通果
色界除工巧　餘數如前說
論曰三界善心各分二種謂加行得
生得別故欲界無覆分爲四心一異
熟生二威儀路三工巧處四通果心
色無覆心分爲三種除工巧處上界
都無造作種種工巧事故無色界無
行等事故無威儀路无攝受三摩
地故亦无通果有謂無色不緣色等
爲境界故彼界無有威儀路等二無
記心彼即應許空無邊處近分定有
威儀路等若謂彼定此無容有故無
過者前即非因雖緣色等爲境界者
彼亦許此無容有故依如是理欲界
有八色界有六無色有四學無學心
合爲二十如是二十心相生者且說
欲界八種心中加行善心無間生十
謂自界七除通果心自類淨定無間

生故及色界一加行善心并學无學
即此復從八無間起謂自界四二善
二染及色界二加行有覆并學無學
生得善心无間生九謂自界七除通
果心及色無色有覆無記即此復從
十一心起謂自界七除通果心及色
界二加行有覆并學无學二染汙心
無間生七謂自界七除通果心即此
復從十四心起謂自界七除通果心
及色界四除加行善與通果心并無
色三除加行善異熟威儀無間生八
謂自界六除加行善與通果心及色
無色有覆無記即此復從七無間起
謂自界七除通果心工巧處心無間
生六謂自界六除加行善與通果心
即此復從七無間起除通果心從通
果心無間生二謂自界一即通果心及
色界一即加行善即此亦從二無間
起謂即前說自色二心說欲界心乎
相生已次說色界六種心中從加行
善心無間生十二謂自界六及欲界
三加行生得與通果心并無色一加
行善心學無學心即此復從十無間

起謂自界四除威儀路與異熟生及欲界二加行通果并無色二加行有覆學無學心生得善心無間生八謂自界五除通果心及欲界二不善有覆并色界一有覆无記即此無記無間生九謂自界五除通果心及欲界四二善二染即此復從十一心起謂自界五除通果心及欲界三即生得善威儀異熟并無色三除加行善異熟威儀无間生七謂自界四除加行善與通果心及欲界二不善有覆并無色一有覆无記即此復從五無間起謂自界五除通果心從通果心無間生二謂自界二加行通果即此亦從二無間起謂即前說自界二心說色界心竟相生已次說無色四種心中加行善心無間生七謂自界四及色界一加行善心并學无學即此復從六無間起謂自界三唯除異熟及色界一加行善心并學無學生得善心無間生七謂自界四及色界一有覆無記并欲界一不善有覆即此復從四無間起謂自界四有覆无記無

間生。八謂自界四及色界二加行有覆并欲界二不善有覆。即此復從十無間起。謂自界四及色界三生得異熟與威儀路并欲界三。名如色說。異熟生心無間生六。謂自界三除加行善及色界一有覆無記并欲界二不善有覆。即此復從四無間起。謂自界四。說無色心互相生已。次說無漏二種心中。從有學心無間生六。謂通三界加行善心及欲生得并學無學。即此復從四無間起。謂三加行及有學心。從無學心無間生五。謂前有學除生六中除有學一。即此復從五無間起。謂三加行及學無學。復有何緣加行無間能生異熟工巧威儀。非彼無間生加行善。且異熟生由先業力所引發故勢力羸劣。非作功用所引發故不能引起加行善心。故彼不能生加行善。出心不由功用轉故加行無間生彼無違。工巧威儀勢力羸劣。雖作功用引發工巧及威儀故不能引起加行善心。出心不由功用轉故加行無間生彼無違。若尒無覆心不應无

間生加行善染著境界違背善故勢力劣故無其過失厭倦煩惱數數現前作是思惟設何方便令無義聚止息不行便如實知起過失境能生功德厭我當起煩惱現前尋復覺知起善防護由斯願力能起加行無始時來數習染故勢力不劣故染無間生加行善欲界生得行相明利非勝功用之所引發以明利故可有從彼學無學心色界加行無間而起非勝功用所引發故不能從此引生彼心色無色界生得善心不明利故非勝功用所引發故非學無學他界加行無間而起亦非從此引生彼心又欲生得以明利故可從色染無間而生能為防護色界生得不明利故非無色染無間而起作意有三謂自共相勝解作意有差別故云何名為自相作意謂觀諸色變礙為相乃至觀識了別為相如是等觀相應作意云何名為共相作意謂十六行相應作意云何名為勝解作意謂不淨觀及四無量有色解脫勝處遍處如是等觀相

應作意如是三種作意無間聖道現
前聖道無間亦能具起三種作意若
作是說便順此言不淨觀俱行修念
等覺分有餘師說唯從共相作意無
間聖道現前聖道無間方能具起三
種作意若尒何故契經中言不淨觀
俱行修念等覺分由不淨觀調伏心
已方能引生共相作意從此無間聖
道現前依此展轉密意而說故無有
過有餘復言唯從共相作意無間聖
道現前聖道无間亦唯能起共相作
意此言有失所以者何依未至等三
地證入正性離生聖道無間可生欲
界共相作意以欲界中共相作意去
彼聖道非極遠故若依第二第三第四
靜慮證入正性離生聖道無間起何作
意非起欲界共相作意以極遠故又
於彼地無容有故以非彼地已有曾
得共相作意異於曾得順決擇分非
諸聖者順決擇分可復現前非得果
已可重發生如行道故彼今應說此
聖道後起何共相作意現前豈不繫
屬順決擇分亦修彼類共相作意如

觀諸行皆是無常觀一切法皆是无我涅槃寂靜聖道无間引彼現前此救非理繫屬加行所修作意非得果後可引現前是彼類故前說聖道无間通三作意現前於理為善若依未至定得阿羅漢果後出觀心或即彼地或是欲界依無所有處得阿羅漢果後出觀心或即彼地或是有頂若依餘地得阿羅漢果後出觀心唯自非餘地於欲界中有三作意一聞所成二思所成三生所得色界亦有三種作意一聞所成二修所成三生所得无思所成舉心思時即入定故無色唯有二種作意一修所成二生所得欲界聞思作意無間聖道現前聖道無間具起三種作意現前以諸聖道起必繫屬加行道故非定得善作意無間聖道現前色界聞修作意无間聖道現前聖道無間亦唯起彼二種作意無色唯修作意無間聖道現起聖道無間亦唯起修不起生得若生第二靜慮以上起初靜慮三識身時諸有未離自地染者彼從自地

善染無記作意無間 二識現前三識无間還生自地三種作意諸有已離自地染者除染作意唯善無記作意無間三識現前三識無間亦唯起此二種作意於前所說十二心中何心現前幾心可得頌曰

三界染心中　得六六二種　色善三學四
餘皆自可得

論曰欲色染心正現前位十二心內各得六心無色染心正現前位十二心內唯得二心為一刹那應言不尒且起欲界染汙心時或界退還或續善本或退勝德於此三位隨容有數總得六心界退還時除自無覆定得自界善等三心色界染心亦容可得續善本位得自善心以疑心中續善根故退勝德位三界染心及有學心皆容可得若起色界染汙心時或界退還或退勝德隨容有數亦得六心界退還時得自三種及得欲界无覆无記謂通果心退勝德位色無色界二染汙心及有學心皆容可得若起无色染汙心時類得二心謂學自染

此中唯有退勝德位色界善心正現前位十二心內容得三心謂自善心及欲色界無覆無記由外進故有說根本靜慮起時頓得三心即如前說若汎說得此義非無然於尒時唯得後二以前一種先已得故若不尒者此位學心亦容可得應言得四若有學心正現前位十二心內容得四心謂有學心及欲色界無覆無記并無色善若初證入正性離生尒時學心即名為得若以聖道離欲界染最後所起解脫道時得欲色界無覆無記若以聖道離色界染得無色善此中離言非究竟離以於色染未全離時無色善心已可得故有說全離色界染時得无色界根本地善若尒應說亦得學心離欲染時亦得色善是則應說學心得五餘謂前說染等心餘謂三界三無覆無記欲無色善及无學心不說彼心正現前位得心差別應知彼心正現前位唯自可得色無覆心正現前位都無所得前已得故不應說言皆自可得豈不無學心

正起時亦容得四謂三界善初盡智時未來修故非先已得有未來修如何可言此唯自得又無色善正現起時亦得學心竟唯自得今言得者非先所成如後頌說故無此難若不今者色善得三學心得四亦不應說容得餘故此義應思有餘但言心有十一以學無學同無漏故即約此義說說頌曰

善者說染法　現起時得九　善心中得六
無記唯無記

欲界染心界退還位除自無覆得自界三色界染心界退還位得自善染欲色無覆无記染心退無學位得自界染及有學心此約界論得心多少非約地辯故得九心無色善心無容得設有餘師說染得十心以無色中退生下地染心起位得自善心雖言得心約界而立如亦可說得無漏心得地善心何緣不說言善心中得六心者謂以正見續善根時得欲界善離欲染時應知頌得欲色無覆初入定時如應別得色無色善初入離生

位證阿羅漢時得學無學若尒何故言得六心如經主難應言得七然學無學同無漏故摠說一心言六無失有餘師釋得盡智時類得六心謂三界善欲色無覆及無漏心雖約別時亦容得六而據頓得故說此時況說無邊非今頌意為攝前義復說頌曰

由誕生入定　及離染退時　續善位得心
非先所成故

說一切有部順正理論卷第二十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨順正理論卷第三十一　遐

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉詔譯

辯緣起品第三之一

已依三界辯得心等令應思擇三界是何各於其中處別有幾頌曰

地獄傍生鬼　人及六欲天　名欲界二十
由地獄洲異　此上十七處　名色界於中
三靜慮各三　第四靜慮八　無色界無處
由生有四種　依同分及命　令心等相續

論曰那落迦等下四趣全及天一分眷屬中有并器世間總名欲界天一分者謂六欲天一四大王衆天二三十三天三夜摩天四覩史多天五樂變化天六他化自在天如是欲界地獄趣等并器世間總有二十由地獄洲異分爲二十八大地獄名地獄異一等活地獄二黑繩地獄三衆合地獄四號叫地獄五大叫地獄六炎熱地獄七大熱地獄八無間地獄言洲異者謂四大洲一南贍部洲二東勝身洲三西牛貨洲四北俱盧洲如是十

二旁六欲天傍生餓鬼處成二十若有情界從自在天至無間獄若器世界乃至風輪皆欲界攝已說欲界旁處不同此欲界上處有十七謂三靜慮處各有三第四靜慮處獨有八器及有情總名色界第一靜慮處有三者一梵衆天二梵輔天三大梵天第二靜慮處有三者一少光天二無量光天三極光淨天第三靜慮處有三者一少淨天二無量淨天三遍淨天第四靜慮處有八者一無雲天二福生天三廣果天并五淨居處合成八五淨居者一無煩天二無熱天三善現天四善見天五色究竟天廣善所生故名為梵此梵即大故名大梵由彼獲得中間定故最初生故最後沒故威德等勝故名為大大梵所有所化所領故名梵衆於大梵前行列侍衛故名梵輔自地天內光明最小故名少光光明轉勝量難測故名無量光淨光遍照自地處故名極光淨意地受樂說名為淨於自地中此淨最劣故名少淨此淨轉增量難測故名

無量淨此淨周普故名遍淨意顯更無樂能過此以下空中天所居地如雲密合故說名雲此上諸天更無雲地在無雲首故說无雲更有異生勝福方所可往生故說名福生居在方所異生界中此最殊勝故名廣果離欲諸聖以聖道水濯煩惱垢故名為淨淨身所止故名淨居或住於此窮生死邊如還債盡故名為淨淨者所住故名淨居或此天中无異生雜純聖所止故名淨居繁謂繁雜或謂繁廣無繁雜中此最初故繁廣天中此最劣故說名無繁或名無求不求趣入無色界故已善伏除雜脩靜慮上中品障意樂調柔離諸熱惱故名無熱或令下生煩惱名熱此初離遠得無熱名或復熱者熾盛為義謂上品脩靜慮及果此猶未證故名無熱已得上品雜脩靜慮果德易彰故名善見雜脩定障餘品至微見極清徹故名善見更無有處於有色中能過於此名色究竟或此已到衆苦所依身最後邊名色究竟有言色者是積集

色至彼後邊名色究竟此十七處諸器世間并諸有情總名色界有餘別說十七處名初靜慮中總立一處第四靜慮別說无想彼師應言處有十八以彼大梵望梵輔天壽量身量無尋受等皆有別故豈不無想望廣果天唯異生等有差別故前亦應言處有十八此難非理無想天生即廣果天繫業果故若爾大梵所受生身亦梵輔天繫業果故不應別說為一天處即梵輔天上品繫業招大梵果此業望彼少有差別故招壽等亦少不同若大梵天望彼梵輔壽量等別合為一處則少光等壽等雖殊應合一處成大過失此例不然大梵一故要依同分立天處名非一梵王可名同分雖壽量等與餘不同然由一身不成同分故與梵輔合立一天高下雖殊然地無別少光天等與此相違故彼不應引之為例上座色界立十八天故作是言修諸靜慮各有三品謂上中下隨三品因生三天處第一靜慮大梵天王自類相望得有同分與

梵輔處勝劣有殊如聚落邊阿練若

處雖相隣近而處不同無想有情於第四定為第四處與廣果天有差別故處成十八此亦不然初靜慮地處應四故無想有情應離廣果不別立故若謂隨修三品靜慮諸靜慮地處各三者則大梵王壽等勝故應異初定上中下因別開中間勝定業感故應大梵異初定三別業所招成第四處或應大梵無別有因無想有情異彼廣果壽身量等無差別故應無異因處非第四故立十八理必不成又若必然應色究竟壽量身量三十二千或六十四然俱不許是故不可緣修靜慮三品不同立處有別因雖有四處但立三因但有三處立四故又初靜慮處若有三應大梵王望梵輔處高廣逾倍如上下天亦應倍增壽量身量是則一切建立不成然梵衆天壽量半劫身量亦有半踰繕那至大梵天量皆一半若立大梵處為第三應壽與身量增至二是則以上皆應倍增諸所建立皆不成就是故逐

濕弥羅國諸大論師咸說大梵无所居即梵輔處由致色界處唯十六如是所說善順契經七識住中唯無邊故如極光淨及遍淨天若謂不然契經應說如大梵處非梵衆天無想有情望廣果處壽等無異如何別立彼復說言第一靜慮非無壽等建立差別以彼三天半半增故若令大梵應亦倍增是則上天建立皆壞无斯過失許少光天望大梵天亦半增故此唯妄執未見色天別處極成有半增故又壞正理所以者何既許依脩三品靜慮得三品果建立三天何理中天倍增於下然其上處半勝於中故彼所言唯虛妄執是故建立色界諸天唯我國師所說無乱已說色界并處不同無色界中都无有處以無色法無有方所過去未来無表無色不住方所理決然故但異熟生勝劣差別說有四種一空无邊處二識無邊處三無所有處四非想非非想處如是四種名無色界此四非由處有上下但由生故勝劣有殊復云何知彼

無方處謂於是處得彼定者命終即於是處生故復從彼沒生欲色時即於是處中有起故雖由生故四種不同而無上下方處差別四種何緣次第如是由漸離欲漸得定故或即由生次第如是隨生因力果少多故如有色界一切有情要依色身心等相續於無色界受生有情以何為依心等相續何緣於此數復生疑以諸法中都無有我心心所法要依色中後說色身可相續轉於無色界既無色身心等應無相續轉義故今於此可復生疑彼當知彼依同分及命心等相續非我為依及聲攝餘不相應行謂得非得及與生等非於此中顯同分等實有自體離已成故但顯彼用謂能為緣緣謂為依令心等續眼等四識一一皆用無間滅意及自色根為其所依及為依性以自色根所依大種身根及大同分命根得等生等但為依性身識即用意及身根為其所依及為依性但以身根所依大種同分命根得等生等為其依性非為所

依意識但以無間滅意為其所依及
為依性身根及大同分命根得等生
等但為依性如是欲色有情心等依
色同分命等相續無色有情以無色
故但依同分及命根等心等相續非
無有依依與所依二相何別今詳宗
趣二相別者要由彼有此方得生無
則不生是為依相定有彼相及隨變
者是謂為依及所依相豈不有色
同分等而或有時心等不續如何說
彼為心等依此實不然以有別法能
違心等令不續故心等續位必有彼
依故彼得為心等依相現見心等於
死身內暫有不生於生身中心心所
法變起當起故彼色等依相極成由
此故知色等者於心心所不能為
依以外等中有色聲等緣心心所曾
不轉故前所依相應非遍有非諸心
等皆隨所依而轉變故心等不隨無
間滅意定有轉變如何可說彼為所
依心等定隨意根轉變夫隨變者謂
令改易無間滅意於正滅時令彼心
等入正生位意根已滅心等已生如

是即成後隨前變非同分等為心等
依如眼等根無間滅意故所依相與
依相別遍諸所依無相違過如是欲
色諸有情心四蘊俱生咸為依性唯
一色蘊得為所依意識所依亦應兼
色隨色變故現見大種酒等惱時心
便改易無容意識色為所依夫成所
依定能生變意識非定隨大變生設
大種無此亦有故由是大種望於意
識唯可成依非所依性是故六識欲
色界中用四蘊為俱生依性無色意
識無復色依彼俱生依但通三蘊若
尒何故但言無色心等依於同分及
命此說定同無亂依故謂心心所雖
等為依而非定同不自依故亦非無
亂於此地生亂起自他心心所故同
分及命心等同依又此地生唯此地
故依此設起不同地心由此還令自
地心起準依此二名此地生牽引業
生無間斷故由斷說是同不亂依心
等不然故略不說若無此二餘地四
蘊現在前時尒時有情應名餘地非
此地攝自地先業所牽引果不相續

故然不應許是故當知如欲色界身同分命為心等依雖或有時異地心起而依身等於此生中後定當淨自地心起如是無色雖無有身心等定依同分及命故頌偏說同分命根此是等引業異熟故是餘異熟相續住因譬如樹根莖等依住現見諸樹葉枝莖等雖同種生而依根住是故不應謂眼根等唯依業住無別有依由斷已續生無色界業生心等須別依因故本論中不作是說心轉即用相應為依即由此因得非得等及聲總顯不說別名謂彼非唯業所生故設業生者非恒續故如何彼法為心等依謂彼若無自地心等必不生故猶如身等或由彼是無亂因故非生上地成就下善又無成異地異生性等故彼為依住其理極成有餘師言如坑塹等雖無風等燈焰不生彼法若無心等不起故知心等用彼為依或有門人作是斷言不相應行應如色身亦能為依生意識等故得說不相應行為心等依非無色界俱生四

蘊無相依義然於此中心與受等爲所依性非彼受等爲心所依非所隨故要心總了境界相時受等方能取差別相故彼隨心非心隨彼然心心所名爲相依爲隨轉者同一果故何緣不說欲色界中此二爲依心等相續而但說彼依於色身欲色界中身同分等雖恒相續皆能爲依而身麁顯是故偏說或爲成立同分命根離身別有故作是說非於無色或餘地中業生心等恒現前故或顯同分及命根等亦依身轉故作是說雖彼與身衆相依止而身勝故偏說爲依豈不命根爲身依性亦是殊勝命根者無身根等法皆不轉故雖無命根彼皆不轉而身多遍受橫等緣命等隨身亦有損益故身與彼爲依義勝即由此義對法諸師說無色中以無身故同分命等更互相依經主此中假爲賓主諍增正義作是難言若命有色有情心等何不但依此二相續謂對法者作是釋言若色界生此二勢故無色與二因何故强彼界二種勝

定生故由彼等至能伏色想若尒於彼心等相續但依勝定何用別依又今應說如有色界要生有情同分命根依色而轉無色此二以何為依此二更互相依而轉若色此二何不相依有色界生此二勢故無色此二因何故強彼界二從勝定生故前說彼定能伏色想是則還同心相續難或心心所唯示相依經主定於阿毗達磨藏所承稟謗述此言或由自心憎厭對法矯作是說或亂正宗誰有妙通諸法相者當作如是酬前所問彼立自宗言無色界心等相續無別有依謂若有因未離色愛引起心等所引心等異色俱生依色而轉若因於色已得離愛厭背色故所引心等非色俱生不依色轉此亦非理若引因力令彼心等相續轉者善與染心現在前位心等相續應先所依又如有情在欲色界引因力故心等相續異色俱生依色而轉如是有情在無色界引因力故心等相續與眾同分命根俱生不依於色唯依同分命根而

轉既許欲色有情心等不依色身定
無轉義何因無色有情心等都无所
依而有轉義又彼現許欲色界中心
等相續雖一業果而必依餘心等方
轉於無色界何不許然又不應說唯
有於色未離愛因所引心等依色而
轉現有於色已離愛因所引心等與
色俱生依色而轉生欲色界色愛已
除無色界心現在前故彼雖無色心
現在前而彼有情不名無色未離色
愛因界為依此無色心相續轉故下
界現起無色界心既別有依上亦應
尒又生無色起餘地心或起无漏若
無自地少法為依心相續者當言此
是何地有情如是推徵前已數辯是
故經主所見非妙上座此中言無色
界心與心所更互相依如二蘆束相
依而住或如下界名色相依應詰彼
言如欲色界雖名四蘊更互相依而
許彼名別依色轉如是無色心所與
心雖相依止然復應許別有所依得
相續住是故違背對法正理必無有
能證義真實如本論說云何欲界謂

有諸法欲貪隨增色無色界亦復如是爲顯諸法三界現行非皆彼繫故作是說豈不諸法非異界地煩惱隨增應舉一切自界煩惱隨增顯別理實應然但說多分隨眠顯別以諸有情多分現起貪隨眠故言欲貪者謂欲界貪貪色無色貪亦復如是略說段食婬所引貪可立欲名如經頌說

世諸妙境非真欲　真欲謂人分別貪
妙境如本住世間　智者於中已除欲

爲顯貪欲名異體同故說此頌欲所屬界說名欲界色所屬界說名色界略去中言故作是說如胡椒飲如金剛環於彼界中色非有故名爲無色所言色者是變㝵義或示現義彼體非色立無色名非彼但用色无爲體無色所屬界說名無色界略去中言喻如前說又欲之界名爲欲界由此界能任持欲故色无色界應知亦然若界有色而無定者是名欲界若界有色亦有定者是名色界若界無色而有定者是無色界或界有色有欲境著是名欲界若界有色無欲境著是

名色界若界俱無是無色界或界雖有五蘊異熟而無五蘊為異熟因同得一界是名欲界若界俱有是名色界若界俱無是无色界或界多分具一切色是名欲界若界一切於色闕減是名色界若界一切色法皆無是無色界或界有色亦有多趣是名欲界若界有色而無多趣是名色界若界無色亦無多趣是無色界如是等別有無量種三界為一為復有多三界无邊如虛空量故雖无有始起有情無量无邊佛出於世一一化度無數有情令證無餘般涅槃界而不窮盡猶若虛空世界當言云何安住當言傍住故契經言譬如天雨滴如車軸無間无斷從空下澍如是東方无間無斷无量世界或壞或成如於東方南西北方亦復如是不說上下有說亦有上下二方餘部經中說十方故色究竟上復有欲界欲界下有色究竟如是展轉世界无邊若有離一三界貪時諸三界貪無不滅離依初靜慮起通慧時所發神通但能往

並自所生界梵世非餘所餘通善應知亦尒勿有於境太過失故已說三界趣復云何何處幾種頌曰

於中地獄等　自名說五趣　唯無覆无記
有情非中有

論曰於三界中隨其所應說有五趣如自名顯謂前所說地獄傍生鬼及人天是名五趣唯於欲界有四趣全三界各有天趣一分為顯有界非趣所攝故三界中說有五趣善染無記有情無情及中有等皆是界性趣體唯攝無覆无記及與有情而非中有言趣體唯攝无覆無記者唯異熟生為趣體故由此已釋趣唯有情無情中无異熟生故中有非趣後當廣辯趣體唯攝无覆無記有何聖教能定證知謂七有經且可為證經說七有謂地獄有傍生有餓鬼有天有人有業有中有此中業有是五趣因簡趣異因是故別說此經為顯趣體唯攝無覆无記故簡異因然經主言非別說故定非彼攝如五濁中煩惱與見別說為濁非別說故彼見定非煩惱

所攝如是業有雖亦是趣為顯趣因
所以別說故有說趣體熟善染彼言
非理無處說故有處說見亦是煩惱
雖有所因別說為獨而准餘說知即
煩惱曾無有處說諸趣因業即趣體
可為誠證雖有所因別說為有而准
彼說知業是趣如何定知業是趣體
有所因故有中別說而非業有體非
是趣為顯趣因說為業有故所引喻
於證无能又彼所言有太過失應執
中有亦趣攝故然彼釋言由與趣義
不相應故二趣中間故名中有此若
趣攝應非中有如是所釋後更研尋
且五濁經於證無力曾无處說業是
趣故既許中有由與趣義不相應故
非是趣體業亦應然亦與趣義不相
應故定非趣體業若趣體趣應相雜
於一趣身中有多趣業故若趣因業
即是趣者人有地獄業或現前後應
是人亦是地獄亦不應說地獄趣體
雖現在前而非地獄如是則有太過
失故謂異熟果正現在前應非地獄
無差別故然契經說異熟起已名那

落迦故業非趣又業是趣與理相違
猶如中有是趣因故趣謂所往中有
不應是所往處由此能往正所生處
故非趣攝然是業有既許趣因非所
趣處亦非趣攝是故應知趣體唯攝
無覆無記其理極成唯異熟生是諸
趣體何緣證知契經說故經說舍利
子作是言具壽若有地獄諸漏現前
故造作增長順地獄受業彼身語意
曲穢濁故於那落迦中受五蘊異熟
異熟起已名那落迦除五蘊法彼那
落迦都不可得此中既說除異熟生
色等五蘊無別地獄異熟起已名那
落迦故知趣體唯是異熟雖彼釋言
為遮實有能往諸趣補特伽羅故作
是說除五蘊法彼那落迦都不可得
非遮餘蘊故作是言然是自心虛妄
計度經說異熟五蘊起已方得名為
那落迦故又言除此異熟蘊法彼那
落迦不可得故非蘊法言是總相說
乘前異熟五蘊起故此言亦能兼遮
實有能往諸趣補特伽羅許異熟蘊
總遮餘故又彼所言異熟起已名地

獄者說異熟起方名地獄非說地獄唯是異熟此亦隨情妄作斯解其次即有簡別說故謂除次前異熟蘊法彼那落迦都不可得若諸趣體非唯異熟何故要言異熟起已方名地獄非於前位異熟諸蘊先未起時已有地獄能招業有非於尒時已名地獄故知地獄唯異熟生非彼地獄能招業有於異熟起未起位中現行成就少有差別是故趣體唯異熟生非善染等理極成立有餘師說亦通長養彼違契經不可依信言地獄諸蘊現在前故者應言地獄煩惱是何而令說為地獄諸蘊非地獄等諸趣煩惱如初定等繫地各別然諸趣業定有別故能起煩惱如業而說非趣體唯無覆無記便與品類足論相違彼說五趣一切隨眠所隨增者彼依五部能結生心故作是說趣及入心總說為趣無相違過譬如村落及村落邊總名村落中有非趣何緣故知由經論理為定量故且由經者謂七有經別說五趣因方便故言由論者施設

論說四生攝五趣非五攝四生不攝者何所謂中有法蘊論說眼界云何謂四大種所造淨色是眼眼根眼處眼界地獄傍生鬼人天趣修成中有言由理者趣謂所往中有不然如前已說又彼即於死處生故非所往處故非趣體然有難言若尒無色亦應非趣即於死處受生故者彼難非理以諸無色死處即生不往餘處故是趣體中有雖是死處即生然往餘處故非趣體經主復言既尒中有名中有故不應名趣二趣中故名中有者此不應理因不成故若許中有非趣極成可作是言二趣中故名為中有中有非趣既不極成如何可言二趣中故名為中有名中有故因義不成設許中有是趣體者順彼受業若不離貪定在死生二有中中起故名中有非說彼在二趣中故名為中有然先本有名中有通在中有地生死中間容有不起本有者故謂或容有生有死閒死有現前非起本有必無容有在中有地死有無閒生有現前故中有

名不遮餘有雖亦有說欲色界中非定一切有中有者此後思擇中有義中當立定有破彼所說或容彼在異類二生中間起故名為中有非在二趣中間有故其本有等無如是事又經主言此若趣攝非中間故是則不應名中有者亦不應理所以者何設是趣攝如前所釋成中有故中有非趣前說理成經主後言不堪為證此中上座作如是言若許中有非趣所攝彼即應說離五趣外別有能感中有起業此業有失是所許故謂我宗中許五趣體唯是無記中有起業唯是不善善有漏故由是當知離五趣外別有能感中有起業然此中有即趣業果謂業能招諸趣果者此即能感往趣方便往趣方便即名中有如同所許化非化生是一業果如是應許趣非趣攝一業所招中般涅槃由此成立順定受業已與果故若別業果生有等業未與果故應不能起永斷餘結聖道現前豈不生結彼已斷故能起如是聖道現前如契經說應

答若是補特伽羅已斷生結未斷起結故不成就如何二結同一地繫而前後斷耶經說應爾未彼經意是義今於此善說思夫是根教經者如是義說依二斷說如是言二斷者何一得來對治斷二得來不行斷道中初斷謂起結念生結少分於色界貪得未離故於無色貪未來離故者第二斷離是生結於欲色界未離會者二時答有起結現行謂住本有發滿業時及住中有續中上有時異生位中造業引業已能感此處所受生彼斷治力伏相續故畢竟令去沒遠意故住本有中不能現無能發生有圓滿業結由此畢竟彼業不生住中有中有無現起聖道障故未至生處便斷餘結而般涅槃由彼無容結生有故第二生結未不現行究已得彼非擇滅故由此諸趣與彼中有是一業果其理極成又必應然除在中有般還勝者無住中有不善蓋者而命終故若別業異處同所餘別異業果以何因故諸無中有必復至生若餘有

情在中有位生有等業亦已與果何不同彼中般有情未至生處命有便死此例不齊以不還果遮中般業一切生結皆已斷故與生相違勝對治道已現行故順後受業已與果故不至生有便般涅槃諸餘有情違彼中有生結未斷又無違生勝治道故順彼受業雖已與果而必當受生有異熟諸業異熟勢猛速故然彼上座覺慧兼識等無過中妄興過難言若中有非趣所攝彼所應說離五趣外別有能感中有起業勝智者中不應舉如是說釋諸趣體已次應別解一一趣名那落名人迦名為惡人多造惡顛墜其中由是故名那落迦或近人故名那落迦造重罪人速墮彼故或復迦者是樂異名那者言無落是與義无樂相與名那落迦或復落迦是救濟義那名不可不可救濟名那落迦或復落迦是愛樂義不可愛樂名那落迦言傍生者彼趣多分身橫住故或彼趣中容有少分傍行者故又類多故多愚癡故名曰傍生言

餓鬼者謂餘生中喜盜他物習慳貪等又復多是所祀祖宗又多希求以自存濟又甚怯劣形羸瘦身心輕躁故名鬼人謂令天緣之邊慢我於此類善趣中意或復自心多增上慢或善處故名為人天謂光明威德殊勝最殿談論異悍相陵或復尊高神通自在最可祈尚故名為天有作是言阿素洛者與諸天衆違諍故通言本是天威德殊勝由斯等故天趣所攝現觀中見諦能故似非人故多諂詐故非天趣是鬼趣攝與諸天衆相違諍等非證因以不定故且相違諍非證天因曾聞有人共羅刹闘又聞羅刹與獼猴闘豈彼多王與阿素洛如斯等事其類寔多然諸天中蘇陀味樂阿素洛女容貌端嚴由是起復與遠諍不由同故彼非天言亦不違亦不成證現見貴賤亦共交遊談戲欲人重色非族曾聞大族醫婆羅王有嫌殿名為奪意善財等欲以為妻言本是天亦不成證是天帝釋護真父言諸謹羡

言或實非實重設支故矯讚其父諂愛發言豈足為證又彼本住妙高山頂為天所逼退就下居言本是天亦無有失又彼散慢自謂是天數與諸天興師相伐釋天為止巧慰令欣應時矯言設虛無過咸德殊勝亦非證因曾聞曼馱多王威德勝於天故難陁跋難陁等雖是傍生然其威德自在勝諸天眾故阿素洛眾罷遂收亦非第六曾不說故然不說為惡趣攝著惡彼於佛起嫌惡心因發惡遂愛諸劇苦又由訓詞遮彼天顯素洛名天是自在義阿是非義顯彼非天自在義天名阿素洛又素洛者謂極可愛天極可愛得素洛名雖彼亦多愛諸快樂由多諂曲非極可愛有說諸趣或體相雜異類相因而生子故如象身者鹿子仙人自昔傳聞其類無量一身兩趣故有相雜故說不恭自業趣定而彼生緣有種種故見非情內有有情生豈彼一身情非情攝如菴羅女因樹而生喬答摩宗因日光起故相因有非證離因傳說化生有

因胎藏既因胎藏何謂化生俗論多虛不應依信或異相詭理亦无違鹿子仙人無身者等由滿業異形相不同其實是人故雖無辯自餘感起因果不同恩擇業中當廣分別

說一切有部順正理論卷第三十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第二十二　逐

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯緣起品第三之二

於前所說諸界趣中如其次第識住有七其七者何頌曰

身異及想異　身異同一想　翻此身想一
并無色下三　故識住有七　餘非有損壞

論曰謂若略說欲界人天并及下三靜慮無色此七生處是識住體若廣分別應隨契經有色有情身異想異如人一分天是第一識住一分天者謂欲界天及初靜慮除劫初起言有色有情者是成就色身義言身異者謂彼色身種種顯形狀貌異故彼由身異或有異身故彼有情說名身異言想異者謂彼苦樂不苦不樂想差別故彼由想異或有異想或習異想以成其性故彼有情說名想異令應思擇豈不後有身異言故有色已成前有色言應無義用此責非理於無色中現見亦有說身言故若謂身後

有想異言已說身言唯諸色者亦不應理除想已外餘無色中有疑濫故又復言發者如人言發身言無有濫者此亦非理由後說有一分天言容有濫故若謂不以一分天言令彼身言濫於無色依次第故又於次後說梵衆等諸天言故理亦不然非遍說故非後遍說一切天皆建立在餘識住中勿有生疑一分天者無攝有頂第四靜慮故說有色及身異言非有頂天可言有色第四靜慮可言身異一分天言已簡惡處餘人天衆各有名顯故此所說一分天言攝如前其義成立由斯有頂第四靜慮及諸惡處非識住攝故有色言具大義用或言有色為顯異因謂身異因即是有色異由有色身有異由身有異想異得成故有色言顯異因性由能損益勝境現前損益身時便變異即於如是身變異時令飲食等亦有變異彼變異故身異得成由是便生樂等異想故言有色顯異因若爾有色言顯身異因者極光淨等

身應有異又極光淨應無異想由彼
天中身無異故又諸梵衆想應不一
由彼天中身有異故由斯所釋證來
必然其理必然異因定故謂身有異
定色為因非色為因令身定異故極
光淨等無身成異受如眼色為緣生
於眼識等如契經說眼色為緣生於
眼識現有眼色眼識不生餘亦應爾
又如經說身有輕安便生受樂此經
意顯無染受樂定輕安為因非身輕
安定能生受樂此亦應爾故理必然
若謂眼色定為眼識緣闕餘緣故有
眼識不起如契經說言生作意若不
正起識不生故既許有色為身異因
復顯何緣令身不異又受樂體異於
輕安雖復輕安遠於諸地無受樂地
可不生樂有色身異既無別體諸有
色者皆應身異此亦不然異彼同故
雖許有色皆身異因有餘有因而身
不異謂於欲界初靜慮中有表無表
尋伺多識為因生異有種種異故彼
有色為身異因極光淨天等無彼因
故雖有色因而身但一不可以證彼

為夢異因則不許言有色故夢異勿
說作意能生眼識便不許說眼色為
緣又彼不應以業生眼識復不許說
眼等為眼因又彼不應以體生等故
便不許說水等等種因是故不應作
染異難以有色故令夢異者藏光滿
等夢應有覺言擾光擇應光異想由
彼天本身錄異者亦不應理由心於
定齊戰欣故如說樂因又極異言為
違義教謂說夢一想應非異心隨身
發為造此中變隨與說故說想異此
言意識緣定淨天心不識夢異鋒光
界言說發疾種癡不一臨猶天中身
有繫雜選著遂含但惑靈示猶劫初
時處衆一異起一剎那此言想一是
數業發一分天言本縛業業天中除
發剎起此言意繫依數實異但就少
分緣義說緣想一此斷有色定是異
因說者色言緣有義所有色者情身
異緣一生數果天謂初初起是異等
識從識以當何以剎初定彼梵衆天
同生此界處等至是大天化生大梵
令勝有色無想異說天究竟幾化生

何緣梵衆同生此想由見梵王處所形色及神通等皆殊勝故又觀大梵先時已有已及餘天後方生故彼不能見從上地歿依初靜慮發宿住通不能了知上地境故何緣大梵亦生此想彼纔發心衆便生故謂已所化非違歿故或愚業果感起理故或見已身形狀勢力壽威德等過餘衆故由是緣故梵衆梵王身雖有殊而生一想豈不梵衆言我從彼生而梵天王言我能生彼想既有異如何言一此責非理梵衆梵王同執一因而生想故或緣所化想是一故有說此中唯依梵衆言同一想非大梵王以彼經但言如梵衆天故非王一身可名衆故雖彼後時得聖慧覺所生異想而從初位以立其名故言想一王從衆說得想一名故可彼天想名想一言身異者謂彼天有長等因感別果故要立衆生有差別故經說梵衆作是念言我等曾見如是有情長壽久住乃至起願云何當令諸餘有情生我同分於彼王起此心願時我等

便生彼同分內梵衆何處曾見梵王
有餘師言住極光淨從彼天歿來生
此故既從彼歿來生此間云何未得
第二靜慮而能憶彼諸宿住事謂言
未得第二靜慮若得應離初靜慮貪
如何彼尚生初定戒禁取退已方生
斯有何失豈不色界無有退耶有說
初生無妨有退有餘師說住中有中
曾見梵王此不應理經言見彼久住
豈說彼天中有於王所受生既不聞
緣無容見從故應說梵衆即從自天
曾見梵王極光淨歿初受生時曾見
彼故謂諸梵衆初下生時見大梵王
威光赫烈雖懷欽慕欲往親承威神
所逼未果前詣若茲遷延遂致多時
後勵專誠預進瞻仰到已皆共作是
念言我等曾見乃至廣說謂彼追見
大梵王時便能憶知先所見事復能
了達衆下生前獨有梵王及心所願
或彼先在極光淨天曾見梵王今見
能憶謂彼昔在極光淨天曾見梵王
獨居下地亦知心願與衆同居衛[illegible]
便興初靜慮已今所化衆偶待梵王

起化須臾自便福盡命終生下初靜慮中大梵身心及所化事皆初靜慮通慧所緣令見便發宿住隨念故彼梵衆作是念言我等曾見乃至廣說有餘師說二靜慮中所起能緣梵世眼識是初靜慮地法所收故令亦能隨念彼識有作是說彼梵衆天不受處胎斷末摩苦由斯得有念無忘失故憶前生所見等事有色有情身一想異如極光淨天是第三識住此中若不介著彼少光天無量光天何識舉後兼以攝初應知具攝第二靜慮住攝彼二既有第三識住相無緣可說非識住所收故知此中依舉顯理說諸識住非但如言彼天中無有表業等爲因所感差別身形故言身一即形顯等同處諸天相無別義然彼尊者阿奴律陀契經中言光淨天等身有高下勝劣可得此依別處故作是言非一天中身有差別又契經說極光天中有時諸天同共集會其身有異光明並同此說諸天其身各別不言形顯狀貌不同故與此經無相

遠多有說光衆名極光天有妙光明
勝下天故第二靜慮喜捨二想雜亂
難前故言想異傳說彼天厭捨本地
豈禪已來近分地捨根現前厭近分
地捨根已起想本地喜根現前辟如
有人者諸欲食者壽天厭飲厭平增
經至別經釋想異義謂極光淨新舊
云天緣者劫火有情不情二想交雜
數者想異非喜與捨二想交雜若余
天應第三靜慮由樂想教說名想一
有何別釋第三靜慮由一樂想名為
想一第二靜慮非由喜捨二想交雜
多為樣異故彼所言平如可餘及加
靜慮是信依上塵此平怀如是說
第三靜慮於一切時由不情想故言
想一彼所引數與經言同令諍彼言
非得識住此及前釋理並不然謂識
若中喜樂受住並為識住如何乃說
後於情想立識住者即以此緣說諸
惡處第四靜慮及有頂天非識住攝
次後當辯理必應然上塵亦說諸惡
處等非識住因謂識住者顯識樂住
如說有處令士夫心樂住其中是名

識住非惡處等令士夫心樂住其中故非識住既言若識不樂住中非識住者怖想令識不樂住中豈名識住若彼怖想能令識不樂住中亦立識住是則彼說諸惡處等非識住因有不定失又不怖想無容生故應遍淨天非名想一如何知彼此想不生彼有此想曾無說故謂曾无處說遍淨天見下水災而不生怖或容彼謂水不上升無慮漂疑故無怖者既本无疑慮不怖想何從若謂於中少有疑慮則應遍淨非名想一是故但依對法正理釋想一異名義善成非譬喻宗理可存立故有智者擇善而從有色有情身一想一如遍淨天是第四識住言身一者釋義如前唯有樂想故名想一遍淨天樂寂靜微妙常生欣樂无慼厭時是故無由近分交雜故唯依此立想一名豈不遍淨亦有想異如契經說此遍淨天受寂靜受樂非如餘遍淨此非想異樂受中自有差別無別受故一切有爲處轉差別一類亦有下等品殊不可微

斷立想有異是故但依唯一樂想立想有一義無傾動初靜慮中由染汙想故言想一以於非因起戒禁取執爲因故第二靜慮由二善想故言想異由等至力二受交參而現前故第三靜慮由無記想故言想一純一寂靜異熟樂受而現前故下三無色名別如經所說是名爲七何等三無色謂無色有情一切色想皆超越故諸有對想皆隱沒於別異想不作意故入無邊空空無邊處具足住如是空無邊處天是第五識住無色有情一切空無邊處皆超越故入無邊識識無邊處具足住如是識無邊處天是第六識住無色有情一切識無邊處皆超越故入無所有無所有處具足住如是無所有處天是第七識住今應思擇初無色言豈非无義說諸色想皆超越言義已足故此責不然有別義故色界有情雖無欲染而有欲想成就現行俱現可得如有因此生如是無色有情雖無色染應有色想成就現行是故須說無色

有情一切色想皆已超越欲界繫想名欲想故豈不一切色想皆超越言無色及越色想二皆成就此亦非理有作是言無色界中亦有色故初言無色意為顯成無色界中都無色故次說色想皆超越言顯彼都無色界想故由此二言皆有義用生無色界亦成色想越色想言豈非無義此難非理已簡別故謂前簡別欲界繫想名欲想故色想亦然非生無色可有亦成色界想者故此非難或彼色想都不現行設就緣色釋亦無乖越義一切色想皆超越者貪染現行俱超越故言色想者謂色界想或唯第四靜慮地想緣自他地色為境界故名色想諸有對想皆隱沒者五識相應想皆沒故係有對根諸所生想唯緣有對為境界故名有對想若於欲界得離貪時二識相應諸有對想皆當隱沒生上無容重現行故於初靜慮得離貪時三識相應諸有對想雖當隱沒而非一切生上有時重現行故第四靜慮得離貪時所可現行皆當

隱沒無色无容重現行故於別異想不作意者不復作意起異想故取差別相名別異想此復云何謂若有想於所緣色自相行轉此於離色貪能為拘礙故令不作意令此現行共相行想順離貪故有餘師說若想遍能緣色非色名別異想令於此想不作意行唯作意行緣無色想是故無色及諸色想皆超越等俱成有義此中何法名為識住謂彼所繫五蘊四蘊識於其中樂住著故有餘師說唯有情數得識住名契經說故為顯諸識所住善事故契經說七識住名由此餘處非識住攝以彼處識有損壞故識於其中不樂住著餘處者何謂諸惡處第四靜慮及無有頂云何於中識有損壞損壞識法於彼有故何等名為損壞識法謂諸惡處有重苦受能損於識第四靜慮有無想定及無想事有頂天中有滅盡定能壞於識令相續斷復說若處餘處有情心樂來止若至於此不更求出說名識住於諸惡處二義俱無第四靜慮心恒

求出謂諸異生求入無想若諸聖者樂淨居等若淨居天樂證寂滅有頂昧劣故非識住有說若識愛力執受安住其中說名識住一切惡處淨居天等業力執受安住其中無想有情及與有頂見力執受安住其中由是皆非識住所攝有餘師說衆生有三所謂樂著諸境樂想樂著境者人及欲天樂著樂者下三靜慮樂著想者下三無色唯於此處立識住名餘無此三故非識住上代師資相承說者若處具有見修所斷及無斷識立識住名異此說非識住所攝豈不欲界人及六天無無漏識應非識住若言能作無漏所依則有頂天應名識住此難非理欲界無定可說所依說有無漏然有頂天是定地攝應依自性說彼有無由自性無故非識住或非有頂補特伽羅一所依中具三種識欲界善處補特伽羅一所依中容具三識故不應以有頂爲例第四靜慮雖具三識而五處全一處少分不具三識故少從多不立識住是故識住

數唯有七如是解釋七識住已因茲
復辯九有情居其九者何頌曰

應知兼有頂　及無想有情　是九有情居
餘非不樂住

論曰前七識住及第一有無想有情
是名為九諸有情類唯於此九欣樂
住故立有情居謂諸有情自樂安住
所依色等實物非餘以諸有情是假
有故然諸實物是假所居故有情居
唯有情法以有情類於自依身愛住
增強非於處所又於處所立有情居
則有情居應成雜乱居無雜乱唯有
內身故有情居唯有情法既言生已
名有情居知有情居不攝中有又諸
中有非久所居故諸有情不樂安住
又必應尒由本論說為顯生處立有
情居於生死中為顯諸識由愛住著
建立識住顯諸有情於自依止愛樂
安住立有情居故此二門建立差別
然契經說有色有情無想無別想如
無想天者想謂摠取境別想謂分別
今此天中並遮前二故說無想無別
想言或無想言唯遮於想無別想者

遮想俱行或無想言是總遮故勿謂此處諸想皆無故復說言無別想者顯有成就但無現行以別想名詮現想故或言無想恐謂此中唯無染想由斯復說無別想言即顯此中無有一切品類別想有頂無想既非識住如何可說為有情居此責不然義各異故由此二處有壞識法識不樂居故非識住然彼二處成有情身有情樂居故九所攝謂若有處餘樂來居不樂遷動有情居攝餘處皆非不樂住故言餘處者謂諸惡處第四靜慮除無想天惡處皆非有情居者謂非餘處有樂來居亦無住中不樂遷動第四靜慮除無想天所餘皆非有情居者雖從餘處有樂來居然非住中不樂遷動謂廣果等若諸異生樂入無想或無色處若諸聖者樂入淨居或無色處淨居天處樂入涅槃故彼皆非有情居攝然佛餘處曾以處聲宣說涅槃有頂無想有諸外道執有頂天及無想天為真解脫勿有聞此同說處聲便謂二天同真解脫起涅

槃覺轉助邪宗由此世尊與諸識住一處合說為有情居顯真涅槃非為如是但假施設有情所居何故世尊有情居內有頂無想偏說處聲精勤果中至究竟故唯異生處精勤果中無想有情寂為究竟一切生處精勤果中唯有頂天寂為究竟故唯此二偏說處聲或復處聲顯來門義謂此二處異熟盡時多分命終來生下故因七識住已辯有情居餘契經中復說四識住其四者何頌曰

四識住當知　四蘊唯自地　說獨識非住
有漏四句攝

論曰如世尊言識隨色住識隨受住識隨想住識隨行住是名四種如是四種其體云何謂唯除識有漏四蘊又此唯在自地非餘非識樂隨餘地蘊住雖依餘地蘊識亦現前而餘地蘊中識不樂住喜愛潤識令於蘊中增長廣大契經說故非於餘地色等蘊中喜愛能潤識令增長廣大故餘地蘊非識住攝又自地中唯有情數唯自相續立為識住非非情數他相

續中識隨樂住如自相續有餘師說彼亦識住以於其中喜愛潤識亦令增長及廣大故已依自宗建立識住當說建立識住因緣此中云何識非識住又此識住其義云何謂識於中由喜愛力攝為所住及為所著是識住義識隨色住住色著色契經說故若今識蘊應成識住世尊亦說於識食中有喜有染有喜染故識住其中識所乘御此中經主作如是釋亦不遮識識所依著於諸蘊生喜染故然如色等一蘊中生諸喜染令識依著獨識不然故言非住又佛意說此四識住猶如良田於一切有取諸識猶如種子不可種子立為良田仰測世尊教意如是又法與識可俱時生為識良田可立識住識蘊不爾故非識住如是所釋但述已情審諦思求無深理趣識與識住如種如田理可如是不違教故然彼所說若法與識可俱時生為識良田立識住者不應正理所以者何彼先自說識所依著故名識住非於俱起受等蘊中

有識所依彼依識故住若所依識不依彼如何可說彼為識住又非所緣同一境故俱生受等非所取故又不可以相應依者釋識住義勿諸色法及不相應非識住故又相應理无差別故則應无漏亦識住體如何可說俱生色等為識良田立為識住又言佛意說四識住猶如良田揔說一切有取諸識猶如種子不可種子立為田者理亦不然異識相望有所染著豈非田義又於識中應無著取然契經說有取諸識故知亦有識住識中又彼所言亦不遮識識所依著揔於諸蘊生喜染故然如色等一一蘊中生諸喜染令識緣著獨識不然故言非者亦不應理彼契經說於識食中有喜有染有喜染故識住其中識所乘御如何乃說但於諸蘊揔生喜染獨識不然若言食中不立田種二分差別故無過者應說因緣何故不立既於識食別生喜染識住其中不應揔說有取諸識皆如種子識既於識可為良田何理獨遮識為識住故彼

所說但述已情無深理趣非為善釋又彼上座作是釋言即此不應還住於此故不可說識隨識住若言過未及他相續識中住者其理不然唯於識中無有勢力令識增長及廣大故謂如色等產助於識令其熾盛識即不然唯了別中無此用故彼如是釋非悟理言且此不應還住此故不可說識隨識住者於彼宗義其理不然非彼唯於現在諸法立為識住如何得以一剎那識非自住故證識非住其義可成縱如遠避終應唯許過未受等名為識住彼識剎那無受等故如是所說即此不應還住此因於義何益若謂如色於現在時可成識住識不如是故所說因於義有益此亦非理受等亦應非識住故竟不曾說識與受等差別因緣故所說因於義無益又未了彼即此不應還住此言意顯何義若言意顯自體不能於自體中守自性義則應同彼空花論宗許一切法不守性故如是識住亦不應成若言意顯自體不能為自所依

義所緣義是則所立唐捐其功曾无
有藏依緣自故謂如色等他性諸法
可有為識所依所緣識自體中曾无
此識而令立理復何所成凡所立因
為遮有濫此中无濫因何所遮是故
彼因深成無用又識自類展轉相望
何劣受等而非識住豈不前說此證
因言唯於識中無有勢力令識增長
及廣大故前雖已說而非應理識緣
受等增長廣大非識緣識此有何因
豈不此因亦如前辨謂如受等住助
於識令其識盛識即不然唯了別中
無此用故何用說此非極成因不能
證成非所許故識緣唯領等增長廣
大非緣唯了別此有何因又彼上座
自於解釋識住中言識隨色住謂我
我所攀緣色生是色識住乃至廣說
識亦於識謂我我所攀緣識生何非
識住謂我我所攀緣既同識何獨不
令識增長廣大又彼所說識於所緣
唯了別故非如受等能助於識令識
感甚莫於識所可喜中彼謂後時
受等方起是則於境要先了別然後

領等隨次而生能引識流展轉熾盛故唯了別最是勝因能生助識應成識住如生本苦生為勝因識熾盛因識最為勝識及識住皆識為因能令展轉增長廣大故識不能生助於識令熾盛者非為善因若恐違經言識非住上座立理豈不違經經說識能增長識故應除自執更訪餘因然我師宗作如是釋為令於識除我見心故於識中不說識住如說渺底契經中言我達世尊所說法教馳流生死唯識非餘識謂世尊異名說我為欲除滅彼我見心顯識依他體非是我我所依性非謂能依故識住門唯說有四非實識住但四非識今謂世尊所說識住唯色等四不言識者由但色等於三時中與續有識為助伴故謂唯色等與識俱生過未亦能為識助伴令續有識生死馳流識則不尒故非識住且眼等根及俱色等與俱生識為所依依已滅未生但為識境是故色蘊於三時中望續有識能為助伴現在受等與識俱生為俱有因

一分與識同緣一境有助伴用已滅
未生但為識境是故受等亦於三時
望續有識能為助伴識雖過未望續
有識少有助能而俱生中全無助力
不俱起故色等望識具二助能識唯
去來故非識住故非情數及他身中
色等四蘊亦非識住由彼望識但為
所緣不具二門助伴用故住謂所住
是續有識引自果時能為依義住或
所著是續有識引自果時能為境義
自身色等可有與識同一境義設不
同境然能為依具二助能故立識住
非有情數他身色等則不如是故非
識住如何定知識住道理如是安立
契經說故如世尊言有四依取所緣
識住識隨色住住色著色是識與色
或俱時生依於色住或於色境緣而
生著何緣生著前說於中意愛潤故
如是乃至識隨行住皆應廣說曾無
有說識隨識住隨謂親附或謂隣近
去來定說為疎遠故現在色等附近
於識與識俱生名識隨住定無有識
與識俱生故不應言識隨識住由此

經故唯餘四蘊與續有識為伴義成有四依取世尊說故言依取者謂色等四為生死依煩惱所取或即為依攝取衆苦由是無漏非住理成唯說依取為識住故無漏色等滅依取故即彼經說苾芻當知若於色界已得離貪於所隨色意生繫斷此繫斷故即能緣識無復住著增長廣大廣說受等三界亦然即由此經義准三世色等四蘊皆識住攝為顯色等與識異故我所禀宗作如是說若法與識可俱時生識所乘御如人船理此法可說識住非餘如是所言意簡識住與識類別非為欲遮去來色等言非識住雖許去來亦識住攝而非情數非識住故彼現在時與續有識尚為踈遠況在去來由彼恒時與續有識但為踈遠所緣境界定非彼識附近助伴故識與彼俱非識住自身色等雖在去來與識踈遠而於現在與續有識極相親近由種類同亦名識住如現在世異心無心兩位自身色行二蘊謂如現起不同分心及無心位

色行二蘊雖非現在同分識依而不失於二識住相住彼相故設於尒時起同分識定能為住餘緣尋故識暫不生非彼尒時无識住相去來色等理亦應然具二助能相不失故由此色等自相續中三世所攝皆名識住七四識住皆有漏攝為七攝四四攝七耶非遍相攝可為四句有七非四乃至廣說第一句者謂七中識第二句者謂諸惡處第四靜慮及有頂中除識餘蘊第三句者七中四蘊第四句者謂除前相七中有識四中無者由此二門建立異故若法與識俱為因果識樂隨轉立七識住若法與識可俱時生能為助伴立四識住故所承師咸作是說由所化者稟性不同故說七四識住等別云何所化稟性不同謂彼或樂各別緣境或有於境不樂別緣或樂遍知諸法自相或於自相不樂遍知或躭著愛或躭著見或有自相煩惱力強或有共相煩惱力強或樂境界或樂生死有如是等性別無量已說識住於前所說諸界

趣中應知具生略有四種何等為四何處有何頌曰

於中有四生　有情謂卵等　人傍生具四
地獄及諸天　中有唯化生　鬼通胎化二

論曰前所說界通情非情趣唯有情然非遍攝生唯遍攝故說有情无非有情名衆生故然有情類卵生胎生濕生化生是名為四生謂生類諸有情中雖餘類雜而生類等言生類者是衆生義若介界趣應亦名生不介界通情非情故趣雖有情而非遍故此唯情遍獨立生名上座謂生是生因義則非情法應亦名生以卵胎濕皆生因故化生應非生無別生因故彼言亦有俱起生因此不應然彼自不許俱生因故設有是何而竟不顯但有虛說非離先業有別生因亦非化生與業俱起故彼所說理必不然所承諸師作如是釋緣業合起故說為生謂諸有情有卵胎濕三緣和合別別而生有無別緣唯業力合五蘊四蘊如應頓生彼業力強不待緣故今釋一切皆業合生佛說有情業所

生故有業生果待卵等緣方有差別
有業生果不待外緣自有差別若說
一切皆業合生如何說為卵胎生等
不可卵等從業合生名卵等生彼非
情故不說一切唯業合生不說卵等
體生由業但說一切皆業合生業合
生時有緣卵等從緣標別名卵等生
若說業生名應無別言卵生者謂諸
有情生從卵㲉如鵝鴈等言胎生者
謂諸有情生從胎藏如象馬等言濕
生者謂諸有情從皮肉骨牛糞油滓
水等和合爛潤氣生如蟲飛蛾蚕蚰
蜒等言化生者謂諸有情不待三緣
無而欻有具根無缺支分頓生如那
落迦天中有等化生體兼五蘊四蘊
餘三但用五蘊為體有說皆通異熟
長養有說一切體唯異熟人及傍生
各具四種人卵生者謂如世羅鄔波
世羅生從鶴卵鹿母所生三十二子
給孤獨女二十五子般遮羅王五百
子等人胎生者如今世人人濕生者
如曼馱多遮盧鄔波遮盧鴿鬘菴羅
衛等人化生者唯劫初人此四生人

皆可得聖得聖無受卵濕二生以聖
皆依殊勝智見卵濕生類性多愚癡
或諸卵生生皆再度故飛禽等世号
再生聖怖多生故无受義濕生多分
衆聚同生聖怖雜居故亦不受傍生
三種現所共知化生如龍妙翅鳥等
一切地獄諸天中有皆唯化生有説
餓鬼唯化生攝有説餓鬼亦有胎生
如餓鬼女白目連曰
我夜生五子 隨生皆自食 晝生五亦然
雖盡而无飽
於四生内何者最多有説濕生現見
多故設有肉等聚廣無邊下越三輪
上過五淨容適其量須變為蟲是故
濕生多餘三種有餘師説化生最多
謂二趣全三趣少分及諸中有皆化
生故一切生中何生最勝應言最勝
唯是化生支分諸根圓具猛利身形
微妙故勝餘生若尒何緣後身菩薩
得生自在不受化生見受胎生有大
利故謂為引道諸大釋種親屬相因
入正法故又令所化生增上心彼既
是人能成大義我曹亦尒何為不能

因發正勤修正法故若化生者忍疑
是天佛轉法輪便成無用謂天所轉
還被天機唯天能知非人所了由斯
自茲於正法輪不起正勤勇猛思擇
又令餘類生敬慕心捨俗出家勤修
正行謂知菩薩生貴族中能捨尊位
出家修道成等正覺轉大法輪我等
何為不生欣仰因茲捨俗修正行故
又為摧伏憍慢衆生令知世尊是輪
王種屬斯隆貴憍慢山崩聞說敬承
無疑謗故若化生者種族難知忍疑
幻化為天為鬼如外道論矯設謗言
過百劫後當有大幻出現於世噉食
世間又與化生時不同故謂佛出世
人無化生人化生時佛不出世有作
是說為饒益他故受胎生擬留身界
令无量衆一供養因千返生天及證
解脫化生纔殞無復遺形如滅燈光
即無所屬此中經主作如是難若人
信佛有持願通能久留身此不成釋
令謂此釋其理必成通所留身非佛
功德力无畏等所依熏故不能廣大
饒益世間所以然者是可留法通願

能留一切化生如刹那法必無留義
謂諸有為刹那定滅諸佛神力亦不
能留設欲久留即須別化此所別化
非佛功德力無畏等之所依熏故於
世間无大饒益若不尒者佛應化為
如本身形受諸供養令无量衆生天
解脫故我所禀毗婆沙師咸作是言
後身菩薩為利他故不受化生此義
極成不可傾動化生何故死无遺形
由彼頓生故應頓滅如戲水者出沒
亦然毗婆沙師說化生者造色多故
死無遺形大種多者死非頓滅即由
此義可以證知一四大種生多造色
若尒便與契經相違經說化生諸妙
翅鳥為充所食取化生龍由彼不了
取擬充食不說除飢斯有何咎是故
但說為食取龍不言此龍有成食用
或龍未死暫得充飢死已還飢暫食
何咎

說一切有部順正理論卷第三十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第二十三　逐

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯緣起品第三之三

已辯四生前説地獄諸天中有唯是化生此中何法説名中有何緣中有非即名生頌曰

死生二有中　五蘊名中有　未至應至處
故中有非生

論曰於死有後在生有前即彼中間有自體起為至生處故起此身二有中間故名中有如何此有體有起歿而不名生又此有身為從業得為自體有從業得者此應名生業為生因契經説故自體有者此應无因則同無因外道論失是故中有應即名生生謂當來所應至處依所至義建立生名此中有身體雖起歿而未至彼故不名生體謂此中異熟五蘊此但名起不説為生死生有中暫時起故或復生者是所起義中有能起所以非生所起者何謂業所引異熟五蘊

究竟分明以業為生因契經說故此應名生者其理不然不說業為因皆名為生故契經說有補特伽羅已斷起結未斷生結廣說四句由是准知有順中有非生有業此業所得不說為生故與彼經無相違過此既與生同一業引如何中有名起非生豈不前說所至所趣乃說為生中有不尒又一業果多故無失如一念業有多念果一無色業色無色果如是一業所引之果有生有起理何相違有餘部師執無中有有與理教並相違故理相違者前蘊滅處後異即生俱有過故謂若異處前蘊滅已異處後生則無由有如何不許死有無間即於異處生有蘊生若於此處前蘊滅已此處後生亦無中有是則應許死有無間即於此處生有蘊生如是中有異前滅處若生不生皆無用故死有無間生有即生其理極成故無中有又曾不說中有業故謂有經說順現受等三業不同曾無契經說有第四順中有業不可說中有無業而生勿

一切無因自然生故又應諸有情皆
具神通故謂離功用一切有情皆應
性得神通自在然多用功少有成辦
是故中有理定應無又許有死生有
應成謂要有生方有死故若許有死
不由生成有太過失謂於諸趣雖无
頓生應有頓死無生有死理極相違
又取有無俱成失故謂死無間取中
有不若取應生經所說故如契經說
若捨此身更取餘身我記生故如其
不取應般涅槃既般涅槃何有中有
又彼應有無窮過故謂死生間既有
中有生中中死兩際寧无設有便成
無窮過失如是略辯與理相違與教
相違今次當說謂世尊說預流有情
極於七有若有中有世尊應言極十
四有又無間業應成有間謂契經言
五無間業作已無間生地獄中若隔
中有違無間義又有中住契經所遮
謂契經說
再生汝今過盛位　至衰將近琰魔王
欲往前路無資糧　求住中間無所止
若有中有如何世尊言彼中間無有

所止又彼非為宿住智緣謂契經言知宿住者言我彼彼殁來生此間不言彼殁曾生中有由與如是理教相違故知定無中有可得前宗所執略述如是今謂一切皆非證因且彼初說前蘊滅處後異即生俱有過者此難非理許隣死處中有生故謂許中有於前死處非隔非即隣次而起如是後後乃至結生恒隣次起故無前失至辯自宗當更顯示又言不說中有業者理亦不然有處說故謂契經說我由如是雜染穢身所造惡業願令一切皆成現受勿隨勿生勿後當受豈不隨言即顯中有謂現身後方便異熟順生順後摠說名隨中有名為方便異熟以有惡業順中有受故發遮願說勿隨言或業能招當所往趣此即能感中有異熟中生二有一業所牽如前已辯故中有業不可言無然佛世尊略說三種分位定業感中有業攝在其中故不別說又言諸有情應具神通者亦不違理此位有故若中有位一切有情具業成通斯亦

何咎非此位有倒餘皆然勿一時間作野干等或異生類則例恒然或應汝言謗中有者許有情類皆具神通謂諸有情於此處殁能超無量億踰繕那極遠處生都無障㝵此外何有餘大神通又言許有死生有應成者此難亦不然許生差別故應理論者於生差別立中有名非即生有如往人趣於未到間有生差別是生方便來名人趣已得名人未到所應生一業所引故由此故無諸趣頻死許中有是生方便故由此亦答取有無因於取差別名中有故非此中身言意雖說色亦見於非色說身言故謂三有中生及差別總名生故言捨此身更取餘身記生何咎若謂唯說色法名身有捨此身取無色者豈薄伽梵不記為生設許色身亦無有失捨此身已更取餘身備但記為生不言生有故非唯生有可記為生以立生名但遮死故如言師兩豈即同天又此不應有無窮失許鄰次起無此失故若死中有處滿而生可如所言有無

窮失然死中有鄰次而生既無中間更立何用故無窮過非預我宗又以我宗立有中有則令中有更有中有如是汝宗唯立生有亦應生有更有生有彼此過同不應為難如是且破遮中有理次當辯釋遮中有教經言預流極七有者此於中有亦無所違說一期生為一有數謂中有等揔名一期生由形等同一業所引故如是四有揔立一有名故無預流極十四有過一期生有由少所因依分位別分為四有或七有言且依人趣生有而說故亦無違如汝宗中亦許預流者受天七有應成極十四或彼意謂極七有言非欲別顯人天各七但顯人天揔唯七有若尒應說預流有情生死馳流人天七有經不應說預流有情生死馳流人天各七故知經說極七有言意顯人天各別有七不應執此違餘經故經言具見補特伽羅無處無容受第八有無違經失乘前經故謂經前說預流人天各受七有定無第八次言具見補特伽羅无處

無容受第八有故彼所引極七有經於中有宗亦無違害又言無間業應成有間者亦不應理遮異趣故謂若有作無間業已定無異趣隣必生地獄中我見此經義意如是或復中有亦地獄收故無無間成有間失必生地獄中有中故或執中間少有所隔非無間者則無間業畢竟應無定无有造無間業已不隔刹那隣次即生地獄中故若謂經說身壞無間生地獄故無斯過者此亦不然刹那壞故若言此壞據一期終我亦言生但生中有經言身壞生地獄中不說即生地獄生有故遮異趣說無間言若不許然應無無間是故所引無間業經無有功能遮遣中有經言身壞生地獄中不說即生地獄生有如何中有由此證無有如童竪戲設難言若無間言遮異趣者則無中有其理極成自執中有異於趣故許无間言遮異趣故彼言非善許義別故說者意言遮異趣者兩趣各別故言異趣如兩村異名為異村非非趣攝名為異趣

豈如是類童豎戲言能正推徵令證實義故證中有定為無如是契經非易可得又此中有定有義成以但說此為無間故若無中有有惑有情身壞無間皆受生有經唯說此則為唐捐我釋此經言無間者為遮異趣中間為隔及遮中有緣闕稽留故此經言釋有義趣除此餘業無此定遮故不說彼為無間業汝釋此經為遮中有則一切業皆成無間故汝應信此業見無間言即謂此言為遮中有中有義成或撥此經言成无義又於餘許有間中有應成又餘經中說有中般故此經意應審思求若但執文有太過失謂契經說一類有情於五無間業作及增長已無間必定生那落迦若但執文應要具五方生地獄非隨闕一或餘業因便成太過又言無間生那落迦應作即生不待身壞由此已釋遮中住經謂佛誨言汝從此歿定速顛墜無異趣生於中有中亦無暫止若不介者一切有情皆死即生何獨遮此故由此證中有轉成

又言彼非為宿住智緣者此亦非理略標趣故非宿住通不緣中有然略標趣故說此言我從彼歿來生於此若異此者彼亦應言我受此生羯剌藍等彼既不說此亦應無此既非無中有應尒或從彼歿來生此言已攝中有此生攝故如是餘部遮中有因皆無勝力能遮中有應理論師作如是說定有中有由理教故理教者何

頌曰

如穀等相續　處無間續生　像實有不成
不等故非譬　一處無二並　非相續二生
說有健達縛　及五七經故

論曰且由正理中有非無中有若無則定非有從餘處沒餘處續生未見世間相續轉法處雖有間而可續生既許有情從餘處沒生於餘處則定應許中間連續中有非無譬如世間穀等相續現見穀等餘處續生必於中間處無間斷故有情類相續亦然剎那續生處必無間是故中有實有義成豈不世間亦見有色處雖間斷而得續生如鏡等中從質生像死生

二有理亦應然經主此中作如是釋諸像實有理不成故又非等故為喻不成謂別色生說名為像其體實有理所不成設成非等故不成喻何因像體實有不成以一處所無二並故彼謂一處鏡色及像並見現前二色不應同處並有依異大故又臨水上兩岸色形同處一時俱現二像居兩岸者乎見分明曾無一處並見二色不應謂此二色俱生又影與光未嘗同處然曾見鏡懸置影中光像顯然現於鏡面不應於此謂二並生或言一處無二並者鏡面月像謂之為二近遠別見如觀井水若有並生如何別見故知諸像於理實無然諸因緣和合勢力令如是見以諸法性功能差別難可思議今謂彼因不能遣像故不能解破中有難且彼所說以一處所無二故者其理不然同處譬光俱可取故雖譬光色異大為依而於一時同處可取不可亦撥存譬光無由此例知鏡像俱有故彼所說非遣像因若謂光依日輪大種故無過者

理亦不然燸觸如光迸可取故又曰光色應無依因許離所依能依轉故如是鏡像二色所依大種雖殊而可同處故彼所說依異大故因證二處不同言成無用又諸大種其處應同彼無所依大種異故若有對故无斯過者則不應以依異大故證鏡像色二處不同能造所造有對同故理但應言鏡像二色俱有對故同處不成同處既無何言一處鏡色及像並見現前若言處異不可取者理亦不然前已說故謂譬光色亦同處可取然有對故理實處不同雖處不同而可同取如光譬理鏡像亦然今且為仁解同取理謂彼像色極清妙故不能揜蔽所餘諸色以鏡與像最極相隣起增上慢謂同處取如雲母等極清妙色所隔諸餘色若極相鄰便起增上慢謂同處取或如前說光譬雖殊而於一時同處可取如彼理趣此亦應然又於一水兩岸形色現像同時各別見者緣和差別故如是見謂一水上非一像生清妙性同不相揜蔽

見緣合者則皆見之若闕見緣則不能見或有一處二見緣合同觀色像非不共見謂一鏡中一所見像餘即於此亦得同見若鏡等中無別像起同餘處者有何定因唯鏡等中俱見色像或於一色有二有情別住同觀有見不見如於淨板塗以骨灰籌畫為文時經久遠設復新畫地辯為文向光背光有見不見非於一色二可同觀即以例餘皆令共見勿以一色不可同觀便以例餘皆無共見故彼所說理非為善又言光影同處相違月像鏡面見處別者次後遮遣大德邏摩所立理中兼酬此責彼作是說鏡等諸像皆非實有造色為性一分與遍俱非理故謂藉月輪為因引發依水一分或復遍依生像造色二皆非理依水一分理且不然無定因故遍隨轉故遍亦不然分限見故以俱非理故非造色又影與光互相違故謂懸二鏡置影光中光影二像交現鏡面現見光影更互相違如其二像是實造色不應同處二俱可取既俱

現可取故非實造色又分位別有取多故謂天授像現水等中分位別故取種種色謂青黃赤白取一則非餘不應一處異色同止設許同止何不俱取故知此中無別造色又量無差見動作故謂一天授背趣鏡時像現量無差見往來用別於一造色無容有此然見有此故非造色又見像依處各別故謂依水等現月像時見像與依方處各別若於水上有像色生是則不應見處遠近然見遠近故非造色若尒於彼所見是何本質為緣生眼識故如緣眼色眼識得生如是緣於眼及鏡等對鏡等質眼識得生實見本質謂見別像今謂彼諸因亦不能遣像且彼所說一分與遍俱非理故非造色者理不應然餘亦同故謂許緣於眼及鏡等對鏡等質眼識生者如是二種微責亦同一分與遍俱非理故謂還見本質藉鏡等為緣一分或遍二皆非理且非鏡等一分為緣無定因故歷餘方所皆能現前為見緣故亦非鏡等遍能為緣所見

分明有分限故以俱非理故成謬執然我不許月等為因水等一分為依生像但質與依無隔相對依中法尒有質像生何容像生但依一分如何知像遍所依生現見多人列長渠側各見月像對自面故若尒何故一不見多如是見緣不和合故雖一切處有月像生而但現前見緣和合故於一分可見非餘傍闕明緣闇所隔故有餘師釋像色輕微正近可觀橫遠難見或復漸次一亦見多故於此中不應為難若彼多者則無有一而能見多不可為難若青黃等可俱見者此亦應同多像極微俱可見故然見月像有分限者以彼本質有分限故現像必隨所依本質或無分限本質為緣於水上生無分限像猶如於水現空懸青是故本質有分限故雖一切處有月像生而見分限亦無有過或復如說鏡等為緣還見現前本質相者雖復一分或遍為緣皆不應理然見本質決定應許鏡等為緣生像亦然何等微難又救所說以影與

光等相違故不應同處由此故知像非有者亦不應理非所許故謂懸二鏡置影光中所現二像非實光影如色彼觸不可得故若尒明了所見是何謂隨壁等光影二質於二鏡面有不相違光影像起非光影色如有情像體非有情故光影像體非光影雖同處現而不相違又彼所宗影非實物既無實體何所相違非無體中可言違害故約彼執違義亦無則所說因俱非所許所言光影更等相違若有不應同處取者此言何義謂光影像若是實有應等相違不應同處同處既無應不可取既俱可取故像實无我先所言其義如是為唯實無者定不可取耶或有實無而亦可取或有實有而不可取若尒所說同處既無應不可取此言何用同處雖無亦應可取汝執無者亦可取故亦不可說非一切無皆悉可取無異因故謂一切無相無差別故不可說可不可取又彼所言由分位別有取多故像非實者此言於像亦不相違唯於有

中由分位別可取多色非於無故要於實有所見境中由根明遠近方所等差別得有邪正了色不同如觀日光所照實有蟏蛸網色孔雀尾輪方所等殊所見有異亦如觀見旋火輪等是故定知實有像色由分位別有取衆多故彼遮因斯證像有或如燈焰衆色雜居由所住方有身別故非住一切見皆同盡又如觀畫幽直不同雖有取多亦無有過雖無一處異色同止而有取時謂爲同處如斯理趣前已具論故彼推徵於像無害又彼所說其量無差見動作故像非實者理亦不然前已說故謂雖別有實像色生而像必隨所依本質故量雖等而隨所應於所依上如其本質有顯形動三種像生像隨所依及本質故雖無動作而似往來及餘運動三用可得如是動相或由本質餘方運轉無間生故或由所依隨持者等有動搖故或由觀者自有動搖謂像轉故如是諸像不越所依分量處所隨本質等見有往來及餘動相此於造

色有何相違言見有此故非造色不可異餘造色相故便非造色如青黃等雖互相異而是造色或應堅相異煖等故便非大種餘例亦然如諸大種與所造色雖互相異而色性同故此無能遮造色性又彼所說見像及依處各別故非造色者理亦不然空界月像同依水等而發生故謂空界色與彼月輪次第安布近遠差別是見依像處差別因空界是有色處所攝前已成立故與月輪於水等上各能生像由所生像與質相同故見與依處似差別或由如是見緣和合非遠近中令見遠近如觀梁畫錦繡等文無高下中見有高下由月遠故見像亦然如滿月輪見像無缺由如是理破彼諸因故彼諸因不能遣像然彼隨自執悅愚夫情言本質為緣生眼識等如斯意趣還為如前自所說因之所遮遣謂藉鏡等一分為緣或遍為緣俱非理故又彼所說唯率妄情於鏡等中無本質故對鏡等質鏡等中無豈餘處有法於餘處可取喻

亦非理非同法故謂曾無色住在餘方不對眼根緣生眼識可喻本質鏡等中無而於其中緣生眼識若彼緣闕故眼識不生則此中不應引彼為喻為如何等彼有此無而於此中分明可取又彼所說唯述妄情以所立因非極成故唯緣本質眼及鏡等眼識得生非極成故唯對眼色眼等為緣眼識得生理極成立既取像色分明現前故知取像非取本質又理必然以所取像形量顯色異本質故謂於鏡等山石池牆樹林等像量減本質又竪刀等見面像長橫便見闊異本質量又於油等觀面像時面像顯色與本質異若所見像即是本質不應形顯與質不同諸有顯形異於彼者皆非即彼世所極成未知具壽離形與顯有何本質而執見像形顯雖殊而即本質若謂本質與顯及形非即非離而實可得是則便同阿素洛女巧為幻化誑惑愚夫若謂藉緣力所改轉雖即是彼而現有異此亦不然乎相違故理不成故非為善釋謂

若即彼不應現異既現有異不應即彼即彼現異更互相違又現有異而言即彼理不成立太過失故謂老等位亦應可執即是先時羯剌藍等由緣力轉故現有異等尒劬勞何不即信藉衆緣力有別像生而計藉緣還見本質是故所說本質為緣生眼識等比度道理極為微劣於證无能經主此中所作是說故知諸像於理實無然諸因緣和合勢力令如是見以諸法性功能差別難思議者彼何不謂質鏡等緣和合勢力別能生像故如是見以說法性功能差別難思議故又和合名非召實法如何可執有勢力耶又執多緣合成一力如何說諸法有差別功能是故應如功能差別眼及色等為緣別引功能差別眼識令生如是亦由功能差別質及鏡等為緣別引功能差別像色令生由此證成諸像實有或應總撥諸法皆无嘗聞有人揔撥无諸法令觀具壽似與彼情通審尒無勞共為談論又若尒者撥中有人豈不亦能作如是說

因緣和合勢力難思死生中間處雖隔遠而令續起以諸業性功能差別難可思議故應論思於鏡等上若無像起如何現前如餘實色分明可見故對法者咸作是言於鏡等中別有像色大造和合差別為體對別現生如是像故猶如此像本質所依謂鏡等中鏡等現質為依緣故有隨所依本質像起分明可見像所緣質實有極成此像為緣於別鏡等亦有隨質所依像起分明可見故知前像緣起像故實有義成由是應知諸像實有此若無者餘像何緣若言前像所緣本質為此緣者理亦不然前質不對後所依故後像不隨前質起故謂後所依唯對前像不對前質如何可說前質為緣現於後像曾未見有背鏡等質於鏡等中為緣現像由斯後像不隨前質但隨前像其理極成是故所言於別鏡等所現後像但緣前質不隨前像唯述妄情復如何知像體實有由像不越實有相故謂若不越眼等識境皆是實有後當成立像既

可見故知實有又像有時而可得故
此若無者應一切時定不可得或常
可得若謂有時可不可得由所待緣
合不合者是則應知餘有為法於緣
合位實有義成又無分別識所緣故
謂五識身所緣境界實有極成然像
既通眼識所得故知實有又像能遮
餘色生故謂像能㝵餘像色生於自
所居障餘生故若法隨具如前相者
當知彼法實有極成此像既然故知
實有豈不前說一隥水上同處一時
前言如辟光等處雖各別而謂處同
有二像起如何說此㝵餘像生豈不
由增上慢不應為責又於鏡中別處
取故謂於一鏡一處所中無有二像
俱時可得如緣差別取像亦異若謂
色性理不成者此亦不然理極成故
又如何知像體定有與餘有法生相
似故如識芽等諸緣生法有體極成
此亦如是世共現見從眾緣生是故
應知像體定有如餘有法定有極成
從別緣生相有差別諸像亦尒從別
緣生相有差別故應定有由此所言

與餘有法生相似故其理極成生無
自因曾未見故像非有者理亦不然
我許像生有自因故謂我許像有同
類因如從異緣生識芽等非我許像
因鏡等生以許像生依自因故鏡水
明等但作取緣如取向遊塵要藉光
穿影非光及影為彼塵因亦非彼塵
無因而有或不可說異緣生即无同
異色生俱現見有故且如何見從日
月珠有火水生此亦應尒若言火水
從自種生以二珠中有二界故則應
火水俱二珠生或應二珠能生風地
有二界故如生火水若謂二珠二界
增故偏為火水自類生緣理亦不然
二珠應有熱濕二種現可得故若謂
二珠要由日月光明攝受二界便增
方能為緣生火水者則應二種並為光
明所攝受故俱生火水若彼二珠界
無增減何因熱焰緣助日珠能令生
火非為冷焰緣助月珠即令生水亦
應如是徵責月珠諸緣起理實為難
覺石灰水合唯生火故謂世現見燒
石為灰遇水便能生火非水此唯可

說緣起難思除此有何無過之荅又虹霓等諸色聚生從因起理極難知故又金剛等一色聚中現有種種感神力故又療人獸樹等事中現有泉多希奇用故又諸物類遇熱日月呪術等緣便有生變雖不共合而現為因故緣起理實為難覺若了如斯緣起正理則不應說生無自因曾未見故像定非有諸有說像乍可非無然非造色此言麁淺無勞酬對若非造色應非眼境但應言像非唯造色是故諸像實有理成非像理成便能順立擬無中有者色間斷生喻許質與依中間有物連續無斷而生像故謂月面等大種恒時法尒能生清妙大種無間遍至現對所依在所皆生似本像色依若清澈像顯易知依若麁穢像隱難了雖二中間亦有像色由清妙故在依方顯如日光等雖復遍生在壁等依方現可見如何知像連質而生中間有隣像不生故謂若月等中無連續於水等中能生像者中間有隣像亦應生如彼所宗執無中

有餘處蘊滅餘處蘊生又像形容屈中俯仰及往來等隨本質故由斯證像連質而生不可引為遮中有喻非像無故為喻不成但由非等壞隨質故謂見諸像壞隨本質生有亦隨死有滅者有情相續便有斷過又諸像生似本質故謂月等像定似本質從牛等死有應唯牛等生既不許然故喻非等又從一質生多像故謂隨質依生諸像位可從一質隨對鏡等衆多所依適生多像非從一蘊相續死有多蘊相續生有俱生故像於斯非為等喻又質與像非相續故謂質與像非一相續像與本質俱時有故諸相續者必不俱生像質俱生故非相續有情相續前後無間於此處死餘處續生但應引穀為同法喻像非等故為喻不成又所現像由二生故謂二緣故諸像得生一者本質二者鏡等並關現見生有不尒所以者何生有如像死有如質更有何法如像所依故所引喻與法非等若精血等如像所依理亦不然非有情故又於空

等數介化生於中執何如像依處若謂唯識相續流轉連續死生其義已立執色相續復何所成此不應理諸有於色未得離貪離色唯心相續流轉理不成故若心離色可相續流則應受生定不取色故心相續必與色俱方能流轉往受生處又契經說唯縛而生唯縛而死唯由被縛從此世間往於他世聖說一切未離色貪无不皆被色縛所縛故無唯識相續流轉亦不可討前本有色即能相續往後生處現見死處身壞滅故由此應知別有色往是故中有定有理成若謂現見離色心轉謂住於此速取月輪住縛喝國都城念彼吒螢子邑世尊亦說我不見有一法迴轉速疾如心又契經說心遠行獨行無身寐於窟如是等類非於中間別物可得如是死生際中有雖無而從此世間至於他世此亦非理前已說故取非至境故依等速轉故謂前已說未離色貪離色唯心流轉非理又眼意識取非至境心往於此遠取月輪遙念他邑亦

無有過非心往至所取念境曾不見識離所依生或亦曾無離依无過由此已釋心遠行等又於所依境界行相心疾迴轉非離所依唯往境界速疾迴轉是故知心非離於色相續流轉往受生處由斯中有實有理成如是已明像違質起死生處隔同喻不成由此亦遮響聲為喻以聲與彼谷等中間有物相續傳生響故謂本發聲所依大種傳生妙大種遍至谷等中所在擊生似本聲響中間雖有聲響相續或散微故而不可聞若於中間觸山谷等即便聚積亦可得聞云何知然異時聞故謂諸聽者先聞本聲於後方聞聲所發響若謂无間刹那聞者二剎那前後難了知故應起增上慢謂一時聞而不謂然知聲相續中間淩滯覺異時聞由如是聲相續展轉至於谷等方擊響生弥更證成定有中有豈不汝宗亦定不許諸聲相續轉入耳隔如何言聲相續展轉遇緣發響異時方聞汝責不然我不遮故謂聲相續轉非我所遮唯

轉入耳聞非我所許諸有大種發聲緣處展轉相擊皆有聲生在可聞緣聲方可取於中先取本質處聲於後乃聞異處生響无同外道至根聞過非聲相續轉入耳聞以有先聞質處聲巳後時異質及離耳根更於別處聞所發響若唯能取遍耳生聲應不遍聞異方聲響故非相續轉入耳聞亦非諸聲無相續轉遍聞聲響方所別故聲響異時異處聞故由此中有定有義成有餘師言風等緣合有差別故聲展轉至及不離質二皆可聞是則耳根應能通取至不至境成違宗過

說一切有部順正理論卷第二十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第二十四

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯緣起品第三之四

有餘復言如無色界歿中無連續欲色界色生如是亦應此死有滅中無連續彼生有起所引穀喻於證无能又此喻中有非愛過謂同法喻例法應同然穀等種中唯生穀芽等如是人歿應但生人牛等歿時唯生牛等故喻於此有非愛過又種滅處即有芽生應眼根中識等滅已即於是處識等還生則唯一根恒生識等如是耳等便為無用又一身中識等滅已即復於此識等還生是則恒存應無死義如是死有於此處滅即於此處中有復生後後念生即前前處乃至中有滅即此生有生是則應無從餘生義中有勝用於此頓亡巧立如斯害自宗喻此皆非理所以者何從無色歿生有色者色法生時有連續故謂無色歿生欲色時即由是處大種和合從順後受業有

異熟色生故彼色生非無連續或捨相續無無間斷故謂無色界異熟終時四無色蘊無間無斷為緣引發欲色界中與色俱生諸蘊令起故彼色起非無連續欲色界歿欲色界生死生中間處所懸隔若無少物於中連持無色死生下豈得為同喻又於此中無非愛過如一稻種為芽麨飯灰散五因如是有情一趣相續為五因故謂一稻種能為五因若遇順緣便生自果如是一趣有情相續具為五因若遇如是順緣和合便生自果故無人等滅唯生自類過又無如種芽同處生滅失以種相續至芽等時雖无間斷非無處異準斯理趣內法亦然故無果因唯同處失謂諸種聚於滅壞時由水等緣和合攝助能為廣大芽聚生因於種滅時芽異處起芽雖增長轉至遠方而於中間鄰次無斷由此外法從種生芽處非隣即鄰次道理如是內法隨所依身心相續轉亦無有失謂於死時大種等聚由業風等緣所攝持能與當生鄰死處起大

種等聚為能生因獨業不能令彼色
聚中無連續遠處歘生鄰死所生即
是中有從茲展轉趣餘方生於其中
間非即非越能至生有如從種等芽
等漸生能至於果故舉穀喻非害自
宗或復何勞強撥中有世曾未見有
諸色聚中无連續於異處生唯見影
光火焰等事中間連續至餘方生故
非頻亡中有勝用然眼識等緣和合
力不越依身別別處起無方所故非
住一根於一身中識常生滅恒無死
難由斯已解或復死者同分蘊滅異
分蘊生故無斯過且化生者先世所
作業果色根并所依處此處頓滅即
於此處容有其餘業果頓起可疑死
位與前無別餘三生者先世所作業
果色根相續雖滅而見依處相似隨
轉非後色根無所依處別業果故非
即依前由此證知餘業所感根及依
處障次前身根滅所依異處而起有
對尋法自所住方必能障餘令不起
故於此無有恒不死疑有餘復言猶
如尺蠖前安前足後足後移如是死

生方所雖隔先取後捨得至餘方是故於斯中有無用毗婆沙者與此釋言此釋極同下但言義如是便有非二有情二趣二心俱行過故又尺蠖喻其理不成以彼蟲身中无間絕安前移後處隔可然死生有身中間隔絕如何可得取生有身既未取生如何捨死非心心所處無斷可成離所依身處續義无故若謂有色為無斷依則為中有義已成立若謂死生雖隔而到則尺蠖喻義不相應有餘復言死生二有雖隔而至如意勢通此亦不然非所許故異此餘類此發彼生中間隔絕應成通慧若尒此應是行差別實尒細故難可了知謂一剎那不應為難故前穀喻無過理成以要相連處無間斷生有起故定有中有又有別理中有非無現見剎那無間生者決定方所無間生故謂世現見從執受色無間還生執受色者剎那處所俱無間生若生有色許從死有剎那無間鄰近而生處所亦應無間鄰近然無如是理故中有義成若

謂如從無色界殁生有色界色初起時昔色與今方所無間刹那有間而得續生亦應下界死生有色刹那無間處有間生此亦不然不了宗故謂於昔者從欲色殁生無色時色身滅處今從彼殁生欲色時即前色身滅處無間引令色起非我所宗是故此中刹那處所俱非隣近不應為喻又若刹那鄰近生者處所定亦非由種故謂諸刹那無間生者處所必定亦無間生非此相違有斯決定故彼所例理不相應又餘緣合方成因性現所見故中有義成謂諸種子餘助緣合能作業因世所現見如是識種生生有色必藉生處外色為緣故識定與生處色合不應一識與死有身及生處所處間斷色有俱合義故有中有若謂非色無所往處故無過者理亦不然無所往言依遮諸識住根及境如人座故非識與色合義全無以契經言有識身故又經說識不離身故若謂死有色穢能為因如中有色生生有色者亦不應理死有與生處

所隔絕不成因故或外助緣精血等色與彼隔絕應无助用故應別有生有色因與精血合此即中有又如何知定有中有現可得故謂中有身淨天眼者現前可得故如是說諸中有身極淨天眼之所能見又彼尊者阿泥律陁亦言具壽我觀佛化其量最多非諸中有是故中有決定非無又聖教說有中有故謂契經言有七種即五趣有業有中有又經說有健達縛故如契經言入母胎者要由三事俱現在前一者母身是時調適二者父母交愛和合三健達縛正現在前除中有身有何別物名健達縛正現在前若謂二經非我所許非汝不許故此便無謂無定因可為識證汝不許者其體皆无有謂後經應如是說塞建陁滅正現在前傳者謬誦為健達縛於此位中樂器無故此非經義於此位中前蘊已滅無來義故然餘經中說健達縛東南西北諸方來故如掌馬族契經中言汝今知不此健達縛正現前者為婆羅門為刹帝

利為是咲舍為式達羅為東方来為南西北復如是說隨是何族隨從何方来現在前非前滅可有来義故彼所言依自計度又世論說由二因縁女男交會事極成立一健達縛二還剎娑劒令自生和合貪故後由強力現所逼故然中有身符順初義彼雖無樂器而健達縛成或隨世間假立名想何勞於此起固執為設於此經彼亦不誦豈復不信如是契經如說汝非此他俱世當於中有能作苦邊又說將殁將生時故如契經言我以天眼觀有情類將殁將生此將生言即目中有從此殁已未生彼故有謂此說究竟為遠於已生位說將生言如說大王今何來此應於已殁說將殁言差別因縁不可得故又設尒者中有亦成於此已殁未生彼故或於已生再說無用又非唯究竟方說遠言現見有遠言亦說遠故如世尊告舍利子言汝觀此童今來詣此由此定證將生時言非說已生但目中有又可住經說意成故謂世尊告彼

可住言若於尒時彼有情類此身已捨住意成中後一類身未已生位我施設彼當於尒時所住意成有愛及取言意成者即中有此證知定有中有有隨自執妄釋此經言意成聲詮無色界彼謂可住朋友命終超有色天生於無色可住天眼觀不能見來問世尊若於尒時彼有情類乃至廣說一類身者欲色界身住意成言顯在無色此執非理無定因故且應徵問撥中有者此意成聲乃目多義如何定執詮無色耶謂於劫初色無色界變化中有皆見此聲如其次第略當顯示如說彼住有色意成一切支體無不具足又說超越食段食天隨生一類意成天處又世尊告鄔陀夷言意成天身汝謂何等豈不汝謂是無色名又說從此身起意別化作餘身種類有色意成又說此身無間壞已起如是蘊有色意成故意成聲乃目多義如何定謂詮於無色若謂餘說此責亦同理不應尒前身已捨後未已生經所說故又彼所執理

不應然若為可住說無色界為意成者彼則不應以天眼通觀欲色界非離色貪可生欲色若為求彼所生處故以天眼通觀二界者不應說無色為所住意成以不定知彼生處故由此經說住意成言專為顯成有中有義又何經證中有非無由經說有五不還故謂世尊說有五不還一者中般二者生般三無行般四有行般五者上流中有若無何名中般若謂欲色二界中間得般涅槃名中般者不生二界中有復無何有有情於中趣般若謂於彼有天名中理必不然無聖言故謂於諸部都無有經說有中天唯憑自計又彼應有太過之失謂亦應有生等諸天住彼得般名生般等若謂如言有中生般亦許成立中生二有雖復說有有行等般而不許立有行等有如是雖許別有中天何緣天名不通無等此亦非理有行等三別立有名無別用故非為住彼趣般涅槃是立中生二有別用又必無有住生有中得般涅槃一剎那故

非更別立有行等有於立有門少有別用中生等位別立有名於立有門各有別用准立四有有用便足無勞別說餘別有名若立中天唯有趣般用生等何故不別立天名若立中天不約此用然許別立有中天名生等亦應然無定別因故有何定用立中天名而生等無故不應理又所立名皆隨義故無容於此妄立異名謂有加行道精勤運轉得般涅槃名有行般若無加行道非勤運轉得般涅槃名無行般無容於此更立異名所立中天但隨汝自欲詐遮自欲不立生等天是故非斯妄分別論詐遮中有故此非無又如何知定有中有由契經說有七善士趣故謂於前五中般分三由處及時遠近中故譬如札火小星迸時纔起近即滅初善士亦尒譬如鐵火小星迸時起至中乃滅二善士亦尒譬如鐵火大星迸時遠未墮而滅三善士亦尒若無中有此依何立非彼所執別有中天有此處時三品差別故彼所執定為非理有說

諸有壽量中間斷餘煩惱皆名中般由至界位或想或尋而般涅槃故說三品彼謂煩惱隨眠位中修斷加行名至界位此中意顯有種未行說名界位即利根者創起煩惱便能精勤修斷加行名至想位此中意顯深想初行說名想位即中根者起煩惱之方能精勤修斷加行名至尋位此中意顯由煩惱力令心於境種種尋求說名尋位即鈍根者世尊依此善士趣中分析中般說為三種此雖巧計義實不然若介現般應非有故又無尋地亦說中般如嗢拕南伽他中說

總集衆聖賢　四靜慮各十　三無色各七
唯六謂非想

此伽陀中第二靜慮以上三地亦說中般諸中般皆斷五下分結故非無尋地可說至尋非上三地中闕一善士趣又無色界應有中般有壽量中間得般涅槃故又薄伽梵舍利子等一切皆應是中般攝唯除生在覩史多天後身菩薩及除生在北俱盧洲

諸有情等其餘有情咨中夭故又被或餘諸有所執皆札火等喻不相應遠近及中處時差別若離中有皆不成故汝等但由貪著已見憎背中有起斯妄執非爲依隨聖教正理是故中有實有極成撥中有无是何見攝是迷因果連續爲先所起邪見諸經說謗化生有情是邪見故已廣成立中有非无今復應思當往何趣所起中有形狀如何此何所疑此與生有一異業果俱有過故所以者何若中生有同一業果便違經說有數取趣已斷生結未斷起結乃至廣說諸業必由煩惱起故業如煩惱應有差別則中有形應異當趣若中生有各異業果何緣二果定先後生此中有業順現受等所不攝故應唯不定又見人等宿業雖別而有身形相似無異有業雖一而果有殊故可生疑諸趣中有與當所趣形爲同別爲遣此疑

頌曰

此一業引故　如當本有形　本有謂死前

居生剎那後

論曰業有二種一牽引業二圓滿業中生二有牽引業同圓滿業異引業同故此中有形與當本有其狀相似如印所印文像不殊若尒於一猪等腹內容有五趣中有損起可有五子俱時命終各當往生一趣中故既有地獄中有現前如何不能焚燒母腹無斯過失以地獄火唯燒有罪諸有情故非不積集感彼業者或未得界可為地獄火所焚燒其理決定又彼中有非恒被燒如何即令焚燒母腹地獄本有尚不恒燒如暫遊增況彼中有有言設許中有恒燒如不可見亦不可觸身極細故所難非理諸趣中有雖居一腹非互觸燒業所遮故欲中有量雖如小兒年五六歲而根明利有餘師說欲界中有皆如令有盛年時量有言菩薩中有可然非餘有情中有亦尒菩薩中有如盛年時形量周圓具諸相好故住中有將入胎時照百俱胝四大洲等爲順方域吉瑞相故令菩薩母於其夢中見白象子來入右脇九十一劫已捨傍生

況最後身仍為白象有說中有皆生門入非破母腹而得入胎故雙生者前小後大理實中有隨欲入胎非要生門無障㝵故然由業力胎藏所拘色界中有量圓滿如本有非色究竟中有身形長十六千踰繕那量贍部洲趣無處能容以太虛空極寬廣故中有身色如末尼珠燈等光明無障㝵故色界中有與衣俱生慚愧增故欲界中有多分無衣无慚愧故唯除菩薩及鮮白尼本願力故有餘師說唯除此尼施僧袈裟發勝願故從茲世世有自然衣恒不離身隨時改變乃至最後般涅槃時即以此衣纏屍焚葬收其遺骨起窣堵波亦有衣形周帀纏繞菩薩所起一切善法皆唯迴向無上菩提我等所宗許二俱有說所以本有其體是何謂在死有前生有後蘊摠說有體雖通一切有漏法性而就有情前後位別分揔為四一者中有義如前說二者生有謂於諸趣結生剎那三者本有除生剎那死前餘位四者死有謂最後念若有

於色未得離貪此有無間中有定起即於一生位別分四豈不諸有中有最初則本有名應目中有非目中有以當無間生等三有非彼果故若位容有生當無間中等諸位可名本有望餘生諸位安立此名非立此名望一生三位又此無間定生彼有此有望彼立本有名又本有名目正所趣餘三不介不得此名已說形量餘義當辯頌曰

同淨天眼見　業通疾具根　无對不可轉
食香非久住　倒心趣欲境　濕化染香處
天首上三橫　地獄頭歸下

論曰此中有身是何眼境為同類眼淨天眼見謂中有身唯同類眼及餘修得淨天眼見非不同類不淨天眼之所能觀極微細故生得天眼尚不能觀況餘能見然說若有極淨天眼方能見故有說地獄傍生餓鬼人天中有如其次第各除後後見自及前為有能遮中有行不上至諸佛亦不能遮以諸通中業通疾故中有成就最疾業通故契經言中有業力最為

證處一切有情一切加行無能遮礙故虛自在是謂通義通由業得名爲業通此通勢用速故名疾中有具此最疾業通諸通速行无能勝者依此故說業力最強隨地諸根中有皆具縛言中有如本有形而初異熟最勝妙故又求有故無不具根曾聞猎破焰赤鐵團見於其中有蟲居止故知中有無對義成對謂對礙此金剛等所不能遮故名無對此界趣處皆不可轉謂定无有色中有發欲中有生亦無翻此此與生有一業引故應知趣處不轉亦然此中有身資段食不且如欲界中有食香隨福多福少香有好有惡由斯故得健達縛名諸字界中義非一故此頻縛界離正目行而於其中亦有食義以食香故名健達縛而音短者如設建達及彌建達略故無過有說中有藉香持身以尋香行名健達縛如是中有爲住幾時此、中有身定非久住生緣未合非久如何大德釋言常途非久緣未合者容住多時由彼命根非別業引有餘

師說此但少時以中有中恒求生故
若於父母俱定不移雖住遠方業令
速合若於父母隨一可移雖極清貞
詞獸欲者而於異境起染現行諸起
染定時令非時亦起或寄相似餘類
中生謂驢等身似於馬等非由所寄
同分有殊便失中生一業所引生緣
雖別所引一故設許轉受相似類生
由少類同亦無有過又界趣處若不
全移雖少類殊亦無有失以界趣處
業定不移餘外生緣見有差別如豆
足等斯有何過或業種類差別无邊
唯佛世尊方能究達正結中有為以
何心以染汙心辭如生有將結生有
方便如何住中有中為至生處由心
顛倒馳趣欲境彼宿業力所起眼根
雖住遠方能見生處父母交會而起
倒心若當為男於母起愛於父起恚
女則相違由是因緣男女生已於母
於父如次偏朋故施設論有如是說
時健達縛於二心中隨一現行謂愛
或恚彼由起此二種倒心便謂已身
與所愛合所憎不淨泄至胎時謂是

已有便生憙慰當生憙位名入母胎取寂後時所遺精血二三滴許成羯剌藍精血相依無間而住中有蘊滅生有蘊生若男若女依母右脇向背蹲坐若女處胎依母左脇向腹而住女男中習左右事故宿自分別力使然故無欲中有非女非男以中有身不闕根故入母胎後或作不男如何無根羯剌藍大種體即能作諸色根生依誰謂色根依彼大種中有大種以羯剌藍大種為依能生生有謂彼中有與羯剌藍大種相依寂後滅位中有大種藉彼為緣為因引生異前大種彼異大種能作根依如種生芽必依地等若尒何緣契經中說父母不淨生羯剌藍依不淨生無違經失有餘師說精血大種於轉變位即作根依謂前無根中有俱滅後有根者無間續生如種與芽滅生道理彼執生有色法生時非中有色相續而起與芽從種道理相違無情與情為種引起不應道理相續異故有情无情二色俱滅後情色起無情為因情不

為因言非應理是故前說於理為勝此說欲界胎卵二生濕化二生染於香處若濕生者染香故生謂遠觀知生處香氣便生愛染往彼受生隨業所應香有淨穢若化生者染處故生謂遠觀知當所生處便生愛染往彼受生隨業所應處有淨穢生地獄者亦由業力或見身遇冷雨寒風或見身遭熱風猛焰冷侵熱逼酷毒難忍希遇溫涼冀除所厄見熱地獄熱焰熾然寒地獄中寒風飄鼓便生愛染馳趣投赴有餘師說由見先造感彼業時已身伴類心生愛慕馳往赴彼往何趣中有何相赴生處且天中有首正上升如人直身從坐而起人等三趣中有橫行如鳥飛空往餘洲處地獄中有頭下足上顛墜其中故伽他說

顛墜於地獄　足上頭歸下　由毀謗諸仙
樂寂修苦行

因辯中有復應伺察何緣無色無中有耶彼業不能引中有故何緣彼業於此無能起結斷已方生彼故煩惱

助業方能引果非離煩惱業有引能以阿羅漢雖有諸業而不能引當来有故有說若地具麁細業於彼地中得有中有然無色界有細無麁麁細業者謂色非色或身等業或亡業道此復應詰何緣若地具麁細業方有中有令於此中見如是意中有是細所趣是麁以所趣中滿業多故又趣壽限容有定故有位中受細滿業果有位中受麁滿業果欲色界中具二業果故有中有無色不然有餘師說為徃生處表所趣形故立中有非無色界有處有形若尒即於自死屍内身根滅處命終受生不往餘方中有何用此立中有表所趣形前說二緣隨有一故此救非理表所趣形於所趣生無勝用故若中有已起可表所趣形無用故不起何能表所趣故表所趣非中有因然上座言若命終處即受生者中有便無彼言非善非死有位方引中有如何可說若死處生不引中有定於先時已作增長感中有業今誰為导令中有果不起現前

或復中生同一業果中有復是一期生初中有若无生應不續如必無有越羯剌藍生頞部曇是彼初故若謂生有是一期初中有非初不必須引此都無義但有虛言彼生起結俱未斷故汝亦應許未斷生結生有或無無異因故非須別用方有蘊起蘊起必由因未離愛彼即中有須起之因如有胎中定當死者除由因力何用根生若謂此應如中般若無生滿業如是即於死處生者無中滿業此例不齊如生有位必依中有非中有位亦依生有故例不齊由斷一切未離第四靜慮貪著彼若已造生有滿業必亦能造中有滿業不說自成或有不還由對治力伏相續故生結不行此唯能造中有滿業若闕對治是俱時法彼無能導二結現行由是未離色界貪者生有必依中有起故設於死處即受生者亦定應許死有无間中有即生中有無閒生有方起又此中有有更定相謂無未離欲色界貪生有不從中有後起亦無中有與所

趣生非同一業所牽引界亦无中有能入無心可為身證俱分解脱及起世俗不同分心住中有中无轉根義亦無能斷斷見所斷惑及无斷欲界修所斷隨眠如是等門皆應思擇一切中有皆起倒心入母胎不不尒云何契經中說入胎有四其四者何頌曰

一於入正知　二三於住出　四於一切位
及卵恒無知　前三種入胎　謂輪王二佛
業智俱勝故　如次四餘生

論曰有諸有情多修福慧故死生位念力所持心想分明正知無亂於中或有正知入胎或有正知住胎並入或正知出並知入住並言為顯後必帶前有諸有情福慧俱少入住出位皆不正知前不正知後位必尒如是所說四種入胎具攝一切入胎皆盡順結頌法如是次第然契經中次第不尒如是四種且說胎生有愚不愚分位差別諸卵生者入胎等位皆恒無知如何卵生從卵而出言入胎藏此據當來立名無失如世間說造劒織衣或說卵生曾入胎等依今說昔

故無有過應知此中依想勝解有倒無倒故說正不正知謂諸有情有倒想解於中或有業智有失彼入胎位起倒想解見大風雨毒熱嚴寒或大軍衆聲威亂逼遂見自入密草稠林葉窟等廬投樹牆下於中或有業鮮無失由智有失起倒想解入母胎位自見已身入妙園林昇花臺殿坐臥殊勝諸床座等住時見已住在此中出位見身從此處出是於三位皆不正知若諸有情無倒想解彼入胎位知自入胎住出胎時自知住出是於三位皆能正知四種入胎經應隨此義釋何緣入胎不正知者於住出位必不正知劣悟勝逆理無容故謂將入位支體諸根具足无損強勝明利尚不正知況住出時支根損缺羸劣暗昧而能正知理無容故住正知者由入胎時勝正知因一力引故出正知者由入住時勝正知因二力引故又前三種入胎不同謂轉輪王獨覺大覺如其次第初入胎者謂轉輪王入位正知非住非出二入胎者謂獨

勝覺入住正知非於。出位三入胎者
謂無上覺入住出位皆能正知此初
三人以當名顯復有差別如次應知
業智及俱三種勝故第一業勝宿世
曾修廣大福故第二智勝久習多聞
勝思擇故第三俱勝曠劫修行勝福
慧故除前三種餘胎卵生福智俱劣
合成第四有說此四皆辯菩薩謂㝡
後有即是第三覩史多天前生第二
過迦葉波佛次前生為初自此以前
皆是第四或復初二三無數劫如其
次第前三入胎自此以前皆是第四
豈不續有定是染心何容正知入母
胎藏正知正念說根律儀夫根律儀
決應是善無斯過失一切正知皆善
性攝非所許故異此應無正知誑語
或入胎位據相續說非唯正結生有
剎那於此位中善心多起染汙心少
故說正知如世間說白豆聚等或令
於彼發起恭敬於不迷亂立正知名
謂如實知此是我父此是我母故名
正知云何第三後有菩薩於戒果等
皆明了知而入胎時有如是事非入

住位有不正知可於出時有正知理出正知者先因引故無斯過失由無始來串習如是世俗愛故世間現見由串習力於纔生時便有愛染如何可說四種入胎正不正知二種入胎故非住及出可說入胎故不應言入胎有四以入勝故說四無失謂入胎時有差別故於住出位有能正知以無不正知入母胎藏於住或出位能有正知故於住出无倒想解能自知者由入差別是故入胎聲兼說住出位故住出位雖有正知及不正知而不成六由入勝故雖有三種同異類殊而揔說入所以然者由尒所聞說處母胎事究竟故如是異類有二入胎於同類中復二成四此中應說誰往入胎何故問誰以无我故謂若元我為復說誰從此世間乘中有蘊往趣他世入住出胎是故應有內用士夫從此世間往入胎等為遮彼故

頌曰

無我唯諸蘊　煩惱業所為　由中有相續
入胎如燈焰　如引次第增　相續由惑業

更趣於餘世　故有輪無初

論曰無有實我能往入胎所以者何如色眼等自性作業不可得故託所依緣識等起位所執別用實我不成別用既無又無自性明了可得如兔角等如何執有內用士夫世尊亦遮所執實我是作受者能往後世故世尊言有業有異熟作者不可得謂能捨此蘊及能續餘蘊乃至廣說復如何知所執實我是作者等實不可得為體無故為體實有有不得因無得因故我宗定許由我體无故不可得非餘因故諸起我執无過四種一執有我即蘊為性二執異蘊住在蘊中三執異蘊住異蘊法四執異蘊都無所住如是四種執我有實而不可得皆不應理且非有我即蘊為性即別即總皆不成故所以者何各別自相所不攝故應成假故亦非異蘊住在蘊中體常無常俱有過故若無常者念念各異便非一我有死有生即作者應失不作者應得又非離蘊有生滅法少分可得故非无常若謂是當

應无轉變生老病死皆不應成又應無容別往餘趣又愛非愛境界合時我不應隨苦樂轉變亦不應為苦樂相應煩惱所惱纔非所惱不應由斯起法非法則未來世愛非愛身既無有因應無生理則不可說我體雖常由身攺轉說我變異如是我體不隨自身生老病死諸趣苦樂煩惱業果而轉變故則應本來畢竟解脫既不許尒故我非常離常无常不可別執有第三聚計之為我如虛空等諸無為法體異蘊故不住蘊中此亦應然應不住蘊亦非異蘊住異蘊法染淨蘊法既不相依則所計我便成不用既不依蘊非蘊何様我與非蘊不相關故亦非異蘊都無所住如無為法過同前故又應本來常解脫故謂所執我既無所住則與色身苦樂等受小大等想善惡等行色聲等識都不相關則應本來遠離五蘊不由功用自然解脫是故所執實我作者能捨此續餘無故不可得非體實有有不得因得因無故而不可得若尒外道

於何所緣而起我執雖離諸蘊無別
我性為執所緣然唯諸蘊為境起執
如契經說諸有執我等隨觀見一切
唯於五取蘊起雖無如彼外道所說
眞實我性而有聖教隨順世閒所說
假我既無實我依何假說雖无實我
而於蘊中隨順世閒假說為我何緣
知說我唯託蘊非餘以涤及淨法唯
依蘊成故謂我實無以諸雜染但依
諸蘊剎那相續由煩惱業勢力所引
中有相續得入母胎譬如燈焰剎那
相續轉至餘方諸蘊亦尒且於欲界
若未離貪內外處為緣起非理作意
貪等煩惱從此而生劣中勝思及識
俱起起已能牽當非愛果亦為无閒
識等生緣無閒識等觀同異類前俱
生緣而得起時或善或涤或無記性
起已復能引自當果及為无閒識等
生緣如是為緣後後次第能牽二界
隨應當知此蘊相續領納先世惑業
所引壽量等法彼異熟勢至窮盡時
死識與依俱至滅位能為中有識等
生緣中有諸蘊由先惑業如幻相續

往所生處至母腹内中有滅時復能為緣生生有蘊譬如燈焰雖剎那滅而能前後因果無間展轉相續得至餘方故雖無我蘊剎那滅而能往趣後世義成即此諸蘊如先惑業勢力所引次第漸增於一期中展轉相續復由惑業往趣餘世現見因異其果有殊故諸引業果量非等壽量長短由業不同隨業增微所引壽命與身根等展轉相依於羯剌藍頞部曇等後後諸位漸漸轉增何等名為羯剌藍等謂蘊相續轉變不同如是漸增至根熟位觀内外處作意等緣和合發生貪等煩惱造作增長種種諸業由此惑業復有如前中有相續轉趣餘世應知如是有輪無初謂惑為因能造諸業業為因故力能引生生復為因起於惑業從此惑業更復有生故知有輪旋環無始若執有始始應無因始既無因餘應自起無異因故現見相邊由此定無無因起法無一常法少能為因破自在中已廣遮遣是故生死決定無初猶如穀等展轉

相續然有後邊由因盡故如種等盡芽等不生生死既無究竟清淨故染及淨唯依蘊成說有實我便為無用

說一切有部順正理論卷第二十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

阿毗達磨順正理論卷第二十五

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯緣起品第三之五

已說內外羯剌藍等種等道理因果相續應知此即說名緣起如是緣起非唯十二云何知然如本論說云何為緣起謂一切有為然契經中辯緣起處或時具說十二有支如勝義空契經等說或說十一如智事等經或唯說十如城喻等經或復說九如大緣起經或說有八如契經言諸有涉門或婆羅門不如實知諸法性等諸如是等所說差別何緣論說與經有異論隨法性經順化宜故契經中分別緣起隨所化者機宜異說或論了義經義不了或論通說情及非情契經但依有情數說依有情故染淨得成佛為有情開顯此二但為此事佛現世間故契經中依有情說為欲成立大義利故分別緣起諸有支中具無量門義類差別今且略辯三生分

位無間相續有十二支頌曰

如是諸緣起　十二支三際　前後際各二

中八據圓滿

論曰十二支者一無明二行三識四名色五六處六觸七受八愛九取十有十一生十二老死言三際者一前際二後際三中際即是過未及現三生云何十二支於三際建立謂前後際各立二支中際八支故成十二無明行在前際謂過去生生老死在後際謂未來生所餘八在中際謂現在生前際二因所招五果後際二果所待三因非諸一生皆具此八據圓滿者說有八支圓滿者何謂支無缺或由圓滿惑業所招謂先增上惑業所引此中意說補特伽羅歷一切位名圓滿者非諸天中及色無色羯剌藍等諸位闕故世尊但約欲界少分補特伽羅說具十二如大緣起契經中說佛告阿難識若不入胎得增廣大不不也世尊乃至廣說是故若有補特伽羅於次前生造無明行具招現在識等五支復於現生造愛取有招次後

世生等二支應知此經依彼而說若依一切補特伽羅立諸有支便成雜乱謂彼或有現在五支非次前生无明行果及次後世生老死支非現在生愛取有果彼皆非此經意所明勿見果因相去隔絕便疑因果感起無能應知緣起支略唯二分前後際如次七支五支以果與因屬因果故或因與果五支七支以因攝因以果攝果故謂現愛取即過無明現在有支即過去行現在世識即未來生餘現四支即當老死是名因果二分差別此緣起言為目何義今見此中差別義者謂鉢刺底是現前義壹多界是有義一字界中有多義故由先鉢刺底壹多界成緣訖埵緣是已義此合所依變成獵比多是和合義嗢是上升義鉢地界是有義由以嗢為先鉢地界成起此總義者緣現已合有法升起是緣起義緣現前言即目和合復言和合有何別用為成無法唯一緣生或顯俱生前生緣故緣現前者顯俱生緣緣和合者顯前生緣此則顯

成依此有彼有此生故彼生是緣起義又餘剌底顯應行義壹女馱都顯不壞法叁顯正集此意總顯世出現因說名緣起謂壹女界由餘剌底為先助故轉變成緣正集及外為先助故令餘地界轉變成起依如是義立緣起名經主此中釋差別義餘剌底是至義醫底界是行義由先助力界義轉變故行由至轉變成緣叁是和合義嗢是上升義餘地界是有義有藉合外轉變成起由此有法至於緣已和合升起是緣起義如是所釋越彼所宗且彼有界由先助力轉變成起非異有故弄顯有義責何所成以彼所宗無有非起無起非有一應無義經主自立此句義已復自假興如是識難如是句義理不應然所以者何依一作者有二作用於前作用應有已言如有一人浴已方食無少行法有在起前先至於緣後時方起非無作者可有作用故說頌言

至緣若起先　非有不應理　若俱便壞已

彼應先說故

又自釋言無如是過且應反詰聲論諸師法何時起為在現在為在未來設尒何失若起現在起非已生如何成現現是已生復如何起已生復起便致無窮起若未來尒時未有何成作者作者既無何有作用故於起位即亦至緣起位者何謂未來世諸行正起即於起位亦說至緣非如是言能釋前難以正起位許屬未來彼宗未來猶未有體至緣及起依何得成故前所難無少行法有在起前先至於緣後時方起非無作者可有用言仍未通釋又言聲論妄所安立作者作用理實不成有是作者起是作用非於此中見有作者異起作用真實可得故此義言於俗無謬此亦非理所以者何作者作用義非無別若非依有得有起用則畢竟無應成作者又縱彼說作者作用若異若同且彼未來以無體故不成作者故彼所說不免前過大德邏摩作如是說為詮表義故發音聲生滅等聲皆於諸行相續分位差別安立於多義中方得

究竟非一刹那細難知故於相續位立相既成於一刹那亦可准立如是所說但有虛言既說音聲為詮表義彼宗生等其體實無故生等聲無義可表無法不可說為義故又生等相非行相續分位安立前於思擇有為相中已遮遣故要刹那位立相得成行相續中方可准立由相續假(攬)實成故又彼起言依何而說非無有用可說用言非畢竟無可言有用故彼於難亦非善釋唯對法宗說已無過起及起前皆可有故謂對法者言法起時如已生位其體實有可隨俗說作者無謬諸說起位同畢竟無而說作者如何無謬若謂俱生因果論者於已言過無由解脫已言於我進退無違作者及時俱非定故雖依一作者說有已言而見有已言依別作者如依我已汝得不行雖有已言依前時說而亦見依後如閉口已眠雖有已言依別時說而亦見有依不別時如世有說言闇至已燈滅是故俱生因果論者於緣起理進退無失緣起

句義唯此極成何故世尊為釋緣起先作是說依此有彼有此生故彼生而不唯說無明緣等釋緣起義且上座言緣起有二一有情數二非有情前兩句文通攝二種言無別故無明緣等唯攝有情有情有故然彼上座親教門人有自序言此釋非理與標釋理不相應故前標後釋理必相符如何雙標後唯釋一又外緣起於此經中不應先標以無用故此序非理上所釋言不違標釋非無用故謂無明等後所釋言不越標中有情緣起故標釋理非不相應夫置先標擬生後釋後既無釋先何用標是故但應標有情數標非有情數與釋不相符且非別標不釋何咎既無別釋何用捴標此中捴標有大義用謂以現見非情緣起顯不現見內緣起故種子生芽等世所現知無明緣行等非世現見世尊顯示如依種等有芽等得有及種等生故芽等生如是應知依無明等有行等得有无明等生故行等得生是故捴標有大義用此捴顯

示一切有為無一不從衆緣起者若介何故不釋非情如於有情先標後釋非情易了但藉總標情數難知故須別釋諸緣起教多為利根是故不應所標皆釋又有情勝故應廣辯外法亦以內為因故若介何故餘契經中亦有廣辯外緣起處如種牙經等故所釋不然如是師徒未為賢善自師勞思所造論宗為違已能輕為彈斥善說法者理不應然我於此中詳彼所釋一切皆與自論相違謂彼論說經皆了義而今釋此違彼論宗釋不具中標中義故彼便許此非了義經故此定非彼宗經義大德邏摩於自師釋心不忍許復自釋言若十二支許依三際即為略攝三際緣起說依此有彼有及此生故彼生若不許然即此二句如次顯示親傳二因此亦不然且應詳辯為攝三際說此二門如是二門義為同異義若同者但說一門於義已周餘便無用又違後釋別顯二因非此二言前後爲說可令義言或同或異若如後釋兩義異

者為攝三際說此二言即此二言各應重說若異此者非遍一切則標與釋義不相符謂於標中所不攝義釋中廣辯義豈相應故彼還成違標釋理由此親傳皆無重言於諸有支但隨標一與後廣釋不相應故若謂此二遍屬諸支謂初無明為緣生行或親或傳行等亦然此但悕望而無實理後無如是分別說故是則標釋還不相符又辭喻宗過本無體如何可立親傳二因且非業無間能生異熟故業望異熟親因不成亦非傳因傳義無故非業滅已後有餘因由先業力招異熟果要先因滅已餘因感果時遠由先因力方名傳因故諸有積計舊隨界等思擇因中已廣遮破設許有彼傳亦不成遠近二因滅無異故依何而說彼遠此近據曾有說理亦不成隨一有時隨一無故無法無容說為傳故由此亦破據當有說現在雖有未來無故非無所待可說有傳是故定知辭喻論者但為誑惑迷真理數無覺慧人輙有所釋上座徒

黨有釋為破無因常因有釋為顯因
果住生說斯二句經主已破故不重
遣上座復言彼此有彼有者依果有
因有滅此生故彼生者恐疑果無因
生是故復言由因生故果方得起非
謂無因經主難言經義若尒應作是
說依此有彼成無又應先言因生故
果生已後乃可說依果有因成無如
是次第方名善說若異此者欲辯緣
起依何次第先說因滅故彼所釋非
此經義如是上座凡有所言親教門
人及同見者尚不承信況隨聖教順
正理人可能忍受棄方貴此實謂奇
哉經主何緣但言彼釋非此經義我
今說彼上座所言全無義理諸有唯
說前生為因及唯現世有體論者曾
無果有因方有滅以果有時因已無
故於果起位因可有滅故因滅時果
猶未有若果有位因方有滅許因猶
有便壞剎那又果有時因方許滅則
成因果俱時有過以果有時因未無
故果於尒時亦有滅故又若尒者應
不致疑果無因生俱現有故謂果有

位因方有滅果現從彼本無因生如何有疑果無因起則不應復說因生故果生若彼救言我意不說果有位因方滅我意但言要果有位因方有滅是於果有時因方有無義設許如是亦不應疑謂果有時因方非有是則已顯因先非無何容復疑果無因起又餘處說依種等有芽等得有此有何義若即有彼義便失自宗若別有餘義何緣定執未來名有許非即彼義過去名有許即彼義耶又無體法不應說有思涅槃中已具遮遣又果未有應立有名由因已無仍名有故由此義故依此有彼有言義便不定然不許尒是故應如上座所言全無義理然彼經主差別遮言非此經義無異有說此石女兒非極勇健又經主述自軌範師釋二句義顯已仁孝彼雖有失而不彰顯師資之道理固應然我於彼師無所承稟設為彈斥無虧大望故我於此如實顯非謂彼諸師釋此二句為顯因果不斷及生謂依無明不斷諸行不斷即由無

明生故諸行得生如是展轉皆應廣說此釋不然經義若尒即亦應說行緣無明亦依行不斷無明不斷以行與無明同對治故非取斷位而可說言愛猶不斷同對治故若謂此就現行斷說則後生言應成無用曾无有一無明現行而不名生何須重說故知經主所稟諸師於諸法相未為明達對法諸師釋此二句諸有支起必由二因俱生前生有差別故或有但以有體為因或有為因有之差別先為標此二種因故說依此有彼有及此生故彼生後為釋此二種因故說謂無明緣行乃至生緣老死或此二句義雖無別而緣起支略有二種謂前後際因果不同略標前際故說依此有彼有略標後際故說此生故彼生由此前際定說已有現有謂依此有彼有因果如次在過現故若於後際定說現生當生謂此生故彼生因果如次在現未故前際中果有義已圓故說為有後際中果有義未滿故說為生果正所求故隨樂說或依二

諦釋此二言二諦即是世俗勝義依多立一名世俗諦安立界體名勝義諦前諦隨順世間言說後諦隨順賢聖言說世俗諦法得有名生失有名滅勝義諦法用起名生用息名滅言得有者謂假所依衆緣和集合立一有言用起者謂諸實物衆緣合時引果用起唯現有論亦定應許如是所說二種有義若不許此應捨契經依此有彼有者是假所依有假便得有義此意說假是有非生即所依緣和合立故何緣證知如契經說

如即攬衆分　假相說爲車　世俗說有情
應知攬諸蘊

貪等煩惱多緣假生方能爲因生後有識依正理說必應如是此生故彼生者是因實界生實界得生義此意說實衆緣力故令起作用是生非有何緣證知如契經說二因二緣能生正見此生故者過去現在諸緣生故言彼生者未來果生雖於未來亦有緣義約分位故但說已生或依此有彼有者是依前生因有現生果有義

言此生故彼生者是現生果生故後生因生義此中意顯現生生故遮餘對治生後有因復依現生因有後生果得有由後生果生故後後因得生如是有輪旋環無始有餘師釋如是二言為於緣起知決定故如餘處說依無明有諸行得有非離无明可有諸行由如是理唯有四句若異此者應成多句謂依此有彼有彼非有及此生故彼生彼不生如是便成六句差別如依燈有燈光有闇非有及燈生故燈光生闇不生此不應然燈有闇滅無有因果相應理故法有我無定無因果相應理故本無迷執為顯因果相應理故說此契經諸句差別非有與無有因果義如是所標應成無用如後別釋前應捴標後釋既无前標何用是故應如前釋為善此中唯辯因果相故執過四句理不應然謂依燈有闇非有依燈非有闇便有如是所說非因果相若必介者句應成八齊介所方能圓顯生滅故由前四句圓顯於生由後四句圓顯於滅

若尒句別但應成四謂依此有彼有及依此無彼無尒所便能圓顯義故不尒唯此未說生故已說有言意唯詮有故說依此有彼有未說此生故彼生非諸有法必有生故本無今有前已數遮故如所言定為無義若謂說在勝義空經因餘義門我當會釋前說三際立十二支謂無明行乃至廣說此中何法名為無明乃至何法名為老死頌曰

宿惑位無明　宿諸業名行　識正結生蘊
六處前名色　從生眼等根　三和前六處
於三受因異　未了知名觸　在婬愛前受
貪資具婬愛　為得諸境界　遍馳求名取
有謂正能造　牽當有果業　結當有名生
至當受老死

論曰於宿生中諸煩惱位至今果熟總謂無明何故無明聲總說煩惱與牽後有行為定因故業由惑發能牽後有無惑有業後有無故非牽後有諸行生時貪等於中皆有作用彼行起位定賴無明故無明聲總說煩惱若尒何故唯前生惑總謂無明此生

不分唯前生惑似無明故貪等煩惱未得果時勢力無虧說為明利若得果已取與用虧不名明利無明勢力設未虧損亦非明利彼現行時亦難知故前生諸惑至於今生已得果故勢力虧損其相不明似無明品故唯前世惑可說無明聲非於行中亦應同此說假立名想唯於同類故然經主說彼與無明俱時行故由無明力彼現行故如說王行非無導從王俱勝故總謂王行來了此中俱時行義為諸煩惱隨從無明為說无明隨從煩惱者取前義理必不然餘惑相應無明劣故勝隨從劣理必不成若取後義應無明體從彼為名隨從彼故非不隨從此可從此為名若謂此彼平相隨從無差別故非決定因而偏立名豈令生喜又由無明力彼現行故者為約能轉無明而說為約隨轉無明而說如是二途並皆非理無明亦隨貪等轉故與餘相應非自在故非不自在可說力強但應說無明由貪等力起於彼相應品貪等力強故

如不可說導從勝王如何說貪等由
無明力起是故二因皆無證力唯前
所說其理為勝於宿生中福等業位
至今果熟捴立行名初句位言流至
老死福等諸業隨經主意辯業品中
當廣思擇此中應辯何緣宿生如是
類業獨名為行名隨義故其義云何
謂依衆緣和合已起或展轉力和合
已生又能為緣已令果和合或此和
合已能為果緣是謂行名所隨實義
宿生中業果今熟者行相圓滿獨立
行名由此已遮當生果業以彼業果
仍未熟故相未圓滿不立行名豈不
一切已與自果異熟因體皆具此相
則應一切皆立行名此體是何謂諸
非業及業前生已得果者雖有此理
而就勝說業為異熟因牽果取勝故
生現在果業麁顯易知故因此能信
知生過去果業是故唯此獨立行名
雖一切因已與果者捴應名行然此
唯說能招後有諸異熟因故無行名
不遍相失是故成就唯宿生中感此
生業獨名為行於母胎等正結生時

一剎那位五蘊名識此剎那中識最
勝故此唯意識於此位中五識生緣
猶未具故識是何義謂能了者前於
思擇識蘊性中已述餘師假說了者
今為遮遣上座所執顯自所立應復
尋思彼上座言契經中說識是了者
此非勝義是世俗說若是了者是識
亦應說為非識謂若能了說名為識
不能了時應成非識不應非識可立
識名上座此中說何位識為不能了
若說未生已滅位識便似空花非彼
所宗此位有識如何可說若是了者
是識亦應說為非識亦不可說於現
在時具有能了不能了識以現在識
必了境故更無第四識位可得如何
可說不能了時應成非識又彼所宗
非識說識識說非識無法非識說為
識故現在是了說不了故而上座言
不應非識立識名者翻成自咎諸說
去來實有識者非不了位便成非識
定是能了識性類故今此義中不言
了位方名為識但作是說衆緣合時
唯識能了如是應說非要取像方名

為想非要觀察方名為慧餘例應知如世工師不作瓶等亦名彼匠若還彼緣唯此能造瓶等物故若謂作者體實都無則亦應無能了等用若謂亦無能了等用應無識等功能差别此若亦無何有識等識等無者便濫空花無聖教說識非了者然為遮我是了者計故世尊告頗勒具那我終不說有能了者此不說言表不顯義意為遮有自在無緣不依他成我為了者故彼經說設有来問識是何緣乃至廣說此問了者與何為緣若此經中問如是義何不正說與彼為緣但言若得此問我當作如是荅乃至即當来後有生所起為遮有我是了者計故不正說識是彼緣若作是說識是彼緣便謂世尊說我名識故先顯示識體是生後方說生必緣於有故次後問有是何緣復荅言乃至即當来生有此經不說前為現因但說現因能生當有由但顯後准知前故如不廣顯後果差别但顯前果後可准知何故世尊舉生顯識顯識與生

同一相故田同一相說有緣生即已顯成行緣識義故不別說識所從緣若尒如問識食何緣答此問中如何無過問何緣者問所從緣及問為緣雙答無失亦如有問觸復何緣答此問言六處緣觸觸復緣受若此偏問不應雙答若偏問雙答應問異答異是故所問識食何緣與問觸同雙答無過故先說識與餘為緣後說以餘為緣生識此中亦說生緣老死有為緣生顯識與生行支與有俱無異體故無有過或復此中亦正說識能為緣體言乃至故以乃至聲表分限義此中意說乃至即當來後有生所起此識為緣若尒還成生他疑失不尒當說從緣生故如後當說此緣於有謂次後問有是何緣復答言乃至即當來生有有聲即表識所緣行何故此中唯行與識但以乃至分齊聲顯此意顯示能引後有能結後有俱一剎那故此經不遮識為了者但為遮我為了者計如何知然餘經中說云何名識謂能了者又佛世尊遮別

作者故知作者非一切無如何世尊遮別作者如世尊說有業有異熟作者不可得謂能捨此蘊及能續餘蘊唯除法假此既唯遮差別作者故餘作者應許非無為顯因果相續諸行即是作者故復說言依此有彼有此生故彼生雖有難言如一天授能造環釧未造造已及正造時體唯是一識亦應爾俱作者故此亦不然天授前後體實非一妄謂一故無一天授其體是常雖實前後念念各異然由諸行前後相似微細差別其相難知故諸愚夫妄謂為一如祠授行相同天授不知別者謂天授行故彼難中無同法喻故經說識是了者言但依勝義非約世俗而上座言此非勝義是世俗說定為非理行名色二緣識何別此三緣識何處說耶行緣識者如契經中說行緣識名色緣識者如大緣起經佛告阿難陁識不依名色為得住不不也世尊二緣識者如契經說緣二生識其二者何謂眼與色乃至意法無行名色緣識非二有二緣

識非行名色謂唯結生識說行為緣此由行勢力牽引生故此結生識唯一剎那即此亦名名色緣識由依名色得增長故又亦說此名二緣識意法為緣而得生故六處等位唯二緣識豈不名色及二緣識亦行為緣一切前生業異熟識或所餘識皆行為緣而得生故雖有是理然識生中但說勝因以為緣故如生眼識亦緣空等而但說言緣二生識謂續生位意識生時行為勝因方得生起由先業力引至此位故但說此以行為緣若至餘位則名色等亦得與識為勝生緣豈不續生最初位識亦以中有為勝生緣此難不然見離中有此續生識亦得生故非餘位識離名色等亦有得生是故唯於初結生位說行緣識有餘師說行緣識者謂初取時名色緣識者謂取已守護時二緣識者謂護已增長時或有說言行緣識者顯示宿業名色緣識者顯示次第一緣識者顯示所依境復有說者言行緣識顯一門轉名色緣識顯二門轉

彼位識亦依身根門轉故言二緣識
顯六門轉如是等類有多差別又薄
伽梵說二種識為名色緣謂結生時
識及本有識故世尊告阿難陀言
識若不入母胎中者此名色成羯剌
藍不不也世尊乃至廣說世尊復告
阿難陀言識入母胎復還捨離名色
得生後名色不不也世尊乃至廣說
此中義者若識不入母胎中生此識
俱生所有名色應不能與羯剌藍位
名色為因設已入在母胎中生若遇
㝵緣而斷絕者羯剌藍位所有名色
則不順生羯剌藍後所有名色是名
色支不成就義世尊復告阿難陀言
識從嬰孩或童子位便斷壞者名色
必無增長廣大不應生有剎那無間
名色位生可名嬰孩及童子位故此
言識在本有時此等識言既無差別
取何位識為名色緣為釋此疑故頌
中說識正結生蘊以行為緣故雖初
位識能與俱起及無間生名色為緣
而此不取能為俱起名色緣義由於
此中但約分位辯緣起故結生剎那

識及助伴揔名為識

說一切有部順正理論卷第三十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第二十六

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯緣起品第三之六

結生識後六處生前中間諸位㧾稱名色豈不巳生身意二處應言此在四處生前大德邏摩率自意釋應名色巳去立處名意體雖恒有非意處要是觸處方得處名滅盡定中意處不壞由斯亦許有意識生然闕餘緣故無有觸是故非識名色位中身意二根可得名處故說名色在六處前名色為緣生於六處此唯率意妄設虛言都無正理及正教故謂無理教可以證成意法為緣生於意識於中亦有不名三和或有三和而无有觸若謂此位有劣三和觸亦應然寧全非有彼宗許觸即三和故又彼亦許有處無觸由彼自說滅盡定中意處不壞而無有觸既尒於識名色位中何法壞心令非意處又彼執離根境識三有何別緣親能生觸而言闕故

識有觸無非佛世尊曾有此說但如童竪自臺歲言又說名色為觸緣故如言處言若有問言觸有緣耶應荅言有彼若復問此觸何緣應正荅言所謂名色既今豈不六處生前有名色故必應有觸是則无時意非意處若謂如是生觸名色非六處前名色支位如世尊告阿難陀言識在嬰孩及童子位便斷壞者名色必無增長廣大如是名色豈六處前故今觸緣即彼名色此救亦非理說識為緣故謂能為緣生觸名色世尊即說彼結生識為緣如契經言識若不入母胎中者此名色成羯剌藍不不也世尊乃至廣說次說名色與觸為緣非此位中可得即說為嬰孩等故不成救今此位中已有何色為緣生觸而言此位名色為緣生於觸耶有說此位唯名生觸約位總說名色為緣有言此約名色滿位身觸為緣能生身識故說名色與觸為緣今謂此中名色緣觸就位總說言具二緣若別說緣或名或色二或即六處為緣生觸故說

名色與觸為緣然名色位非無有觸以許此中有意識故曾無處說離根境等別有觸緣而說此中有識無觸有言无理又彼所說意體雖恒有非意處此何所表若是處體而不施設此何所以竟不說因又言觸處方立處名許是處體此言便壞若非處體便違契經一切法者謂十二處然佛世尊處處顯示離十二處無別有法亦不可說於諸法中有非處體而處所攝雖一極微不能生觸而無現在唯一極微非五識身所依緣者亦是處體得彼相故是故所說意體雖恒有非意處非應理說若尒何故不作是言四處生前說為名色識名色位用減劣故謂二位中諸內處體用猶減劣不立處名若此位中處用圓勝即於此位可立處名或位不同體有異故謂六處位所得意身用勝體圓非前所得如是六處名色為緣故說名色緣生六處或此位方得全分現行故謂要支開位方得男女根尒時諸識身乃容皆現起故身意處六處

位中體用現行方得全分由斯故說六處生前是名色位此說為善餘廣分別此名色支於此後文當更顯示即此名色為緣所生具眼等根未三和合中間諸蘊說名六處謂名色後六處已生乃至根境識未具和合位下中上品次第漸增於此位中總名六處豈於此位諸識不生而得說三未具和合且無一位意識不生名色位中身識亦起況六處位言無三和所餘識身亦容得起然非恒勝故亦立三和名於此位中唯六處勝故約六處以標位別既許六處緣名色生一念名色後即應立六處如一念識後即立名色支此責不然六處要待名色成熟方得生故何法說為名色成熟無別有法然名色位下中品時未能為緣引生六處要增上位方能為緣引生六處即名成熟要待名色熟六處方生如因種轉變芽方得起或非離名色六處可得生如要依雲方得降雨者令六處非名色生如何可說言名色緣六處諸為緣者謂有

助能未必親生方成緣義如是雖爲引業所牽滿業若無界終不起如是六處雖業所招無名色緣必無起義即先行業所招六處要由名色緣助乃至同一相續勢力引故雖名色爲緣亦生色等而即初念識滋潤所生故不說彼緣名色起又彼色等通情非情令此唯明有情緣起故唯說名色爲緣生六處或先已辯識緣名色即已總說緣生色等令名色後色等與前更有何殊義用可得而須說彼從名色生故如本文所說无失此中上座欲令眼等唯有世俗和合用故作如是說眼等五根唯世俗有乃至廣說如是所欲茲理匪宜救療彼方如初品說有少差別令應更辯謂上座言五根所發識唯緣世俗有無分別故猶如明鏡照衆色像即由此理識不任依如佛世尊言依智不依識意識通緣世俗勝義故體兼有依及非依此亦不然智應同故若眼等識緣世俗故無分別故不任依者智亦應然豈唯依性謂彼說智是思差別

依五根門亦有習起彼緣世俗無分別故亦應同識不任為依若謂習生有緣勝義及有分別識亦應然謂有意識能緣勝義有分別故亦任為依若智唯由意所引起亦不應說唯智是依以許意識通緣二故及許體無依非依故由此如意識智亦通非依意識應如智亦有任依者又無漏智亦應非依以於多法一行轉故無分別故上座意許如是法智不緣勝義故即於此說如是言多分有情所起諸智於多法上一相智生謂於多法取一合相此智難成緣勝義起若謂此智雖緣多法生而不於諸法取一合相眼等諸識應亦許然謂彼雖緣多法為境起無分別故不取一合相如是應許五識唯依意識貫通依非依性有取一合相有緣勝義故曾无處說意識是依上座或時說為依性是則上座於經義中進退蹲躇不能定顯設復定顯便違理教故上座意不任為依餘處別當辯此經義恐文煩重故應且止但應思擇此正所明

上座此中廣為方便立无境識此於第五隨眠品中當廣知如是辯六處中亦可適權彼諸妄計薄伽梵說根境識三具和合時說名為觸謂未能了三受因異但具三和彼位名觸觸差別義後當廣辯已了三受因差別相未起婬貪此位名受謂已能了若樂等緣婬愛未行說名受位受差別義後當廣辯貪妙資具婬愛現行未廣追求此位名愛妙資具者謂妙資財貪此及婬愁名為愛廣辯愛義如隨眠品上座於此復作是說受望於愛非作生因若尒如何說受緣愛愛為境故說為愛緣謂諸愛生緣受為境故契經說若有於受不如實知是集沒味過患出離彼於受喜即名為取云何知此契經中說愛緣受生豈不所言彼於受喜即是緣受生喜愛義此非識譬於因義中亦可得說第七聲故謂因於受喜愛得生是依受因生喜愛義由此故說愛為愛緣若不尒者要受生已方有所緣非愛未生可能緣受未有體故既餘

緣力受體已生如何復言受緣生受若餘緣力受體已生受為所緣亦名緣者如是便有太過之失謂受有時緣受為境亦應說受以受為緣又受有時緣觸為境亦應說觸為緣生受又無漏智亦緣受為境亦應說此受為緣故生設許此經約緣受境說於受憙何緣知說受緣受者非謂生因上座所宗亦許一切所說緣起皆據生因如何此中撥生因義故彼論說緣起為繩繫縛有情令往生死若能遍知受名為斷繩若緣受生即名為縛說所緣受為令遍知為愛即能遍知於受而言說受為令遍知不尒云何謂遍知智知受集等智所知受即受所緣無有定因證能治境即是所治受等所緣故不應言受緣受起說所緣受為令遍知設為令遍知說受所緣受許所緣受為愛生因於理何違因為誹撥誹許意識以意為所緣便撥意根為因生識義又彼上座於自論中數處有言因受生愛謂有無明受能為愛緣无明觸生受為緣生

愛又說愛是果必以受為因由說果名知有因故又說无明助受能為愛生因故如是所說存前違後存後違前前前後二言手相違害不觀理趣率尒發言故彼所言不可依信尊者世親作如是釋彼於愛意即名取者愛攝在取中故經不別說上座於此妄撥言非因果二門理應別故謂愛與取因果性殊以愛為因生取果故如彼尊者說愛為因還能生愛有何別失理必不然說異相故謂於緣起中說異相因果為辯生死相續次第不可言愛攝在取中若也愛生還因於愛如是展轉便致無窮何所遍知令愛止息即應生死無斷絕期如是所言皆不應理自宗許觸即是觸因和合性故非彼許觸與觸所因有別異相或應許觸離因而有若彼意許觸與觸因雖無異相而有因果愛取亦然何容非序若言假實相有異者理亦不然非如受等類有別故謂彼宗觸離觸所因非如受等體類有別如何可言其相有異非諸假法離假所

依別有相體依何辯異或如六處與觸為緣非許為緣唯望自類望自他類皆許為緣然於此中非無因果如是說愛與取為緣亦應許非唯望自類望自他類皆得為緣而於此中非無因果又如六處名色為緣雖無相別而有因果亦如名色用識為緣識體即在名中所攝前識後識雖無相異而識名色非無因果從愛生取類亦應然故緣起中相雖無別亦有因果由此說取即攝於愛亦无有失所言因果其相定異如是言義無理證成為辯生死相續次第必說因果其相有殊非相无別有何因證若謂因果相若無別則所化生難知故者亦不成證所以者何愛取義名有差別故如識等名義與名色等別既不說愛即為愛因如何可言二愛因果別難知故生死相續次第難知分明說愛能生取果如是因果別豈難知如彼所宗說名色因識六處因名色觸因六處非難了知又佛世尊親演說故謂契經說若於受喜即名為取取

為有緣乃至廣說故取攝受其理極
成上塵復言此經非了義或誦者失
別說對治故彼謂此經非了義攝世
尊為今速斷滅故於取因上假說取
聲或應誦言若於受憙便能生取所
以者何餘處別說彼對治故以契經
言若能滅此於諸受憙以憙滅故取
亦隨滅悲哉東土聖教无依如是不
知了不了義仍隨自樂決判衆經為
立已宗緣受生愛及破他立取攝愛
言眞了義經判為不了實可依者執
作非依非了義經可名不了勿不了
義名了義經若尒捴無可依聖教唯
有无義不可依言是則便成壞聖法
者若取因愛攝在取中如取蘊因攝
在取蘊如是取體及與取因二種皆
以取聲而說於今速斷弥是勝緣何
所乘違判非了義又彼不可改本誦
言於教義中無勝用故非本所誦於
聖教中義有所關何煩輙改又彼所
引證此契經非了義言亦非誠證謂
因愛滅果愛及餘亦隨滅故薄伽梵
說若能滅此於諸愛憙以憙滅故取

亦隨減為顯一因有多果故又何不信如是契經由此經說憙即名取故餘經言以喜減故取亦隨減世尊為顯取所攝憙即是取因故作是說若作是說彌令遠斷以於取中攝多過故又若餘處分明顯說愛之與取條然異類可判此經憙即名取為不了義然無是說仍有餘經判愛即取謂世尊說我當為汝說順取法及諸取體廣說乃至云何為取體謂此中欲貪上座自言若薄伽梵自標自釋是了義經不可判斯為不了義又薄伽梵告諸苾芻取非即五蘊亦非離五蘊然取即是此中欲貪是故此經言憙即取無容判是不了義經又取攝受理定應介以諸煩惱皆業因故如前際惑皆謂無明故契經言取緣有者是因煩惱發諸業義愛於發業是最勝因攝在取中為緣發有於理何失而不信依如前際緣起說無明緣行一切煩惱皆能發業是業因故皆謂無明故後際中能發業惑皆取所攝其理極成又彼所言愛還因愛如

是展轉便致無窮理實無窮為宗何失謂許後愛因前愛生前愛復因前前愛起因無始故理實無窮此於我宗是德非失又彼所說何所遍知令愛息者遍知自性故及遍知因故能令愛息如是愛因略有二種一異類謂愛二同類謂愛有何因證令愛止息唯由遍知異類因愛非由遍知同類因愛縱許愛息唯由遍知異類因愛豈能違愛攝在取中故說愛因亦取中攝理無傾動為得種種可意境界周遍馳求此位名取取有四種謂欲及見戒禁我語取差別故以能取故說名為取即諸煩惱作相想業謂欲界繫煩惱隨煩惱除見名欲取如馬等軍三界四見名為見取彼戒禁取名戒禁取色無色界繫煩惱隨煩惱唯除五見名我語取如是語取隨眠品中當廣分別唯與上座決擇相應此中略辯不立無明為別取者自力無明不猛利故非解性故相應无明他煩惱力令能取故由斯義故不別立取離餘見立戒禁取者於能集

業力取勝故由斯故說一戒禁取於集業門力齊四見由此一見令業熾然乖違聖道遠離解脫故戒禁取別立取名以諸取名表依執義雖煩惱類皆為依執而此二取依執義勝故唯此二俱得取名以二於他取堅執故然於此二戒禁取強如所敵執熾然行故由是離餘別立為取四見皆以慧為性故對餘煩惱依執義強攝四有餘立為見取諸餘煩惱定不定地有差別故不善無記因差別故立餘二取我語之取名我語取是於我語能執取義此有我語說為我語是於此中有我語義此體是何謂有情數諸法聚集於此我語有能執著名我語取若尒一切煩惱皆應名我語取我宗許尒為難唐捐何故少分說我語取為欲成立一切煩惱皆我語取故說別名謂以別名說餘三取顯我語取是立總名如色處界及如行蘊法念住等於聖教中多見此例為總攝餘所應說義故於少分安立總名如初力無畏及法處界等復有異

門釋我語取謂依此故能引我言此即我見名為我語色無色纏貪慢疑等能令我見增長堅多朋我語故名我語取是令我語能堅義或取能令我語盛義非欲貪等亦得此名唯定地惑能於我語極增盛中為近因故非散地惑朋助我見令其增盛如定地惑欲界有情多遊外境令心散動故此地惑非令內緣我執增盛是故不說為我語取於此對法所立理中東學上座謗與彈斥如是所說理不相應聖教曾無如是說故謂曾無有少聖教中以我語聲說上二界惑彼所繫我見煩惱及以取聲說彼餘惑又前後說自相違故謂對法中自作是說出家外道於長夜中執我有情命者生者及養育者補特伽羅彼尚不能記別無我況能施設斷我語取上座於此畢竟無能顯對法宗違於法性但如歌末無義餘聲言聖教曾無如是說故者且問上座聖教是何於三藏中曾未聞有佛以法印決定印言齊尒所來名為聖教若謂聖

教是佛所言等知此言非佛所說未
見有一於佛所言能決定知量邊際
故謂曾未見有於佛語能達其邊如
何定言對法宗義非聖教說上座於
此乍可斥言此所釋理違於法性不
應揔撥聖教中無世尊每言諸有所
說順法性理堪為定量如契經說隨
順契經顯毗奈耶不違法性如是所
說方可為依阿毗達磨既名揔攝不
違一切聖教理言故所釋理无違法
性然佛世尊亦嘗稱讚非契佛意符
正理言如契經言汝等所說雖非我
本意而所說皆善符正理故皆可愛
持若聖教中現無說處言非量者有
太過失謂聖教中何處顯了定說樹
等皆無有命定說諸行皆剎那滅定
說瓶等非別實有定說過去非未來
為因定說有情非本无今有又佛世
尊曾於何處定釋密說殺父等言
謂有漏業名為父等又自所執舊隨
界等佛於何處曾說此言設為證成
引相似教非正顯故可作餘釋由是
所言無經說故便非有者非決定因

又阿難陁尚不應說如是釋理全無說處況彼上座於聖教中少分受持便應定判故嗢怛羅契經中說天帝釋白嗢怛羅言我今遍觀贍部洲內諸佛弟子無能受持如是法門唯除大德是故大德應自正勤持此法門無令忘失世尊自說此法門故由是比知今亦無有於佛聖教能具受持佛初涅槃及正住世阿難陁等聞持誨人尚不遍知佛語邊際況今得有能遍知又故上座說謂曾無有少聖教中以我語聲說上界等此欲顯已知聖數邊於自所知增益之甚然契經說取為有緣一切煩惱皆能發業故取應攝一切煩惱應具攝理已如前說此與理教無片相違故知經中定有說處是故憎背他宗善說苟欲成立自所宗承如是未為順聖教理毀他成已豈曰仁師有智學徒皆依對法採正理食以增慧命飲濯如是善說清流諸所願求無不成辦自無淨信又闕多聞越路而行誹毀正法顯已有濫外道異生豈謂自障稟賢

聖法豈不此釋違於聖教如世尊告
諸苾芻言汝等昔時執我語取為常
恒住不變易法謂正住耶實爾世尊
乃至廣說此中意說於內法中執取
為我名我語取故對法釋違此契經
此亦不然違經義故且應審察為依
我見問諸苾芻汝等昔時執我語取
為常恒等為依所取我語事耶為見
且无常恒等相亦无有執謂常恒等
如何世尊問苾芻衆汝等昔時執我
語取為常恒等謂正住耶苾芻言何
容言實爾故應但約所執取事為常
等問此意假說所取我語名我語取
或應誦言汝等昔時內我語取執常
恒等謂正住耶或復應言汝等昔時
執我語體為常恒住乃至廣說雖為
此釋非意所存理實但應所取名取
若謂此釋理不應然於能作用中多
置曼乞故如是所引理不定然於業
差別中亦有曼乞故如是經義證對
法宗釋我語取義更明了謂我語者
是說我言世共於中說此為我此有
我語得我我語名我語能為取依善處

故亦得說為我語取此體是何謂五取蘊世於取蘊起我有情命者等想故契經說諸有沙門或婆羅門乃至廣說此意則說汝等昔時執五取蘊為常恒住乃至廣說故所引經所說取義不能決定證彼所執亦不能遮諸對法者如前所辯我語取相然彼具壽引此契經但能顯已誦文迷義言前後說自相違者此宗前後都不相違於對法文不了義意隨己謬解謂有相違由彼出家諸外道類不了取義唯聞取名但隨取名自稱我等說斷三取唯除第四所以者何彼諸外道謂我語取即所取我然彼計我是常恒住不變易法體不可斷又若我斷彼生大怖故不施設斷我語取此意說言彼若真實善解取義於我語取亦應施設能斷少分以於取義不善了知唯聞取名妄推實義故除第四言唯斷三亦如今時一譬喻者不應立義而強立之應立義中而倒不立又彼依自所執取門施設斷三非我語取然彼所執取體不同且欲

取中有言體是諸妙欲境有謂婬貪他宗戒禁名戒禁取他宗諸見名為見取於我見中執為正智故不建立我語取名故說斷三非我語取故諸外道有作是言如彼大師可敬可愛我師亦尒如彼大師於法究竟我師亦尒如彼法侶互相敬愛我等亦尒如彼於戒圓滿護持我等亦尒如彼施設能斷諸取我等亦尒彼與我等有何差別故我宗義前後無違上座如何妄立諸取彼言欲取於契經中世尊分明親自開示如有請問欲者謂何世尊荅言謂五妙欲然非妙欲即是欲體此中欲貪說名為欲又世尊勸依了義經此了義經不應異釋我今於此見如是意謂由愛力五妙欲中欲貪生故而有所取是名欲取經與彼義都不相應謂此經中都不依彼所執欲取而興問荅又經所說亦不乖違我對法宗所說欲義我等亦說五妙欲中所有欲貪是真欲故又彼引此竟何所成世尊於此中非辯欲取故又此所引非了義經復應

觀察別意趣故謂經後句世尊自遮

言非妙欲即是欲體有何密意於前句中正荅問言謂五妙欲若更有別意而名了義經更无別意者應名不了義則了不了義應無定建立又何意說五妙欲中欲貪生故而有所取是名欲取為執欲貪為執妙欲名為欲取除此二種更作餘執則無所依且彼所宗取不攝愛不應欲取體是欲貪或彼前後自相違害若執妙欲名欲取者豈非煩惱能為業因又取不應緣愛而起唯應許愛緣取而生彼上座言取非二種但於妙欲欲貪生故執而不捨說名欲取巧為如是響像言詞惑亂東方愚信族類何名為執何名不捨豈不於彼五妙欲中有欲貪生即名為執就著不棄即名不捨故先說彼不應立義而強立之應立義中而倒不立言成無謬或彼應辯執不捨相非即前二而名欲取彼言見取即是五見謂愛力故執而不捨故契經說由有彼故應知是諸沙門梵志成不聡叡墮无明趣愛廣滋

是彼謂諸見由愛勢力種種熾盛名廣。滋長如是所說前後相違不了經義引之無益如何彼說前後相違謂能執故說名為執如是執體即是五見彼即不棄故名不捨是謂後言違於前說謂彼前說於內法中執取為我名我語取或我語取見取所收無別性故應唯三取理不應許取體相雜如何說彼不了經義謂經但言愛廣。滋長如何知說是由愛力種種熾盛名廣滋長非由見力愛滋長耶我於此中見如是義謂由見力愛廣滋長由彼經言沙門梵志依前際執說常住論言我世間皆悉是常於四事中而興諍論由有彼故應知是諸沙門梵志成不聡叡墮无明趣愛廣滋長此中意說愛由見力而廣滋長非見由愛此分明說愛廣滋長如何翻謂見滋長耶如何此經引之無益謂縱如彼釋引之何所成非由此能成彼見取豈由此故便能證成離彼諸見外有執而不捨然執不捨即是諸見故所引經於彼無益彼言此中戒禁

取者非五見中戒禁取攝然即戒禁其體是何謂有外道由愛力故受持牛鹿猪狗戒禁願我由斯持戒禁力當受快樂或當永斷觀察為先所起執見是五見中戒禁取攝希欲為先所受戒禁是四取中戒禁取攝故此與彼取體不同如是立中有二種失取體支體俱雜亂故且無有一但希求界受持戒禁非見為先要見為先方希求故設許彼說希欲為先所受戒禁非五見中戒禁取攝則定應許觀察為先所受戒禁是五見中戒禁取攝此戒禁取於四取中為是見取為戒禁取隨許是一取應雜亂或違先許彼先許言希欲為先所受戒禁是四取中戒禁取攝非五見中戒禁取攝無如是失以能執見是四取中見取所攝所執戒禁是四取中戒禁取攝此救非理四見亦應如戒禁取而建立故謂餘四見亦應能執是四取中見取所攝所執境界別立餘取又應欲貪立為欲取所貪境界別立餘取此彼差別無定因故是則諸取

數應不定如對法宗於五見內獨立
一見名戒禁取我宗亦然強者別立
若尒應唯四見立一如戒禁取欲貪
與境應立別取何理能遮故彼所宗
非善立取又諸有支體應雜亂謂取
支中有有支故以契經說告阿難陀
能感當來後有諸業應知即是此中
有支又業為生因餘契經說故所愛
戒禁是有是業後有即生應如前際
別當生有應取為緣上座救言此後
所起方名為有用取為緣此救不然
有業非有即此種類有業是有此必
應違外道所說只應說愛與有為緣
彼許有戒禁從希望生故由此定知
越對法理亞無於取無過安立令應
思擇應諸煩惱皆是取緣展轉相因
諸惑生故何故但說愛為取緣不可
取緣說餘煩惱夫取緣者謂能為緣
令取體生不樂所取愛望於取具有
二能餘惑但能令取體起故唯說愛
能為取緣上座釋言所以不說餘煩
惱者理無有故謂若離愛現在前行
我語等取終不行故求了彼言何意

故說若遮諸蘊展轉力生是則應違
聖教正理故契經說佛告苾芻愛由
愛生愛復生恚恚由恚起恚復生愛
如是亦說取為愛緣又契經說愛同
無明為集為因為生為類前已成立
無明是取故亦應說愛用取為緣但
由前說因是故不說理亦應尒慢起
無間遇恚生緣然恚不生反生於愛
斯有何理愛恚生緣定有差別由是
證知愛亦緣餘惑生故非取生但緣
於愛而偏說者由具二能上座此中
妄釋經義謂非離愛恚得現行來審
此言欲詮何義豈不愛恚不俱起故
必應離愛恚得現行若謂恚行必由
前愛是經義者此但虛言以契經言
恚由恚起恚復生愛故但虛言由是
所言理無有故愛必非賴餘煩惱生
取但因愛理不成立是故對法所說
取支總攝諸惑其理為善

說一切有部順正理論卷第二十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨順正理論卷第二十七　遂

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯緣起品第三之七

如是所成取為緣故馳求種種可意境時必定當生招當有業謂由愛力取增盛時種種馳求善不善境為得彼故積集眾多能招後有淨不淨業此業生位總名有支應知此中由此有故此能有當果故立有名上座釋言有謂有性故世尊說有謂當來後有生起有性即是當來世中果生起義如是所釋理教相違有應與生無差別故當果生起體即生支則緣起支便應減數若謂現業是有因故假立有名亦不應理業體即是現有性故業是現有性能為當有因故不可但言有因故名有自性是有寧假立名如業有為因感異熟有此果有豈假因有為名設許假立名非失有自體能有所有俱有性故為證彼義不應引此經由此經文有異誦者故云何

異誦如有誦言有謂能令後有生起設如彼誦理亦無違此於因中說果名故由有體是當有起因假說當来後有生起為顯此義故世尊說取緣有巳次為顯有是生緣故說此契經又有於生為因㝡近故契經說業為生因為顯業有是生近因故於業有因上假說果名此事必然故後摠結言取緣有有緣生故又餘經說佛告慶喜招後有業此中名有是故上座所引契經於自釋有不堪為證唯對法者所釋有名符理順經㝡為殊勝有有二種謂業異熟令於此中唯取業有辯當生果近因性故如前異誦契經中言有謂能令後有生起即如前際業說行支令後際中業名為有此顯生死前後際同感業為因招異熟果上座妄執此有支名摠攝一切有經不別說故謂佛摠說有略有三故知有支攝一切有若不尒者世尊但應說此為行或說為業復有經證如契經言有謂當来後有生起又世尊告阿難陁言有略有三欲色無色又

世尊告阿難陀言業感當來後有名
有又契經說諸有若無有有不乃
至廣說故取能作業有生因業爲有
助令生有起是爲略述上座所宗如
是所言皆非善說雖不別說然應別
解如說識等緣名色等雖於此中總
說三界所有緣起而許依容有說識
緣名色名色緣六處如是此中雖不
別說而應別解謂三界繫業說三界
有名如是有何過若異此者應攝非
情謂彼自言若於此法欲色無色貪
等隨增此法如應名三界有非情諸
法亦欲色界貪等隨增以於此中不
別說故亦應攝彼而彼不許故非總
攝若謂此中依無明等有情說故雖
總說有而不可謂亦攝非情豈不此
中但依流轉還滅次第及依感業爲
因感生次第說故雖總說有而隨所
應但依不善善有漏業說爲欲色無
色三有若此有體如彼行支何不如
彼以行名說前於思擇行名義中已
辯餘無所隨義故何不名業爲欲顯
此感後有因是業差別非一切業皆

後有因故立有名不說為業又業名有聖教極成如七有經說為業有故彼所說不別說故知有支名攝諸有者違理教故非為善說彼所引經應正詳辯且初所引頗勒具那契經中說有謂當來後有生起此前已釋謂此經文有異誦故及於因中說果名故又彼所引三有契經亦不相違摠問答故非我等說一切取蘊不皆名有但有支內業有勝故唯業得名然彼阿難陁摠問諸有不問有支故佛還摠答故彼所引非證有支又通以三界諸有為體又彼所引二有契經亦不相違以摠說故謂於業有異熟有中摠說有聲俱有性故前三界有摠以有聲說三界繫一切業果令此為顯因果差別業與異熟說為別有或三界有以一有聲說无量門諸有漏法令此但說感當來業及後有果摠名為有或此經說業感當來後有名有此經正辯感後有業名為有支如何引之證通名有故此文後復作是言若欲界繫業有無者頗得施設欲

界有耶不也世尊乃至廣說此顯要有業有方有異熟有義即正說有緣生謂當生位已有身根命根異熟說名後有如是即以有聲說生非業俱行異熟名有此於後有無感用故如是聖教順對法宗如何引之證成彼義又彼所引大緣起經諸有若無顛有有等亦不違義故復引來此中世尊為辯行有取果與果功能時別言諸有若無顛有有不者寄問欲顯業取果時謂若此時无現業有必無能引當生有義於此文後復作是言諸有若無顛有生不此寄問顯業與果時謂若過去業有無者必無生有令正起義或此後文意顯業有能取果已要未斷滅方有與生令正起義若無過去業雖未斷已滅無體何能與生而令契經作如是說若謂猶有舊隨界故此但有言無作因理故此一分經義有別非證要有現在業有方令現在界有亦有現業俱有非現業果如何無業彼有便無故此經非證有支通攝有此中業有是能有若異

熟有是所有如是所有即是當來業果生中之差別義此中正說能有為有已具成立如前行支然彼復說故取能作業有生因業為有助令生有起此非諦說唯取諸業為此有支已於上文數成立故契經唯說取緣有故唯許業有取為緣故豈不上座於此義中已立有支唯是業有不說取緣異熟有故由此所說業為有助令生有起但如童豎自室戲言非佛說已說故若謂業有由異熟有助其力故業俱行有於後界生無感功能前故為生有因是則彼宗生無色界業有起位都無異熟既無助力應不招生若謂尒時有異熟界前已破故理亦不成設許業有由異熟有助其力故為生有因是則有支唯是業有唯此業有用取為緣能作生緣其義成立諸對法者亦許一切無明等位皆具五蘊然就勝者以立支名餘劣俱生但為助伴故異熟有於有支中非立名依以非勝故又彼上座忿嫉纏心毀罵先賢辯取緣有唯顯業有以

為有支故自開言契經所說取緣有者何因故知即自荅言以現見故謂今現見欲取為因无量有情造種種業因戒禁取內外道人種種受持苦難行業因見等取毗婆沙師外道等人起諍論業此中彼自不說有支謂取為緣業異熟有佛亦不說離業有支故彼所言揔攝一切有為取緣有者前後相違不順聖言非佛弟子如斯顯說違理教言者違教理顛倒妄見執為真正異外道宗毗婆沙師言順教理所有見解符會理教撥為邪妄同諸外道如是朋黨讚已毀他有智者聞深可嗤笑是故先說今於此中唯取業有辯當生果近因性故理善成立唯由業有從此命終復結當生非異熟故正結生有位即立為生支如此生中行為緣故初結生位名為識支如是來生有為緣故初結生位名為生支此位此名正所須故謂於現世識用分明未來世中生用寂顯隨自用顯立以支名或餘經中說生苦故為造天趣後有業者令生猒

捨故說為生或顯後有業皆能招若
果為令不造故說為生由是餘經說
生等苦畢竟寂滅名般涅槃我不說
生名依不相應行是故上座所設難
詞如在空閑獨為哀泣又先思擇有
為相中已遣彼言故不重述此生支
後至當受支中間諸位揔名老死即
如現在名色六處觸受四支於未來
生如是四位名為老死為令猒捨於
當有心以老死名顯當過患若今世
識即未來生今識為緣但生名色生
應非遍為老死緣或老死名非通四
位故至當受名老死言應更思擇此
無有失老死支名定通四位隨容有
故說以生為緣以一支皆名老死
故於老死位說有四支顯未來生亦
如現在得有前後為因果義如何知
佛以老死聲揔說當來名色等四佛
於緣起後際果中已說一支唯餘四
故如是正顯於三生中具十二支有
輪無始過此更說則為唐捐說十二
支義圓滿故若謂當果唯應說生於
義已周說餘無用此亦非理若但說

生後際果中未遍說故如過去世二支為因招現在果已圓滿說如是現世三支為因招未來果亦應具說為顯後際如前際故若異此者教成減失以不遍說後際果故或愚者聞毗瑟簸等諸天世界若得往生彼唯有生無老無死聞已造集種種邪因如來說生皆有老死為遮遍彼求生方便故於當果不但說生彼上座言世尊非以老死聲說當來四支以老死名無差別故又契經說乃至死故彼言非理前已說故謂前已說後際果中已說一支唯餘四故四支雖別老死義通故以一名說四無失如是而說顯前後際因果相應不增不減若過四位立老死支所說便增无所詮故亦名為減不遍說故由是老死定攝四支乃至死言亦無有失前際業果死為後邊非越四支別有老死後際業果理亦應然除初位生餘名老死望終盡位說乃至言非謂先時不名老死又望定有說乃至言於生支後死定有故由是彼說不堪收採

何故但以有為相名說後際果不說前際現不現見有差別故謂前際果體及生等俱可現見舉體便知後際二種俱非現見唯顯彼過令厭息求如說苾芻色生住起應知即是苦生病住老死起義乃至廣說生與老死各說一支顯彼功能時分異故或佛於此緣起義中說世俗生等非就勝義說彼初起位總說名生終盡位中總說名死老非定有然順死故不別立支總名老死或蘊增位總說名生蘊減位中總名老死或諸愚夫所欣樂事總名為生即彼愚夫所厭離事總名老死故生與老死各別立一支豈不亦有死緣生何故唯說生緣死由決定故作如是說謂有死者非定有生諸有生者定有死故若尒有生非定有老由此中老據世俗故如何可說生緣老耶以若無生定无老故如無雲處則定無雨非此中生定從死有無間而起以有生支中有無間而得生故由此佛說有情緣起具十二支義善成立又諸緣起差別說四

一者剎那二者遠續三者連縛四者分位有餘復說顯法功能此中剎那謂因與果俱時行世如契經說眼及色為緣生於眼識等有餘師說一剎那中具十二支實有俱起如貪俱起發業心中癡謂無明思即是行於諸境事了別名識識俱三蘊揔稱名色有色諸根說為六處識相應觸名為觸識相應受名為受貪即是愛與此相應諸纏名取所發身語二業名有如是諸法起即名生熟變名老滅壞名死上座謂此非應理言一剎那中無因果故違聖教故了義說故謂俱生品因果定無俱生法中誰因誰果又此所說違於聖教如世尊告阿難陀言識若不入母胎中者名色得成羯剌藍不行有三種於諸受意說名為取吾當為汝說法增減趣苦集行趣苦滅行非此品類可有集沒但由掉舉无量過失䰩魅所懸輕發此言又此契經是了義說世尊决定說此為依由佛此中自解釋故此一類許非正所宗設是所宗難亦非理一念

亦有緣起義故非專為此而造論故已成立故種種說故契經說故非所許故謂先已說非唯十二說名緣起眼色為緣生眼識等是緣起故上座於斯豈不忍許又非為立俱時因果說一剎那有緣起論但為顯示法相應有謂前已說一剎那中具十二支實有俱起如是十二為展轉力生為前因力起別應思擇又已成立有俱有因後義相應當更分別又佛種種說緣起義不可信一而揔撥餘以契經中或說十二或十一等如前已說二支緣所說亦異謂或有說無明緣行或復有處說觸緣行如了達經或復有處說愛緣行如羯磨經或復有處說行緣識或有處說名色緣識或復有處說有緣識或有處說六處緣觸或有處說名色緣觸如大緣起契經中說或復有處說二緣觸如伽他說眼色二等或復有說三和緣觸或復有處說觸緣受或復有處說二緣受即上所引伽他中說或復有處說受緣愛或復有處說觸緣愛如了

違經或有處說無明緣愛如羯磨經即彼契經說業緣眼餘經復說名色緣眼有餘經說大種緣眼諸如是等无量契經佛說緣起種種差別是故上座所引契經亦不違斯剎那緣起彼此所說理无違故又佛自說剎那緣起謂剎那項多物相藉如契經說眼色為緣生癡所生染濁作意此中所有癡即无明癡者希求即名為愛愛者所發表即名業若於此中復說識等為餘支體違何理教既無所違何不忍許又非我等許彼所引說緣起經是了義說非了義相次後當辯設許彼經是了義說亦不違害剎那緣起上座於此非理生嫌而作是說无量過失魍魎所魅輕發此言令於此中依對法理略辯彼意彼前所說如貪俱起發業心中具十二支依何而說為依發業因等起心為依剎那等起心說若依發業因等起心瞋癡相應為因等起亦應具足有十二支有瞋癡為轉愛為隨轉故不應但說貪俱起心若依剎那等起心說有愛為

轉何故不論有作是言依因等起以此於業是決定故非愛為轉所發業中決定還用愛為隨轉瞋癡等心亦容有故今謂此據刹那等起即由此理作如是言无身語業見所斷起非因等起心所發身語業雖刹那等起而有未生故若異此者舉心起逆尒時則應得無閒罪又因等起時有遠故非愛為轉業決定生故此於業亦非決定由此定據刹那等起刹那緣起如是應知遠續緣起謂前後際有順後受及不定受業煩惱故無始輪轉如說有愛等本際不可知又應頌言

我昔與汝等　涉生死長途　由不能如實
見四聖諦故

連縛緣起謂同異類因果无閒相屬而起如契經說無明為因生於貪染明為因故無貪染生又契經說從善无閒染無記生或復翻此分位緣起謂三生中十二五蘊無閒相續顯法功能謂如經說業為生因愛為起因如是等類功能差別於此五種緣起

類中世尊說何頌曰
傳許約位說　從勝立支名
論曰對法諸師咸作是說佛依分位
說諸緣起經主不信說傳許言若支
支中皆具五蘊何緣但立無明等名
以諸位中無明等勝故就勝立無明
等名謂若位中無明最勝此位五蘊
總名無明乃至位中老死最勝此位
五蘊總名老死故體雖總名別無失
如是前位五蘊為緣總能引生後位
五蘊隨所應說一切一切上座於此
妄彊斥言雖有無間生然無緣起理
初結生有不應理故謂結生時所有
五蘊於有情相續非並能為緣契經
但言識入胎故又失生惑業次第生
理故謂從六處觸受次第起諸煩惱
煩惱發業業復引生皆不成故又因差
別應不成故謂說有情前後諸蘊皆
總相望前為後因則失立因差別道
理雖有前後無間而生然非一切因
能生一切果如色法起雖藉外緣然
自種力無間引起諸心心所各別因
生若許分位因應无別又於無學成

過失故謂阿羅漢若於愛位或於取
位得阿羅漢應無愛緣取及取緣有
位又應愛等不數生故謂受為緣數
生於愛或愛為緣數生於取若許分
位此不應成其位已過无重起故又
緣起經是了義故謂此經義佛自決
了前際無智等名為無明福非福不
動說名為行六識身等名為識等世
尊恒勸依了義經是故於中不應異
釋令謂上座所立諸因無一能遮分
位緣起且初結生不應理者此非正
因就勝說故謂初結生位識用最強
故入母胎時偏說其識然非離受想
等識可獨生相應俱有因中已廣成
立故就勝說識入母胎此顯所依無
能依必非有上座自說佛以識聲總
說一切心心所法故識支通攝一切
心心所如何遽忘今乃引經證結生
時唯許有識又失生惑業次第生理
者分位緣起於此寧失謂如識位就
勝為名六處等位中六處等勝故於
六處等位說六處等名如是六處觸
受次第起諸煩惱煩惱發業業復引

生此何所失若如經說而執義者定失
如是次第生義謂非六處獨能生觸
以說三和而有觸故觸既非有受從
何生受因既無感業寧起感業無者
生何所因復有餘經說觸生愛應不
唯說觸為受緣則失有支次第生理
是故憎背分位有支言失生感業次
第生理者彼所說過自害彼宗又因
差別應不成者理亦不然依分位說
因差別理乃善成故謂非我等許從
一切還生一切是差別因以諸位中
許有少色於所餘色為勝生因或有
少色於心心所心心所法為因亦然
非我所宗說一切位色心心所皆為
勝因彼彼位生種種別故有位色勝
有位心勝有位心所隨一為勝由過
彼彼差別因緣如是如是差別生故
唯許分位緣起理中得有如斯因果
差別分明可見何乃撥無又於無學
成過失者此無有失是所許故謂於
愛位或於取位得阿羅漢我宗許彼
无愛緣取及取緣有上座若謂得阿
羅漢猶有愛緣取及取緣有者是則

因有應復招生既復招生定有老死如是應供當自歸依然非此中所說緣起總依一切補特伽羅是故無容於此設難豈阿羅漢有愛有取而可說言謂阿羅漢若愛取位得阿羅漢非離轉根有阿羅漢得阿羅漢是故上座所出言詞非慧所發豈能如實宣釋甚深微細難知緣起道理又應愛等不數生者此亦無違非所遮故謂非說分位緣起論者言觸受愛取餘位不行雖諸位中皆多法起然隨勝者以立支名上座於斯非不忍許謂識支位唯一剎那亦許於中攝諸心所我宗亦尒何所相違又緣起經是了義者理取不可上座於中種種差別而辯釋故謂有難言經說三種業因緣集即貪所蔽行身惡行乃至廣說不應但說無明緣行上座於此自解釋言此中無明聲總攝諸煩惱然經但見以無智聲分別無明不言餘惑又上座許觸受二支言亦即兼攝非理作意故謂契經說非理作意為無明因上座釋言非理作意觸或

愛攝然經分別觸受支中曾不說有非理作意又彼經言如是種類心心所法皆即無明然實無明心餘心所其相各別非總無明乍可無明是愚差別彼許思差別為无明等故又彼自說无明助受能為愛因非唯受力然經分別受緣愛中唯說受因能生於愛又彼自說次後二支必有無明所以者何非離无明煩惱轉故然經分別愛取二支唯說愛等次第分別生死支中皆不盡理又彼自難何故无明聲攝餘煩惱非餘煩惱聲即自釋言非離彼故謂非離无明餘煩惱轉有離餘煩惱无明獨行又彼更為究根源釋為令遠起斷對治故以無明聲說餘煩惱明慧正起親治無明無明斷時諸惑皆斷為令猒彼明慧速生故以彼聲說諸煩惱自如是等以無量門辭釋彼經深隱理趣而數決判是了義經詳彼但應欺東方者或心慠逸輕發此言且置前後自相違害了不了義其相云何而薀在心數數決判此緣起教是了義經彼上

座言諸有聖教佛自標釋名了義經所餘契經名不了義彼言非理諸聖教中未見誠文說如是相唯是上座妄為圖度諸無聖教雖理相應上座每言此非定量況無聖教復理相違而執此為了不了相如何知此所說相非見闕標釋而是了義有具標釋非了義故謂契經說佛告苾芻若有說言我不依空能起無相及無所有若智若見離增上慢無有是處此中豈有標釋二文而許此經是了義說或應更釋有何別意又有彼亦許定是了義經謂契經言若有一類於諸行法非理思惟能起世間第一法者无有是處然此經中無別標釋如斯等說其類寔煩有具標釋非了義者謂契經言云何內地界謂髮毛爪等乃至廣說地界但以堅為自性髮等具以色等合成此中如何說假為實此經雖具標釋二文而復於中應求意趣又契經說佛告苾芻此彼中間言何所表如是標已佛自釋言此言表觸彼謂觸集中間謂受非受應在六

處觸中開又無餘經曾決判此義此經亦具標釋二文然亦於中應求別意又即於此緣起契經雖佛於中自標自釋而彼上座自以多門解釋彼經深隱理趣且佛意趣結生有識名為識支而自釋言識者即是眼等六識然唯意識能結生有此豈不應覓詳意趣誰有智者執著如斯有別意經名為了義又經處處以種種門廣說緣起多非了義皆隨所應當求意旨如是不達了不了義經差別相而稱我用經為定量甚為非理故彼我等毘婆沙師於彼所宗數為嗤誚經主於此假作是言經部諸師作如是白此中所說為遮已情為是經義若是經義經義不然所以者何經異說故如契經說云何為無明謂前際無智乃至廣說此了義說不可抑令成不了義故前所說分位緣起經義相違此如上座宗應廣遮遣又但如標舉而解釋故謂雖有貪等亦為行緣而但標無明觀別因故又雖十二處皆為觸緣而由觀別因但標六處諸

如是等其類寔多如觀別因但標少分亦即由此唯釋所標如何執斯為了義說如標三種業因緣集但隨標釋謂貪瞋癡非此相應慢等諸惑全無為業因緣集義然觀別因但標三種即由此故唯釋此三又如經說應修二法謂奢摩他毗鉢舍那豈以此中唯標釋二正思惟等便非所修如是此中隨於何位此法寂勝用標支名隨所標名還如是釋此於經義有何相違又非諸經皆了義說亦有隨勝說如象迹喻經云何內地界謂髮毛爪等鞕於彼非無水等諸界而唯說地界此亦應尒彼謂所引不可為證非彼經中欲以地界辯髮毛等若彼經問言云何髮毛等答謂地界者可判彼為非具足說非髮毛等唯地界故然彼經中以髮毛等分別地界非有地界越髮毛等故彼契經是具足說此經所說無明等支亦應如彼是具足說除所說外無復有餘此救非理迷證意故此中證意謂髮毛等雖多法成然於其中地界勝故捴名地

界如彼聚中地界勝故廢餘劣者就勝為名如是此中雖一位皆具五蘊而得於此就勝者說無明等支如何乃言所引非證經主於此復作是言雖於諸位皆有五蘊然隨此有無彼定有無者可立此法為彼法支諸阿羅漢雖有五蘊而無有行隨福非福不動行識乃至愛等是故經義即如所說如是所識無深理趣俱有因義前已成立經主於中非不忍許既一果故成俱有因則與无明同一果法如無明於果隨有無定成若阿羅漢雖有五蘊無無明故而行則無唯執無明為行緣者諸阿羅漢既雖有受而無有愛應非唯受能為愛緣然此經中說受緣愛更無差別故非如說即是經義然更於中應求別理若无明觸所生諸受能為愛緣非一切受諸阿羅漢無無明故雖有諸受而無愛者豈不經義非即如說經無如是分別說故由此應信順阿笈摩不違正理是此經義又先已說先說者何謂非六處獨能生觸故隨勝說是

此經義則說分位緣起理成是故頌應言佛依分位說無勞於此說傳許聲詳彼但求足言成句分位緣起是此所明其理既成復應思擇何緣於三際建立緣起支頌曰

於前後中際　為遣他愚惑

論曰依有情數立十二支為三際中遣他愚惑彼於三際愚惑者何如契經言我於過去世為曾有非有何等我曾有云何我曾有我於未來世為當有非有何等我當有云何我當有於現在世何等是我此我云何我誰所有我當有誰為除如是三際愚惑故經唯說有情緣起三際緣起如前已說謂無明行及生老死并識至受故契經說若有苾芻於諸緣起緣已生法能以如實正慧觀見彼必不於三際愚惑謂我於過去世為曾有非有等有餘師說愛取有三亦為除他後際愚惑此三皆是後際因故彼亦應說識乃至受亦為除他前際愚惑此五皆是前際果故則無中際便違契經或彼應中差別所以然不能說故

前為勝

說一切有部順正理論卷第二十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第二十八　逐

尊者衆賢造　盡

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯緣起品第三之八

應知如是所說三際唯有情數緣起義中雖有十二支而三二為性三謂惑業事二謂果與因其義云何頌曰

三煩惱二業　七事亦名果　略果及略因　由中可比二

論曰前際因無明後際因愛取如是三種煩惱為性前際因行後際因有如是二種以業為性前際識等五後際生老死如是七事惑業所依故如是七事即亦名果義准餘五即亦名因以煩惱業為自性故何緣中際廣說因果後際略果前際略因中際易知應廣說二前後難了各略說一由中比二具廣已成故不別說說便無用如何別立愛取二支毗婆沙師許初念愛以愛聲說即此相續增廣熾盛立以取名相續取境轉堅猛故若尒應說三支剎那何故唯言二剎

那性無斯過失一一境中各一剎那合成多故正結生位唯一剎那於一身中無容并結故生與識獨說剎那何緣現在諸煩惱位偏說於愛非餘煩惱於愛易了愛味過患餘煩惱中此相難了愛是能感後有勝因世尊偏說令知過患云何當令勤求治道故唯說愛剎那相續二位差別非餘煩惱有餘師說一切煩惱初緣境時說名為愛後增廣位說名為取故佛雖說業因於愛愛因無明而實業因通一切煩惱一切煩惱皆無明為因故知愛聲通說諸惑欲令因此總知過患故以愛聲說諸煩惱非餘煩惱總生劣故有說愛聲唯說愛體多現行故由此於愛分別剎那相續差別雖非無此理然前說為勝若緣起支唯有十二老死無果離修對治道生死應有終無明无因無明是初故生死應有始或應更立餘緣起支餘復有餘成無窮過又佛聖教應成缺減然不應許此難不然未了所說緣起理故此緣起理云何應知頌曰

從惑生惑業　從業生於事　從事事惑生
有支理唯此
論曰唯聲正顯有支數定兼顯業與惑或俱或後生是惑生惑時業俱或後義由如是理總攝有支即已善通前所設難從惑生惑謂愛生取從惑生業謂取生有无明生行從業生事謂行生識及有生生從事生事謂從識支生於名色乃至從觸生於受支及從生支生於老死從事生惑謂受生愛由立有支其理唯此已成老死為事惑因老死即如現四支故及成无明為事惑果無明即如現愛取故豈假更立餘緣起支故經言如是純大苦蘊集是前後二際更相顯發義是故無有老死无明無果無因有終始過於此定攝因果義周无更立支成無窮過由佛遍說因果無遺故无聖教成欽減失此中上座作是釋言餘經中說非理作意為无明因無明復生非理作意非理作意說在觸時故餘經說眼色為緣生癡所生染濁作意此於受位必引無明故餘經言

由無明觸所生諸受為緣生愛是故觸時非理作意與受俱轉無明為緣由此無明無无因過亦不須立餘緣起支又緣起支無無窮失非理作意從癡生故如契經說眼色為緣生癡所生染濁作意餘經雖有如是誠言然此經中應更須說若由理故不說自成則一切支皆不應說設許理有文但略標便違自執此經了義許此經文非盡理故凡諸所有不盡理文智者判為非了義故既許理有非載言六處緣觸而上座亦許緣識作意此支便證支名從勝而立且此經雖以契經說眼及色為緣生於眼識及染濁作意雖緣六處亦生識等而此但言六處緣觸如是觸緣非唯六處但六處位六處㝡強於觸位中觸㝡為勝就勝而說餘例應思然經主言經不別說老死有果无明有因生死便成有終始者此難非理經意別故亦非所說理不圓滿所以者何此經但欲除所化者三際愚故由所化者唯生是疑去何有情三世連續謂從

前世今世得生今世復能生於後世如來但為除彼疑情說十二支如前已辯謂前後中際為遣他愚惑令詳經主苟欲違背毗婆沙宗捨自劬勞所作如理釋疑難頌所謂從惑生惑業等自謂所言能免他難令詳彼釋於難未免謂雖欲遣他三際愚說緣起教而不具說老死有果无明有因非不了知前因後果相連續義名諸所化已能除遣前後際愚所化有情謂中間諸位如無明老死因果俱無便有斷常二見交起豈知從前世今世生及了從今世後世起經既不顯老死无明有果有因連續不斷所化定謂中間餘支亦因果俱无如無明老死則緣起教便足他疑豈謂除他三際愚惑故於所難殊未能通枉捨劬勞自所造頌釋難已了如世尊言吾當為汝說緣起法緣已生法此二何異且本論言云何為緣起謂一切有為復作是言云何已生法謂過去現在此已生法必應有緣故知唯過現名緣已生法准此緣起亦在未來

以徃未来是起法故豈不本論亦作是言謂一切有為名緣已生法此無有失緣已生蘊攝過去現在一切有為故非已生法說名已生不應正理以相違故然未来法亦得名起與有為相不相離故即由此理前已說言是起法故得名緣起故未来法不名已生如現未来不名已滅是滅法故亦得滅名此中有言據當有義未已生法亦名已生故世間言紉繩造劍外論亦說祠火求男此違教理如說云何非已滅法謂現未法及諸無為若未来據當名已生者則未来現在應名已滅如現未法是滅法故但得滅名不名已滅則未来法是起法故但得名起不名已生如是方名不違理論又不生法於彼成違以彼必無當生理故如何據當說亦得名已生又彼理窮引俗事證有聖教理證此義成豈世俗言證賢聖法尊者望滿說諸法內有是緣起非緣已生應作四句第一句者謂未来法第二句者謂阿羅漢㝡後心位過現諸法第三

句者餘過現法第四句者謂無為法若未來法非緣已生豈不違害契經所說如說云何緣已生法謂無明行至生老死生與老死既在未來而經說為緣已生法此无違害且應審知一切有支皆有為故一一定為三世所攝無明行支及生老死如何可為現在所攝由約生身展轉理故約未來世二生身說現在愛取有得无明行名約過去世二生身說現在識至受得生老死名故過未四支皆可現在攝然彼尊者復作是言若無明行二在現在彼餘十支在未來世八無間當生二第三當生若生老死二在現在彼餘十支在過去世八無間已滅二第三已滅由如是理十二有支一切可為現在世攝故生老死亦名已生由此與經無違害失非未已生位可說為已生今詳尊者所說義意若從因已起名緣已生若與餘為因說名緣起非無為法得緣起名以為因相不圓滿故因相者何謂前已說依此有彼有此生故彼生依此无

彼無此滅故彼滅雖有无為諸法得起而不可說此生故彼生亦不可言此滅故彼滅及不可說依此無彼無无生滅故體常有故諸無為法能作所緣無障㝵住於有為法成能作因然於有為無取與力關於因相由此佛說諸因諸緣能生識者皆无常故有餘師說無明名緣起行名緣已生如是展轉乃至生名緣起老死名緣已生如是所說不順經義以契經中說無明等皆名緣起緣已生故有說无明唯說名緣起㝡後老死唯名緣已生中間十支俱通二義非老死位定生諸惑是故老死唯名緣已生无明定能發起諸行故無明位唯說名緣起諸對法者有作是言前際二支說名緣起此二意說為因性故後際兩位名緣已生中際八支皆通二義如是二說俱不順經經說諸支皆通二故如是二句決定義者頌曰

此中意正說　因起果已生

論曰諸支因分說名緣起所以者何由此為緣能起果故以於因果相繫

屬中說緣起故與緣起義但以緣聲
而成立故如契經說云何緣起謂依
此有彼有及此生故彼生即無明緣
行至生緣老死如是說已復作是言
此中法性乃至寂後无顛倒性是名
緣起何等名為此中法性謂於因果
相繫屬中有因功能皆名法性要有
因故因果方有更相繫屬非無有因
如是性言顯能生義唯有為法性得
此法性名雖此經中非正顯示於因
果相屬因性名緣起而以緣聲顯緣
起義故知因性得緣起名以緣聲但
於能顯義轉故因能顯果故說名緣
由是阿羅漢最後心心所非等无間
緣無所顯果故即由此義證緣起名
定於因果相屬中立故佛於彼勝義
空經說此中法假謂无明緣行廣說
乃至生緣老死以非勝義故立假聲
即目因果更相屬義諸支果分說緣
已生所以者何由此皆從緣已生故
果是諸法成辦名故要已生法此義
成故涅槃成辦由得已生故彼亦由
已生名果或復於此說緣起門涅槃

於中無容為難若有為法果義決定
是此所明如涉門果諸過現法果義
決定名緣已生法在未來果義非定
廢而不說此略義者是起法性說名
緣起過現諸法名緣已生果義定故
謂於因果相繫屬中據為因分說名
緣起定為果者名緣已生又此中因
名緣起者以能為緣起諸果故於此
中果法名緣已生者以過去現在離
緣不生故如是一切二義俱成諸支
皆有因果性故雖因果性實體無別
而義建立非不極成以所觀待有差
別故謂若觀此名緣已生非即觀斯
復名緣起譬如因果父子等名然此
契經說有密意阿毗達磨無密意說
何等名為此經密意謂薄伽梵密顯
生死無始有終說斯二句言緣起者
顯生死流無始時來旋還無斷故說
順逆諸支相生緣已生言為顯生死
若得對治有終盡期謂若有緣後更
續起如其緣闕後不續生由是經言
作苦邊際又經中說緣起是假因果
相屬無自性故說緣已生其體是實

是彼依故如餅所依阿毗達磨說二
皆實因果二體俱實有故如是已顯
毗婆沙宗不違契經緣起理趣詳經
主說此違經者由未承稟毗婆沙師
或師未達毗婆沙義或雖披覽毗婆
沙文邪執覆心不鑒正理有餘部師
說緣起是無為以契經言佛告乞士
如是緣起非我所作非他所作如來
出世若不出世如是緣起法性常住
乃至廣說由此意說理亦可然謂此
意言如是緣起无別作者故說无為
如來出世若不出世行等常緣無明
等起非緣餘法或復无緣如是法性
非佛所作非餘所作說為常住此亦
无疑如是名常理必然故若說別法
名為緣起如擇滅等是凝然常此必
不然說為緣起而言體常理不成故
又彼所執無為緣起為異无明等為
即无明等為攝彼所成如是三執皆
不應理自性難知故有无常過故體
應非實故或復如言取經義者則四
大種應亦許常以世尊言是四大種
容可令異乃至廣說此經遮彼有為

相故若不觀理趣應執是無為或佛出世若不出世此地水等恒堅濕等何緣不執此等皆常然彼於中有許不許故知但是麁心所為且置斯事復應廣釋无明名色觸受四支所以者何行有愛取業隨眼品當廣釋故識與六處辯本事品已廣釋故且無明義其相云何為是明无為非明攝若取前義无明應是無若取後義應眼等為體如是二種理皆不然且上座言由有此故令明非有是謂無明不可無因而有是事彼說非理若由有此為障导故明不現行或不得明名無明者則一切煩惱皆應是无明隨一有時二俱成故又不應執无明能與明無為因以有與無契經不說能為因故又無不應是果性故如何乃說不可无因而有是事非於无物可說有言彼宗許有唯現在故又彼宗義雖无無明而許有時明亦非有不應定說無明障明若謂彼有無明隨界理亦不然非自體故設許隨界體亦無斯此體有時明亦得起故不

應說能障於明若謂此明至正生位無明隨界至正滅時故說無明能為明障則住學道應離无明或復應明畢竟不起无明隨界未曾无故若謂如得隨界應然謂如汝宗諸無明得非無明體然或有時无明雖滅由無明得勢力所障明不得生或復有時雖有此得由加行力明亦得生如是我宗无明隨界非無明體然或有時无明雖滅由隨界障明不得生或時得生斯有何過此救非理違自說故太過失故非我許故謂彼自說由有此故令明非有是謂無明而令復言無明隨界非無明體然能障明豈不後言違前自說又无明體滅隣多時復得生者離无明者亦應後時無明更起許隨界體非無明故俱離无明無有差別又我不許由無明得勢力所障明不得生非對法宗說障餘法令不得起是此得用若尒此得其用去何謂此為因无明不失何名不失亦無別體但由得用令所得法數容更起立不失名過去无明豈容更起

不尒若尒此得何用雖不能令所得更起然於未起對治道前由此恒隨相續無斷豈不此與无明俱滅此雖俱滅後復續生謂彼滅時有爲因力引餘自類令無間生餘復引餘乃至道起或令所得无明與果是此得用謂得斷已此無明果不復得生若無明得无無明能與果應明生已无明復生過去无明非無體故既得未斷無明果生得已斷時彼果不起故此差別由得而成如是所言不越前相謂令所得數容更起成不失因說名爲得豈不有法有得而不生如何可言法生因謂得以所得法離得不生故法生因說名爲得如依眼識離眼不生亦如汝宗無明隨界如汝隨界雖恒時有而無明果不許恒生我得亦然不應爲責此例非理以對法宗雖無明得无而无明容起我宗離隨界无明必不生故此隨界非同彼得無如是失且引彼宗證得爲因理極成故謂要有得所得法可生故得爲生因理極成立又隨界論亦同得故

以離隨界法亦可生謂諸異生無聖法隨界正脩加行聖法容得生又前已說差別言故謂由得用令所得法數容更起成不失因說名為得何關已失及本未得而可為難又舊隨界已顯理無彼宗無明不現前位便為已得永離无明如何無明後時得起此設不起聖道加行何法為障令明不生即由此因諸阿羅漢明不起位便失於明明於後時如何得起設非縱遮明體終無何法為治無明不起是故復說由有此故令明非有是謂无明但有虛言都无實義唯對法者容作是言明壞法宗無容說此上座復說或如是類心及心所総謂無明若介无明應非實有許依心等假建立故如此所說理亦不成一切心心所皆應無明故謂此無明為自性等為體為有差別若自性住一切善等品類心等應皆无明非諸無明亦有不用非理作意為因而起此彼為因契經說故非不染汙心心所法可用非理作意為因若有差別能差別者

可是无明非所差別又彼應說此差別相心心所法體相各殊如何摠成一無明相言心心所摠謂无明詳彼心違如來教外上座又言或顛倒明即謂無明以薄伽梵亦於邪見說無明故如契經說於邪見中若習若修若多修習癡便猛利由是應有二種无明一者邪智二者黑闇彼言非理見行癡行差別建立應不成故邪見黑闇定有差別若異此者二種應無非無差別可成二種既於邪見若習若修若多修習癡便猛利則於黑闇若習若修若多修習癡亦猛利契經說癡因無明故豈不二果无差別故應許二因亦无差別是則建立見行癡行差別之相應不得成然見行者與癡行者入甘露門各有差別故彼上座於經義迷若尒云何是此經義非不愚者有倒見行故邪見俱无明必有故於邪見若習若修若多修習癡便猛利然非邪見即是無明何故无明邪見俱起言癡猛利非邪見耶非此所明有而不說此中意說數數

現行利貪瞋癡為煩惱障謂先有問云何貪等成猛利耶後即答言於貪欲中若習若修若多修習貪便猛利乃至廣說若尒所立見癡二行應成雜乱不尒見有三種差別无雜乱失謂或有見唯顛倒轉或復有見全增益轉或復有見少增益轉於此三中唯倒轉者癡力勝故立癡行名餘二見強立為現行故立二行無雜乱失貪瞋俱轉雖有无明劣故不言癡便猛利由此二感緣有事轉故此品內癡非增上感為顯示生死無初說煩惱生因同異類如彼經說諸貪瞋癡莫不皆因无明而起或為訶毀不正見故言習邪見癡便增長如彼經言夫名智者者能滅无智此增癡故不名智者乃至廣說故應勤求契經實義不應執見即是无明後釋頌中當更遮遣大德邏摩作如是說非邪見體即是无明然諸貪欲瞋恚邪見由異種類貪瞋癡三為各別根而得增長此亦非理如何貪瞋可名貪欲瞋恚異類又癡何故但為邪見根不為根

增長貪欲瞋恚貪瞋何故非邪見根然彼不能辯其意旨故彼所說非稱經義有說無智唯是智无是故無明非有為性若尒除佛餘无學果應有无明無過智故若謂別說前際等無智為无明故無如是過者不尒智無無差別故夫言無者性相俱無如何可言屬此屬彼或復彼應說二智無別相謂以何為相名前際智等無念无間智等無復以何為相二俱遮智一是無明一非無明此有何理故彼所說亦非經義有說於是處明无謂無明如世間言無鹽食等亦非離色等應成無明故若謂一切煩惱明无說名無明亦不應理以於結縛隨眠等門離欲貪等別說有故又前所說過隨逐故又若一切煩惱為體此無明體亦應是見是則與見應不相應由此亦非貪等俱轉說无明體即貪等故不應即貪等與貪等相應煩惱應無等相應理又亦應說無明染心以貪欲體即无明故若謂此經據差別說亦應據別說能染慧是則應許

別有無明能染汙慧不應謂捴以捴無明非別性故由是應許別有无明其義云何頌曰

明所治無明 如非親實等

論曰如諸親友所對怨敵親友相違名非親友非異親友所餘一切中平等類非親友無誑語名實此所對治虛誑言論名為非實非異於實所餘一切色香等類亦非實无等言為顯非天非白非法非愛非義事等阿素洛等天等相違得非天等名非異无天等如是无明別有體實是明所治非異非无云何知然猶如識等說從緣有為他緣故復有誠證頌曰

說為結等故 非惡慧見故 與見相應故 說能染慧故

論曰經說无明以為結縛隨眠及漏扼瀑流等非餘眼等及體全無可得說為結縛等事故有別法說名无明如惡妻子名無妻子如是惡慧應名無明彼非无明有是見故諸染汙慧名為惡慧於中有見故非無明見是推尋極數決斷不可說彼名為愚癡

若尒無明應是非見諸染汙慧無亦尒
非理以許無明見相應故无明若是
慧應見不相應无二慧體共相應故
不可說見非無明俱非不愚癡見成
倒故又說無明能染慧故如契經說
貪欲染心令不解脫無明染慧令不
清淨非慧還能染於慧體如貪異類
能染於心無明亦應異慧能染亦不
可說無明與慧雜不相應而能為染
如貪為染必與心俱心心所法無等
起染但有自性相應故不可自體
自體相應是故無明定非惡慧經主
於此假作救言如何不許諸染汙慧
間雜善慧令不清淨說為能染如貪
染心令不解脫豈必現起與心相應
方說能染然由貪力損縛於心令不
解脫後轉滅彼貪熏習時心便解脫
如是无明染汙於慧令不清淨非慧
相應但由无明損濁於慧如是分別
何理相違今詳彼言非善分別離相
應品不能染故若相應貪心相應故
能染於心不相應貪以未斷故亦能
染者則非阿羅漢應無不染心若謂

彼貪有染不染曾所未見又成非愛
失貪纏正現前應有不染故又若相
閒雜名能染者則諸無漏慧亦應被
染又無染慧雜有染慧應令有染轉
成無染能治力強非所治故又諸善
慧正現行時染定非有諸染汙慧正
現行時善定非有說誰能染復染若
誰若現有非有能不相染則應畢竟
无得解脫義若滅熏習便解脫者熏
習本無更何所滅設有熏習亦非能
染非無明體前已說故滅不滅位竟
有何別故說无明能染慧故非慧為
性理無傾動若有別法說名无明應
說以何為別法性且有別法謂不了
知此即無明何勞推究應定何法名
不了知方可說為無明自性唯薄伽
梵於一切法正知正說若性若相餘
唯揔了何苦推徵然我於斯見如是
相謂有別法能損慧能是倒見因障
觀德失於所知法不欲行轉蔽心心
所是謂无明如何定知此有別法以
如貪欲說永離故謂契經言離貪欲
故心便解脫離无明故慧得解脫又

此如明說為因故謂契經說无明為因起諸雜染明為因故離諸雜染又說如邪見有近對治故謂契經說諸邪見斷由正見生諸无明離由明慧起又契經說是一法故謂契經說若有苾芻能斷一法我正記彼所作已辦即是無明又說如闇有對治故如伽他說

諸有能斷愚　於所愚不惑　彼轉滅愚惑
如日出除闇

若謂闇體非別實物但以明无為其體者此不應理明應尒故若謂明生有緣可得闇則不尒理亦不然生緣各別如水等故謂或有水生無外聚緣或有水生待外聚緣力地等不尒餘隨所應故法生緣各有差別如是明起必待餘緣闇則但由違緣非有同類因力及俱生緣其體得生有違何理又見闇體有品別故非但明無可有品別若謂是處明分有无故闇得成微中麁者亦不應理无法體無無容得成品類別故又有非有不同處故又闇與影眼識境故如青等色

其體實有非五識身能緣假法如前已辯又闇與影界所攝故實有義成又如烟雲障餘色故闇亦應爾其體非無若謂闇中眼識不起由明非有非闇障故理亦不然緣明所隔遠處暗色眼識生故不見闇中餘色物故若謂闇處餘有色物光明攝益非闇障故理亦不然彼可疑故此中理趣如前已辯又此如香體非非有可久習近故相不分明故攝益眼因故若謂由光損眼勢用此光無處眼增益者亦不應理久住其中觀此還能為損因故若謂闇體非實有法明不俱故無色相故此亦不然雖明隔明現可得故豈不明處闇體必無有對皆然何獨明闇又契經說黑闇為緣明界可了非無有法能作他緣故闇有體又闇如日可出現故如言日沒闇便出現無法不應有出現義又說緣杌而現影故杌既是假影應非實此難不然如瓶雖是假而生實觸過前已成故又可領觸猶如受故又世尊告婆邏波言於意云何豈不緣杌而

現於影根本若斷此法不生乃至廣說非於無法可說此言又契經言如入密室見闇充滿非於无體可有知斯見充滿義又契經說以衆光明破諸黑闇闇若非有其體本无豈更須破又契經說若不斷本如影必隨乃至廣說由如是等衆多理教故知影闇其體實有由此所言無明如闇有對治故其理極成是故无明定有別法無知為體非但明無然此無知略有二種謂染不染此二何別有作是說若能障智是染無知不染無知唯智非有今詳二種無知相別謂由此故立愚智殊如是名為染無知相若由此故或有境中智不及愚是第二相又若斷已佛與二乘皆无差別是第一相若有斷已佛與二乘有行不行是第二相又若於事自共相愚是名第一染無知相若於諸法味勢熟德數量處時同異等相不能如實覺是不染無知此不染無知即說名習氣有古師說習氣相言有不染汙心所差別染不染法數習所引非一切

智相續現行令心心所不自在轉是名冒氣非唯智無無法无容能為因故亦不應說有如是類心及心所總名冒氣不染無知前已說故謂此無知為自性住心等為體為有差別若自性住心等為體佛亦應有不染無知若有差別能差別者可是無知非所差別現見善等品類差別心心所中必有別法為能差別非即一切如善品中必有信等不善品中有無慚等染汙品中有放逸等如是等類心心所中必有別法為能差別故知此中亦有別法能為差別者是不染無知令詳彼言有太過失諸異生等心心所法皆不如實覺味勢熟等相然不見生餘心所故又一一念彼心心所差別而生應念念中各有別別無知法起若謂有異相令無知差別即此足能差別心品何須別計不染無知是故即於味勢熟等不勤求解息與異相法俱為因引生後同類慧此慧於解文不勤求復為因引生不勤求解慧如是展轉无始時來因果相

仍習以成性故即於彼味等境中數習於解無堪能智此所引劣智名不染無知即此俱生心心所法揔名習氣理定應然或諸有情有煩惱位所有無染心及相續由諸煩惱間雜所熏有能順生煩惱氣分故諸無染心及眷屬似彼行相差別而生由數習力相繼而起故離過身中仍名有習氣一切智者永斷不行然於已斷見所斷位通染不染心相續中有餘順生煩惱習性是見所斷煩惱氣分於中染者說名類性金剛道斷皆不現行若不染者名見所斷煩惱習氣亦彼道斷由根差別有行不行若於已斷修所斷位唯於不染心相續中有餘順生煩惱習性是修所斷煩惱氣分名修所斷煩惱習氣是有漏故无學已斷隨根勝劣有行不行世尊已得法自在故彼如煩惱畢竟不行故佛獨稱善淨相續即由此故行無誤失得不共法三念住等又由此故密意說言唯佛獨名得无學果大德邏摩作如是說有不染法名為習氣如

不善因所招異熟世尊昔在菩薩位中三無數刼修諸加行雖有煩惱而能漸除煩惱所引不染習氣由法習氣漸令增長後於永斷諸漏得時前諸習氣有減不減以於長時修加行故證得無上諸漏永盡然佛猶有由法習氣言習氣有減不減故如是所說理亦可然而彼不能顯其體性不染習氣其體是何非但虛言令生實解經言類性其體是何有作是言我慢為體彼違經說以契經中於我慢外說類性故經言我今如是知已如是見已諸所有愛諸所有見諸所有類性諸我我所執我慢執隨眠斷遍知故無影寂滅故知類性異於我慢有說餘慢是類性攝彼說不然諸言流至我慢中故我慢執言攝諸慢盡應如愛等各攝無遺然於此中勝者別說我我所執是諸見根故於見中別顯二種為攝疑恚說隨眠言勝煩惱中無明未說為別顯彼說類性言遍與惑俱遍往諸趣故名類性類是行義是類之體得類性名

說一切有部順正理論卷第二十八

阿毗達磨順正理論卷第二十九

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯緣起品第三之九

已辯無明當辯名色已辯名云何

頌曰名無色四蘊

論曰佛說無色四蘊名名何故名名能表名故謂能表名種種所緣若尒不應全攝無色不相應法無所緣故不尒表名唯在無色如釋色名所說无過佛說變㝵故名為色去来無表及諸極微雖无變㝵而得名色以無色中無變㝵故變㝵名色非不極成如是無色中容有表名非色中有故理亦无違故不相應名攝無失又微細故彼彼義中隨理立名標以名稱非無衆等亦可稱名以彼所依現量得故又於一切界地趣生能遍趣求故立名稱非非無漏無色不得名名雖非此所明而似此故又於無色隨說者情總說為名不勞微詰上座意謂順成彼彼有情相續故說為名是能

為因順成彼義若介色法應亦是名亦能為因順成彼故佛說地等成有情身經說士夫即六界故又無經說唯無色蘊成有情身然有經言因色等起有情相續故彼釋者无所憑據豈不佛說此伽他言

名能映一切　無有過名者　是故名一法
皆隨自在行

此中引彼何所證成為彼頌中顯有情相續唯用無色法為能成因為顯無色強能引有色於有情相續為能成因若謂一切有情相續无不皆以無色為因理亦不然諸無心者但以有色成相續故無心有情前已成立彼無得等為能成因又二一有情三界諸蘊成一相續故諸色法亦是一切有情相續因不介則應不作而得或作已失便成太過若一有情相續諸位色不遍者無色亦同又應審思此伽他意為說受等四蘊名名為說能詮諸別相義如牛色等言依名名然於此中唯應說彼能詮一切色非色名唯此力能映一切法以無一法非

名所詮異此何名能映一切又十二處名一切法受等何能映十二處若謂皆是受等所緣則此中名唯目意識及相應法若謂所餘是名類故無斯過者則不應引此頌證名為因順成有情相續謂若唯意識及相應品正是此伽他所說名者則不應引證為因義以五識身及相應品亦為因順成有情相續故又如何說無過名者若謂名中施設多蘊色不過者色中施設多界多處名豈能過若謂名通無色有者諸不通者應不名名若謂不通是通種類无斯過者理亦不然前說不應引為證故謂不通者亦為因成有情相續與通等故除所執名有何餘法可說彼諸法皆隨自在行者謂此名色隨行者亦不應理非極成故謂許名色展轉相依如何但言色隨名轉若謂名遍色色不能遍名理亦不然非情無故又前已說有無心有情故亦非名色外有法隨名轉經說所知法捴有二謂名與色更無第三又理不應四蘊名一設許對

色說一法言然不見有定隨行法不可自體隨自體行故知此名唯能詮想若作此解無假劬勞釋此伽他義皆明了引之將證四蘊名名成有情身定不應理上座於此假設難言若名色言捴攝五蘊世尊說識依名色故識則應有二謂能依所依即自經言此難非理已於名中閒出識故謂已舉識說為能依准知識所依但取餘名色今詳彼難理自不成等无閒緣依識定依識故然彼上座不許同時識與名色有相依理彼宗不許有同時因果故如何以識無二俱生遂令識無還依識義又設許有俱生相依但可識為受等所依性不可受等與識為所依如何識所依可取餘名色故彼問荅皆不應理今於此中應更思擇佛於城喻大緣起經說識與名色更互為緣義為據前後為約俱生識緣名色亦據前後名色緣識唯約俱生所以者何識入母胎故與羯剌藍合成有情身故識緣名色亦得有前後非名色合已更結餘識非識

未已起名色為緣故唯約俱生有名色緣識識支唯一故又一剎那故謂次第說緣起支中但一識支此唯一念如何可執識與名色定約前後說互為緣又契經說如蘆束故謂契經言如二蘆束立在空地展轉為依若一倒時餘亦隨倒如是具壽二法相依謂識緣名色及名色緣識若離俱起展轉為緣與蘆束喻云何相似謂於識位名色位未生名色位生時識位已滅定無似蘆束更互相依義況擬過去未來無無者可言如彼更互相依隨一有時隨一無故非無與有或有與無可有展轉互相依義唯有與有可互相依故執相依定前後者是聖教外非佛法宗又契經說无明作意俱時而起展轉為緣謂說無明因非理作意及非理作意從癡所生及說此二俱時而起故契經說眼色為緣生癡所生染濁作意此中癡者即是無明乃至廣說言此中者意顯即此作意生時或即所標緣和合位非同屬緣法可前後生以二俱時起无

摩是故又如燈明同時而起有因果義前於思擇俱有因中已曾具辯如是因果俱起極成而有救言燈明非異此不應理燈之與明觸量色處別各別故世間唯說焰為燈故如說燈光燈能燒物阿笈摩說明依於燈如日月光明依日月輪起又如大地依於水輪水與地俱生方有為依義燈明性別由是極成因果俱生於斯義顯明雖依自大種而生然於生時非離燈焰若謂明焰同一因生以即焰因是明因者亦不應理有差別故非從一和合有非一果亦非一果非一和合生豈不一擊火聲俱起寧无一和合有非一果生理亦不然依各別故又自類因各別生故由此彼救但有虛言故燈與明因體各別若識與名色展轉為緣何故經多言識緣名色互為緣性其理雖通顯識用強是故偏說識用強者謂識為所依受等用心為所依轉故識持精血成羯剌藍成有情身其用勝故如王臣等雖互相依而王得名以最勝故識與名

色應知亦尒又識緣名色據前生緣說展轉為緣唯約俱起以識緣名色通前後及俱名色緣識唯有俱起以結生識无別位故又識緣名色據分位名色說展轉為緣據剎那名色大德邏摩率自意說若從中有結生有時中有名色為緣引起無間剎那結生類識中有名色滅獨有識生此方能引起生有名色如是推尋非應正理所言中有名色為緣引无間剎那結生類識者為中有識亦能為緣為但餘名除中有識若中有識亦為緣緣但引後識令生非心所色若謂除者何理中有最後剎那心心所色為識餘名為緣何理俱生識非緣性若謂彼位無識俱生應結生識無所依起不應心所為心所依復以何緣彼位心所但與異類識作生因不能引生同類心所非於諸色未得離貪可有暫時識不依色故中有色定能為緣牽續生時心俱起色如何此位獨有識生若謂此時雖有色起而但說識則應此位亦有心所而但說心是

故不應復作是說中有名色滅獨有識生此方能引起生有名色又應此獨識非中有生有中有已滅故生有未生故非中有滅有位非生故彼所言出自邪執又心心所前後生論如何計度前後而起眼識无觸眼觸所生受等生時為與餘識俱時而起為獨受等若有餘識受等俱生為是意識生即緣彼境為別是餘識緣餘境生且非意識生即緣彼境眼觸生受等既依眼根與此意識境時別故非依眼根所生受等可以過去為其所緣亦非眼觸所生受等可以意法為緣而生說意法為緣生意識等故若以意法為緣生者不可說是眼觸所生亦非餘識緣餘境起若依境異可俱時生則應一時得一切境若無諸識受等獨生則後識生無所依意識流斷〻復更續生下界曾无彼全下許入滅定等識相續生曾无間斷彼宗許故由此彼說中有後心名色無間獨有識起後方引起生有名色但有虛言違理教故上座於此假設難

言經不應言識緣名色由展轉力方得生故即自釋言此難非理約生住緣有差別故謂識能作名色生緣由識託胎令彼生故彼生以後為識住依展轉為緣而得安住故亦說識名色為緣此亦不然違理教故謂佛未得大菩提時求識生緣知即名色如契經說菩薩尋求老死生緣乃至名色知生至識次第為緣求識生緣知即名色若彼名色非識生緣菩薩所知便為顛倒又彼所說彼生以後為識住依展轉為緣而得安住故亦說識名色為緣有言無理此所說識名色為緣即是為緣生名色識如何以後方為識依又彼經但言識依名色住故契經說若阿難識不依名色為得住不不也世尊此經不言名色依識住如何展轉又汝不許識名色俱生如何可言展轉為緣住又如先說撥過未宗隨一有時隨一無故非無與有或有與無可有展轉而相依義唯有與有可有相依如何俱生有相依義若隨闕一一不立故又佛於

彼大緣起經不說有支次第因果亦不唯說十二有支彼說名色為觸緣故及說尋求等為得等緣故然佛於彼為阿難陀顯示甚深緣起理趣故彼經義約所依緣但說識依名色而住意識唯託意為所依法為所緣而得安住眼等五識眼等為所依色等為所緣而得安住如是意識所依唯一所緣通二五識翻此唯除意識所依必異時餘所依所緣有俱生理有支諸位此義皆通詳上座宗說識名色互為緣義理必不成然契經說我觀緣起至識便還過此於餘心不復轉此言何義菩薩尒時逆觀緣起諸支展轉所從生緣先觀老死支生緣各別最後觀識無別生緣故至識還於餘不轉然結生識有二生緣一者前生二者俱起識生行有義无別故先觀生支生緣謂有即已觀識前生緣行今觀名色為俱生緣故至識還心不復轉已具觀識二生緣故以見今世結生位識從前俱起二緣力生准知餘支如應皆尒一一念起各具二緣

故唯於識支具顯二緣觀何名色
為識俱緣以於此中識住著故如經
說識住除識餘名色前以住著釋識
住義故契經說喜愛潤識令於蘊中
增長廣大又大緣起經亦作是說識
不依名色為得住不不也世尊乃至
廣說此說識住著俱生名色中顯識
俱生緣故說四識住是故菩薩至識
便還雖老死支即名色等前觀老死
老死皆識為緣為定識為緣唯生名
色故復觀名色以識為緣毗婆沙師
說彼菩薩厭怖生故再度觀生由菩
薩心厭怖流轉不遍觀察諸流轉支
諸流轉支皆生為本再觀生故為已
遍知無明行支即愛取有已觀愛等
故不重觀於還滅門菩薩欣慕故遍
觀察十二有支已辯名當辯觸頌曰

觸六三和生

論曰觸有六種所謂眼觸乃至意觸
此復是何三和所生謂根境識三和
合故有別觸生雖第六三有各別世
而因果相屬故和合義成或同一果

是和合義雖根境識未必俱生而觸果同故名和合觸體別有大地中已成雖三和生而定識俱起以如識說二緣生故謂契經說內有識身及外名色二二為緣諸觸生起乃至廣說豈不此即說觸從三和生謂內有識身即六根六識及外名色即六境故二緣生故因不極成經義不然佛說二故謂此經說二二為緣諸觸生起不言三故觀此經義有識身言顯六內處外名色言顯六外處餘經亦說二緣所生故伽他言眼色二等如前已說又經說識觸俱名色為緣生緣既同時豈前後緣具必起無能障故由此即證識等觸所生受等諸法眼等識俱起與眼識等生因同故由此經言是受是想是思是識如是諸法相雜不離執觸是假宗亦應許受等與觸俱起由此經說識離受等故識是觸分故既無有識不離受等證成受等是大地法彼作是言大地法義非要遍與一切心俱若尒何名大地法義有三三地有尋伺等善等學等

地差別故若法於斯一切地有名大地法餘隨所應此但有言違前經故彼作是說應審前經彼經復言諸所受即所思諸所思即所想諸所想即所識未了於彼為約所緣為約剎那作如是說有何未了前約剎那後約所緣其理必定寧知決定以餘經中約俱生法說相雜故如契經言壽煖與識如是三法相雜不離非於此中約不俱起及約所緣作如是說三必俱起故二無所緣故由此所說受等相雜言定約剎那異此不成故謂若許彼無間而生名為相雜一无一有相雜不成如前已辯亦不可謂同一所緣說名相雜勿有意識與眼識等有相雜義故緣一境有識生時必有俱生觸受等法定无有識離觸等生由所引經已善成立如何觸受二法俱生說觸緣受非受緣觸故契經言非緣種種受有種種觸但緣種種觸有種種受又經但說眼觸為緣生眼觸所生受曾無經說眼受為緣生眼受所生觸豈不現見燈明芽影二雖

俱生但因燈芽生於明影觸受亦尒此例不平隨行住變有无有故無有定因證觸與受二雖俱起而觸緣受非受緣觸雖無現相而理必然受必隨觸有差別故若猶不了更以別門方便開示令義易解謂觸有二假二實所言假者謂三和觸如契經言如是三法聚集和合說名為觸所言實者謂心所觸如契經言眼色二緣生於眼觸乃至廣說又契經說內有識身及外名色二二為緣諸觸生起又契經說名色緣觸六處緣觸諸如是等无量契經此中假觸為緣生受非受為緣非根境識三法和合從受生故非唯眼識為眼觸體心所皆由所依顯故雖受生位識為勝因而說受等生亦因於眼色是故但說眼觸為緣生眼觸所生受嘗無有說眼受為緣生眼受所生觸此中實觸是心所故可說與受展轉為緣是故二經不相違背又約別義說亦無違謂由此門因觸生受非即由此因受生觸如契經言我不見一法如是斷貪欲

如修身念此約異門遮諸餘法非謂通約諸對治門以次後復言如修身念息念佛念死想等亦尒言如是者顯異門義如何知受亦為觸緣餘契經說受緣觸故如契經言由身受觸此意顯有觸身受為緣起何故眼等亦為受等緣但依說觸不依說受等以和合中觸義顯故此彼和合得相觸名非於自體得名為觸世於和合立相觸名如二木合時說為木相觸是故眼等三和合中但可說觸非說受等又非眼等是生觸因故依之說觸名何得難言亦受等因故應依說受等若必尒者應許一切觸因所生皆名為觸然實一切觸界法中多分立名隨差別想一隨總想以立別名如色處界及行蘊等由此善釋餘處說言一切心所皆觸引發若尒想等皆觸為緣何故但言觸為緣受亦說想等用觸為緣如了達經不應為難於觸後位受用最強故以受聲總說諸行然於緣起所說受因但取實觸非三和假所以者何說所依故謂

唯實觸說所依顯非諸假有於假依中可得品量此勝此劣若隨闕一無容有故由是知此中說實觸緣受此中所說緣起定義謂隨何位隨何法強即說為緣緣生次後位勝法為果故無有失或復當來大雜染聚所有根本受為近因故緣起中次第說觸為緣生受令避緣故受不現行絕彼根本諸心心所法皆六處為緣何故但言六處緣觸此位觸勝故說觸名理實應知諸心心所無不皆以六處為緣復以何緣實觸勝位唯說與彼勝受為緣不說為緣生勝想等雖觸與彼亦俱時生而順受強是故偏說譬如勝解偏順安定輕安勤等順止觀雖其理法然不應為難名色二六處緣觸何差別名色緣觸說在何經大緣起經有如是說諸有行相諸有摽舉施設名身無彼行相無彼摽舉可得了知增語觸不不尒大德諸有行相諸有摽舉施設色身無彼行相無彼摽舉可得了知有對觸不不尒大德若一切種名身色身皆無所有可

得了知觸或施設觸不不尒大德是
故慶喜觸之由緒觸因觸緣所謂名
色此所引經欲辯何義辯名與色為
觸生因名謂意法處色謂眼色處乃
至身觸處此中名身名增語觸名為
身故得名身名如是色身名有對觸
色為身故得色身名是名為體色為
體義此中意說增語觸因名增語觸
有對觸因名有對觸非二觸體由此
說言諸有行相諸有標舉施設名身
施設色身言行相者謂諸外處行所
行相得行相名言標舉者謂諸內處
由此標舉諸觸名故謂名眼觸乃至
意觸此意說言於諸有名體施設增語
觸於諸有色體施設有對觸有所
闕所施設觸皆不得成此上經文且
辯假觸為辯緣此所生實觸復作是
說若一切種名身色身皆無所有乃
至廣說此義意言若一切種假觸非
有則心所觸於三時中自名難了體
不生故不可了知既不可了知亦不
可施設若作如是分別經義名色緣
觸即二緣觸緣名色緣觸分位決定

若二為緣觸分位不定雖六處緣觸分位亦定而偏就有情所依顯示名色緣觸通就所依所緣顯示故有差別復有別義此中名身名增語觸即是以名為所依義此以意識為所依故此中色身名有對觸即是以色為所依義此以五根為所依故由是諸觸所依力故標別其名如眼識等所謂眼觸乃至意觸意識與意是一義故若一切種名色所依六觸非有則定無有餘無依觸而可了知既無可了知亦不可施設此義意言離六所依等假觸無故離六觸體外實觸亦無若作如是分別經義即六處緣觸說名色緣觸此中顯名色即六處差別為辯緣起種種義門令阿難陀知甚深義有餘師說說名色緣觸顯三和生顯根境功能說二緣觸說六處緣觸顯不共因用有說二種依界處緣起門如其次第即前六觸復合為二其二者何頌曰

五根應有對　第六俱增語

論曰眼等五觸說名有對以有對根

為所發聲有對法為境界故第六意觸說名增語謂名名是意觸所緣長境故偏就此名增語觸意識通用名義為境五不緣名故說為長如說眼識但能了了青不了是青意識了青亦了了是青乃至廣說故有對觸名從所依境就所長境立增語觸名有說意識名為增語於發語中為增上故有言意識語為增上方於境轉五識不然是故意識獨名增語與此相應名增語觸故有對觸名從所依境就相應主立增語觸名即前六觸隨別相應復成八種頌曰

明無明非二　無漏染汙餘　愛恚二相應
樂等順三受

論曰明無明等相應成三二明解二无明觸三非明非無明觸此三如次應知即是無漏染汙餘相應觸餘謂无漏及染汙餘卽有漏善无覆無記無明觸中一分數起依彼復立愛恚二觸愛恚隨眠共相應故捻攝一切復成三觸一順樂受觸二順苦受觸三順不苦不樂受觸云何順受觸是

樂等受所領故或能為受行相依故
名為順受如何觸為受所領行相依
行相極似觸依觸而生故又與樂等
受相應故或能引生樂等受故名為
順受如是合成十六種觸已辯觸當
辯受頌曰

從此生六受　五屬身餘心

論曰從前六觸生於六受謂眼觸所
生受至意觸所生受此合成二一者
身受二者心受六中前五說為身受
依色根故意觸所生說為心受但依
心故頌曰

此復成十八　由意近行異

論曰於前所說一心受中由意近行
異復分成十八云何十八意近行耶
謂喜憂捨各六近行此復何緣立為
十八由三領納唯意相應六境有異
故成十八非一受體意識相應境異成
六領納異故意近行名為目何義喜
等有力能為近緣令意於境數遊行
故若說喜等意為近緣於境數行名
意近行則應想等亦得此名與意相
應由意行故若唯意地有意近行豈

不違經如契經言眼見色已於順喜色起喜近行乃至廣說此不違如依眼識引不淨觀此不淨觀唯意地攝然契經言眼見色已隨觀不淨具足安住此亦如是依五識身所引意地喜等近行故作是說由彼經言眼見色已乃至廣說故意近行五識所引意識相應不應爲難何緣身受非意近行與意近行非同法故以意近行唯依意識故名爲近分別三世等自相共相境故名爲行一切身受與此相違故非意近亦不名行豈不身受亦有此相身受領納色等境已意識隨行由身受力意識於境數遊行故此亦不然已說相故謂諸身受不依意識無分別故由彼不能分別境界功德過失故非彼力令意於境數數遊行又不定故謂身受後非決定有意識續生意受俱時必有意識故唯意受名意近行又生盲等類雖无見已乃至觸已而有近行故第二靜慮有意地樂亦應攝在意近行中此責不然初界無故又凝滯故謂欲界

中無意地樂第三靜慮雖有不立又彼地樂凝滯於境近行於境數有推移不滯一緣方名行故又無所對苦根所攝意近行故若尒應无捨意近行無所對故不立憂喜即捨對故第三靜慮意地樂根無自根本地捨根爲對故然無近分等无捨等近行矣以於初界中有同地所對故或復容有不容有故謂意捨等容有同地所敵對法意樂定无同地敵對故无有失然十八中前之十五色等近行名不雜緣以各別緣色等境故三法近行皆通二種若唯緣法及六内處名不雜緣若緣此七及五外處或別或揔名爲雜緣若雖非見乃至觸已而起喜憂捨亦是意近行若異此者豈離欲貪應无緣色界色等意近行又在色界應無緣欲香味觸境諸意近行若尒何故契經中言眼見色已於順喜色起喜近行乃至廣說隨明了說故不相違或眼等所引易可分別故又諸近行亦異建立謂眼見色已起聲等近行乃意知法已起色等近

行隨无雜亂經如是說於中建立根境定故於順喜色起喜近行等此學現在令類解所餘續生命終唯捨近行非憂與喜捨住還得故及順彼位故唯有雜緣諸捨近行能正離染以意近行但有漏故唯捨非餘諸加行道中亦有喜近行非无間解脫根本定攝故審後解脫道容有喜近行諸意近行中幾欲界繫欲界意近行幾何所緣色無色界為問亦尒頌曰

欲緣欲十八　色十二上三　二緣欲十二
八自二無色　後二緣欲六　四自一上緣
初無色近分　緣色四上一　四本及三邊
唯一緣自境

論曰欲界所繫具有十八緣欲界境其數亦然緣色界境唯有十二除香味六彼無境故緣无色境唯得有三彼無色等五所緣故緣不繫境亦唯有三說欲界繫已當說色界繫初二靜慮唯有十二謂除六憂若說所緣定無染汙能緣下境善緣欲境亦具十二除香味四餘八自緣二緣無色謂法近行緣不繫法亦唯二種三四

靜慮唯六謂捨緣欲界境善亦具六除香味二餘四自緣一緣無色謂法近行緣不繫法亦唯一種說色界繫已當說無色繫空處近分唯有四種謂捨但緣色聲觸法緣第四靜慮亦具有四種此就許有別緣者說若執彼地唯總緣下但有雜緣法意近行緣無色界唯一謂法緣不繫法亦唯一種四根本地及上三邊唯一謂法但緣自境無色根本不緣下故彼上三邊不緣色故不緣下義如後當辯此緣不繫亦唯有一諸意近行通無漏耶頌曰

十八唯有漏

論曰無有近行通無漏者所以者何增長有故無漏諸法與此相違有說近行有情皆有無漏不然故非近行有說聖道任運而轉故順无相界故非近行體近行與此體相違故誰成就幾意近行耶謂生欲界若未獲得色界善心成欲一切初二定八三四定四無色界一所成上界皆不下緣唯染汙故若已獲得色界善心未離

欲貪成欲一切初靜慮十捨具六種
未至地中善心得緣香味境故喜唯
有四以但有染不緣下故豈不意近
行眼等識所引彼既無鼻舌二識應
無緣香味近行此責不然生盲聾等
自性生念及在定中皆應无有色等
近行故非一切五識所引成二定八
三四靜慮無色如前已離欲貪若未
獲得二定善心彼成欲界初定十二
謂除六憂二靜慮等皆如前說若已
獲得二定善心於初定貪未得離者
成二定十謂喜但四唯染汙故捨具
六種已獲得彼近分善故餘如前說
由此道理餘准應知若生色界唯成
欲界一捨法近行謂通界心俱經主
此中假為異說謂說如是諸意近行
毗婆沙師隨義而立然我所見經義
有殊所以者何非於此地已得離染
可緣此境起意近行故非有漏喜憂
捨三皆近行攝唯雜染者與意相牽
數行所緣是意近行云何與意相牽
數行或愛或憎或不擇捨為對治彼
說六恒住謂見色已不喜不憂心恒

住捨具念正智廣說乃至知法亦尒
非阿羅漢無有世間緣善法喜但為
遮止雜染近行故作是說未審經主
以何相義為意近行蘊在心中執阿
羅漢緣諸善法有漏善喜非意近行
非阿羅漢有意近行少與正理契經
相違如何定知於諸境界或愛或憎
或不擇捨方是近行非先說諸離
欲者或阿羅漢於有漏事雖全分斷
而有有漏喜等現行不名近行此有
何理又以何緣唯六恒住遮分所治
貪等相應雜染喜等方名近行非餘
有漏善喜等愛又彼自說差別言故
非染近行定有無成謂彼自言但為
遮止雜染近行故作是說既已許有
非染近行非六恒住正所遮遣故賊
婆沙所說近行非與正理契經相違
又諸有漏皆名雜染既許雜染皆名
近行與此宗義有何相違又彼所說
然我所見經義有殊誠如所說經義
與彼所見別故謂彼契經為顯無學
眼見色已非如昔時起貪瞋癡言不
喜等不言見色已不起意近行故賊

婆沙所說為善此諸近行獲得去何謂離欲貪前八無間八解脫道獲得初定近分地中六捨近行第九無間解脫道中獲得欲界通果心俱法捨近行獲得初定十二近行此初定言兼攝眷屬由此理趣離上地染如應當思然有差別謂離第四靜慮貪時第九無間及解脫道必不獲得自地下地通果心俱法捨近行離空處等諸地貪時一切無間及解脫道唯獲得一法捨近行得無學時獲得欲界初二靜慮十二近行三四靜慮六捨近行并無邊處四捨近行上地各一捨法近行於受生位從上地沒生下地時獲得當地所有近行生諸靜慮亦兼下地捨法近行又即喜等十八意行由為躭嗜出離依別故世尊說為三十六師句此差別句能表大師是師標幟故名師句如是諸句唯佛大師能知能說餘無能故有說此受應名師迹由是諸邪師行所依地故有說此受應名刀路或名怨路由此能為愛刀愛怨所害處故有說此受應

名刀迹以契經說意為刀故耽嗜依者謂諸染受出離依者謂諸善受无覆无記順善染故隨應二攝更不別說此三十六界地定者謂欲界中具三十六初二靜慮唯有二十謂耽嗜依八出離依十二三四靜慮唯有十種謂耽嗜依四及出離依六空處近分若許有別緣便有五種謂耽嗜依一出離依四若執唯總緣但有二種謂耽嗜依一出離依一無色根本及地所緣定者欲緣欲境具三十六緣上三邊各唯有二如前應知此約界色界境唯二十四除緣香味二依各六緣無色境唯有六種謂法近行二依各三緣不繫境亦唯此六由此道理色無色界緣境差別如應當思如契經說以六出離依喜近行為伏為捨能棄及能變吐如是便斷乃至廣說此中所說斷十八種耽嗜依言顯暫時斷喜為依故斷出離依憂近行言顯離欲染捨為依故斷出離依喜近行言顯離第二靜慮地染一種性依

捨為依故斷種種性所依捨言顯離色染非彼性類為依故斷一種性依捨言顯究竟離無色界染如是所說受有支中應知義門無量差別何緣不說所餘有支頌曰

餘已說當說

論曰所餘有支或有已說或有當說如前已辯若介何緣更興此頌為於後頌遠廣釋疑由後頌中說煩惱等勿有於此生如是疑前已廣明四支義說次應廣釋其餘有支為顯後文依惑業事寄喻總顯十二有支故軌範師更興此頌如前已說十二有支略攝唯三謂惑業事此三用別其喻云何頌曰

此中說煩惱　如種復如龍　如草根樹莖
及如糠裹米　業如有糠米　如草藥如花
諸異熟果事　如成熟飲食

論曰如何此三種等相似如從種子芽葉等生如是從煩惱生煩惱業事如龍鎮池水恒不竭如是煩惱得相續鎮生池令惑業事流注無盡如草根未拔苗剪剪還生如是煩惱根未

以聖道拔令生苗稼斷斷還起如從樹莖頻生枝花果如是從惑數起惑業事如糠裹米能生芽等非獨能生煩惱裹業能感後有非獨能感如米有糠能生芽等業有煩惱能招異熟如諸草藥果熟爲後邊業異熟已更不招異熟如花於果爲生近因業爲近因能生異熟如熟飲食但應受用不可轉生成餘飲食異熟果事既成熟已不能更招餘生異熟若諸異熟復感餘生餘復感餘應無解脫

說一切有部順正理論卷第二十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毘達磨順正理論卷第三十

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯緣起品第三之十

已辯緣起即於此中就位差別分成四有中生本死如前已釋善等差別三界有無今當略辯頌曰

於四種有中　生有唯染污　由自地煩惱
餘三無色三

論曰於四有中生有唯染決定非善無覆無記由何等惑一切煩惱諸煩惱染諸生有耶不尒云何但由自地謂生此地唯由此地中一切煩惱生有成染污諸煩惱中無一煩惱於結生位無潤功能然諸結生唯煩惱力非由纏垢所以者何以自力行猶覆纏等要由思擇方現起故然此位中身心昧劣要任運惑方可現行唯有隨眠數習力勝故諸煩惱能數現行於結生時任運現起諸纏及垢數習力劣非不思擇而得現前是故結生非諸纏垢有餘師說我慢我愛諸有

情類數數現行結生位中隨一現起行相微細不捨相續故染生有唯此二能此二非無然非唯此聖結生有此不行故亦有現起無有愛故此慢及愛我見所資或有希求我斷滅者故非此二皆數現行由此極成但由自地諸煩惱力染污生有餘中有等一一通三謂彼皆通善染无記應知中有初續剎那亦必染污猶如生有如是四有何界所繫欲色具四無色唯三非無色業感中有果辯中有中已具思擇有情於此四種有中由何而住頌曰

有情由食住　段欲體唯三　非色不能益
自根解脫故　觸思識三食　有漏通三界
意成及求生　食香中有起　前二益此世
所依及能依　後二於當有　引及起如次

論曰經說世尊自悟一法正覺正說謂諸有情一切無非由食而住何等為食食有四種一段二觸三思四識段有二種謂細及麤細謂中有食香為食故及天劫初食無變穢故如油沃砂散入支故或細污蟲嬰兒等食

說名為細斷此為麁如是段食唯在
欲界離段食貪生上界故非上界身
依外緣住色界雖有能益大種而非
段食如非妙欲如色界中雖有微妙
色聲觸境而不引生增上貪故不名
妙欲如是雖有最勝微妙能攝益觸
而畢竟无分段吞噉故非段食雖非
段食攝而非無食義如喜雖非四食
中攝而經說為食以有食義故如契
經言我食喜食由喜食久住如極光
淨天若尒欲界亦應唯口分段吞噉
方名段食不尒欲界吞噉為門餘可
相從立此名故非於色界少有吞噉
可令餘觸從彼為名是故二界無相
類失若人生在北俱盧洲離段吞噉
壽豈斷壞雖不斷壞而所依身形色
瘦損若為存活若尒如何彼由食住
香等為食非要吞噉彼定常聞如意妙
香或觸可愛風等妙觸又彼身中有
能益燸或非欲界皆資段食亦非段
食定唯欲界從多就勝故作是言下
有上無不應為難然段食體事別十
三以處總收唯有三種謂唯欲界香

味觸三一切皆為段食自體可成段別而吞噉故謂以口鼻分分受之以少從多故作是說雖非吞噉但能益身令得久住亦細食攝猶如影光炎涼塗洗又劫初位地味等食亦名段食分段受故又諸飲等亦名段食皆可段別而受用故有餘師說一切食中此最為勝以於攝益根大種中強而遠故豈不采食為除飢渴如何飢渴亦名為食由此二種亦於根大能增益故如按摩等又於飲食元希欲心身便瘦損故二名食又有飢渴方名無病故為食事此二勝餘色處應言是段食不應言處是段段別噉故若尒何故言三處為體以約食說故但言三色處何緣不名為食是不至取根所行故以契經說段食非在手中器中可成食事要入鼻口牙齒咀嚼津液浸潤進度喉嚨墮生藏中漸漸消化味勢熟德流諸脉中攝益諸蟲乃名為食尒時方得成食事故若在手器以當為名如天授名那落迦等雖假分段總得食名而成食時唯香味

觸爾時唯此為根境故若據分段皆名食者聲不相應亦應是食非聲等物在彼段中可如香等亦名為食以不相續無形段故非无形段不相續物能任持身可成食事又如何知色處非食身內攝益根大功能如香味觸不別見故爾時不生彼境識故且香與味為食極成不待成立見塗洗等於身攝益觸有功能夫食必依味勢熟德於身損益思擇是非形顯俱非未勢熟德於身損益無有功能生自識時尚不損益自根大種況入身已不生自識能為食事見日月輪等能損益眼根是觸功能非形顯力豈不苦樂與識俱生此二能為損益事故色處於眼亦為損益理不應然眼與明等應成食故然彼為境順苦樂觸能為食事色處不然見安繕那等等諸色眼不增損要至眼中眼方增損是故段食定非色處又與極成香等段食有共不共差別相故又諸段食要進口中咀嚼令碎壞其形顯香味觸增方成食事非未咀嚼香味觸

增分明可了如巳叵實故唯香味觸
是真實食體唯為此三設劬勞故若
尒何故於契經中稱讚段食具色香
味為令欣樂兼讚助緣如亦讚言恭
敬施與豈即恭敬亦名段食然成段
食具正助緣如有讚華林具華果影
水豈影與水亦即是林或此經中讚
所捨受不言食體是色香味又先巳
說先說者何謂以當為名尒時實非
食讚假名食具色香味非辯真食有
何拒違又歎食德非辯食體醫論所
言有可愛飲食具色香味觸亦得非
體又舉色相表香味觸亦妙可欣故
作是說經何不讚食具觸邪讚具色
等巳說觸故非有惡觸具妙色等故
有妙觸不說自成又唯觸處是真食
體讚此食體有色香味故經說食體
無缺減然上座言所飲噉聚皆是食
體無別說故諸所飲噉聚消變時一
切皆能增血肉等任持相續令不斷
壞是故一切皆名為食彼言非理所
以者何雖无別說應別取故如契經
說業為生因豈此生因通無漏業豈

餘非業並非生因又如經言非黑非白无異熟業能盡諸業豈如是相業皆能盡諸業豈一切業皆是所盡又如經言識生住起應知即是苦生病住老死起義非無漏識可說此言如是等經其例非一雖無別說而應別取聚由若有食相食用唯應取彼為食非餘故此因不能證色亦是食又彼所說諸所飲敢聚消變時一切皆能增血肉等任持相續令不斷壞定知如是應設誠言既不說因寧知形顯於消變位如香味觸增血肉等能任持身是故食體唯香味觸非色不能益自根解脫故夫名食者必先資益自根大種後乃及餘飲敢色時於自根大尚不為益況能及餘由彼諸根境各別故有時見色生喜樂者緣色觸生是食非色如斯理趣前已具辯又不還者及阿羅漢解脫食貪雖見妙食而不生喜无所益故已說段食界繫及體觸思識三次當顯示觸謂根境識三和所生心所緣起中已廣思擇思謂意業識謂了境此三唯

有漏通三界皆有如是四食體揔有十六事唯後三食說有漏言顯香等三不遍無漏何緣無漏觸等非食謂能養能資諸有可猒可斷愛生長處無漏雖資他所牽有而自无有牽有功能非可猒斷愛生長處故不建立在四食中即由此因望他界地雖有漏法亦非食體他界地法雖亦為因能資現有而不能作牽後有因故不名食諸無漏法現在前時雖能為因資根大種而不能作牽後有因雖轉為因資根大種而但為欲成已勝依速趣涅槃永滅諸有自地有漏現在前時資現令增能招後有由此已釋段食為因招後有義謂觸等食牽後有時亦牽當來內法香等現內香等資觸等因令牽當有亦能自取當來香等為等流果是故段食與後有因同一果故亦能牽有故名為食然香味觸體類有三謂異熟生等流長養由外香等覺發身中內香味觸令成食事故所說食其理定成云何應知觸思識食俱時而起事用有殊若謂

此三事用無別三食差別應不得成如一摶中具香味觸用別難知故立一段食名觸等用別不應同彼共不共知有差別故如香味觸世共同知是一食性觸等亦爾又觸思識體用微細故別分三香等不爾又雖俱起隨一增故果現行時非無差別是故三體差別極成如契經說食有四種能令部多有情安住及能資益諸求生者言部多者顯已生義諸趣生已皆謂已生復說求生爲何所目此目中有由佛世尊以五種名說中有故何等爲五一者意成從意生故是牽引業所引果義若爾此應有太過失不爾中有不攬外緣精血等物以成身故二者求生多喜尋察當生處故生謂生有中有多求趣生有處三者食香身資香食往生處故四者中有死生二有中間有故五者名起死有無間支體无缺身頓起故或復對向當生處暫時起故如契經說有壞自體起有壞世間生起謂中有又經說有補特伽羅已斷起結未斷生結

何縁說食唯有四種一切有為皆有食用經說涅槃亦有食故如契經說涅槃有食所謂覺支雖諸有為皆有食用而說勝說謂大仙尊為所化者說資有勝唯說四食如契經說二因二縁能生正見非淨戒等於正見生無因縁用四食勝用其相云何謂初二食能益此身所依能依後之二食能引當有能起當有如次資益引起色名二種有身故立四食所依謂色即有根身能依謂名即心心所此中段食資益所依以有根身由此住故與中觸食資益能依以心心所由此活故如是二食於已生有資益功能最為殊勝思為引業識為種子引起當有謂由業故能引當來名色二有業既引已愛潤識種能令當有名色身起故契經說業為生因愛為起因如是二食於未生有引起功能最為殊勝故唯說此四種為食此四食中後二如生母生未生故前二如養母養已生故次第異者舉現見生因果差別為顯名色二有无始故說前際

不可了知謂如此生已起名色已為依
引起感餘生業愛所潤識能為種故
令當來世名色果起如是此生所有
名色以次前世名色為依所引諸業
愛潤識種為因故起卽彼前生所依
名色復以前世名色為依所引諸業
愛潤識種為因故起如是展轉前前
為依是故名色二有無始或諸衆生
有三種別一偏愛樂現可愛境二多
希求當可愛境三於諸境起處中捨
段食總益此三衆生觸食別益愛現
境者思食別益希當境者識食別益
處中捨者故唯說此四種為食有說
受為生死根本段食是受所受境界
觸食是受所領近因思是遠因識是
所依故唯說此四種為食或復段食
能長境貪長養諸根及大種故如是
境貪能廣於觸和合三事令生觸故
觸能引受是所領故受復能作希望
思因為受希望境及生故希望思力
令愛增廣由思欣樂虛妄樂故愛能
潤識令續生有要染汙心能結生故
識能生起名色有芽名色由識而生

長故由斯故說若於段食斷遍知時亦斷遍知五妙欲染若於觸食斷遍知時亦斷遍知樂等三受若於思食斷遍知時亦斷遍知欲等三愛若於識食斷遍知時亦斷遍知名色二有有說觀此能治四倒故說四食由不觀察段等四種如次能起淨樂常我四種顛倒經說四食能令部多有情安住及能資益諸求生者此示四食能資居止三有衆生謂居生有本有中有如其次第除居死有居死有中食無能故言部多者謂居生有食持生有故說令安意顯生有唯一念故要由食持方能牽後言有情者謂居本有居本有中可共言說異非情故名為有情食持本有故說令住住謂當位相續不斷言求生者謂居中有居中有中求生有故食持中有令趣當生不可迴轉故名資益或復衆生略有三種一具煩惱二離煩惱三餘煩惱具煩惱者名為部多於五趣中數數生故食能持彼故說令安正觀既闕無求出心於生死中情安止故

如關眼者無行動心隨其所居而安止故離煩惱者名為有情唯世俗說有情數故食能持彼故說令住如衆緣力持故壞車輪往餘方故名為住餘煩惱者名為求生容有希求當來合故和合生有其義无別餘煩惱者容有希求乃至行盡生有身故食能持彼故言資益謂資益彼至行盡位或有情類略有二種所謂已生將生差別諸已生者名部多有情諸將生者唯說為求生諸已生者復有二種一皆受用先行業果名為部多二者受用現士用果名為有情由先世食令現身中色力樂辯壽得安立由現世食唯令現身相續無斷故說名住或令安者唯令不壞言令住者令成士用持將生者令趣正生故言資益諸求生者有說部多求生各別為簡別故說有情言以說非情亦有食故如契經說我說大海及大河等悉皆有食為簡彼故顯此所明是有情食非大海等若尒此言應成無用說段食等簡義已成非段等食資海等故唯

有情類有段等食故有情言無簡別用乍可為簡別說部多言以部多言中兼顯實義為欲遮遣非實有情執為有情故作是說謂諸外道無明所盲執諸叢林皆有思慮有見等故亦名有情此亦必應資段食等為簡彼故須說實言如是實言顯極成義共許有思慮謂極成有情此極成有情方資段等食非不共許思慮有情何故世尊不唯略說食有四種令有情安部多求生二言何用豈不已說為顯已生中有等異故作是說但說由食令有情安於義已周何勞復說已生中有差別等義餘契經中已作是說有情無不由食而存此中為遮謗中有論及為顯示生有近因故說部多求生差別或復有謂阿羅漢有學異生食無差別故說三句顯食有殊謂諸異生受諸飲食多由煩惱諸阿羅漢受諸飲食但為支身諸有學者受諸飲食雖多生厭而有煩惱為顯諸食雖並支身有者應受用有亦須斷者故須具顯如是三句言於段食

斷遍知者前雖說斷未了是何後說
遍知顯是此斷或伏緣彼煩惱名斷
未拔其根故名遍知若介不應作如
是說若於段食斷遍知時亦斷遍知
五妙欲染五妙欲染得永斷時段食
由斯可名為斷雖有此理而佛為彰
俱時斷故作如是說以於段食緣縛
斷時五妙欲貪其體名斷雖有此理
而不應說段食斷時五欲貪斷色聲
二種非段食故此責不然色聲二種
與段食體同對治故諸修觀者厭段
食故遍捨欲界故作是說或此中說
五妙欲染非唯色等五境界貪若介
是何非賢聖事說名為欲不離此界
諸所起貪說名欲染色等五境能順
增貪名五妙欲此五妙欲所屬之界
亦得此名此界中貪依此緣此五妙
欲界故名五妙欲染此意說言若段
食斷欲界諸貪皆悉得斷以此與彼
同對治故非貪斷時段食必斷段食
斷時諸貪必斷是故契經作如是說
有釋為顯段食斷言唯據斷除修所
斷染故說斷五妙欲染言如是釋言

無深理趣此中唯說聖道離染已顯唯斷修所斷故必無聖道於一時中雙斷見修二所斷義謂聖道斷見所斷時緣段食貪未永斷於後正斷段食貪時見所斷貪必先已斷故雖不說斷五妙欲染言而亦知唯據斷修所斷染又此簡別復何所成縱謂所言段食斷者亦顯已斷見所斷貪若如是知有何過失如說觸等斷遍知時亦斷遍知樂等餘法是故前釋於理無違豈不隨斷觸等一時受愛名色悉皆得斷何緣如次各別說耶以有眾生受愛後有隨於一種深覺過患為欲令彼速得斷除如次為說觸等因異又為成觸等雖同時生而由果不同故三體別又為顯食名稱於義謂所能引故名為食食誰所引謂愛所引經說四食愛為緣故食能引誰受受名色為顯此義故作是言即顯因無果定非有觸復如何說名為食以觸能有攝益用故受是攝益體非能攝益觸能攝益亦是攝益體攝益因故受所領故非一切思皆是

思食要屬希望順愛現行意識相應
乃名為食故飢饉世愚癡小兒望懸
砂囊而得存濟又世現見由有希望
力便增長希望若絕力便衰微所為
退敗然契經說意思食者顯此唯與
意識相應或為遮思是我德用經說
識食為第四者此唯約有段食處說
識能為食其相云何了可愛境能住
持身故若尒云何先作是說識食能益
處中捨者由彼亦有可愛涅槃聖道
等境有漏了別能任持身故無有過
契經說有四種食食第二食言復有
何用為遮食外有能食者顯離諸食
無食者故由此佛告頗勒具那我終
不說有能食者佛說四食名愛因緣
云何名為愛因緣義所希愛事為食
體故何緣於食生於希愛因此發生
諸樂愛故緣樂愛故諸愛得生諸愛
已生執為資具由食是愛隣近生因
若愛已生復為資具是故說食名愛
因緣豈不食緣亦生於苦不應但說
名愛因緣如契經言諸所有苦一切
無不因食而生理實應然而愚夫類

顛倒所覆於苦生因執為樂因緣生希愛或苦所逼希離愛生此愛為因追求飲食故佛說食名愛因緣或復眾生能成食事有漏果苦說愛為集是故說食名愛因緣若介无學應無有食以無學者愛無有故或有食者皆應有愛此責不然已簡別故謂已簡別部多求生是有愛者四食於彼如其次第安及資益攝彼說食名愛因緣故無無學者无食有愛失或無學食先愛力引名愛因緣亦無有失謂先愛力所引發故今雖離愛仍求飲食故有伽他言非無食有命又如經說無明所覆愛所繫縛愚夫智者同得此身然無阿羅漢有无明愛失此亦應介雖知據此名愛因緣然說此言復有何用為顯諸食能牽後有諸有愛者段食亦能為愛因緣牽後有故以世尊說四食皆為病癰箭根老死緣故此食復為先愛引生先愛復從先食引起如是展轉無始時來令生死輪旋環不絕為生猒捨故說此言又諸苦生皆因於食但由諸食

為愛因緣為捨食緣令苦不起如欲止病應避病緣故說此言深成有用

廣辯食已今應思擇於前所說中等四有生死二有唯一剎那於此時中何識現起此識復與何受相應定心無心得死生不住何性識得入涅槃於命終時識何處滅斷末摩者其體是何頌曰

斷善根與續　離染退死生　許唯意識中
死生唯捨受　非定無心二　二無記涅槃
漸死足臍心　最後意識滅　下人天不生
斷末摩水等

論曰斷善續善離界地染從離染退命終受生此六位中唯許意識皆是意識不共法故五識於此無有功能豈不最初結中有位亦唯意識所說生言已兼攝彼非離所說非此生言能攝結中有以結中有即中有攝故已遮中有生所攝故契經說有補特伽羅已斷生結未斷起結廣說四句本論亦顯中有非生欲界命終還生欲界欲有續者謂欲界歿還受欲界中有生有如是等文極相違害無相

違失諸經論文唯據生有說生言故

中有初念雖亦名生而非生有何相違害本論亦有以生聲說結中有位有欲界繫見脩所斷二部諸結一時獲者謂上界殁欲界生時此等生言說中有始以色無色死有無間頓獲欲界二部諸結豈不從彼死有刹那即獲此結且證中有始亦名生義得成立然彼死有當獲非正故頌生言兼攝中有意識雖具三受相應而死生時唯有捨受正死名死正生名生如正笑時說名為笑不苦樂受性不明利順死生時苦樂二受性極明利不順死生非明利識有死生義以死生時必昧劣故由此故說下三靜慮唯近分心有死生理以根本地無捨受故雖說在意識得有死生而非在定心有死生理非界地別有死生故設界地同極明利故由勝加行所引發故又在定心能攝益故必由損害方有命終諸在定心非染汙故必由染汙方得受生異地染心亦攝益故加行起故無命終理異地染心必

勝地攝何容樂住劣地受生故彼亦无能受生理一切異地淨無記心加行起故無命終理非染汙故無受生理又非無心有命終義理相違故死有二種或他所害或任運終無心位中他不能害有殊勝法任持身故處無心位不任運終入心定能引出心故謂入心作等無間緣取依此身心等果法必無有別法能㝵令不生若所依身將欲變壞必定還起屬此身心方得命終更無餘理又有契經證無心不命終故契經說無想有情由想起已從彼處歿非無心位可得受生必由勝心現所引故住勝劣位而受生故離起煩惱無受生故亦有契經證無心不受生故契經言識若不入母胎中者名色得成羯剌藍不乃至廣說雖死有心實通三性而阿羅漢必無染心雖有善心及二無記而強盛故不入涅槃入涅槃心唯二無記謂威儀路或異熟生若說欲界有捨異熟入涅槃心通二無記若說欲界無捨異熟入涅槃心但威儀路必無

離受而獨有心辯業品中當廣思擇劣善何故不入涅槃以彼善心有異熟故諸阿羅漢猒背未來諸異熟果入涅槃故若令住異熟應不入涅槃不尒已簡言猒背未來故何不猒背現在異熟知依現異熟永斷諸有故依現異熟證無學果知彼有恩不說猒患諸阿羅漢深猒當生故命終時避彼因善唯二無記勢力劣故順於昧劣相續斷心故入涅槃唯二無記眼等諸識依止色根尚無方所況復意識然約身根滅處說者若頓死者意識身根欻然總滅非有別處若漸死者往下人天於足齊心如次識滅謂墮惡趣說名往下彼識最後兩足處滅若往人趣識滅於齊若往天中識滅心處諸阿羅漢說名不生彼最後心亦心處滅有餘師說彼滅在頂正命終時於足等處身根滅故意識隨滅臨命終時身根漸滅至足等處欻尒都滅如以少水置炎石上漸減漸消一處都盡必無同分相續為因能無間生所趣後有唯漸命終者臨

命終時有為斷末摩苦受所逼无有別物名為末摩然於身中有異支節觸便致死是謂末摩謂於身中有別處所風熱痰盛所逼切時極苦受生即便致死得末摩稱如有頌曰

身中有別處　觸便令命終　如青蓮花鬚
微塵等所觸

若水火風不平緣合互相乖反或揔或別勢用增盛傷害末摩如以利刀分解支節因斯引發極苦受生從此須臾定當捨命由茲理故名斷末摩非如斬薪說名為斷如斷无覺故得斷名好發語言譏刺於彼隨實不實傷切人心由此當招斷末摩苦何緣不說地斷末摩以無第四內災患故內三災患謂風熱痰水火風增隨所應起有說此似外器三災此斷末摩天中非有然諸天子將命終時先有五種小衰相現一者衣服嚴具絕可意聲二者自身光明欻然昧劣三者於沐浴位水滴著身四者本性躁馳今滯一境五者眼本凝寂今數瞬動此五相現非定命終遇勝善緣猶可

轉故復有五種大衰相現一者衣染埃塵二者花鬘萎悴三者兩腋汗出四者臭氣入身五者不樂本座此五相現決定命終設遇強緣亦不轉故非此五相諸天皆有亦非此五一一皆具總集而說故言有五如何得知非一切有由教理故教謂經言三十三天有時集坐善法堂上共受法樂中有天子福壽俱終即天衆中不起于坐俄然殞歿都不覺知經說諸天五衰相現經五晝夜然後命終寧不覺知不起于坐理謂衰相皆是不善圓滿業果非一切天皆同集此不善業故世尊於此有情世間生住歿中建立三聚何謂三聚頌曰

正邪不定聚　聖造无間餘

論曰一正性定聚二邪性定聚三不定性聚何名正性謂世尊言貪無餘斷瞋無餘斷癡无餘斷一切煩惱皆無餘斷是名正性何故唯斷說名正性謂此永盡邪偽法故又體是善常智者定愛故世尊亦說聖道名正性經說趣入正性離生故句名邪性謂

有三種一趣邪性二業邪性三見邪性即是惡趣五無間業五不正見如次為體於二定者學无學法五無間業如其次第定趣離繫地獄果故成就此者得此聚名即名為聖造无間者正脫已脫煩惱縛故說名為聖聖是自在離繫縛義或遠衆惡故名為聖獲得畢竟離繫得故或善所趣故名為聖由無間隣故名無間謂此因故名為造正邪定餘名不定於彼待二緣可成二故非定屬一得不定名

說一切有部順正理論卷第三十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第三十一　物

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯緣起品第三之十一

如是已辯有情世間器世間今當辯

頌曰

安立器世間　風輪最居下　其量廣無數
厚十六洛叉　次上水輪深　十一億二万
下八洛叉水　餘凝結成金　此水金輪廣
徑十二洛叉　三千四百半　周圍此三倍

論曰此百俱胝四大洲界如是安立同壞同成謂諸有情法尒勝得諸靜慮故下命終巳生第二等靜慮地中下器世間三災所壞經久遠巳依下空中由諸有情業增上力有微風起後後轉增蟠結成輪其體堅密假設有一大諾健那以金剛輪奮威懸擊金剛有碎風輪無損如是風輪廣無數厚十六億踰繕那又諸有情業增上力起大雲雨澍風輪上滴如車軸積水成輪如是水輪於未凝結位深十一億二万踰繕那廣稱風輪有言

狹小有情業力持令不散如所食飲未熟變時終不移流墮於熟藏有餘師說由風所持令不傍流如篅持穀有情業力引別風起搏擊此水上結成金如熟乳停上凝成膜故水輪減唯厚八洛叉餘轉成金厚三億二万二輪界別有百俱胝一一二輪廣量皆等謂徑十二億三千四百半周圍其邊數成三倍謂周圍量成三十六億一万三百五十踰繕那已辯三輪山今當辯頌曰

蘇迷盧處中　次踰健達羅　伊沙馱羅山
朅地洛迦山　蘇達梨舍那　頞濕縛羯拏
毘那怛迦山　尼民達羅山　於大洲等外
有鐵輪圍山　前七金所成　蘇迷盧四寶
入水皆八万　妙高出亦然　餘八半半下
廣皆等高量

論曰於金輪上有九大山妙高山王處中而住餘八周匝繞妙高山於八山中前七名內第七山外有大洲等此外復有鐵輪圍山周匝如輪圍四洲界持雙等七唯金所成妙高山王四寶為體謂四面如次北東南西金

銀吠琉璃頗胝迦寶隨寶威德色顯於空故贍部洲空似吠琉璃色如是寶等從何而生從諸有情業增上力復大雲起雨金輪上滴如車軸經於久時積水奔濤深踰八万猛風鑽擊寶等變生如是變生金寶等已復由業力引起別風簡別寶等攝令聚集成山成洲分水甘鹹令別成立內海外海云何一類水別類寶等生爾水能為異類寶等種所依藏復為種種威德猛風之所鑽擊生衆寶等故無有過如是九山住金輪上沒水量皆等八万踰繕那蘇迷盧山出水亦尒共是則說妙高山王從下金輪上至其頂揔有十六万踰繕那其餘八山出水高量從內至外半半漸卑謂初持雙出水四万乃至最後鐵輪圍山出水三百一十二半如是九山一一廣量各各與自出水量同已辯九山海令當辯頌曰

山間有八海　前七名為內　最初廣八万
四邊各三倍　餘六半半狹　第八名為外
三洛叉二万　二千踰繕那

論曰妙高為初輪圍為後中間八海前七名內七中皆具八功德水一甘二冷三耎四輕五清淨六不臭七飲時不損喉八飲已不傷腹如是七海初廣八万約持雙山內邊周量若其四面數各三倍謂各成二億四万踰繕那其餘六海量半半狹謂第二海量廣四万乃至第七量廣一千二百五十此等不說周圍量者以煩多故准前知故第八名外鹹水盈滿量廣三億二万二千理實應言其量復有一千二百八十七半已辯八海當辯諸洲形量有異頌曰

於中大洲相　南贍部如車　三邊各二千
南邊有三半　東毗提訶洲　其相如半月
三邊如贍部　東邊三百半　西瞿陁尼洲
其相圓無缺　徑二千五百　周圍此三倍
北俱盧畟方　面各二千等　中洲復有八
四洲邊各二

論曰於外海中大洲有四謂於四面對妙高山南贍部洲北廣南狹三邊量等其相如車南邊唯廣三踰繕那半三邊各有二千踰繕那唯此洲中

有金剛座上窮地際下據金輪諸取後身菩薩將登無上正等菩提皆坐此座上起金剛喻定以無餘依及餘處所有堅固力能持此故東勝身洲東狹西廣三邊量等形如半月東三百五十三邊各二千此東洲東邊廣南洲南際故東如半月南贍部如車西牛貨洲圓如滿月徑二千五百周圍七千半北俱盧洲形如方座四邊量等面各二千既說是方面各二千以其義已顯故等言無用或應但說圓及等言無缺是方便為無用又應說如滿月方座不應但說圓無缺等隨自洲相人面亦然復有八中洲是大洲眷屬謂四大洲側各有二中洲贍部洲邊二中洲者一遮末羅洲二筏羅遮末羅洲勝身洲邊二中洲者一提訶洲二毗提訶洲牛貨洲邊二中洲者一舍搋洲二嗢怛羅漫怛里拏洲俱盧洲邊二中洲者一矩拉婆洲二憍拉婆洲此一切洲皆人所住由下劣業增上所生故住彼人身形卑陋有餘師說遮末羅洲邏刹娑

居餘皆人住辯諸洲已無熱惱池何方幾量頌曰

此北九黑山　雪香醉山內　無熱池縱廣
五十踰繕那

論曰依至教說此贍部洲從中印度漸次向北三處各有三重黑山有大雪山在黑山北大雪山北有香醉山雪北香南有大池水名無熱惱出四大河從四面流趣四大海一殑伽河二信度河三私多河四縛芻河無熱惱池縱廣正等面各五十踰繕那量八功德水盈滿其中非得通人難至其所於此池側有贍部林樹形高大其果甘美依此林故名贍部洲或依此果以立洲号復於何處置捺落迦何量有幾頌曰

此下過二万　無間深廣同　上七捺落迦
八增皆十六　謂煻煨屍糞　鋒刃烈河增
各住彼四方　餘八寒地獄

論曰此贍部洲下過二万有阿鼻旨大捺落迦深廣同前謂各二万故彼底去此四万踰繕那何緣唯此洲下有無間獄唯於此洲起極重惡業故

刀兵等災唯此有故唯此洲人極利根故以無樂間立無間名所餘地獄中雖無異熟樂而無大過失有等流樂故有說無隙立無間名雖有情少而身大故有情其中受苦無間謂彼各為百釘釘身於六觸門恒受劇苦居熱鐵地鐵牆所圍猛焰交通曾無暫歇身遭熱逼苦痛難任雖有四門遠覩開闢而走求出便見關閉所求不遂荼毒怨傷以己身薪投赴猛火焚燒支體骨肉燋然惡業所持而不至死餘七地獄在無間上重累而住其七者何一者極熱二者焰熱三者大叫四者號叫五者衆合六者黑繩七者等活有說此七在無間傍八地獄因差別無量世尊雖有委說勝能宜聞者無故不委說少有所說具如經等如伽他言

多百踰繕那　周遍焰交徹　聞舉身毛竪
生極大怖畏

如是等頌其類寔多皆為顯成地獄因果若外若內自身他身皆出猛火互相燒害熱中極故名為極熱火隨

身轉炎熾周圍熱苦難任故名炎熱剝苦所逼發大酷聲悲叫稱怨故名大叫衆苦所逼異類悲號怨發叫聲故名號叫衆多苦具俱來逼身合黨相殘故名衆合先以黑索拼量支體後方斬鋸故名黑繩衆苦逼身數悶如死尋蘇如本故名等活謂彼有情雖遭種種斫刺磨擣而彼暫遇涼風所吹尋蘇如本等前活故立等活名

八捺落迦增各十六謂四門外各有四增以非皆異名但標其定數故薄伽梵說此頌言

此八捺落迦　我說甚難越　以熱鐵爲地
周匝有鐵牆　四面有四門　開闢以鐵扇
巧安布分量　各有十六增　多百踰繕那
滿中造惡者　周遍焰交徹　猛火恒洞然

此十六中受苦增劇過本地獄故說爲增或於此中受種種苦苦具多類故說爲增或地獄中適受苦已重遭此苦故說爲增有說有情出地獄已數復遭苦故說爲增門各四增名差別者煻煨屍糞鋒刃列河門門四增名皆相似彼有情類從大門中排極

艱辛衝門走出求離求救求安所居忽復墮初塘煨增內謂此增內塘煨沒膝其量寬廣多踰繕那有情遊中纔下其足皮肉與血俱燋爛墮舉足還生平復如本經極艱阻從塘煨出復墮第二屍糞增中謂此增中屍糞泥滿查瀨臭澀深沒於人又廣於前塘煨增量於中多有孃矩吒蟲觜利如針身白頭黑有情遊彼皆為此蟲鑽皮破骨唼食其髓遭苦既久從屍糞出復涉第三鋒刃增內謂此增內復有三種初刀刃路謂於此中仰布刀刃以為大道有情遊踐纔下足時皮肉與血俱斷碎墮舉足還生平復如本次劒葉林謂此林上純以銛利劒刃為葉有情遊下風吹葉墮斬剌支體骨肉零落有烏駮狗攫令僵仆齧首齩足齩頭擘胛攫腹掐心摣掣食噉後鐵刺林謂此林內鐵樹高聳量過百人有利鐵刺長十六指有情被逼上下樹時其刺銛鋒下上鑱刺有鐵觜鳥探啄有情眼睛心肝爭競而食刀刃路等三種雖殊而鐵仗同

故一增攝久經苦毒越此增已復溺
第四烈河增中謂此增河其量深廣
熱鹹烈水盈滿其中有情溺中或浮
或沒或逆或順或橫或轉被蒸被煑
骨肉麋爛如大鑊中滿盛灰汁置麻
米等猛火下然麻等於中上下迴轉
舉體糜爛有情亦然設欲逃亡於兩
岸上有諸獄卒手執刀槍禦捍令迴
無由得出復有獄卒張大鐵網漉諸
有情置於岸上洋銅灌其口令吞熱
鐵丸眾苦備經還擲河內此河如塹
前三似園圍繞莊嚴諸大地獄已說
有八熱捺落迦寒捺落迦亦有八種
何等為八一頞部陀二尼剌部陀三
頞哳吒四矐矐婆五虎虎婆六嗢鉢羅
七鉢特摩八摩訶鉢特摩此中有情
嚴寒所逼隨身聲瘡變立差別想名
謂二三三如其次第此寒地獄在繞
四洲輪圍山外極冥闇所於中恒有
淒勁冷風上下衝擊縱橫旋擁有情
由此屯聚相依寒酷切身膚皮皰裂
體戰僵硬各出異聲瘡開剖拆如三
花相多由謗賢聖招如是苦果有說

此在熱地獄傍以贍部洲上尖下闊形如穀聚故得容是故大海漸深漸狹十六大獄皆諸有情增上業感餘孤地獄或多二一各別業招或近江河山間曠野或在地下空中餘處無間大熱及炎熱三於中皆無獄卒防守大叫號叫及衆合三少有獄卒琰魔王使時時往來巡撿彼故其餘皆為獄卒防守有情無情異類獄卒防守治罰罪有情故火不焚燒有情卒者彼身別稟異大種故或由業力所遮隔故一切地獄身形皆堅初同聖語曾聞有以聖語告言汝在人中不觀欲過又不承敬梵志沙門是故於今受斯劇苦彼聞領解生慙悔心後不分明苦所逼故諸地獄器安布如是傍生所止謂水陸空生類顯形無邊差別其身行相少堅多傍如水邏刹娑及緊捺落等雖傍生攝而形竪行本住海中後流五趣初同聖語後漸乖訛諸鬼本住琰魔王國從此展轉散趣餘方此贍部洲南邊直下深過五百踰繕那量有琰魔王都縱

廣量亦尒鬼有三種謂無少多財無財復三謂炬口鍼口臭口炬口鬼者此鬼口中常吐猛焰熾然無絕身如被燎多羅樹形此受極慳所招苦果鍼口鬼者此鬼腹大量如山谷口如鍼孔雖見種種上妙飲食不能受用飢渴難忍臭口鬼者此鬼口中恒出極惡腐爛臭氣過於糞穢沸溢廁門惡氣自熏恒空歐逆設遇飲食亦不能受飢渴所惱狂叫亂奔少財亦有三謂鍼毛臭毛癭鍼毛鬼者此鬼身毛堅剛銛利不可附近內鑽自體外射他身如鹿箭中毒悑狂走時逢不淨少濟飢渴臭毛鬼者此鬼身毛臭甚常穢熏爛肌骨蒸坌腸胃衝喉變歐荼毒難忍攫體拔毛傷裂皮膚轉加劇苦時逢不淨少濟飢渴言癭鬼者謂此鬼咽惡業力故生於大癭如大癰腫熱脯酸疼更相劇㝵臭膿涌出爭共取食少得充飢多財亦有三謂希祠希棄大勢希祠鬼者此鬼恒時往祠祀中饗受他祭生處法尒能歷異方如鳥發虛往還無㝵由先勝解作是

希望我若命終諸子孫等必當祠我資具飲食由勝解力生此鬼中乘宿善因感此祠祭或有先世性愛親知為欲皆令豐足資具如不如法積集珍財慳悋居心不能布施乘斯惡業生此鬼中住本舍邊便穢等處親知追念為請沙門梵志孤窮供施崇福彼鬼見已於自親知及財物中生已有想又自明見慳果現前於所施田心生淨信相續生長捨相應思由此便成順現法受乘斯故得資具豐饒希棄鬼者此鬼恒欲収他所棄吐殘糞等用充所食亦得豐饒謂彼宿生慳過失故有飲食處見穢或空樂穢見空樂淨見穢亦由現福如其所應各得豐饒飲食資具生處法尒所受不同不可推徵祠到所以如地獄趣異熟生色斷已還續餘趣則無於人趣中有勝念智脩梵行等餘趣中無天中隨欲衆具皆現如斯等事生處法然不可於中求其定量大勢鬼者謂諸藥叉及邏刹娑恭畔荼等所受富樂與諸天同或依樹林或住靈廟

或居山谷或處空宮然諸鬼中無威德者唯三洲有除北俱盧若有威德天上亦有贍部洲西有五百渚於中有二唯鬼所居渚各有城二百五十有威德鬼住一渚城一渚城居無威德鬼曾聞昔有大轉輪王名曰尼弥將欲巡境先告御者摩怛梨言宜引我車從是道去使吾現見罪福果殊時摩怛梨如王所勅引車至彼二渚中間處上空中令王俯見有威德鬼處妙宮臺富樂莊嚴燄下天衆無威德鬼處穢城村老瘦飢窮露形被髮手執瓦器乞句支身王覩如斯弥鑒因果諸鬼多分形竪而行於劫初時皆同聖語後隨處別種種華訛日月所居量等義者頌曰

日月迷盧半　五十一五十　夜半日沒中
日出四洲等　雨際第二月　後九夜漸增
寒第四亦然　夜減晝翻此　晝夜增臘縛
行南北路時　近日自影覆　故見月輪缺

論曰日月衆星依何而住依風而住謂諸有情業增上力共引風起繞妙高山空中旋環運持日等令不停墜

彼所住去此幾踰繕那持雙山頂齊
妙高山半日等徑量幾踰繕那日五
十一月唯五十星最小者半俱盧舍
最大者十六踰繕那日輪下面頗胝
迦寶火珠所成能熱能照月輪下面
頗胝迦寶水珠所成能冷能照隨有
情業增上所生能於眼身果花稼穡
藥草等物如其所應為益為損四洲
日月各有別耶不尒四洲同一日月
俱時四處作所作耶不尒云何夜半
日沒日中日出四洲時等俱盧贍部
牛貨勝身隣妙高山相對住故若俱
盧夜半則贍部日中勝身日沒牛貨
日出若牛貨日中則勝身夜半贍部
日沒俱盧日出此略義者隨何洲相
對日中月中餘二洲隨應西沒東出
第三洲處夜中晝中由是若時勝身
牛貨如其次第日中月中尒時光明
四洲皆有然光作事在東南洲於西
北洲唯明作事俱見兩事在北南洲
謂贍部洲見日出月沒見月出日沒
謂俱盧洲東勝身洲唯得見日唯得
見月謂牛貨洲如是所餘例應思擇

何緣晝夜有減有增日行此洲路有別故從雨際第二月後半第九日夜漸增從寒際第四月後半第九日夜漸減晝增減位與此相違夜漸增時晝便漸減夜漸減位晝則漸增晝夜增時一晝夜增幾增一臘縛晝夜減亦然日行此洲向南向北如其次第夜增晝增何故月輪於黑半末白半初位見有缺耶世施設中作如是釋以月宮殿行近日輪月被日輪光所侵照餘邊發影自覆月輪令於尒時見不圓滿理必應尒以於尒時亦見不明全月輪故由是日沒月便出時相去極遠見月圓滿有餘師說由日月輪行度不同現有圓缺此不應理應無定故或應思求餘决定理日等宮殿何有情居四大天王所部天眾是諸天眾唯住此耶若空居天唯住如是日等宮殿若地居天依妙高山諸層級等有幾層級其量云何何等諸天住何層級頌曰

妙高層有四　相去各十千　傍出十六千
八四二千量　堅手及持鬘　恒憍大王衆

如次居四級 亦住餘七山

論曰蘇迷盧山有四層級始從水際盡第一層相去十千踰繕那量如是乃至從第三層盡第四層亦十千量此四層級從妙高山傍出圍繞盡其下半初層級出十六千第二第三第四層級如其次第八四二千住初層天名為堅手持鬘居第二恒憍處第三四大天王及諸眷屬各一方面住第四層堅手等三天皆四王衆攝持雙山等七金山上亦有四王所部村邑是名依地住四大王衆天於欲天中此天最廣三十三天住在何處頌曰

妙高頂八万 三十三天居 四角有四峯
金剛手所住 中宮名善見 周万踰繕那
高一半金城 雜飾地柔耎 中有殊勝殿
周千踰繕那 外四苑莊嚴 衆車麁雜喜
妙地居四方 相去各二十 東北圓生樹
西南善法堂

論曰三十三天住迷盧頂其頂四面各二十千若據周圍數成八万有餘師說面各八十千與下際四邊其量

無別山頂四角各有一峯其高廣量
各有五百有藥叉神名金剛手於中
止住守護諸天於山頂中有宮名善
見面二千半周万踰繕那金城量高
一踰繕那半其地平坦亦真金所成
俱用百一雜寶嚴飾地觸柔耎如妬
羅綿於踐躡時隨足高下是天帝釋
所都大城城有千門嚴飾壯麗門有
五百青衣藥叉勇健端嚴踰繕那量
各嚴鎧仗防守城門於其城中有殊
勝殿種種妙寶具足莊嚴蔽餘天宮
故名殊勝面二百五十周千踰繕那
是謂城中諸可愛事城外四面四苑
莊嚴是彼諸天共遊戲處一衆車苑
謂此苑中隨天福力種種車現二麁
惡苑天欲戰時隨其所須甲仗等現
三雜林苑諸天入中所玩皆同俱生
勝喜四喜林苑極妙欲塵雜類俱臻
歷觀無猒如是四苑形皆正方一一
周千踰繕那量居中各有一如意池
面各五十踰繕那量八功德水弥滿
其中隨欲妙花寶舟好鳥一一奇麗
種種莊嚴四苑四邊有四妙地中間

各去苑二十踰繕那地一一邊量皆二百是諸天眾勝遊戲所諸天於彼捔勝歡娛城外東北有圓生樹是三十三天受欲樂勝所盤根深廣五踰繕那聳幹上升枝條傍布高廣量等百踰繕那挺葉開花妙香芬馥順風熏滿百踰繕那若逆風時猶遍五十若謂經說無逆風熏經就人間香校量無失謂現見故引校德香且對人間香讚德香為勝諸天福勝感此樹香雖天和風力所擁遏然能相續流趣餘方非人間香能有是事業果差別難可思議不應以人貶量天福城外西南有大善法堂三十三天時集詳辯制伏阿素洛等如法不如法事如是已辯三十三天所居外器餘有色天眾所住器云何頌曰

此上有色天　住依空宮殿

論曰從夜摩天至色究竟所住宮殿皆但依空有說空中密雲弥布如地為彼宮殿所依外器世間至色究竟上無色故不可施設如是所說諸天眾中頌曰

六受欲交抱　執手笑視婬

論曰昔衆天等由對治力於諸欲法皆已遠離唯六欲天受妙欲境六欲天者一四大王衆天謂彼有四大王及所領衆或彼天衆事四大王是四大王之所領故二三十三天謂彼天處是三十三部諸天所居三夜摩天謂彼彼處時時多分稱快樂哉四覩史多天謂彼天處多於自所受生喜足心五樂變化天謂彼天處樂數化欲境於中受樂六他化自在天謂彼天處於他所化欲境自在受樂六中初二依地居天形交成婬與人無別然風氣泄熱惱便除非如人間有餘不淨夜摩天衆纔抱成婬俱起染心暫時相抱熱惱便息唯一起染雖受抱樂而不成婬若俱無染心雖相執抱如親相敬愛而無過失覩史多天但由執手熱惱便息樂變化天唯相向笑便除熱惱他化自在相視成婬如是後三俱一無染成婬樂愛差別如前後二天中唯化資具若異此者俱染不成竝形交方成婬事施設

所說顯時不同由上諸天欲境轉妙貪心轉重身觸有殊故經少時數成婬事不介天欲樂應少於人中隨彼諸天男女膝上有童男童女欻介化生即說為彼天所生男女初生天衆身量云何頌曰

初如五至十　色圓滿有衣

論曰且六欲諸天初生如次如五六七八九十歲人生已身形速得圓滿色界天衆於初生時身量圓圓具妙衣服一切天衆皆作聖言謂彼言詞同中印度然不由學自解典言欲生樂生云何差別頌曰

欲生三人天　樂生三九處

論曰欲生三者有諸有情樂受現前諸妙欲境彼於如是現欲境中自在而轉謂全人趣及下四天有諸有情樂受自化諸妙欲境彼於自化妙欲境中自在而轉謂唯第五樂變化天有諸有情樂受他化諸妙欲境彼於他化妙欲境中自在而轉謂第六他化自在天此欲生三依何建立依受如生現前欲境故依受如樂自化欲

境故依受如樂他化欲境故又依所受下中上境故又依受用有罪有勞現前欲境故依樂受用無罪有勞自化欲境故依樂受用無罪無勞他化欲境故依如是等故有差別樂生三者三靜慮中於九處生受三種樂以彼所受有樂異熟無苦異熟故名樂生此樂生三依何建立依多安住離生喜樂定生喜樂離喜樂故或依二種災所及故或依壽喜樂增上故或依身想異無異故依如是等故有差別大梵既有喜樂現行名樂生天亦無有失所說諸天二十二處上下相去其量云何頌曰

如彼去下量　去上數亦然

論曰一一中間踰繕那量非易可數但可總舉彼去下量去上例然隨從何天去下海量彼上所至與去下同謂妙高山從第四層級去下大海四万踰繕那上去三十三天亦如去下海量如三十三天去下大海上去夜摩天其量亦介如是乃至如善見天去下大海從彼上去色究竟天其量

亦尒如是懸遠多蹤繕那如明眼人暫見色頂世尊能以意勢神通運身往來自在無礙故佛神力不可思議於下處生昇見上不頌曰

離通力依他　下無昇見上

論曰如四大王天衆昇見三十三天非三十三天昇見夜摩天等然彼若得定所發通一切皆能昇見於上或依他力昇見上天謂得神通及上天衆引接往彼隨其所應或上天來下亦能見若上界地來向下時非下化身下眼不見非其境界故如不覺徧觸故上界地來向下時必化下身為令下見有餘部說如欲界中若往若來下眼見上如是色界諸地往來設離下化身下眼亦見上彼說非理以色界中諸地相望因果斷故要離下地染方得上生故下地眼根不見上色是界下業所感果故雖欲見上而無見能依地居天已說處量夜摩天等處量云何有說四天如迷盧頂有說此四上倍倍增有餘師言初靜慮地宮殿依處等一四洲第二靜慮等

小千界第三靜慮等中千界第四靜慮等大千界有餘師言下三靜慮如次量等小中大千第四靜慮量無邊際齊何量說小中大千頌曰

四大洲日月　蘇迷盧欲天梵世各一千
名一小千界　此小千千倍　說名一中千
此千倍大千　皆同一成壞

論曰千四大洲乃至梵世如是總說為一小千千倍小千名一中千界千中千界總名一大千此中小千唯舉至梵世故少光等非小千界攝積小千等為中大千故中大千亦不攝彼又言小者是界下義以除上故如載角牛積小成餘亦非攝彼此三千界同壞同成其中有情壞成亦等如外器量別身量亦別耶亦別云何頌曰

贍部洲人量　三肘半四肘　東西北洲人
倍倍增如次　欲天俱盧舍　四分一一增
色天踰繕那　初四增半半　此上增倍倍
唯無雲減三

論曰贍部洲人身多長三肘半於中少分有長四肘東勝身人身長八肘西牛貨人長十六肘北俱盧人三十

二肘欲界六天取下身量一俱盧舍
四分之一如是後後一一分增至第
六天身一俱盧舍半色天身量初梵
衆天半踰繕那梵輔全一大梵一半
少光二全此上餘天皆增倍倍唯無
雲減三踰繕那謂無量光天倍增二
至四乃至色究竟增滿万六千身量
既殊壽量別不亦別去何頌曰
北洲定千年　西東半半減　此洲壽不定
後十初叵量　人間五十年　下天一晝夜
乘斯壽五百　上五倍倍增　色無晝夜殊
刼數等身量　無色初二万　後後二二增
少光上下天　大全半爲刼
論曰北俱盧人定壽千歲彼於人趣
福力最强鈍根薄塵多諸快樂無攝
受過死必上生少受士用畀離諸違
諍濁以彼有情所受種種衣服嚴具
皆從樹生諸妙花香處處皆有宮殿
臺閣池路橋船婇女園林自然華麗
其地平坦無有丘坑荊棘瓦礫毒刺
鹹鹵亦無毒蟲諸惡禽獸一切資具
非工所成晝夜雖恒受用無罪諸善
業果而不就著西牛貨人壽五百歲

東勝身人壽二百五十歲南贍部人壽無定限劫後增減或少或多少極十年多極八万於劫初位人壽量非百千等所能計故已說人間壽量長短要先建立天上晝夜方可筭計天壽短長天上云何建立晝夜人五十歲為六天中最在下天一晝一夜乘斯晝夜三十為月十二月為歲彼壽五百年上五欲天漸俱增倍謂人百歲為第二天一晝一夜乘斯晝夜成月及年彼壽千歲夜摩等四隨次如人二四八百千六百歲為一晝夜乘斯晝夜成月及年如次彼壽二四八千万六千歲持雙以上日月並無晝夜光明依何而有依花開合鳥鳴不鳴靜寐不同立有晝夜外光明事依内身成已說欲天壽量長短色天無有晝夜差別但以劫數知壽短長彼劫壽短長與身量數等謂若身量半踰繕那壽量半劫若彼身量一踰繕那壽量一劫乃至身量長万六千壽量亦同万六千劫已說色界天壽短長無色四天從下如次壽量二四

六八万劫上所說劫為定依何為壞為成為中為大少光以上大全為劫自下諸天大半為劫即由此故說大梵王過梵輔天壽一劫半空成住壞各二十中総八十中為一大劫取成住壞総六十中為大梵王一劫半壽故以大半四十中劫為下三天所壽劫量已說善趣壽量短長惡趣云何

頌曰

等活等上六　如次以欲天　壽為一晝夜
壽量亦同彼　極熱半中劫　無間中劫全
傍生極一中　鬼月日五百　頞部陁壽量
如一婆訶麻　百年除一盡　後後倍二十

論曰惡趣亦無如人晝夜然其壽量比況可知四大王等六欲天壽如其次第為等活等六捺落迦一晝一夜壽量如次亦同彼天謂四大王壽量五百於等活地獄為一晝一夜乘此晝夜成月及年以如是年彼壽五百乃至他化壽万六千於炎熱地獄為一晝一夜乘此晝夜成月及年彼壽如斯万六千歲極熱地獄壽半中劫無間地獄壽一中劫傍生壽量多無

定限若壽極長亦一中劫謂難陁等
諸大龍王故世尊言大龍有八皆住
一劫能持大地皃以人間一月為一
日乘此成月歲壽五百年寒那落迦
云何壽量世尊寄喻顯彼壽言如此
人間佉梨二十成摩揭陁國一麻婆
訶量有置巨勝平滿其中設復有能
百年除一如是巨勝易有盡期生頞
部陁壽量難盡此二十倍為第二壽
如是後後二十倍增是謂八寒地獄
壽量此諸壽量有中夭耶頌曰

諸處有中夭　除北俱盧洲

論曰諸處壽量皆有中夭唯北俱盧
定壽千歲此約處說非別有情有別
有情不中夭故謂住覩史多天一生
所繫菩薩決定盡彼天中壽量若最
後有佛記佛使隨信法行菩薩輪王
母懷彼二胎時此等有情事未究竟
終不中夭非謂必盡隨所生處壽量
短長

說一切有部順正理論卷第三十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第三十二　物

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯緣起品第三之十二

如是已說踰繕那等辯器世間身量差別就年等辯壽量有殊二量不同未說應說建立此等無不依名前二及名未詳極少今應先辯三極少量

頌曰

極微字刹那　色名時極少

論曰以勝覺慧分析諸色至一極微故一極微為色極少不可析故如是分析諸名及時至一字刹那為名時極少一字名者如說掉名何等名為一刹那量經主釋意作是釋言謂衆緣合時法得自體頃如是所釋理不極成應審法生前體為有非有對法宗說衆緣合時諸法得生非得自體未生諸法已有體故法體已有何用復生衆緣合時體雖已有而能令彼至牽果位起勝作用故說為生至現已生正能牽果牽果用息說為過去

未来何故無牽果能此責不然即如
有責未来何不名現在故諸牽果用
我説現在是故不應作如是責何縁
固執如是義宗若異此宗凡有所立
現與無量理教相違辯三世中當廣
思擇去来實有體其理既成彼説剎
那量定不應理又待別舉餘量顯故
謂衆縁合法得自體仍未決了此經
幾時又法剎那非世現見故問何量
名一剎那應荅剎那其量如是法得
體須彼謂剎那非舉剎那顯剎那量
故彼所釋其理不成毗婆沙師依勝
義説法剎那量可以喻彰然佛世尊
曽不説者以不見有能解者故然有
為欲開曉學徒依比量門方便顯示
謂如壯士一彈指時經細剎那六十
五等如是已辯三極少量前二量殊
今次應辯踰繕那等其量云何頌曰

極微微金水　兎羊牛隙塵　蟣虱麦指節
後後增七倍　二十四指肘　四肘為弓量
五百俱盧舍　此八踰繕那

論曰一極微量亦可喻顯唯佛乃知
故亦不説然為安立阿練若處故毗

奈耶但作是說七極微集名一微等
極微為初指節為後應知後後皆七
倍增謂七極微為一微量積微至七為
一金塵積七金塵為水塵量水塵積
至七為一兔毛塵積七兔毛塵為羊
毛塵量積羊毛塵七為一牛毛塵積
七牛毛塵為隙遊塵量隙塵七為蟣
七蟣為一虱七虱為穬麥七麥為指
節三節為一指世所極成是故於頌
中不別分別二十四指橫布為肘竪
積四肘為弓謂尋竪積五百弓為一
俱盧舍毘奈耶說此是從村至阿練
若中間道量說八俱盧舍為一踰繕
那已說極微漸次積集成微乃至一
踰繕那然許極微略有二種一實二
假其相云何實謂極成色等自相於
和集位現量所得假由分析比量所
知謂聚色中以慧漸析至最極位然
後於中辯色聲等極微差別此析所
至名假極微令慧尋思極生喜故此
微即極故名極微極謂色中析至究
竟微謂唯是慧眼所行故極微言顯
微極義以何為證知有極微以阿笈

摩及理為證阿笈摩者謂契經說諸所有色或細或麤細者謂極微更不可析故餘有對色說名為麤復有餘師作如是釋不善無記說名為麤所餘善色說名為細如是欲色繫有漏無漏別此不應理以劣勝言已攝如是性等別故復有別釋眼境為麤耳等餘根所取名細此亦非善俱通二故又不定故謂有細色如析毛端極明眼者猶難得見或有大聲如雷音等震動天地有耳皆聞是故細言表極微色理善成就若謂經中亦說段食有麤細故此釋非者亦不相違此經說色彼經說食意各別故以一極微可名為色不可名食故意有異理必應尒以伽他言

黑白等諸色　皆有細有麤　細者謂最微
麤即餘有對

由此誠證極微定有又先已說先說者何謂毗奈耶作如是說七極微集名一微等如是名數其理者何謂如積聚有情身色至色究竟有量最麤准此亦應分析諸色有究竟處名

一極微云何知尒以可析法分析至窮猶有餘故謂世現見以餘聚色析餘聚色有細聚生析析至窮猶有餘分可為眼見更不可析如是聚色不能析處亦如麁聚有可析理謂彼可以覺慧分析如以聚色析聚至窮慧析至窮應有餘在可為慧見更不可析此餘在者即是極微是故極微其體定有此若無者聚色應無聚色必由此所成故如是已說踰繕那等應辯年等其量云何頌曰

百二十剎那　為怛剎那量　臘縛此六十
此三十須臾　此三十晝夜　三十晝夜月
十二月為年　於中半減夜

論曰剎那百二十為一怛剎那六十怛剎那為一臘縛三十臘縛為一牟呼栗多三十牟呼栗多為一晝夜此晝夜有時增有時減有時等三十晝夜為一月總十二月為一年於一年中分為三際謂寒熱雨各有四月十二月中六月減夜以一年內夜總減六云何如是故有頌言

寒熱雨際中　一月半已度　於所餘半月

智者知夜減

如是已辯剎那至年劫量不同今次當辯頌曰

應知有四劫　謂壞成中大　壞從獄不生
至外器都盡　成劫從風起　至地獄初生
中劫從無量　減至壽唯十　次增減十八
後增至八万　如是成已住　名中二十劫
成壞壞已空　時皆等住劫　八十中大劫
大劫三無數

論曰言壞劫者謂從地獄有情不復生至外器都盡壞有二種一趣壞二界壞復有二種一有情壞二外器壞然壞與成揔分四品一者正壞二壞已空三者正成四成已住言正壞者謂此世間過於二十中劫住已從此復有等住二十壞劫便至壞劫將起住此洲人壽量八万若時地獄有情命終無復新生為壞劫始乃至地獄無一有情尒時名為地獄已壞諸有地獄定受業者業力引置他方獄中由此准知傍生鬼趣時人身內無有諸蟲與佛身同傍生壞故有說二趣於人益者壞與人俱餘者先壞如是

二說前說爲善若時人趣此洲一人無師法然得初靜慮從靜慮起唱如是言離生喜樂甚樂甚靜餘人聞已皆入靜慮命終並得生梵世中乃至此洲有情都盡是名已壞贍部洲人東西二洲例此應說北洲命盡生欲界天由彼鈍根無離欲故生欲天已靜慮現前轉得勝依方能離欲乃至人趣無一有情尒時名爲人趣已壞若時天趣欲界六天隨一法然得初靜慮乃至並得生梵世中尒時名爲欲天已壞如是欲界無一有情名欲界中有情已壞若時梵世隨一有情無師法然得二靜慮從彼定起唱如是言定生喜樂甚樂甚靜餘天聞已皆入彼靜慮命終並得生極光淨天乃至梵世中有情都盡如是名已壞有情世間唯器世間空曠而住餘方世界一切有情感此三千世界業盡於此漸有七日輪現諸海乾竭衆山洞然洲渚三輪並從焚燎風吹猛焰燒上天宮乃至梵宮無遺灰燼自地火焰燒自地宮非他地災能壞他地

由相引起故作是言下火風飈焚燒上地謂欲界火猛焰上昇為緣引生色界火焰餘突亦介如應當知如是始從地獄漸減乃至器盡總名壞劫所言成劫謂從風起乃至地獄始有情生謂此世間災所壞已二十中劫唯有虛空過此長時次應復有等住二十成劫便至一切有情業增上力空中漸有微細風生是器世間將成前相風漸增盛成立如前所說風輪水金輪等然初成立大梵天宮乃至夜摩宮後起風輪等是謂成立外器世間器有壞成由有情力若有情類久集上天此器世間必應漸起令福減者散下居故謂極光淨久集有情天衆既多居處迫迮諸福減者應散下居此器世間理應先起故劫壞位有情上集於劫成時有情下散由罪福減及福罪增集散旋環理應如是既已成立此器世間初一有情極光淨歿生大梵處空宮殿中後諸有情亦從彼歿有生梵輔有生梵衆有生他化自在天宮漸漸下生乃至人趣

俱盧牛貨勝身贍部後生餓鬼傍生地獄法介後壞必竟初成若初一有情生無間獄二十中成刧應知已滿此後復有二十中刧名成已住次第而起謂從風起造器世間乃至後後有情漸住初一有情極光淨歿生大梵宮者即為大梵王諸大梵王必異生攝以無聖者還生下故上二界無入見道故即由此故無一有情無間二生為大梵義既說大梵寂後命終極光淨天壽八大刧二十中刧世界還成如何梵王生極光淨受少壽量還從彼歿雖彼非無有中夭義而廣大福方生彼天八大刧壽中始經少分二十中刧須臾即命終以此觀知餘來生此此洲人壽經無量時至住刧初壽方漸減從無量減至極十年即名為刧一住中刧此次十八皆有增減謂從十年增至八万復從八万減至十年介乃名為第二中刧次餘十七例皆如是於十八後從十歲增至極八万歲名第二十刧一切刧增無過八万一切刧減唯極十年十八

劫中一增一減時量方等初減後增
故二十劫時量皆等此揔名為成已
住劫所餘成壞及壞已空雖無減增
二十差別然由時量與住劫同准住
各成二十中劫成中初劫起器世間
後十九中有情漸住壞中後劫滅器
世間前十九中有情漸捨如是所說
成住壞空各二十中積成八十揔此
八十成大劫量若尒且對苦苦為言
應生死中樂多非苦壞空成劫一向
樂故於住劫中雖苦樂雜而純苦少
純樂時多時分雖然而苦起位增上
猛利樂則不尒謂於熱際烈日逼身
雖用旃檀烏施羅末及氷雪等而為
對治便有增上身安樂生尒時欻遭
小剌所剌頓忘衆樂唯覺有苦如是
若遇恩愛別離心中所生增上苦受
重於恩愛和合生樂由如是等知生
死中樂少苦多其理決定諸劫唯用
五蘊為體除此時體不可得故經說
三劫阿僧企耶精進修行得成佛者
於前所說四種劫中積大劫成三劫
無數謂從初種大菩提種經三大劫

阿僧企耶方乃得成大菩提果既稱無數何復言三有釋此言諸善算者傳算計論筭至數窮初不能知名一無數如是無數積至第三餘復釋言六十數內別有一數立無數名謂有經中說六十數此言無數當彼一名積此至三名三無數非諸筭計不能數知菩薩經斯三劫無數方乃證得無上菩提如是已辯劫量差別諸佛獨覺出現世間為劫增時為劫減位

頌曰

減八万至百　諸佛現世間　獨覺增減時
麟角喻百劫

論曰從此洲人壽八万歲漸減乃至壽極百年於此中間諸佛出現何緣增位無佛出耶有情樂增難教猒故多行妙行故少有墮三塗減百年時何故無佛現於如是壽短促時不能具成佛所作故謂一切佛出現世間決定捨於第五分壽從定所起命行依身非於尒時所化樂見以設出世為佛事少故於尒時佛不出世經主於此作是釋言五濁極增難可化故

豈不今世人減百年五濁雖增而有能辦入正決定離染得果佛雖為此應出世間故彼所言非善釋非百年位佛出世時一切皆能遵崇聖教入正決定離染得果可言減百一分不能辦斯佛事故無佛出然於減百設佛出世亦有一分能遵教等如百年時佛何不出若謂減百堪化有情極鮮少故佛不出者是則應說前所立因不能具成佛所作故雖於減百五濁極增不能具成佛所作事由斯故佛不出世間而此親因非彼所說言五濁者一壽濁二劫濁三煩惱濁四見濁五有情濁云何濁義極鄙下故應棄捨故如滓穢故豈不壽劫有情濁三互不相離見濁即用煩惱為體五應不成理實應然但為次第顯五衰損極增盛時何等名為五種衰損一壽命衰損時極短故二資具衰損少光澤故三善品衰損欣惡行故四寂靜衰損展轉相違成諠諍故五自體衰損非出世間功德器故為次次第顯此五種衰損不同故分五濁

獨覺出現通劫增減然諸獨覺有二種殊一者部行二麟角喻部行獨覺先是聲聞得勝果時轉名獨勝有餘說彼先是異生曾修聲聞順決擇分今自證道得獨勝名由本事中說一山處揔有五百苦行外仙有一獼猴曾與獨覺相近而住見彼威儀展轉遊行至外仙所現先所見獨覺威儀諸仙覩之咸生敬慕須臾皆證獨覺菩提若先是聖人不應修苦行麟角喻者謂必獨居二獨覺中麟角喻者要百大劫修菩提資糧然後方成麟角喻獨覺言獨覺者謂現身中離稟至教唯自悟道以能自調不調他故何緣獨覺言不調他非彼無能演說正法以彼亦得無㝵解故又能憶念過去所聞諸佛言詞堪為他說得極遠境宿住智故又不可說彼無慈悲為攝有情現神通故又不可說無受教機尒時有情亦有能起世間離染對治道故雖有此理而今測量彼知尒時有情根欲入見諦等不藉他教故不說法以調伏他除此所餘攝有

情事無勞設教現通即成又諸獨覺關力無畏對於我論堅執衆中欲說無我心便怯劣故不說教以調伏他有餘釋言由彼獨覺長時數習少欲勝解又避攝衆諠雜過失故不說法以調伏他若自有能他有根欲棄而不濟度豈名有慈悲是故應如前釋為善輪王出世為在何時幾種幾俱何威何相頌曰

輪王八万上　金銀銅鐵輪　一二三四洲
逆次獨如佛　他迎自往伏　諍陣勝无害
相不正明圓　故與佛非等

論曰從此洲人壽無量歲乃至八万歲有轉輪王生減八万時有情富樂壽量損減非其器故或順彼受業定於彼時方與果故如感佛身業要劫減時方能與果王由輪寶旋轉應導感伏一切名轉輪王施設足中說有四種金銀銅鐵輪應別故如其次第勝上中下逆次能王領一二三四洲謂鐵輪王王一洲界銅輪王二銀輪王三若金輪王王四洲界契經就勝但說金輪故契經言若王生在剎帝

刹種絡灌頂位於十五日受齋戒時，
沐浴首身受勝齋戒昇高臺殿目僚
輔翼東方欻有金輪寶現其輪千輻
具足轂輞衆相圓淨非匠所成舒妙
光明来應王所此王定是轉金輪王
轉餘輪王應知亦尒輪王如佛無二
俱生故契經言無處無位非前非後
有二如来應正等覺出現於世有處
有位唯一如来如說如来輪王亦尒
應審思擇此唯一言為據一大千為
約一切界應說一切界無差別言故
謂無經說唯此世間又無經言唯一
世界如何不說而能定知唯據一大
千非約一切界若尒何故梵王經說
我今於此三千大千諸世界中得自
在轉彼有密意密意者何謂若世尊
不起加行唯能觀此三千大千若時
世尊發起加行無邊世界皆佛眼境
天耳通等例此應知若不許然佛於
餘界何緣無有自在化能為闕大悲
為智有礙闕大悲者經不應言如来
悲心普覆一切智有礙者經不應言
無一尒焰佛智不轉若佛智悲適方

一切無礙無關則應說法普能濟度一切有情無邊界中如來皆有不思議力能普化故又佛先於三無數劫發願度脫一切有情令諸有情若自所化若他所化皆巳下種資糧成熟住在十方無出世尊願所及境何緣此佛不度餘方設一如來唯化一界亦非一界盡得涅槃然許如來能化一界故許一佛普化十方雖度不盡亦無有失餘為當來佛所度故由斯理故梵王經說我今於此三千大千諸世界中自在轉者定有密意為證不成又理必然如舍利子總約現在白世尊言我得彼問當如是荅今時無有梵志沙門得無上菩提與我世尊等所以然者我從世尊親聞親持無處無位非前非後有一如來應正等覺出現於世有處有位唯一如來如其他方別有佛者非舍利子懷嫉妬心何故不言他方雖有而一世界無二如來豈不此經亦有密意引證巳義亦不得成密意者何謂彼所引無處位等有二如來如說如來輪王

亦尒若無容意約現捴遮則應輪王
餘界非有以彼如佛遮俱生故若餘
界輪王雖遮而有則餘界諸佛不可
言無是故此經約一界說不可以佛
定例輪王即此經中遮女成佛豈亦
有佛以女身成如遮輪王俱生非定
又不可以佛例輪王以轉輪王如業
主別所生處所有隣別故謂轉輪王
業有分限故所王領亦有隣別非一
四洲俱時二主同所王領況得有多
是故應知為主有隣其所生處理有
分限由有分限故一界中無二輪王
餘界別有佛因無有分限異故為主
王化亦無分限由此無有佛土隣別
故不可言屬此屬彼如何此佛唯化
此方餘世界中有餘佛化云何知佛
為化主無限於一切界境皆有智故
諸界差別由二種依謂依身殊及法
差別佛於諸界差別相中有能遍知
殊勝智故於一切法一切有情差別
境中無礙智轉如契經說佛告苾蒭
我觀有情非易可得從久流轉生死
以来非汝父母乃至廣說又契經說

佛告苾芻我觀方土非易可得從久流轉生死以来非汝所居乃至廣說又舍利子讚述世尊成就無上宿住念智作如是言大德世尊於彼彼處曾不曾住若有色若無色若有想若無想若非想非非想即彼彼處所有行相所有標舉有無量種無上微妙宿住念智豈不由此即成如來於不生處亦有智轉能為化主化彼有情非轉輪王有如是德故不可引比例世尊又轉輪王於大千界為多俱出各王四洲為一輪王總王如佛若尒何失二俱不然若多俱生各别王者如王與佛遮二言同而許輪王於大千界同時多出非佛世尊如是亦應許餘世界有輪王出無佛世尊若一輪王生一四洲界而能總王百俱胝界者輪王少福都無妙智而許總王三千大千况我世尊具大福德於一切界一切有情有大堪能無礙妙智而執所王不越大千與輪王同斯有何理又彼所執都無至教唯依少理作如是言現見世間有多菩薩俱時修

習菩提資糧一界一時可無多佛多
界多佛何理能遮故無邊界中有無
邊佛現此所立理應共尋思俱時造
修轉輪王業及俱修習菩提資糧二
類有情誰多誰少又輪王果無上菩
提無障圓成誰遲誰速又有何定理
無二無多造一界同時轉輪王業彼
如是業成熟既同時何理為遮不俱
生一界此中定理於佛亦然不可被
徵便許一界無二多造業或非一俱
生又賢劫中契經定說有五百佛出
現世間或有說言千佛出世若千菩
薩菩提資糧同一劫中可得圓滿何
緣成佛定不同時謂彼皆於三無數
劫精勤修習菩提資糧有一劫中同
處成佛何緣無有同處同時於一大
千無俱時理多界唯一理亦應同唯
佛世尊能於此義究竟通達我等隨
力且於此作如是尋思諸有智人應
詳其理如是所說四種輪王威定諸
方亦有差別謂金輪者諸小國王各
自來迎作如是請我等國土寬廣豐
饒安隱富樂多諸人衆唯願天尊親

垂教勑我等皆是天尊翼從若銀輪王自往彼土威嚴近至彼方臣伏若銅輪王至彼國已宣威競德彼方推勝若鐵輪王亦至彼國現威列陣剋勝便止一切輪王皆無傷害令伏得勝已各安其所居勸化令修十善業道故輪王死多得生天經說輪王出現於世便有七寶出現世間象等五寶有情數攝如何他業生他有情非他有情從他業起然由先造互相屬業於中若一稟自業生餘亦俱時乘自業起如是所說諸轉輪王非唯有七寶與餘王別亦有三十二大士相殊若尒輪王與佛何異佛大士相處正明圓王相不然故有差別言處正者謂於佛身眾相無偏得其所故言明了者謂於佛身相極分明能奪意故言圓滿者謂於佛身眾相周圓無缺減故劫初人眾為有王無頌曰

劫初如色天　後漸增貪味　由情貯賊起
為防雇守田

論曰劫初時人皆如色界極光淨殁來生人間經於久時漸有王出故契

經說劫初時人有色意成支體圓滿諸根無缺形色端嚴身帶光明騰空自在飲食喜樂長時久住有如是類地味漸生其味甘美其香欝馥時有一人禀性躭味齅香起愛取嘗便食餘人隨學覽取食之尒時方名初受段食資段食故身漸堅重光明隱沒黑闇便生日月衆星從茲出現由漸躭味地味便隱從斯復有地皮餅生覽躭食之地餅復隱尒時復有林藤出現覽躭食故林藤復隱有非耕種香稻自生衆共取之以充所食此食麁故殘穢在身為欲蠲除便生二道因斯遂有男女根生由二根殊形相亦異宿習力故便相瞻視因此遂生非理作意欲貪鬼魅惑亂身心失意猖狂行非梵行人中欲鬼初發此時尒時諸人隨食早晚隨取香稻無所貯積後時有人禀性嬾惰長取香稻貯擬後食餘人隨學漸多停貯由此於稻生我所心各縱貪情多收無猒故隨收處無復再生遂共分田處防遠盡於已田分生悋護心於他分田

有懷侵奪劫盜過起始於此時為欲遮防共聚詳議銓量衆內一有德人各以所收六分之一雇令防護封為田主因斯故立剎帝利名大衆欽承恩流率土故復名大三末多王自後諸王此王為首時人或有情獸居家樂在空閑精脩戒行因斯故得婆羅門名後時有王貪悋財物不能均給國土人民故貧匱者多行賊事王為禁止行輕重罰為煞害業始於此時時有罪人心怖刑罰覆蔵其過異想發言虛誑語生此時為首於劫減位有小三災其相云何頌曰

業道增壽減　至十三災現　刀疾飢如次
七日月年止

論曰從諸有情起虛誑語諸惡業道後後轉增故此洲人壽量漸減乃至極十小三災現故諸災患一法為本一貪美食二性嬾惰埊此小三災中劫末起三災者一刀兵二疾疫三飢饉謂中劫末十歲時人為非法貪染汙相續不平等愛映蔽其心邪法縈纏瞋毒增上相見便起猛利害心如今

獵師見野禽獸隨手所執皆成利刀各逞兇狂手相殘害又中劫末十歲時人由具如前諸過失故非人吐毒疾疫流行遇輒命終難可救療又中劫末十歲時人亦具如前諸過失故天龍忿責不降甘雨由是世間久遭飢饉既無支濟多分命終是故說言由飢饉故便有聚集白骨運籌由二種因名有聚集一人聚集謂彼時人由極飢羸聚集而死二種聚集謂彼時人為益後人輟其所食置於小篋擬為種子故飢饉時名有聚集言有白骨亦由二因一彼時人身形枯燥命終未久白骨便現二彼時人飢饉所逼聚集白骨煎汁飲之有運籌言亦二因故一由糧少傳籌食之謂一家中從長至幼隨籌至日得少麤飡二謂以籌挑故場塭得少穀粒多用水煎分共飲之以濟餘命然有至教說洽彼方謂若有能一晝一夜持不煞戒於未來生決定不逢刀兵災起若能以一訶梨怛雞起殷淨心奉施僧衆於當來世決定不逢疾疫災起若

有能以一摶之食起殷淨心奉施僧眾於當來世決定不逢飢饉災起此三災起各經幾時刀兵災起極唯七日疾疫災起七月七日飢饉七年七月七日度此便止人壽漸增東西二洲有似災起謂瞋增盛身力羸劣數如飢渴北洲總無前說。火災焚燒世界餘災亦尒如應當知何者為餘令當具辯頌曰

三災火水風　上三定為頂　如次內災等
四無不動故　然彼器非常　情俱生滅故
要七火一水　七水火後風

論曰此大三災逼有情類令捨下地集上天中初火災興由七日現有說如是七日輪行猶如鷹行分路旋運有說如是七日輪行上下為行分路旋運中間各相去五千踰繕那次水災興由降瀑雨有作是說從三定邊空中欻然雨熱灰水有餘復說從下水輪起涌沸水上騰漂浸決定義者即此邊生後風災興由風相擊有作是說從四定邊空中欻然飈擊風起有餘復說從下風輪起衝擊風上騰

颷鼓此時決定義准前應知若此三災壞器世界乃至無有細分為餘後麁物生誰為種子豈不即以前災頂風為緣引生風為種子或先所說由諸有情業所生風能為種子風中具有種種細物為同類因引麁物起或諸世界壞非一時有他方風具種種德来此為種亦無有過故化地部契經中言風從他方颷種来此如先所說前災頂風此中何災以何為頂火水風如次上三定為頂故世尊說災頂有三若時火災焚燒世界以極光淨為此災頂若時水災浸爛世界以遍淨天為此災頂若時風災颷散世界以廣果天為此災頂隨何災力所不及處即說名為此災之頂何緣下三定遭火水風災初二三定中內災等彼故謂初靜慮尋伺為內災能燒惱心等外火災故第二靜慮喜愛為內災與輕安俱潤澤如水故遍身麁重由此皆除故經說苦根第二靜慮滅以說內心喜得身輕安故非唯火災尋伺止息亦由滅苦所依識身故

說苦根二靜慮滅雖生上地識身容現前隨欲不行自在故無過然經言滅苦擬正入定時初靜慮中猶有尋伺無增上喜不言苦滅第三靜慮動息為內災息亦是風等外風災故若入此靜慮有如是內災生此靜慮中遭是外災壞故初靜慮內具三災外亦具遭三災所壞第二靜慮內有二災故外亦遭二災所壞第三靜慮內唯一災故外但遭一災所壞何緣不立地亦為災以器世間即是地故但地如先所說三斷末摩所斷末摩即可火等與地相違不可說言地還違是地故不可立地以為能斷夫種類同不相違故又下三定以火水風如次為災損壞外器若復立地為第四災則應能損第四靜慮然彼靜慮必無外災以彼定無內災患故由此佛說彼名不動內外三災所不及故由是故說災唯有三毗婆沙師說第四定攝淨居故災不能損由彼不可生無色天亦復不應更往餘處由此證餘界無淨居天若餘世界中有淨居

者應如地獄移往他方寧說不應更往餘處下三天處由淨居天威力攝持故無災壞無容一地處少不同便有為災壞不壞別若介彼地器應是常不介與有情俱生俱滅故謂彼天處無總地形但如衆星居處各別有情於彼生時死時所住天宮隨起隨滅是故彼器體亦非常所說三災去何次第要先無間起七火災其次定應一水災起此後無間復七火災度七火災還有一水如是乃至滿七水災復七火災後風災起如是總有八七火災一七水災一風災起水風災起皆次火災自水風災必火災起故災次第理必應然何緣七火方一水災極光淨天壽勢力故謂彼壽量極八大劫故至第八方一水災由此應知要度七水八七火後乃一風災由遍淨天壽勢力故謂彼壽量六十四劫故第八八方一風災如諸有情修定漸勝所感異熟身壽漸長由是所居亦漸久住

說一切有部順正理論卷第三十二

阿毘達磨順正理論卷第三十三　物

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯業品第四之一

此中一類隨順造惡怯難論者作如是言如上所陳諸內外事多種差別非業為因現見世間果石等物衆多差別無異因故謂從一種有多果生無種為先有石等異棘鋒銛利豆皮黒等衆相差別是誰所為若必情欣有因論者應言精血為內法因種等為因生外芽等見由彼差別此有差別故如果等異无現異因不現見因亦應非有為對彼執故立宗言頌曰

世別由業生　思及思所作　思即是意業
所作謂身語

論曰定由有情淨不淨業諸內外事種種不同云何知然見業用故謂世現見愛非愛果差別生時定由業用如農夫類由勤正業有稼穡等可愛果生有諸愚夫行盜等業便招非愛繫縛等果復見亦有從初處胎不由

現因有樂有苦既見現在要業為先方能引得愛非愛果知前樂苦必業為先故非元因諸內外事自然而有種種差別又世現見造善者少造惡者多然於世間有情樂少苦多可得以現見為門非現見成故謂世現見造作種種淨不淨業為因緣故便有種種樂苦果生又見勤修如法行者諸根怡悅心寂安泰若為貪等猛焰纏逼行非法行與上相違又見世間如法行者便得供養恭敬附訖非法行者與此相違由所現見法非法因果足可比度不現見果因亦見世間與上相違者此不違理以有餘因故謂見世間有造眾惡而似感得心歡悅者是先善業果或現加行生或有由斯招他敬養等應知亦是現不現因生如有智人為湯所淪便能了痛因火非水如是智者應當審思諸樂果生由善非惡又世現見久習貪等貪等便增慧等亦尒然復見有不由久習而貪慧等自性猛利智者應知是先業果若他敬等因惡行生應諸

行惡行皆招他敎等故有許可善巧親密諸現因緣得敬養者應知以此助餘善業令其有力能與自果行獵歡等諸惡行時由不正思便生歡悅妻自慶慰謂爲樂者是造業時非受果位有業皆受現在雖樂而感當來苦異熟果是故智者應善觀察勿就小樂而招大苦又見戰等煞害爲因便蒙賞賴勝財位者此亦爲緣助先善業若異此者應俱蒙賴或害已朋亦應獲賞又同事業所獲有殊由此應知現士用等但能緣助不現見因令彼能招敬財位等又見有造淨不淨業而現獲得毀讚衰利與所造因相違果者應知此爲餘業所伏未得自果但爲他緣非例無因世間生起又彼既許世所現見種等爲因能生芽等故無因論理自不成又不可言有情身等但由現在加行力生如芽等生唯從種等以外種等生芽等時非離有情業增上故又若諸法無因生者則應一切由一切物於一切時一切生起何須計度種等別因諸芽

等生可由業力毒刺等物應非非業生以非有情所須用故此難非理現不現見麁細有情所須用故又所須用種種不同謂令有情衆同分等生位增長皆名須用設非所食須用義成若諸世間內外差別皆有情業增上所生何緣鉢特摩嗢鉢羅花等色香美妙非有情身由諸有情共不共業所生諸果有差別故謂諸有情造共淨業生蓮花等美妙色香共不淨業生毒刺等由不共業感有情身雜穢業生故有淨穢與蓮花等不可例同理必應然以諸天等純淨業感故彼內身及外資緣皆同美妙然不肖者以見世間樂施者貧慳悋者富樂便增邪見謂果無因此由於田及思數習所得異熟增上等流果差別中不了達故謂有先世於良福田暫植施因故招富樂然不數習能捨物思故於今生仍懷慳悋若有先世數施非田則於今生貧窮樂施於如是義何致愚迷故由有情先世業力及現士用二種世間差別果生理善成立

惡因論者作是詰言如何定知害得非愛果不害得愛果非此相違應從二因各生二果此如前釋前釋者何謂世現見造善者少造惡者多然於世間有情樂少苦多可得如是世間諸有情類多行殺害少持不殺如其愛果殺害所招則應世間樂多苦少既見不尒是故定知非殺害因能招愛果又見甘苦種子為因如次能生甘苦二果非相違故如是若造苦樂他業如次應招自苦樂果非此相違豈不世間毛蒲角葦雖別體類而見相生如是亦應苦樂他業如次能得自樂苦果此喻不成非所許故見穀麦等果似因故謂許蒲葦從自種生毛角但能為其緣助如穀麦等雖自種生而現見從水土等起故彼所引同喻不成又見世間求富樂者必懃利樂有德者故若如蒲葦從異類生應彼為求當來樂者於有德者令苦非樂既為求樂勤利樂他故殺害因不招樂果又彼所說應從二因各生二果理不成立因無差別而能別招

愛非愛果曾不見故謂曾不見無差別因而能別招愛非愛果但見无別從無別生是故不應作如是計淨不淨業各招二果若必尒者不見有餘異熟因故淨不淨業所感之果无差別故則應一切有情業果皆無差別然無是事若許尒者持戒破戒无差別故精勤修學即為唐捐然不應許又若尒者應欻生故於善趣中同時俱受長壽短壽二種異熟雜欻生者為難亦然如是行盜及離盜等並應俱時受富貧等亦不應執雖不俱時有二果生而更代受非因无別生別果故又曾未見有異熟因生異熟已猶有功力能招別類異熟果故又見有處愛非愛果壽長短等有決定故若從二因各生二果而更代受是則應無愛及非愛壽定長短受苦樂等決定差別然現可得或定長壽或定短壽或定多樂或定多苦是故无容二因更代各生二果豈不有情皆愛自命應在地獄亦愛命長如是便成因果翻對無如是失以造業時能辦

多事故受果位亦有種種差別果生謂造業時諸煞生者令他受苦隣斷他命令他怖畏失壞威光故受果時有三相似謂苦他故於地獄中受極重苦為異熟果斷他命故於善趣中受命極促為等流果壞他威故感外藥物皆少精光為增上果故無因果成翻對失若尒便應許煞生業感善趣果不尒不許感善趣中異熟果故謂善趣壽淨業所招煞彼煞生為其能招短壽設有惡業感善趣中異熟災害令其不遂全與自果故說煞生果者非愛果攝是故亦非因果翻對有執祠祀明呪為先害諸有情能招愛果非從尒害故无前失若尒呪術或以飜禱令遭熱病乃至命終應許此煞能招愛果此呪術等非欲利樂所害有情祠祀明呪意欲利樂所害羊等故能害者雖害有情猶如良醫不招苦果脫生死者亦以利樂蟲蟻等心害蟲蟻等應招愛果非以明呪或以刀杖同為利樂煞害有情果容有異如能煞者要依自心善惡有殊

得福非福如是所煞羊等犧等應由自心得福非福由强煞令彼福生以之為因當招愛果如脫生死者害他有情不為善果因但招惡果如是祠祀明呪為先亦應唯招非所愛果良醫於彼非同法喻以諸良醫為欲利樂諸有病者勤加救療令他安樂現非後生醫及傍人知功驗果雖令病者暫苦觸身而彼良醫不生非福煞彼自許羊等愚癡不能了知福與非福既被煞害現苦難任雖說未來當招愛果而能煞者及彼傍人俱不現知亦无理證故所引喻非與法同煞者傍人雖不現證而由明論定量故知祠祀害生不生非福寧知明論是定量耶以明呪聲體是常故謂諸明論無製作者於中呪詞自然有故能為定量唯此非餘為明論聲獨是常性為許一切聲皆是常若明論聲獨是常者無定量證理必不成現見餘聲耳根所取是无常性諸吠陀論亦耳根得應是無常若一切聲皆是常者應非定量唯明論聲以許常聲

為定量故許皆定量便失本宗唯明論聲是定量攝又非覺慧所發音聲唯可耳聞無定詮表既許明論非覺為先是則亦應非定量攝又若明論聲體是常誰障彼聲令不恒得胷咽等處平相擊動顯明論聲此聲雖常顯緣闕故而不恒得此聲不應為緣所顯能覆障法不可得故現見瓶等被闇或餘所覆障時要假明等除其覆障瓶等方顯未得聲前能障聲法都不可得寧容可說聲不恒得由障未除故彼所言唯憑妄計又世現見顯因雖別而所顯物相無改轉然明論聲隨緣聞異謂隨幼壯老胷咽等擊動發聲聞各有異故不可說聲由彼顯又聲離能顯異處可取故謂離能顯處別處聲可得非所顯物離能顯因別處可取故胷咽等於吠陀論非能顯因又此中無同法喻故謂如何物先隱誰顯此如瓶等明等顯發理不應然非極成故謂且應審為即闇瓶先被闇障今為明顯為在闇瓶無間滅位有別瓶體與明合生故此

為定量故許皆定量便失本宗唯明論聲是定量攝又非覺慧所發音聲唯可耳聞無定詮表既許明論非覺為先是則亦應非定量攝又若明論聲體是常誰障彼聲令不恒得胃胭等處乎相擊動顯明論聲此聲雖常顯緣闕故而不恒得此聲不應為緣所顯能覆障法不可得故現見瓶等被闇或餘所覆障時要假明等除其覆障瓶等方顯未得聲前能障聲法都不可得寧容可說聲不恒得由障未除故彼所言唯還妄計又世現見顯因雖別而所顯物相無改轉然明論聲隨緣闕異謂隨幼壯老胃胭等擊動發聲聞各有異故不可說聲由彼顯又聲離能顯異處可取故謂離能顯處別處聲可得非所顯物離能顯因別處可取故胃胭等於吠陀論非能顯因又此中無同法喻故謂如何物先隱誰顯此如瓶等明等顯發理不應然非極成故謂且應審為即闇瓶先被闇障今為明顯為在闇瓶無間滅位有別瓶體與明合生故此

現可證得准相比度知證至聖驗所說教是至教攝何等名為至聖之相與此相合至聖性成證彼所言是至教攝夫虛誑語因貪瞋癡我等大師圓滿證得貪瞋等過皆畢竟盡由得此盡故成至聖所以發言皆至教攝師過永盡何理證知能圓滿說永盡道故謂我大師能圓滿說永盡過道由是比知貪等諸過皆畢竟盡如何知此道能畢竟盡過能障解脫得因由此暫永離故若法能障衆苦盡得由所說道能暫永離離此法故便能證得貪瞋癡等諸過永盡此能障法其體是何謂能執我即是我見諸外道輩皆許有我故彼不能解脫我執以諸我執離無我見畢竟无能令止息者然正法外所有諸仙皆無有能正說無我无此教故不離我執以於我執不能離故便不能證貪等永盡不證永盡容有虛言成就彼因貪瞋癡故由是汝等所敬諸仙實非大仙亦非至聖非至聖故彼所傳說明論等聲非至教量以彼非量故我先辯

於祠祀中明呪煞害非得愛果其理極成由是彼言祠祀明呪為利羊等雖害有情猶如良醫不招苦果如是所說理定不成彼既不成唯此所說世間差別由業理成然此頌中言世別者依第六轉謂世之別或第七轉謂世中別此所由業其體是何謂心所思及思所作故契經說有二種業一者思業二思已業思已業者謂思所作即是由思所等起義應知思者即是意業思所作者即身語業如是二業於契經中世尊說為三謂身語意業如是三業隨其次第由所依自性等起故建立謂業依身故名身業業性即語故名語業此業依意復與意俱等起身語故名意業此中已說意業自性謂即是思思如前辯身語二業自性云何頌曰

此身語二業　俱表無表性

論曰應知如是所說諸業中身語二業俱表無表性故本論言云何身業謂身所有表及無表云何語業謂語所有表及無表復有何緣唯身語業

表無表性意業不然以意業中无彼相故謂餘表示故名為表表示自心令他知故思無是事故不名表由此但言身語二業能表非意何故經言諸愛者表即是意業此有餘義為顯意業雖體非色由愛成麁謂愛俱思雖體非色相麁顯故如身語表能表自心令他知故實非表性假說為表故經但言諸愛者表即是意業即是由愛所逼迫者明了動心法即是意業義若此經言愛者意業體即是表可舉此經以顯意業用表為性如是且辯意業非表亦非无表以無表業初起必依生因大種此後无表生因雖滅定有同類大種為依故後後時無表續起諸意業起必依於心非後後時定有同類心相續起可意无表依止彼心多念相續以心善等念念有殊設無表思同類續起如何依止前心意業可隨後念異類心轉非有意業心不相應故意業中亦无無表是故唯有身語二業表无表性其理善成上座此中作如是說如何可說剎那

滅身有動運轉名為身業以若有法
此時此處生無動運轉即此時處滅
若不許如是無刹那滅義如是語業
為難亦然非對法宗許動運轉名身
語表所以者何頌曰
身表許別形　非行動為體　以諸有為法
有刹那盡故　應无無因故　生因應能滅
形亦非實有　應二根取故　无別極微故
語表許言聲
論曰緣毛等聚惣名為身於此身中
有心所起四大種果形色差別能表
示心名為身表如是自體雖刹那滅
而立意業若理無違如是身形立為
身業故彼所難非預此宗復以何緣
不立顯色及大種等為身表耶此等
皆唯無記性故豈不此等如能生心
亦應得成善等性別此責非理此等
不隨作者樂欲而得生故又設離心
亦得生故表必待心方得生故若大
種等一心所生如體有差別法亦應
尒故然不可謂一心所生有差別體
成差別性復云何知身語二業有善
不善契經說故如契經言諸有染汙

眼耳所識法彼具壽爲非諸有清淨

眼耳所識法說亦如是復云何知四
大種等唯无記性亦由經說如契經
言或有一類身住十年乃至廣說說
心意識異滅異生有設難言諸有表
業善等性別理不應成自類有殊理
不成故謂等是身業待能起心便成
無記性或成不善如子或餘執觸母
乳是故身業自類相望差別不成唯
無記性但由心故此有差別即能差
別可成善等此難非理彼此極似
故別相難知如菴沒羅種等如菴沒
羅種所有顯形與竭樹羅種相極相
似雖極相似而非无別以見彼果有
差別故身語表業理亦應然若待能
起心說表差別然不可說表有善等
異則應思業亦無善等以思亦與信
貪等俱方得名爲善不善故若一果
思雖與信等相應同一果性而待信
故善等成者理亦不然待他同故如
等勢力方成善等性別如是表業是
善等心所等起故心等流故成善等
別與思義同若身語業體是善等應

同外道離繫者論彼說善惡其性如火思與不思俱能燒故无同彼失以善惡表離心不生如眼等識如眼等識雖有差別若離眼等終不得生如是表業雖有善惡若離於心无容得起故無同彼離繫論失又古諸師已破離繫所立火喻說如是言縛喝國人意懷忿恚有諸離繫起善淨心俱以其手拔離繫鬚此二罪福豈容平等如是身語業相雖同而於其中有善惡異故非如火業無差別由此彼說不應正理是故我宗無同彼失彼上座所立身語業云何彼作是言餘緣力故令大造聚異方生時後果前因无間而轉或為攝益或為損害即如是聚名身表業即以世俗補特伽羅如是語言從緣而起生如是果名語表業以爲勝義法无主宰故多實界合立表名一物不能獨表示故又無餘物名為表故今謂彼宗所立表業於聖教外妄述己情以契經中唯說眼耳二識所識色之與聲有染淨雜非香等故彼宗亦許諸大造聚皆

唯无記離身語業不見別有染淨色聲又諸大種非眼所得五識緣假前已具遮故彼所言述己情計若謂如是所立總聚亦无一向成無記失隨別別等起成差別故又見彼果有差別故理亦不然但有言故彼宗自許等起雖殊而大造聚无有差別故等起心雖有善等而所等起唯無記性設許大造聚有善等差別是不思擇過亂發言以諸聚體不可得故無體不應善等別故亦不應立聚所依中一一皆有善等差別以諸大種非眼境故經唯說色聲有染有淨故已遮顯色等有善等差別故不應執隨別等起令大造聚有善等別設許顯色是身表性則許身表實有義成於實有中須異諍論諸對法者身表謂形彼許顯色名為身表是則彼此非甚相違然顯不隨等起心轉故非身表如前已說又果差別雖有益損而亦但應是無記性以果差別雖有益損而不可言諸大種聚有善不善无記差別有香等物同此過故而經但言二

有善等雖無主宰如有能生故亦可言有能表性是故上座所立身業於聖教外妄述已情由此已遮所立語業謂即世俗如是語言有善有染不應理故又世俗不應說從緣而起以世俗法非實有故法若實有可從緣生異此緣生應無自體若令便順壞法者宗故不應說即以世俗如是語言從緣而起若依文次第作如是釋世俗言但屬補特伽羅是則不應能通二難謂先他論有作難言如何世俗法能生勝義果如何有實表便為壞勝義先舉世俗從緣而起數能生果以通初難次舉勝義法無主宰令方能表以通後難若謂世俗不屬語言如何先文能通初難又唯許世俗屬補特伽羅則為許有勝義語業此即語表何理能遮既許業成亦應許表又彼上座自立誠言非我撥无語實有性然但不許別有一物獨能表示名為語表我亦不許離實語聲別有一物名為語表上座於此何不生欣豈不先說一物不能獨表示故又

无餘物名為表故此無深理如語體
實表亦應然如無一語可獨宣唱亦
無獨能生耳識理然語實有不壞勝
義集從緣生名為語業如是雖无一
實有界獨能表示而有實表不壞勝
義集從緣生名為語表我如是立豈
同汝宗於聖教外擅立業理非由和
集顯色可見不和集時其體雖有細
故不見便非顯色表亦應然故是實
有又彼自許觸法界中各有多物如
一物別得界名揔亦是界色界亦
尒揔衆如別俱得色名表亦應尒故
對法者立業理成有餘部言動是身
表動名何法謂諸行行行如何行謂
餘方起或時諸行即於本方能為生
因生所生果或時緣合令於餘方勝
續前因有果法起故即諸行餘方生
時得身業名亦名身表雖有此理但
唯世俗而身表業必是勝義然非諸
行實有行動以有為法有剎那故理
雖如是然不應言身有表業非實物
有以說諸行生滅為業諸行生滅即
諸行故有何別理要餘方生乃名為

業非即因處若即因處若於餘方隨有法生即於是處无間必滅不往餘方行動既無何有實表又已遮遣顯等是業故先所立於理爲勝大德邏摩作如是說以諸行法即所得體於是處生即於是處此體還滅故无行動雖有此理然有體行可是處滅既執未來法體未有如何可說即所得體於是處生又若得體不應復生既復須生非已得體故彼所說自宗相違若謂據當作如是說此亦非理以於世間不見無法據當說故但見於有後可致變容據當說如世間言磨麨煮飯織縷絹等非於无體可作是言故彼所說定非應理剎那何謂謂極少時此更無容前後分析特復何謂謂有過去未來現在分位不同由此數知諸行差別於中極少諸行分位名爲剎那故如是說時之極促故名剎那此中剎那但取諸法有作用位謂唯現在即現在法有住分量名有剎那如有月子或能滅壞故名剎那是能爲因滅諸法義謂无常相

能滅諸法此俱行法名有剎那或世間言有剎那者是有空義謂現在位无有能持令不滅者必不住故名有剎那或世間言無剎那者是无暇義謂著餘事无暇專已名无剎那唯現在時必有少暇取自果故名有剎那然諸有為相續分位有臘縛等諸差別時於諸時中剎那最促定有此名有剎那而經主言剎那何謂得體無間滅有此剎那法名有剎那如有杖人名為有杖彼釋非理如杖異人不可說故喻不同法非別有法異於得體無間滅性如何可說此有剎那如人有杖亦不可謂約相續說无體不應有得體故或應無法名有剎那非於有體便成大過亦不應謂於似異說引有杖人為同喻故或應假說言有剎那於似說門理應尒故然不應許假說有剎那以無極成實有剎那故謂若許有實有剎那可許有餘係似假說既无所似實體似假不成故對法宗說有為法有剎那理獨无有過不應定言得體无間滅有此剎

那法名有剎那復如何知諸有為法皆剎那滅必不久住以諸有為後必盡故經主於此作如是釋謂有為法滅不待因所以者何待因謂果滅无非果故不待因滅既不待因纔生已即滅若初不滅後亦應然以後與初有性等故彼釋非理盡即是滅佛說盡滅是有為相說有為相是所有法故契經說諸行无常有生滅法又契經說有為之起亦可了知盡及住異亦可了知若謂无法猶如色等亦能為因生識等者則亦應許无法是果此差別因不可得故何理無法是因非果又見有法以有為先世所極成有因是果汝宗滅盡亦有為先必有為先後方無故如何不許是果有因又法無因許必是常故滅若常者法應永不生若謂滅无既非有體如何成果若非有體如何為因發生識等又不應許是有為相如許彼成此亦應許又辯喻者能起異端曾所未聞解釋道理執有為相是起及無如是則應不成三數謂有為法得體名起

盡故異相續是體無非後剎那與前
有異更有所因如前已辯亦不可說
有爲法然起亦應爾亦應同成大過故謂諸
行起亦應無因以執有爲法皆然故
若法後異無體體成則應以無爲有
爲相然不應許故非滅不待因故救
此中作如是釋現有法滅不待客因
識不待客因續生已即滅若初不滅
後亦應然以後與初生因等故既見
後者盡知前念念滅者謂不然豈現
見故說世現見薪等先有由後火
客因合時便熟滅無不復見定無
餘量過現量者故非諸法滅皆不待
客因豈不應如鈴聲燈焰如彼聲燈
雖剎那剎那剎那剎那由先因滅而手
風合餘不更生後聲焰等不復可致
如是薪等由至滅因令念念滅復與
火合後相續位不爲熟因以後不生
不復可取是故此義由此量成非現
量得何謂此量謂應如生無因故
以有爲法不待客生二因而得
生者謂精別熟等心待精血
水土攝受外緣資助然後得生若待

客因薪等滅者則有為法應並如生要待客因然後得滅而世現見覺焰音聲不待客因由主因滅故一切行滅皆不待客因是故諸有為纔生已即滅滅因常合故剎那滅義成有執覺聲前因後滅有執燈焰焰滅亦住無為因有執焰滅時由法非法力彼皆非理所以者何法非法已生無功能故然不應說二不俱故以如是難招他責言雖二不並而許前法為後生因雖二不俱如何不許前因後滅唯現有論理應皆言前為後生因以現有體故未來體未有寧為前滅因故彼立因應如此說又宗後滅復由何因住無為因亦不應理以無體法不成因故法與非法亦非滅因見空室中有焰轉故又於一切有為法中皆可許度有此因故應不更待火等滅因是故不應執此因義又若薪等滅火合為因於熟變生中有下中上應生因體即成滅因所以者何謂由火合能令薪等有熟變生中上熟生下中熟滅即生因體應成滅因於理不應

因彼此有即復因彼此法成無若謂焰生不停住故无斯過者理亦不然體類不殊无決定理能為生滅二種因故且於火焰差別生中容計能生能滅因異於灰雪酢日地水合能令新等熟變生中如何計度生滅因異若尒現見煎水滅盡火合於中為何所作由客火合主火界增如如火界漸漸增長如是如是能令水聚漸為後位微劣水因以火與水性相違故乃至最後位更不能生後是名火合於中所作故諸法滅不待客因但由主因令諸法滅由如是理證剎那滅義成是故知身定無行動

說一切有部順正理論卷第三十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨順正理論卷第三十四　殺

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯業品第四之二

於正法內有作是言身及山等久住不滅故契經說或有一類身住十年乃至廣說又說七日羯剌藍住又說持地住經一劫由此知身可得久住故有行動為表理成此義不然自彼亦許諸心心所有剎那滅由此可證彼所不許身及山等剎那滅義應作是言身剎那滅見隨心等有轉變故謂見身相於起苦樂貪瞋等時隨心等轉既隨心等念念滅法身有轉變故剎那滅義成又身與心等安危故謂身既是剎那滅心所執受故必安危等以身有識續住多時識若離身即便爛壞既與剎那滅心等安危故身應如心必剎那滅又身如識而宣說故謂契經言是心意識剎那臘縛牟呼栗多別異而生別異而滅又契經說身於彼彼剎那等位衰老枯竭又

契經言苾芻諸行無有住止速歸壞滅又言苾芻諸行如幻或增或滅暫住即滅又契經說摩納縛迦從入胎夜乃至衰老恒速遊往無住無迴由此等經證知諸行皆刹那滅無久住理而言住者但約諸行相似相續假說無違亦有契經說心有住如言心住不可移轉又經說心從初靜慮移入第二靜慮等中又說心調便能住上又於苾芻等生已相續多時住中假說故受又彼雖許月輪刼住而假說新非假說中即可決定執為實有又相有別體異義成非一體中相可有別現見異體相方別故如牛有垂胡馬有旋毛等於一相續相既有殊由此證知體必有異乳酪顯色雖復相同俱行別故必有異體謂二顯色甘酢味俱故體必應前後各別身亦應尒既前後位相有不同由此比知舉體界聚前後各別故刹那滅其理極成既一切行皆刹那滅如何業果感赴理成如何不成不相及故謂曾未見種體已滅猶能生芽亦非所許然

非諸業如種生芽於正滅時與異熟
果又非無法可能為因是故應無業
果感赴是彼宗過何謂彼宗謂譬喻
宗故彼宗說如外種果感赴理成如
是應知業果感赴謂如外種由遇別
緣為親傳因感果已滅由此後位遂
起根芽莖枝葉等諸異相法體雖不
住而相續轉於最後位復遇別緣方
能為因生於自果如是諸業於相續
中為親傳因感果已滅由此於後自
相續中有分位別異相法起體雖不
住而相續轉於最後位復遇別緣方
能為因生於自果雖彼外種非親為
因令自果生然由展轉如是諸業亦
非親為因令自果生然由展轉力內
外因果相續理同外謂種根芽等不
斷名為相續內法相續謂前後心恒
無間斷故無外道所難過失今詳彼
釋一切可然謂若唯言現在有者可
有相續展轉理成然理不成故唯有
語彼不成理餘處已說設許相續展
轉理成彼不應如種果道理現見種
等展轉相續必無間絕方能生果心

能生果相續有間故種果喻於彼所宗業果感赴無能證力以入無想二

無心定心等不行如前已辯又說意行此中滅故非至果生一業相續恒無間斷彼宗唯許思是實業此即意行增長功能隨界習氣種子論等餘處已遮故外難言無譬喻者所說業果猶如種果感赴道理是為正難何以達磨無心位中說異熟因相續無斷得體實有先已成立即說此得為相續體若謂得體與業果別不應說為業果相續者此難非理一身果故身與相續是一義故又如業種業得亦然故業相續無有間斷是故我宗業果感赴同於種果無理能遮雖諸業得有間斷者如已滅種作用雖滅而有少分與果功能由此後時能與自果業亦應爾故對法宗無同彼宗過所隨先後當成立已滅猶有若謂雖爾仍有異作異受果失不許有一能作受者體常住故此難不然異有二故觀理者說異有二種一者各別相續名異二一相續體別名異若別相

續所造業因果必不應餘相續受若一相續所造業因其果何妨此相續受豈如異相續無造受能別一相續中亦無造受若謂各別相續名異與一相續體別名異異無別故如彼此無造受義者亦不應理因果相屬不相屬故猶如稻種望稻麥芽豈由稻種望稻麥芽二種體異無差別故即令稻種望稻麥芽同是相屬或不相屬雖彼稻種望稻麥芽體異無別而望稻芽因果相屬非望麥芽如是自他相續前後有屬不屬差別理成故一相續中無異作受失又種果異種滅經久而見與果於理無違業果亦然雖異何咎又一相續異時為因異時與果許無過失若異相續異時為因異時與異果便許有失如是豈不一異相續因果有無分明有異又如燒村火焰相續謂如有一欲燎他村持火燒他草室少分火焰相續乃至總燒舉村屋宇並成灰燼村人擒獲捶撻令陪彼自盟言我持少火燒少合已我火即滅故我但應陪一握草彼

如是自宗成無過人智者應知遍燒村火皆從初火相續而生是故彼人有遍燒過如是諸蘊相續轉變所生諸果應知皆是初蘊為因展轉而起是故諸業與所依蘊雖久謝滅而於後蘊彼果得生亦無有失現見因已滅果法得生故如何不見種芽等然且見世間拘櫞酢味相續轉變至果熟時酢因雖無有酢果起應知業果理亦應然剎那滅義成有業果感起是故善說一切有為有剎那故必無行動若爾何故現見世間有時身形行動可得欲等緣力能使身形無間異方展轉生起不審察者起增上慢謂有實行現前可取現見不取月輪馳行有時由雲餘方疾起便起增上慢謂見月馳行如是世間身急迴轉謂諸住物皆急迴旋是故有為皆無行動無行動故所說身表是形差別其理極成謂從加行心所生一不住等流太種果別類形色不待餘顯色為眼識生因能緻異熟生所長養形色如是形色名為身表非由如是善

等性故分異熟生所長養斷如天眼耳現在前時餘眼耳根相續無斷諸別計有加行心生於身聚中勢力差別為身無間異方生因即此生因名為身表若余身表應非眼見勢力差別即是風故然經主言形非實有謂顯色聚一方多生即於其中假立長色待此長色於餘色聚一面少中假立短色於四方面並多生中假立方色於一切處遍滿生中假立圓色所餘形色隨應當知如見火燴於一方面無間速運便謂為長見彼周旋謂為圓色故形無實別類色體若謂實有別類形色則應一色二根所取謂於色聚長等差別眼見身觸俱能了知由此應成二根取過理無色處二根所取然如依觸取長等相如是依顯能取於形此理不然了相別故若一方面唯顯多生了相於中應無差別既有長白二了相異故於顯外別有形色現見有觸同根所取了相異故體有差別如堅與冷或煖與堅如是白長雖同根取而了相異故體應

別故知聚色分析漸微乃至於中可生形覺必有少分形覺生因形色極微於中猶起理必應介以色聚中有唯顯生形色不起於中唯有顯覺非形如見空中光明等色若即顯色說名為形無分量顯中亦應起形覺不相離故如火界煖彼火熖喻於證無能餘處極成可假說故謂於餘處有長圓等所依實因同時無間於多方所安布差別所成色聚長等極成由是故於火熖等色異時別處無間轉中計度立為假長圓等未曾見有世俗勝義俱不極成而可假立應二根取難亦不成長等但為意識境故以諸假有唯是意識所緣境界如前已辯能成長等如種極微如是安布說為形色是無分別眼識所取非身能取如是形色如依身根了堅濕等了長短等不如是故以非闇中了堅濕等即於彼位或次後時即能了知長短等相要於一面多觸生中依身根門分別觸已方能比度知觸俱行眼識所牽意識所受如是相狀差別形

色如見火色及齅花香能憶俱行火觸花色現見眼識隨其所應有於一時形顯俱了意識分別前後無定以顯與形是一眼識所緣境故意識分別時差別故了相異故其體不同形亦非觸寧有身根能取形義故不應難應二根取經主於此復作是言諸有二法定不相離故因取一可得念餘無觸與形定不相離如何取觸能定憶形此亦非理現見世間諸觸聚中有形定故謂形於觸雖無定者而於一面多觸生中定有長色於一切處觸遍生中定有圓色如是等類隨應當知故觸於形有決定者非觸於顯有定如形可了觸時能憶形色以無有觸如是安布於如是顯決定如形又眼喉中亦得烟觸或時以鼻齅彼烟香因此了知烟中顯色亦應顯色二根所取非實物有又此與彼義應同故謂煖觸於色及白色於香亦無有定如形於觸不應因彼火色花香便能念知火觸花色故非由此能遮遣形異於顯色別有體義復有因

證形非實有以諸所有有對實色必
應有實別類極微然無極微名為長
等故即多物如是安布差別相中假
立長等豈不已說即形極微如是安
布眼識所得積集差別假立長等雖
說有此是聞熏言形色極微非極成
故謂若形色有別極微自相極成可
得積集如是安布以為長等然非形
色有別極微自相極成如諸顯色云
何得有積集安布如何異許有極
成顯色極微非形細分如諸顯色一
一極微無獨起理設有獨起以極細
故非眼所得若積集時眼可得故證
知定有顯色極微形色極微亦應如
是寧獨不許自相極成諸有對色所
積集處皆決定有極微可得既於聚
色差別至中有形覺生不待於顯如
不待餘顯有餘顯覺生是故定應別
有如礙能成長等形色極微諸顯極
微有質㝵故即應積集假立長等此
亦非理香等極微亦應積集為長等
故以彼香等所有極微亦有實礙唯
據處所不相容納名質㝵故若謂香

等所有極微非有見故無同彼失則
諸顯色所有極微亦非形故豈成長
等如何知顯微體非形如前已說了
相異故不待顯色形覺生故或有顯
聚不見形故非體是形有多積集無
障有眼可不見形是故應知異聚顯
色有色處積形色極微由此集成長
等假色故形細分非不極成云何是
形而無細分極微無分應體非若
余亦應疑於顯色如何顯色體是有
對而可許有無分極微於諸無分受
等諸法未曾見有名顯等故如顯極
微顯相非有如是亦有形色極微而
無形相違何至理夫顯相者謂能顯
示青白等性非顯極微能有所顯故
無顯相若異顯色實有形者應如青
黃了然知異雖各實有而法性然故
不可知了然有異如離餘色見影光
等謂影光等與地等合離　云識故別
相雜知然其實體非無有異衣若紛
壁有淨月明明白相實一俱顯著體既
有異何不智愚並能了然知其相別
如彼理趣形顯亦然若顯與形相雜

難了應以正理勤求別相雖與顯色相雜而生然於其邊能為壇界攝持顯色是謂為形故破青丸顯存形壞謂圓形色但居其邊故破青丸圓形即滅然青顯色遍在丸中故壞圓形青顯猶在或形色體非顯體故不如青黃別相易了又諸顯色是顯體故與餘顯色別相易知如是形色是形體故與餘形色別相易了故形異顯自相極成又顯與形雖同一聚然其體相決定有殊有一壞時一不壞故以相違因有差別故非體無異可由相違因有差別有壞不壞又於色處有善等別不應顯色有善等性如前已辯故有別形若謂顯中自有差別謂待心起或不待心則已極成身業實有但於名想少有差謬然有色處加行心生於色聚邊周遍而起能為壇界隣別顯色此與顯色非同法故諸對法者立以形名即此說為身有表業縱說為顯或說名餘且是極成實有身表若謂業相不成就故非實有者理亦不然由此如思業相成故又形

與顯如水地風冷等相殊了相異故其體各別何理能遮又形必應異於顯色以如顯色生異類貪別說不淨門為彼對治故復有至教證有別形如頌中說有麁有細有短有長淨不淨等又契經說顏貌端嚴非短非長非麁非細非白非黑光潔細軟非無別體而可別說又若遮遣行動及形汝等經部宗立何為身表此中經主辯彼宗言身表即形然假非實如是語義意趣難知為長等形是假非實為成長等如種極微說名為形是假非實若長等形是假非實與對法者所說無違若成長等如種極微說名為形是假非實則不應理由彼所宗以顯成形顯非假故顯若非實是則經部同壞法論不可與言若意說形體不異顯故言非實則異火界無別有煖亦應非實設許說言形非異顯如執異實顯無別有形言形非實安是亦應執異於假顯無別有形以執即顯色立為長等故是則經部應立長等非實非假如何言假又經部宗

若執形色有所依攬實極微對法
諸師亦作是說所起諍論為何所依
為顯極微即是長等假所攬實為不
尒耶不尒如前已成立故或於顯聚
有不見有長短等形差別相故由是
彼說成無用言又彼立假形以為身
表復立何法為身業耶彼說業依身
立為身業謂能種種運動身思依身
門行故名身業語業意業隨其所應
立差別名當知亦尒若尒何故契經
中說有二種業一者思業二思已業
彼作是釋謂前加行起思惟思我當
應為如是如是所應作事名為思業
既思惟已起作事思隨前所思作所
作事動身發語名思已業此中為攝
一切業盡為攝少分差別業耶有言
此中攝一切業有作是說不攝無漏
此釋非與經義相符此中不應攝意
業故謂為動發身語二種起思惟思
及正動發身語二種起作事思此二
俱依身語門轉並應攝在身語業中
既尒此中何名意業若依身語二門
轉思亦許一分名意業者是則立業

有離乱過縱許為欲動發身語起思惟思是意業性亦非此中捴攝諸業以有不依身語門轉有漏意業其量無邊皆此經中所不攝故且必不攝依眼觸等所起諸思以彼諸思非前所說思惟作事三思攝故若謂此經所說思業捴攝一切意業皆盡說思已業捴攝一切依身及語二門轉思且非此經所應說義設許皆是此經所說為欲動發身語二種起思惟思何業所攝若思業攝理必不然如思惟思依身語轉許思業攝餘亦應尒則應但說一思業言如是亦成業雜乱失意業亦依身語轉故若謂為欲動發身語起思惟思不依身語轉者則為餘境起思惟思彼思亦應不依餘境無異因故是則意業應不依境然非所許故理不然若謂此如依身語門轉名依身語非身語業者此於意業則應成過於中亦容此分別故思已業攝亦不應理以後但說思已言故非所思事可名思惟以義與名不相應故又汝經部說諸仙

人意憤欲生是何業攝為是身業為意業耶然此中無前後所起思惟作事二思差別以思惟思即作事故便不能離業雜亂失又世尊言修苦行者身語意業各有別異是故定應許此中有依身門轉作事思業由此俱時欲多生故又欲生業身業攝故是則世尊應言身業於諸業中最為大罪是故經部思立諸業復有理證業不唯思謂纔起思欲為欲等則應已得無間罪等故若謂得罪要須動身此亦動身故無失者是則於思外有身業理成謂有動身方有身業成欲等罪若不動身惡思雖起罪未成故豈不如執有別身業宗若離惡思不成無間等如是雖許唯思是業若離動身不成此罪此例非等所以者何以對法宗身語二業成無間等要由惡思若無惡思此業不起故身罪不業待惡思成唯思業宗說思業起不待身語即思生位已成身業何假動身又對法宗由因等起思有善等差別性故所起身語善等性成可言必

待思差別故身業方成無間罪等非經部說思業起時要待身語方成善惡彼許身語唯無記故如何可說要待動身思業方成無間罪等故引此例不遮彼失若謂如執眼根見宗雖眼根生非待眼識而見色用待識方成如是雖言思是業者不善思起雖不待身而要待動身方便無間等此亦非例所以者何以識與根有俱時起許根由識有勝用生故眼根生雖不待識而見色用待識方成然彼惡思要先生已後時方有運動身義非思生位由後動身少令前思起差別用又此所救理必不成無法無能令諸有法起勝用故復有至教遮經部宗妄立業理如契經說夜所尋思至於晝時由身語表非此中說能表謂思餘契經中說表即業故餘經說諸愛者表體即是業又佛教誡羅怙羅言汝若由身由語造業於此所造身語業中應當正勤數審觀察非思即用身語為體如何可言思所造業名由身語所造業耶是故應知契經

即說身語二表為身語業不應如是
取此經義此經所言由身由語所造
業者是由緣身及依語思所造業義
無如是義所以者何曾不說故又不
遮故謂若有經曾作是說依身語思
所造諸業名身語業非即身語又若
有經遮身語表即是身語二業自性
容可於此無差別言准彼契經作差
別釋然曾無處有如是言又我引經
不違正理故彼非理類率已情釋破
諸經令乖實義理應名曰壞經部師
非了義經為定量故又伽他說
由內心麁惡　外動身發語　因此能感苦
翻此便招樂
此中說思及身語表能感愛果非愛
果義餘經又言諸邪見者所有身業
語業意業一切皆能感非愛果感愛
果者與此相違由此證知伽他中說
因身語二表感愛非愛果即是經中
說身語業能感愛果非愛果義亦不
應謂依身語思名身語表由彼自說
形為身表假非實故然思不應是形
非實又契經說起迎合掌恭敬禮拜

是身表業餘經又言表即是業由此證知欲作意等展轉所起手等別形名為身表即是身業故對法宗立身語業符教順理無雜乱過由此所說四句理成然於此中誦者差別謂有誦者作是誦言或有色聚唯顯可了謂青等影等大種造色聚以於其中顯色多故餘非定取故唯顯色可了空一顯者謂見空中蘇迷盧山所現純色豈影等色有種種顯而但說此是一顯耶不尒云何以影等色與地等顯和雜難辯不可別見依不純義說非一顯此空界色無別所依以純可見故名一顯或有色聚唯形可了謂身表俱大造動聚以動攝受相續法性假施設故體非真實但身聚中心所等起等流大造實物聚中諸形差別是謂身表或有色聚二俱可了謂所說餘諸形顯聚以非於此聚離一可取餘故此義中經主前難如何一事有二體者此難不成非所許故復有形顯互相依屬如說鸞非惜及惜非烏等此中形顯俱可了知或有

色聚俱非可了如香味等及無表聚有餘誦者作是誦言或有色聚唯有顯等第一句者謂明闇聚即此差別說為影光第二句者謂如前說第三句者謂前所說二句不攝俱色處聚青等色聚亦有長等形量差別現可見故第四句者亦如前說豈不影等亦有形量分明可見應名俱有彼言影等聚中無形以虛散故餘極礙物来入其中彼不壞故現見世間和集極礙有形色聚餘極礙物来入其中彼便損壞影等聚不尒故於中無形又諸和集極礙色聚有形極微周匝安布由如是聚形所攝持便有分限孔隟可得非於影等諸色聚邊有形攝持如和集等以不昇有自動搖故然有長等形量分明現可得者隨本質故若尒應無鏡等中像所以然者如影無形隨本質故而形可得如是諸像應無顯色隨本質故顯色可知又像應非形色為體雖見有高下而如畫無故如隨本質及隨所依形色雖無而現似有顯亦應尒似有實

無是則像非形亦非顯為體非像顯
色如影形無諸像所隨不決定故以
像隨質及所依故謂像形顯或時隨
所依或時隨本質而顯現故影顯皆
無隨本質理形亦無有隨所依義此
所住處名曰所依故像與影無有同
義若謂像與影隨義同故像應無體
者理亦不然隨義雖同而見別故謂
像影形雖同隨質而像隨質亦有高
下影唯隨質有廣分量於廣分量隨
義雖同而像隨質分量決定影非決
定與質量同或大或小或時等故由
此像與影隨義雖同而但影無形非
像無顯若顯亦無則無隨故謂於影
色有顯自成此影既用顯色為體說
形隨質可無有過像體既非形若亦
非顯者則無像體如何可說像隨本
質或隨所依故像定應唯顯為體形
色分齊必依極微顯色分齊唯依顯
相是故影像畫等無形由此已遮像
形同難以彼形相隨義雖同然如高
下形可取而非有前已說形色亦比
量取故形色於中非如所取取不定

故可謂為無顯色於中取無不定同餘顯取故像唯顯為體若介應如影像形色隨義雖別而無義等如是像顯及與影形隨義雖別應無義等此例不然前已說故謂像若無顯隨義亦應無又汝何緣不作是取如影與像形隨雖同而於隨中非無差別如是像顯及與影形隨義雖同而有無別豈不於此應設難言如影等中雖無形色而於顯色現有分量如是亦應於諸和集極微色聚唯顯無形此難不然若諸和集極微色聚亦無有形影像應無分量可取於影畫等諸工巧人以餘顯色間雜餘顯摸做本質高下等形實於其中無高下等若諸和集極微色聚亦無實形唯有顯者應如畫等藉餘顯色間餘顯色狀似有形而實於中無高下等然諸和集極微色聚不待餘顯間餘顯色自有高下等實形量可取由此證知諸極微聚異諸顯色別有實形由此能令影像畫等雖無形色而似有形是故彼言非為正難豈不如從非形為

體像為其質所生別像雖現可取而無實形如是應從非形為體諸極礙聚有影像生有顯無形然形可取此亦非理隨本質形所起像顯似有形故從此所生像亦似有形量可得理必應然從無形質所起像顯所生別像唯顯無形故像無形唯顯為體即由如是問答分別已遣執像影為體論以像與影非同法故像如本質有種種相影即不然故非同法又諸影則不介故非同法又見諸像入水鏡起由障光明光明有處必無有影像中見影不然故非同法又非因影別有影生像能為因生於別像故像與影定非同法又影不隨質有高下像則不介故非同法是故不應執像即影然初誦者作如是言影等聚中非無形色以顯增故唯顯可了然諸形色略有二種一者謂在和集顯色極礙聚邊周匝安布二者謂在和集顯色無礙聚邊周匝安布唯在和集極礙聚邊形之差別是名身表然於此中無所說過已辯身表業語表業云

何謂即言聲名語表業何故語表體即語言身表意業非即身意以離語言無別聲能表離身及意有色表思業故立身業名從所依語業約自性意業隨等起由此於中無相違過

阿毗達磨順正理論卷第三十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗達磨順正理論卷第三十五　物

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯業品第四之三

如是已辯二表業相無表業相初品已辯然經部言此亦非實由先誓限唯不作故彼亦依過去大種施設然過去大種體非有故又諸無表無色相故如是諸因皆不應理且非唯不作即名無表業以無表業待勝緣故謂唯不作於立誓先與立誓後无差別故未立誓位不作已成復立誓限便為無用若謂不作要待勝緣方可得成律儀性者是則應許有別法生現見世間待勝緣合必有有體別法生故若謂立誓故得阿世耶應責阿世耶名何所目　謂心心所法如是差別轉若尒此息位便失律儀則應須數數重立誓要若謂如是不作阿世耶於一切時恒無息故者彼言實尒此體都無無法無容有起息故又獨靜處立誓要期如此阿世耶何非律儀性

既許此性必待勝緣故知定應有勝
法起謂必應有殊勝法性待如是緣
和合方起非都無有殊勝法性因廣
大教加行方得若異此者是則應同
諸婆羅門及離繫者矯誤大方便而
空無所得若謂如是立誓要期要對
衆前自顯心願如證悔法方得成者不
服法衣不落鬚髮不持應器但對衆
前立誓要期從今已去我定不作如
是諸惡應名出家受具戒者又世現
見彼彼有情種種施為殊勝加行便
有種種異類法生既見出家受具戒
者施為種種殊勝加行此知必定有
勝法生此於我宗名無表業縱汝立
此名阿世耶異心無心恒隨相續此
名於理亦無有過若全無物而立此
名則成第四業道臺罪又彼所言彼
亦依過去大種施設然過去大種體
非有者理亦不然應共思擇過去法
體為有為無方可難故又過去世地
等大種能為生緣非所許故彼曾現
在與無表色能為生緣今雖過去所
生無表續轉無失又言無表無色相

者理亦不然前已說故謂初品內已辯斯理無色法中無此相故彼約變壞及表示等諸相差別釋總色名無色法中無此相故雖非此義遍一切色而成無過訓釋色詞或應識中亦有此失以非諸識皆了別故彼既無過此寧有失又釋諸色略有三義一示現方處義二觸對變壞義三約色施設義謂有見色可示在此在彼方所故名為色諸有對色可為手等觸對變壞故名為色諸無見無對色約色施設故名為色非離身語此可施設以無色界中此施設無故或如過去未來諸色雖無變壞等而亦受色名此亦應然故彼非難又定應許諸無表色是實有性所以者何頌曰

說三無漏色　增非作等故

論曰以契經說色有三種此三為處攝一切色一者有色有見有對二者有色無見有對三者有色無見無對除無表色更復說何為此中第三無見無對色此中上座率自妄情改撥正文作如是誦一者有色無見有對

謂一觸處非所見故是所觸故二者
有色有見無對謂一色處是所見故
非所觸故三者有色無見無對謂餘
八處非所見故非所觸故定無有色
有見有對如是誦釋若有信受彼有
正理可許引來遮破我宗所立元表
然彼誦釋不離前來所說過故曾無
餘經作此誦故誰能信受彼作是說
經部諸師所誦經中曾見有此諸對
法者應尊信學對法諸師由愛無
表令心倒乱謬誦此經故非無經作如
是誦阿毗達磨諸大論師實謂奇哉
懷賢泛愛如斯慨處越路而行一類
自稱經為量者猶能眷攝為內法人
時與評論甚深理教然彼所誦於諸部
中所有聖言曾不見有所釋義理違
背餘經尊勸智人令尊信學愛無表
色正合真儀佛於經中自攝受故謂
萬遊喻契經中說有法處色故彼經
言具壽此中有諸色法唯意識境豈
是色蘊法處所攝無見無對若離無
表更有何色說是色蘊法處攝耶何
不許斯是土蘊色應十處色不違三

世許眼等去來皆法處攝故又應違背各別處經法謂外處是十一處所不攝法無見無對此經遮眼等是法處攝故又彼過去未來眼等隨應體是有見有對由此不應是法處攝又彼勿許過去未來眼等是色以於尒時無變壞等諸色相故是則前難及釋此經自乎相違非為善說又法處色決定應有各別處經說外法處非如意處說無色故以法處中決定有色不說無色深為應理辨本事品已廣分別如是彼誦違教理言但合无知經部所誦又彼所釋違隔世尊教所攝受深勝諸色對法諸師若信學此便為不欲饒益自他故彼不應勸人信學由彼一類不樂極成聖教正理專率已見妄為領釋或亂愚人故我從今漸當捨棄又彼所誦非但違經旦細推徵亦無正理謂有何理唯一觸處名為有對非餘礙色諸有礙色於自所居障餘用起故名為對有此對者得有對名現見色處於自所居展轉相望能為障导聲等眼等相导

亦然現於所居等相障㝵而言無對意趣難知故上座言全無正理又依訓釋色取蘊名證有對名非唯目觸謂為手等所觸對時即便變壞名色取蘊由此足能證色處等皆是有對所以者何非唯大種名色取蘊及名手等可說彼此手相觸時便有變壞手等摠聚手相觸對則便變壞是此中義現見世間以餘聚物觸餘聚物則便變壞故彼所誦違正教理經主於此作是釋言諸瑜伽師作如是說修靜慮者定力所生定境界色為此第三非眼根境故名無見不障處所故名無對此釋非理以一切法皆是意識所緣境故住空閑者意識即緣諸有見色為定境界此色種類異餘色等是從定起大種所生無障澄清如空界色如是理趣辨本事品因釋夢境已具分別應如是責如何定境青等長等顯形為性如餘色處非有見攝謂從定起大種所生極清妙故又在定中眼識無故非眼根境如中有色雖具顯形而非生有眼所能見或如

上地色非下地眼境所有現在少分色
處不與少分眼根為境如何不許有
少色處不與一切眼根為境又於夢
中所緣色處應無見無對唯意識境
故是故由經說有三色證無表色實有
理成又契經中說有無漏色如契經
說無漏法云何謂於過去未來現在
諸所有色不起愛恚乃至識亦然是
名無漏法除無表色何法名為此契
經中諸無漏色此中經主亦作釋言
諸瑜伽師作如是說即由定力所生
色中依無漏定者即說為無漏未審
經主曾於何處逢事何等諸瑜伽師
數引彼言會通聖教且曾聞有五百
阿羅漢乃至正法住不般涅槃然未
曾聞彼有此說設有此說於理無違
無漏定俱生所有諸色以形顯為體
不應理故若許彼非形顯為體是無
漏色依定而生此即應知是無表色
譬喻者說無學身中及外器中所有
諸色非漏依故得無漏名然契經言
有漏法者諸所有眼乃至廣說此非
漏對治故得有漏名為挫彼宗廣與

諍論異如思擇有漏相中故於此中
不重彈斥又非眼等非漏對治得有
漏名勿有世間諸雜染道成無漏過
後於義便當廣成立世間道中有能
離染又彼眼等非如意法意識說故
謂佛有漏無漏相中作如是言墮世
間意墮世間法墮世間意識是名有
漏出世間意出世間法出世間意識
是名無漏非眼等中作如是說故知
彼說但述邪計然契經中說無漏色
故無表色實有理成又契經說有福
增長如契經言諸有淨信若善男子
或善女人成就有依七福業事若行
若住若寐若覺恒時相續福業漸增
福業續起無依亦尒除無表業若起
餘心或無心時依何法說福業增長
此中上座作如是言由所施物福業
增長故如是言乃至所施房舍久住
能令施主福業增長恒相續生又彼
他中亦作是說
施園林池井　橋船梯隥舍　是人由此故
晝夜福常增
上座引此殊乖通經但是自宗擬無

表失謂他先責若無無表染心等位何福猶存而契經言福常增長言福增長由所施物此於他責豈曰能通理實福增由所施物然應分別染心等位何福不斷而說為增上座於中未申其理雖有所說而成無用又彼自設所疑難言若於其中施物不住如後三種福云何增即自釋言由所施食所生饒益猶安住故能令施主施福常增此亦同前有所說過又彼童說或阿世耶不忘失故福常增長若尒施主染心等位頗有緣施憶念猶存由此故言不忘失故彼言不尒不忘者何謂阿世耶離心心所及無表業此名何義豈不如是進退推徵彼類佛言都無有義又彼自問云何無依福業事中可作是說由所施物福業增長即自荅言此與乘前誦諸有依福言便致來理實與中無福增義上座多分率己妄情擅立義宗違諸聖教不能通釋遂撥極成所違契經言無實義如是謗法豈曰善人若於契經不了深義不言為勝何輙非撥又

言或由發起濃厚阿世耶故福亦隨增此亦非理前已徵責此阿世耶理不成故又應捨前所立論故若無施物福亦增長前不應言由所施物相續久住福常增長經主於此作如是言先軌範師作如是釋由法介力福業增長如如施主所施財物如如是受者受用由諸受者受用施物功德攝益有差別故於後施主心雖異緣而前緣施思所熏習微細相續漸漸轉變差別而生由此當來能感多果故密意說恒時相續福業漸增福業續起應問此中何名相續何名轉變何名差別彼作是答思業為先後後心生說名相續即此相續於後後時別別而生說名轉變即此無間能生果時功力勝前說名差別如有取識為命終心於此心前雖有種種感後有業而於此時唯有極重或串習或近作業感果功力顯著非餘諸異熟因所引相續轉變差別與果功能與異熟果已此功能便息諸同類因所引相續轉變差別與果功能若染汙

者至得畢竟對治道時與等流果功能便息不染汙者隨心相續至無餘依般涅槃位與等流果所有功能方畢竟息如是所說即是前來我所數破舊隨界等而今但以別異言詞如得後人矯易服飾方便通釋所引契經然彼所言微細相續轉變差別無少理趣可令智者錄在胸襟唯有憑虛文詞假合如勝論者所執合德同異和合無別體故所以者何如說心相續有染有淨義即心前後染淨差別如是相續轉變差別亦應即心前後別義此心差別為因得果此果可有前後差別然所得果體種種殊彼所從因定應有異非一心體可有種種若謂此如鉢特摩種亦不應理彼多極微合成種故可有差別又種芽等諸相續中前後相望勢用無別一心相續前後相望有善惡等勢用各別非無細分一念識體可有善等勢用不同又聖教中許一身有順現法受等分位差別業由此為因如其次第感現法受等分位差別果非一心

體可能為因感得如斯分位別果若謂如種緣合力殊或能生芽或生灰等此亦非理善不善二因應俱能招愛非愛果故然契經說無是處言如穢等雖一相續而緣合位不從芽等有芽等生心亦應然雖一相續而緣合位不從善心生非愛果亦非愛果從惡心生故汝應許於一心相續同時便有無量心俱生或應許心如和香飲有無量體和合而生或應許因過去有體或應許果無因而生如是便成遂失路者又彼所說一心相續於後後位別別而生名為轉變定不應理且如有造福行無間即復造作非福行者此二為是一類轉變為是異類而轉變耶若言此是一類轉變是則應無罪福差別若言異類而轉變者應說更有何第三心依之何相名福行轉變復說何相名罪行轉變白如是等種種推徵所計相續轉變差別一切不順聖教正理又彼所宗唯現在有於一念法相續不成相續既无說何轉變轉變无故差別亦无由

此彼言都無實義故有別法若起餘心或無心時恒現相續漸漸增長說名無表故無表色實有理成經主此中極為恍惚不審了達自他宗趣欲以已過攀他令等逆迷他責作是釋言若謂如何由餘相續德益差別令餘相續心雖異緣而有轉變釋此疑難與無表同彼復如何由餘相續德益差別令餘相續別有真實無表法生不介尋心等相隨故由施主有福思差別有如是相表及無表前行遠色與四大種俱時而生生已無間此四大種及所造色俱時而滅以俱生故從此所生後無表色謝前種類乃至未遇捨無表緣恒相續轉如是施主心雖異緣而由受者德益差別福常增長理不相違然增長言顯下中等品類差別諸有為法外緣所資法爾然故或此意顯相續轉多故次復言福業續起汝宗不介所以者何施主相思差別滅已無間便有染心續生受者介時德益差別施主由彼染汙心增何用如斯福業增長若謂別有非染法增離染汙心

有何別法名為福業説彼漸增豈善思尋求其自體標之心首徐當顯示今詳汝等無顯示能是故汝曹由來承稟妙聞聖教通正理師大欲居心自立法想妄自舉恃朋經部宗捧自執塵全識聖教又彼所説無表論者無依福中既無表業有無表此亦不然善無表業彼定有故謂聞某處某方邑中現有如來或弟子住生歡喜故福常增者彼必應有增上信心遥向彼方數申礼讚起福業及福無表而自莊嚴希覲奉覲故依無表説福常増世尊經中但説能起此於福起為勝因故除無表色若起餘心或無心時必無福業相續増長如前已辯若唯許彼有歡喜心彼則應有意妙行轉起便息無常増理故我決定許彼爾時必亦應有身語妙行又非自作但遣他為若無無表業不應成業道以遣他表非彼業道攝此業未能正作所作故使作所作已此性無異故經主於此作是釋言應如是説由本加行使者依教所作成

時法介能令教者微細相續轉變差別而生由此當來能感多果諸有自作事究竟時當知亦由如是道理應知即此微細相續轉變差別名為業道此即於果假立因名是身語業所引果故彼釋非理微細相續轉變差別前已破故無容更有釋難功能故於此中重引無用又彼應說由能教者使徒餘處害餘有情教者後時若於因果相屬道理得善了知由此便能生深悔愧或能發起餘勝善心使者介時業事究竟能令教者心相續中業業道生此心相續為得愛果為得非愛果為俱得得二果理皆不然然業介時正究竟故善心無容招苦果故順現受等業成雜亂過故若謂唯教者發表業尽能牽引當來非愛果者理實應介然彼所執相續轉變差別是何能教者心既善相續復執何法能感當來多非愛果以能教者後相續中無別法生能多感故如是所立不令生善然由先表及能起心為加行故後時教者雖起善心

多時相續仍有不善得相續生使所作成時有力能引如是類大種及造色生此所造色生是根本業道即彼先表及能起心在現在時為因能取令所造色為等流果於今正起無表色時彼在過去能與令果唯彼先時所起思業於非愛果為牽引因後業道生能為助滿令所引果決定當生如是所宗可令生喜非牽引力即令當來愛非愛果決定當起除能教者能起表思若於後時善心相續乃至使者事究竟時無表若無更無別法於非愛果能為圓滿助因可得果應不生若加行心即能令果決定當起不須滿因使者或時不為殺事教者非愛果亦應決定生既不許然故汝經部於業果理極為惡立然上座言於所教者加行無間令能教者為加行生無間罪觸以所遣使事究竟時教者加行果方成故此中彼執無間是何為母等亡為所生罪若謂無間即母等亡應離煞思亦成無間若謂無間是所生罪彼所教者事究

音時能教者思若是染汙可為無間重罪所觸若能教者正起善思便者尒時然事究竟彼能教者有何罪生如何發言都無忌憚説彼無間重罪所觸是故定應許實無表若自不作但遣他為由無表生成業道罪又若無無表應無八道支以在定時語等無故經主於此作如是責且彼應説正在道時如何得有正語業命為於此位有發正言起正作業求衣等不此責非理佛語同故經部諸師亦應被責正在道位為有發言及起作業求衣等不如何佛言正語業命道支所攝故責應同然彼釋言雖無無表而在道位獲得如斯意樂依止故出觀後由前勢力能起三正不起三邪以於因中立果名故可具安立八聖道支彼釋不然應正見等同此釋故謂正見等亦應可為如是計度雖在道位无正見等而得如斯意樂依止故出觀後由前勢力起正見等邪見等無以於因中立果名故可具安立八聖道支然非觀中無正見

等若無正見等道亦應無故由如是理對法諸師應作是例如正見等正在道時實有自體亦應實有正語業命諸無漏戒如在觀時得正見等於出觀後不同異生起邪見等如是觀中得正語等於出觀後不同異生起邪語等如何所起不同異生謂預流等雖起染心習欲等事而不可說起邪思惟及邪語等同於觀中得彼對治唯許別有正見等體非正語等斯有何理又有何理許依正見等假立正語等非此相違或應不許別有彼體故彼所宗非為善立又如見定戒亦應然說此皆通學無學故謂契經說有學尸羅無學尸羅有學三摩地無學三摩地有學般若無學般若若謂尸羅於正見等假安立者別說尸羅通學無學便為無用上座意謂堪能不作身語惡行名正語等由聖道力轉相續故於二惡行堪能不作故正語等非別有體若爾正見亦應唯是堪能不作意惡行性所以者何由聖道力轉相續故於意惡

行堪能不作即名正見非別有體經說邪見名意惡行令於此中有何別理一許有體一則不然故彼所言都无實義又應問彼堪能不作體是何法彼言即是勝阿世耶所發善淨心心所法此如前破前破者何謂彼正息起染等心應失律儀如未得位非於息位有少如前勝阿世耶所違逆法可立不作殊勝想名非染等心亦可得說名堪不作語惡行等故彼所說過皆應準此又彼所說言尸羅者是串習義是故尸羅無別實體彼說不然雖串習義而別說故定別有體如契經說若已善修戒定慧三修即串習若唯串習名尸羅者契經不應別說修戒理不應說修串習故若修定慧即名尸羅是則不應言修三種又契經說依住尸羅修習二法豈應說言依住修習修習二法令詳具壽覺慧所行唯憑世典非關聖教故無表色實有理成雖彼有多餘無端說而皆不越前來所破恐文煩重不別遮遣且由前說無表足成此無表名為

目何體目遠離體遠離非作非造無
表一體異名非唯遮作即名無表如
世間說非婆羅門世共了知別目一類
業為因故如彩畫業與無表色亦立
業名因表因思而得生故為諸無表
皆二力生不尒云何唯欲界繫所有
無表可由強力二因所生以欲界思
非等引故離身語表無有功能發無
表業靜慮俱思定力持故不待於表
有勝功能發無表業由此無表雖非
是業業為因故亦得業名不可愛等
亦名為業以止息表業立無表業故
非止息業而立愛等是故愛等雖業
為因無同無表亦名業過又諸無表
以業為因非為業因受等與業互為
因果是故無有同無表失無表亦爾
非業為因何緣不許亦名非業亦許
非業以非作故但業為因故亦名業
世尊亦說非作名業如說云何名白
白異熟業謂五尸羅七種尸羅乃至
廣說解聲明者亦於非作眠及住位
以業聲說亦見世間於非作位同有
所作立作業名如問天授汝作何業

答言我今作眠或住故同世俗言說無失若尒欲界初念無表不應建立無表業名與表業俱止息表業理不成故此難非理以初無表是止息表無表種類隨初念相續轉故謂初刹那表俱無表是後息表無表業類許彼相望種類同故雖與表業俱時而生而得立為無表業體皆由表業而得生故或善無表止息惡業不善無表止息善業故雖初念與表俱生而亦得說名無表業遠離非作非造業名雖斯例釋皆無有過無表與表俱所造色所依大種為異為同頌曰

此能造大種　異於表所依

論曰無表與表雖有俱生然能生因大種各異麁細兩果因必異故生因和合有差別故一切所造色多與生因大種俱生然現在未來亦有少分因過去者少分者何頌曰

欲後念無表　依過大種生

論曰唯欲界繫初刹那後所有無表從過大生謂欲界所繫初念無表與能生大種俱時而生此大種小已能

為一切表業自相續无表生因此與初刹那無表俱滅已第二念等無表生時一切皆是前過去大所造此過去大種為後後念無表所依能引發故與後後念無表俱起身中大種但能為依此大種若無無表不轉故如是前俱二四大種望後諸無表為轉隨轉因譬如輪行因手依地手能引發地但為依前俱大種應知亦介大種通五地身語業亦然何地身語業何地大種造頌曰

有漏自地依　無漏隨生處

論曰身語二業略有二種一者有漏二者無漏若有漏者五地所繫欲界所繫身語二業唯欲界繫大種所造如是乃至第四靜慮身語二業唯是彼地大種所造若無漏者依五地身隨生此地應起現前即是此地大種所造以無漏法不墮界故必無大種是無漏故由所依力無漏生故表無表業其類是何復是何類大種所造頌曰

無表無執受　亦等流情數　散依等流性
有受異大生　定生依長養　無受無異大

表唯等流性　屬身有執受

論曰今此頌中先辯無表諸無表業
略有二種定不定地有差別故然其
揔相皆无執受與有執受相　相違
故唯善不善故非異熟生無極微集
故非所長養有同類因故有是等流
亦言為顯有刹那性謂初无漏俱
生無表待識生故有情數攝若就差
別分別所依不定地中所有無表等
流有受異大種生異大生言顯身語
七二是別大種所造定生无表差
別有二謂諸靜慮無漏律儀此二
俱依定所長養無受无異大種所生
無異大言顯此無表七支同一具四
大種所造應知有表唯是等流此若
屬身是有執受餘義皆與散无表
同謂有情數及依等流有受別異四
大種起何緣散地所有無表能造大
種唯等流性定地無表所長養生以
殊勝心現在前位必能長養大種諸
根故定心俱必有殊勝長養大種能
作生因遮定心俱所有無表散地無
表因等起心不俱時故在無心位亦

有起故所依大種唯是等流因等起心不能長養能生無表諸大種故若尒散地無表所依誰等流果有作是說是次前滅大種等流能造無對所有大種非造有對大種等流果有細麁種類別故如是說者從無始來定有能造無對造色已滅大種為同類因能生今時等流大種造有表業大種亦應是無始來同類大種之等流果非從異類定生無表所依大種無執受者定心果故必無愛心執此大種以為現在內自體故又此大種無有其餘執受相故名無執受散地無表所依大種有執受者散心果故以有愛心執為現在內自體故如顯色等所依大種繫屬依身而得生故亦可毀壞外物觸時可生苦樂何緣定心所生無表是無別異大種所生散無表生依別異大定生無表七支相望展轉力生同一果故唯從一具四大種生散此相違故依異大有說若彼同一生因隨越一時應捨一切定生無表七支相望生因既同必頓捨

故豈不如對一切有情相續所生遠離殺戒雖同一具大種所生非越一時頓捨一切七支相對理亦應然此例不然彼雖一具大種所造然其所對一一有情相續異故若七支戒無具大生所對有情相續既一何緣越一非捨一切是故此彼為例不齊若余此應同命根理如命根體為具身根不具時亦為依止故身雖缺隨有餘根命猶能持令不斷壞知是一具大種為因能生律儀具不具故支雖缺隨有餘支大猶能持令不斷豈此亦非例以彼命根先與缺身俱時而起中間有與具身俱生後缺滅時復有俱捨故若具各別任持大種不然一具大種為一相續無表生因若與七支為生因者余當斷與缺支俱生如何缺一時持餘令不捨耶由此理從無貪等為因所生離殺等戒雖有對一有情相續而越一時非捨一切以是各別大種果故大種別者果類別故雖對別異有情相續發多無貪所生無表而但一具大種為

因以所生果類無別故由是若對一有情身一具七支生因同者則隨越一應捨一切如是立證理亦可成故彼七支依別大種然彼不許別捨律儀此證不成前說為善如天眼起非壞本所表色生時理亦應爾故雖身表在身中生而無異熟色斷已更續過亦無一身大種聚中有二形色俱時起過以諸身表別有等流大種新生為所依故隨依身分表色生時此一分身應大於本大及形色極微增故然不現見其理如何有釋此言以表及大相微薄故如染支體然不見有大相可得有說身中有孔隙故雖積細聚而不大於本

說一切有部順正理論卷第三十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第三十六　物

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯業品第四之四

已辯業門略有二種謂思思已業差別故復有三種謂身語意業差別故復有五種謂身語二各表無表及思惟一業差別故如是五業性及界地建立云何頌曰

無表記餘三　不善唯在欲　無表遍欲色
表唯有伺二　欲無有覆表　以無等起故

論曰無表唯通善不善性無有無記所以者何是強力心所等起故無無記心劣無有功能為因等起引強力業令於後後餘心位中及無心時亦恒續起所言餘者謂二表及思三謂皆通善不善無記於中不善在欲非餘有不善根無慚愧故善及無記隨其所應三界皆有不別遮故欲色二界皆有無表決定不在無色界中以無色界中有伏色想故厭背諸色入無色定故彼定中不能生色或隨何處

有身語轉唯是處有身語律儀有作是言以無色界無大種故無無表色彼但能遮有漏無表无漏無表无理能遮謂无色中無大種故墮界繫地有漏律儀必定无容是別界地大種所造故無色无無漏律儀既許得為別界別地大種所造无色界有何理能遮是故前說於理無過毗婆沙師作如是說為治惡戒故起尸羅唯欲界中有諸惡戒无色於欲具四種遠一所依遠二行相遠三所緣遠四對治遠所依遠者謂於等至入出位中等無間緣為所依體無容有故行相遠者謂无色心畢竟無能於欲界法作苦麁等諸行相故所緣遠義類此應知由無色心但能以下第四靜慮有漏諸法為苦麁等行相所緣對治遠者謂若未離欲界貪時必定无容起無色定能為欲界惡戒等法猒壞及斷二對治故非不能緣可能猒壞故无色界無无表色表色唯在二有伺地謂通欲界初靜慮中非上地中可言有表說有伺者為顯一切初靜

慮中遍有表業若於上地表業全無
語表既無何有聲處有外大種為因
發聲不違外聲故無有失有餘師說
上三靜慮亦有无覆無記表業理必
應尒上三地中起三識身既無有失
如何不起發表業心然善染心上下
起下下善下染劣故斷故由是生上
無善染表前說為善所以者何雖彼
現前非彼繫故有覆無記表欲界定
無唯初靜慮中可得說有曾聞大梵
有誑諂言謂自衆中為避馬勝所徵
問故矯自歎等復以何緣二定以上
都無表業於欲界中無有有覆无記
表業以无發業等起心故有尋伺心
能發表業二定以上都無此心豈不
前言生上三地如亦得起下三識身
發表業心如何不起豈不已說依上
地身雖得現前而非彼繫有作是說
依餘地身非起餘地心能發身語表
若尒經說世尊一時於淨居天彼諸
天衆礼拜讚歎供養世尊此經應成
有語無義又聞經說淨居天等來詣
佛所讚礼問難故生餘地起餘地心

發身語表於理無失然如識身等非
彼地所繫又發表心唯修所斷見所
斷惑內門轉故以欲界中決定無有
有覆无記修所斷惑是故表業上三
地都無欲界中无有覆無記表為但
由等起令諸法成善不善性等不尒
云何由四種因成善性等一由勝義
二由自性三由相應四由等起何法
何性由何因成頌曰
勝義善解脫　自性慚愧根　相應彼相應
等起色業等　翻此名不善　勝無記二常
論曰勝義善者謂真解脫以安隱義
說名為善謂涅槃中衆苦永寂寂極
安隱猶如無病此由勝義立善名
是故涅槃名勝義善或真解脫是勝
是義得勝義名勝謂寂尊無與等者
義謂別有真實體性此顯涅槃无等
實有故名勝義如是勝義安隱名善
如是涅槃是善常故於一切法其體
寂尊是故獨標為勝義善自性善者
謂慚愧根以有為中唯慚與愧及無
貪等三種善根不待相應及餘等起
體性是善猶如良藥相應善者謂彼

相應以心心所要與慚愧善根相應

方成善性若不與彼慚等相應善性不成如雜藥水等起善者謂身語業生等及得二無心定以是自性及相應善所等起故立等起名如良藥汁所引生乳因異類心亦起諸得如因靜慮得通果心勝無記心現在前故得諸染法勝染汙心現在前故得諸善法此等如何成善等性以就彼法俱生得故密作是言非異類心不作緣起故無有失雖異類心亦為緣起而成善等非待彼心或復因彼諸得等起即待彼故成善等性故得由等起成善等性異如說善性四種差別不善四種與此相違云何相違勝義不善謂生死法由生死中諸法皆以苦為自性極不安隱猶如痼疾自性不善謂無慚愧三不善根由有漏中唯無慚愧及貪瞋等三不善根不待相應及餘等起體是不善猶如毒藥相應不善謂彼相應由心心所法要與無慚愧不善根相應方成不善性異則不然如雜毒水等起不善謂身

語業生等及得以是自性相應不
所等起故如毒藥汁所引生乳若尒
應無一有漏法是無記或善皆生死
攝故一切皆應是不善攝雖據勝義
理實應然而於此中約異熟說諸有
漏法若不能記異熟果者立無記名
於中若能記愛異熟說名為善有為
無記有漏善法以起少苦猶如輕病
亦得名為勝義不善如善不善既有
勝義亦有勝義無記法耶亦有云何
謂二常法以非擇滅及太虛空更無
異門雖無記性是故獨立勝義無記
無別自性相應等起無一心所雖無
記性與无記心遍相應故設方便立
自性等三亦攝不盡無記多故由是
無記雖有二種一者勝義二者自性
有為无記是自性攝不待別因成無
記故無為无記是勝義攝以性是常
无異門故若等起力今身語業成善
不善此身語業所依大種例亦應然
俱從一心所等起故此難非理以作
者心本欲起業非大種故謂無作者
於大種中發起樂欲我當引發如是

種類大種現前由此為門善惡心起又世現見身語二業待心而生未曾見有身語二業離心而起然四大種離心亦生故知彼法非待心起又如眼等不待心生其性便無善等差別如是大種不待心生故理亦无善等差別若爾諸得及生等相應無等起善等差別以非本心所欲起故無心位中亦現起故此難非理由法勢力安立善等差別成故謂得四相依法而立非如大種無待自成有為法中無有一法不待心力成善不善是故諸得及生等相如所屬法要由心力成善等性其理善成生已離心雖相續轉亦無有過即是前心勢力所引令其轉故隨定無表定等力生理亦應成等起善性天眼天耳應善性攝以是善心所等起故此難非理以彼二通解脫道心是无記故彼二與道俱時生故通斷似難何費劬勞如上所言身語二業由等起力成善不善等起有幾何等起力令身語業成善不善等起相望差別云何頌曰

等起有二種　因及彼剎那　如次第應知
名轉名隨轉　見斷識唯轉　唯隨轉五識
修斷意通二　無漏異熟非　於轉善等性
隨轉各容三　牟尼善必同　無記隨或善
論曰身語二業等起有二謂因等起
剎那等起在先為因故彼剎那有故
如次初名轉第二名隨轉謂因等起
將作業時作是思惟我今當作如是
如是所應作業能引發故說名為轉
剎那等起正作業時與先轉心所引
發業俱時行故說名隨轉若無隨轉
雖有先因為能引發如无心位或如
死屍表應不轉隨轉於表有轉功能
無表不依隨轉而轉無心亦有无表
轉故如上所言見所斷惑內門轉故
不能發表若尒何緣薄伽梵說由邪
見故起邪思惟邪語邪業及邪命等
與不相違見所斷識於發表業但能
為轉於能起表尋伺生中為資糧故
不為隨轉於外門心正起業時此無
有故由此故說見所斷心為因等起
發身語業定不能為剎那等起見所
斷識雖能思量而無功能動身發語

然於動發一表業中容有多心思量
動發唯後一念與表俱行異此表應
非刹那性見所斷識雖能為轉發有
表業然非表業於此識後無間即生
內門轉心不能引起與身語表俱行
識故若異此者見所斷心亦應於表
業為刹那等起以修所斷加行意識
刹那等起故見所斷雖能為因引諸
能無間引表俱行心亦與表俱行為
表業離修所斷因等起心表俱行心
無容得起是故欲界無有有覆无記
表業然契經中但據展轉為因等起
容作是言由邪見故起邪語等阿毗
達磨據彼不能無間引生表俱行識
故容意說見所斷心內門轉故不能
發表是故經論理不相違又見所斷
若發表色此色則應是見所斷色非
見斷已廣成立若五識身唯作隨轉
無分別故外門起故修斷意識有通
二種有分別故外門起故由此應成
四句分別有轉非隨轉謂見所斷心
有隨轉非轉謂眼等五識有轉亦隨
轉謂修所斷一分意識有非轉非隨

轉謂餘一切修所成識以修所成無分別故然說無漏異熟非者此有太濫及太過失有漏定心亦得非故諸異熟識但可非轉能為隨轉何理能遮然經主言不由加行任運轉故諸異熟識非轉隨轉有餘復言此唯先業勢力所引餘心息位方可現前故非二種設此能起身語表業是何性類為異熟生為威儀路為工巧處且非異熟生現加行起故亦非餘二種異熟心起故如是理趣但可能遮異熟生心為因等起餘心為轉所發表業異熟生心外門轉故能為隨轉何理相違且若無心表業不轉許表業轉用異熟識為隨轉因斯有何過又但應說異熟生心勢微劣故非因等起不應說言不由加行任運轉故勿生得善亦不為因發有表業亦非加行任運轉故由此經主有濫增失因復非因智者應了轉隨轉識性必同耶不尒云何謂前轉識若是善性後隨轉識通善等三不善無記為轉亦尒唯牟尼尊轉隨轉識多分同性少

有不同謂轉若善心隨轉亦善轉心若無記隨轉亦然於續剎那定无迷故而或有位善隨无記轉曾無有時無記隨善轉以佛世尊於說法等心或增長无萎歇散有餘部說諸佛世尊常在定故心唯是善無无記心故契經說

那伽行在定　那伽住在定　那伽坐在定

那伽卧在定

毗婆沙師作如是釋此顯佛意必定知生亦無有心不隨欲起於境无亂故立定名非佛世尊无威儀路異熟生識及通果心起此等心於理無失既說善等轉隨轉各三種此標釋中足為明證所發諸業成善惡等隨因等起非隨剎那異此善心所引發業既與不善無記心俱何理能遮成惡無記是則應有從剎思惟為因引生別性類業如是勤勵欲為善者翻有不善無記業生或此相違便乖正理故業成善等定由轉力非由隨轉力其理善成然隨定心諸無表業與俱時起心一果故由隨轉力善性得成

定屬此心而得生故經主於此標釋理中不審了知復作是責諸有表業成善等性為如轉心為如隨轉設令何失若如轉者則欲界中應有有覆無記表業身見邊見能為轉故或應簡別非一切種見所斷心皆能為轉若如隨轉惡无記心俱得別解脫表應非善性於此微難應設劬勞未審此言何容意說為勸對法諸大論師令設劬勞為當自勸若勸對法諸大論師彼於此中已勤方便善慧善證何復勸為如其自勸即知經主未斷義理未設劬勞今正顯其不能自省未能解了對法所宗善自精勤求標釋理又作是說若表不由隨轉心力成善等者則不應言彼發但據前因等起非據刹那故欲界中定无有覆無記表業彼謂此說表成善等性次定但由刹那等起力故見所斷惑雖為因等起而欲界定無有覆无記業此由經主不達我宗所有言義故作是說此說意言若見所斷惑為刹那等起與業俱行是則不應簡修所斷

能起表業因等起心則欲界中何緣無有有覆无記身語表業然見所斷惑尚不能為因無間引生業俱行識何能自作剎那等起說不能作剎那等起顯不能為近因等起但有能作近因等起者此必能為剎那等起故身見邊見雖為遠因引身語表而由脩斷近因勢力成不善性是故說言彼經但據前因等起非據剎那故欲界中定無有覆无記表業若不爾者則不應言彼經但據前因等起前言為顯隣近因故簡近因故說前因言設彼此中不達言義辯業界地傍論已周復應辯前表無表相頌曰

無表三律儀　不律儀非二

論曰應知無表略說有三一者律儀二不律儀三者非二謂非律儀非不律儀能遮能滅惡戒相續故名律儀如是律儀差別有幾頌曰

律儀別解脫　靜慮及道生

論曰律儀差別略有三種一別解脫律儀謂欲纏戒二靜慮生律儀謂色

相差別云何頌曰

別解律儀八種　實體唯有四　形轉名異故
各別不相違

論曰別解脫律儀相差別有八一苾芻律儀二苾芻尼律儀三正學律儀四勤策律儀五勤策女律儀六鄔波索迦律儀七鄔波斯迦律儀八鄔波婆娑律儀如是八種律儀相差別總名第一別解脫律儀此中依能循離惡行及離欲行補特伽羅安立前五律儀差別以如是類補特伽羅乃至命終能離煞等諸惡行故及能遠離非梵行故次復依能循離惡行非離欲行補特伽羅安立盡形在家二衆律儀差別以如是類補特伽羅乃至命終能離煞等諸惡行故不能遠離非梵行故由是經中但作是說離欲邪行非非梵行後復依能修非全離惡行欲行補特伽羅安立在家一晝一夜律儀差別以如是類補特伽羅不能全離惡行諸欲爲令漸習全離惡行及諸欲行方便住故雖名有八實體唯四一苾芻律儀二勤策律儀

三近事律儀四近住律儀唯此四種別解律儀皆有體實相各別故所以者何離苾芻律儀無別苾芻尼律儀離勤策律儀無別正學勤策女律儀離近事律儀無別近事女律儀云何知然由形改轉體雖無捨得而名有異故形謂形相即男女根由此二根男女形別但由形轉令諸律儀名為苾芻苾芻尼等謂轉根位令本苾芻律儀名苾芻尼律儀或苾芻尼律儀名苾芻律儀令本勤策律儀名勤策女律儀或勤策女律儀及正學律儀名勤策律儀令本近事律儀名近事女律儀或近事女律儀名近事律儀非轉根位有捨先得得先未得律儀因緣故四律儀非異三體若從近事律儀受勤策律儀復從勤策律儀受苾芻律儀此三律儀為由增足遠離方便立別別名如黃雙金錢及五十二十為體各別具足頓生三種律儀體不相雜其相各別具足頓生三律儀中具三離然一一離無其體各異餘隨所應當知亦尒由因緣別故體

不同如如求受多種學處如是如是
能離多種高廣牀座飲諸酒等觸邊
處時即離衆多無等緣起以諸遠離
依因緣發故因緣別遠離有異若無
此事捨苾芻律儀尒時則應三律儀
皆捨前二攝在後一中故旣不許然
故三各別然此三種互不相違於一
身中俱時而轉非由受後捨前律儀
勿捨苾芻戒便非近事等先已捨彼
二律儀故若有勤策受近事律儀或
有苾芻受前二種戒為受得不有作
是言此不應責若前已有無更得理
先已得故若前未有則非勤策亦非
苾芻以先不受近事律儀必無受得
勤策戒理若先不受勤策律儀亦无
受得苾芻戒理是則不可立彼二名
以此推尋受應不得有餘師說不受
前律儀亦有即能受得後戒理故
持律者作是誦言雖於先時不受勤
策戒而今但受具足律儀者亦名善
受具足律儀由此勤策容有受得近
事律儀苾芻容有受得勤策近事
戒理豈不勤策不應自稱唯願證知

我是近事苾芻亦尒不應自稱唯願證知我是前二非離如是自稱号言有得近事勤策戒理此難非理俱可稱故謂可稱言我是勤策亦是近事唯願證知苾芻亦應如應而説然説勝戒顯彼二名亦無有失若尒勤策及苾芻等亦應受得近住律儀如得近事許亦何過然由下劣无欣受者近事近住勤策苾芻四種律儀云何安立頌曰

受離五八十　一切所應離　立近事近住

勤策及苾芻

論曰應知此中如數次第依四遠離立四律儀謂受離五所應離法建立第一近事律儀何等為五所應離法一者殺生二不與取三欲邪行四虛誑語五飲諸酒若受離八所應離法建立第二近住律儀何等為八所應離法一者殺生二不與取三非梵行四虛誑語五飲諸酒六塗飾香鬘儛歌觀聽七眠坐高廣嚴麗牀座八食非時食若受離十所應離法建立第三勤策律儀何等為十所應離法謂

於前八塗飾香鬘儛歌觀聽開為二種復加受畜金銀等寶以為第十為引怖怯眾多學處在家有情顯易受持故於八戒合二為一如佛為栗氏子略說學處有三若受離一切應離身語業建立第四苾芻律儀別解脫律儀眾名差別者頌曰

俱得名尸羅　妙行業律儀　唯初表无表
名別解業道

論曰以清涼故名曰尸羅此中尸羅是平治義故字相處作是釋言平治義中置尸羅界戒能平險業故得名尸羅智者稱揚故名妙行或修行此得愛果故所作自體故名為業雖契經中說諸無表名為非造亦名非作以有慚恥受无表力不造惡故而有作義如前已辯亦名律儀如前已釋如是應知別解脫戒通初後位无差別名唯初剎那表及无表得別解脫及業道名謂受戒時初表無表別別棄捨種種惡故依初別捨義立別解脫名或初所應脩故名別解脫或彼初起寂能超過如獄險惡趣故名別

解脫即初剎那表與無表亦得名為根本業道初防身語暢思業故從第二念乃至未捨不名別解脫名別解脫律儀不名業道名為後起已辯安立差別律儀當辯律儀成就差別誰成就何律儀頌曰

八成別解脫　得靜慮聖者　成靜慮道生
後二隨心轉

論曰八衆皆成就別解脫律儀謂從苾芻乃至近住外道無有所受戒耶雖有不名別解脫戒由彼所受無有功能永脫諸惡依著有故靜慮生者謂此律儀由從或依靜慮生故若得靜慮者定成此律儀靜慮眷屬亦名靜慮道生律儀聖者皆成就此復二種謂學及无學於前所說三律儀中何等律儀隨心而轉唯後二種謂靜慮生及道生二非別解脫所以者何異心無心亦恒轉故靜慮无漏二種律儀亦名斷律儀依何位建立頌曰

未至九無間　俱生二名斷

論曰未至定中九無間道俱生靜慮無漏律儀以能永斷欲界惡戒及能

起惑名斷律儀唯未至定中有斷對治故由此但攝九無間道此中尸羅滅惡戒故由此或有靜慮律儀非斷律儀應作四句第一句者除未至定九無間道有漏律儀所餘有漏靜慮律儀第二句者依未至定九無間道无漏律儀第三句者依未至定九無間道有漏律儀第四句者除未至定九無間道无漏律儀所餘一切無漏律儀如是或有無漏律儀非斷律儀應作四句謂前四句逆次應知若尒世尊所說略戒

身律儀善哉　善哉語律儀　意律儀善哉
善哉遍律儀

又契經說應善守護應善安住眼根律儀此意根律儀以何為自性此二自性非無表色若尒是何頌曰

正知正念合　名意根律儀

論曰意根律儀一一各用正知正念合為自體故契經說眼見色已不喜不憂恒安住捨正知正念知是乃至意了法已列別名已重說合言遠謂二律儀如次二為體令應思擇表及

阿毘達磨俱舍論卷第十五　第三張　物

無表誰成就何齊何時分且辯成無
表律儀不律儀頌曰

住別解无表　未捨恒成現　刹那後成過
不律儀亦然　得靜慮律儀　恒成就過未
聖初除過去　住定道成中

論曰住別解脫補特伽羅　從初刹那
乃至未遇捨學處等諸捨戒緣恒成
現世此別解脫律儀无表初刹那後
亦成過去前未捨言遍流至後前宗
所得別解脫戒於今受戒初刹那
如靜慮律儀何不成過去　此責非理
此戒與心非同界故離染心等皆同
一界故彼戒如心得過去生者　又別
解脫未曾得故應如勝品靜慮律儀
非初刹那中得過去生者　如說安住
別解律儀住不律儀應知亦尒謂從
初念乃至未遇受律儀等捨惡戒緣
恒成現世惡戒無表初刹那後亦成
過去諸有獲得靜慮律儀乃至未捨
恒成過未前生所失過去定律儀今
初刹那必還得彼故此中應作簡別
而說以順決擇分所攝定律儀初刹
那中不成過去餘生所得命終時捨

令生無容重得彼故又非一切有情
曾起有涅槃法者方可有彼故一切
聖者無漏律儀過去未來亦恒成就
有差別者謂初剎那必成未來非成
過去此類聖道先未起故昔曾未得
創得名初先得已失今創得時亦得
過去已曾生者初剎那後乃至未捨
亦成過去乃至未般無餘依位恒成
未來若有現住靜慮彼道如次成現
在靜慮道律儀非出觀時有成現在
理應但說存定道時成現在世定道
無表不應言住如住果言唯說果成
非果現起令但言住云何得知定道
現前非但成就是故彼說猶令生疑
不能定顯成現無表故應但說在定
道言雖說住言勞而無用令詳彼意
前文已說成就去來此句正明成就
中世故知說住顯起非成以非唯成
證成現故定道无表隨心轉故散心
現前必無彼故已辨安住善惡律儀
住中云何頌曰

住中有无表　初成中後二

論曰言住中者謂非律儀非不律儀

彼所起業不必一切皆有無表若有無表即是善戒或是惡戒種類所攝或非二類彼初剎那但成中世謂成現在此是過去未來中故初剎那後未捨以來恒成過現二世無表若有安住律不律儀亦有成惡善无表不設有成者為經幾時頌曰

住律不律儀　起染淨无表　初成中後二
至染淨勢終

論曰若住律儀由勝煩惱作殺縛等諸不善業由此便發不善無表住不律儀由淳淨信作禮佛等諸勝善業由此亦發諸善无表乃至此二心未斷來所發無表恒時相續然其初念唯成現在第二念等通成過現已辯成無表成表業云何頌曰

表正作成中　後成過非未　有覆及无覆
唯成就現在

論曰一切安住律不律儀及住中者乃至正作諸表業來恒成現表初剎那後至未捨來恒成過去必無成就未來表者不隨心色勢微劣故諸散無表亦同此釋有覆無覆二無記表

定无有能成就過未法力劣故唯能引起法俱行得得力劣故不能引生自類相續可法滅已追得言成亦無功能逆得當法豈不此表如能起心亦應有成去來世者此表力劣由彼劣故此責非理所起劣故能起心故所以然者如無記心能發表業所發表業不生无表故知所起劣能起心如律儀名既有差別不律儀等亦有別耶亦有云何頌曰

惡行惡戒業　業道不律儀

論曰此惡行等五種異名是不律儀名之差別是諸智者所訶厭故異非愛故立惡行名障淨尸羅故名惡戒身語所造故名為業根本所攝能動業思業所遊路故名業道不靜身語名不律儀然業道名唯目初念通初後位立餘四名今應思擇若成就表亦無表耶應作四句頌曰

成表非无表　住中劣思作　捨未生表聖
成無表非表

論曰唯成就表非無表者謂住非律非不律儀劣善惡思造善造惡身語

二業唯能發表此尚不能發无表業
況諸無記思所發表除有依福及成
業道彼雖劣思起亦發無表故唯成
无表非表業者謂異生聖補特伽羅
今表未生先生已捨豈不已得靜慮
異生今表未生先生已失亦成無表
非表業耶何故頌中但標於聖非異
生者理亦可然何故釋中標異生者
俱成非句如理應思

說一切有部順正理論卷第三十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

阿毘達磨順正理論卷第三十七　　物

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯業品第四之五

如是建立表與無表及成就已於中律儀三種差別云何而得頌曰

定生得定地　彼聖得道生　別解脫律儀得由他教等

論曰靜慮律儀與心俱得若得有漏近分根本靜慮地心靜慮律儀爾時便得彼心俱故從無色界殁生色界時隨得彼地中生得靜慮即亦得彼俱行律儀無漏律儀亦心俱故若得無漏近分根本靜慮地心爾時便得此復二種謂由加行及離染故由加行者如得勝進加行道攝由離染者如得無間解脫道攝彼聲爲顯前靜慮心復說聖言簡取無漏六靜慮地有無漏心謂未至中間及四根本定非三近分如後當辯頌言定生得定地者此言有失以定地言總攝此地所有諸法律儀亦是此地所攝是則得

律儀由得律儀故若作是說使無所成經主此中應自思擇故但應說得靜慮言別解脫律儀由他教等得能教他者說名為他從如是他教力發戒故說此戒由他教得此復二種謂從僧伽補特伽羅有差別故從僧伽得者謂苾芻苾芻尼及正學戒從補特伽羅得者謂餘五種戒諸毘奈耶毘婆沙師說有十種得具戒法為攝彼故復說等言何者為十一由自然謂佛獨覺自然謂智以不從師證此智時得具足戒二由佛命善來苾芻謂耶舍等由本願力佛威加故三由得入正性離生謂五苾芻由證見道得具足戒四由信受佛為大師謂大迦葉五由善巧酬答所問謂蘇陀夷六由敬受八尊重法謂大生主七由遣使謂法授尼八由持律為第五人謂於邊國九由十眾謂於中國十由三說歸佛法僧謂六十賢部共集受具戒此中或由本願力故或所世耶極圓滿故或薄伽梵威所加故隨其所應得具足戒如是所說別解律儀

應齋幾時要期而受頌曰
別解脫律儀　盡壽或晝夜
論曰七衆所依別解脫戒唯應盡壽要期而受近住所依別解脫戒唯一晝夜要期而受此時定尒何因故然非毗柰耶相應義理非一切智者能測量其實謂有何因別解脫戒有於衆內執三衣等礼衆末師審問遮難白四羯磨為先故得或有但籍補特伽羅教命等緣為先故得或有得戒不籍外緣此等必應有決定理佛知而說非餘所量又以何因造無間者後雖悔愧修諸善業於因果理能生信知而於身中戒無容發故佛遮彼出家受具定知別有順受戒身以受尸羅能救惡趣非所受戒於無間生必定能招所應受果亦非於後無招果能又非人非佛悲境理應定有律儀種性唯依此處餘處不生是故不應徵其所以有餘師說世尊覺知戒時邊際但有二種一壽命邊際二晝夜邊際重說晝夜為半月等故佛但說二受戒時何法名時非離諸

行但光闇位四洲不同如次應知立為晝夜此中經部作如是言二邊際中盡壽可爾於命終後雖有要期而不能生別解脫戒依身別故別依身中無加行故無憶念故一晝夜後或五或十晝夜等中受近住戒何法為障令彼衆多近住律儀非亦得起彼如是說豈不違經遍覽諸經曾不見說過晝夜受近住律儀彼等何緣以己分慧疑量諸佛一切智境教言五夜等受近住律儀以餘經中但說晝夜故對法者亦作是言近住律儀唯晝夜受必應有法能為障礙令過晝夜彼戒不生故佛經中唯說晝夜然彼復說應共尋思為佛正觀一晝夜後理無容起近住律儀故於經中說一晝夜為觀所化根難調者且應攝與一晝夜戒依何理教作如是言過此戒生不違理故復減於此何理相違謂所化根有難調者已許為說晝夜律儀何不為調漸難調者說唯一夜一晝須臾以難調根有多品故由此知有近住定時若減若增俱

不發戒世尊觀見故唯說此是故經部與正理師無諍理中橫興諍論依何邊際得不律儀頌曰

惡戒無晝夜　以非如善受

論曰要期盡壽造諸惡業得不律儀非一晝夜如近住戒所以者何以此非如善戒受故謂必無有立限對師受不律儀如近住戒我一晝夜定受不律儀此是智人所訶厭業故離亦無有立限對師我當盡形造諸惡業而由發起壞善意樂欲永造惡得不律儀非起暫時造惡意樂無師而有得不律儀故不律儀無一晝夜然近住戒功德可欣由現對師要期受方雖無畢竟壞惡意樂而於一晝夜得近住律儀故得不律儀與得律儀異此復實有已廣成立許一晝夜近住律儀欲正受時當如何受頌曰

近住於晨旦　下座從師受　隨教說具受
離嚴飾晝夜

論曰近住律儀於晨旦受謂受此戒要日出時此戒要經一晝夜故諸有先作如是要期我當恒於月八日等

決定受此近住律儀若旦有疑緣齋竟亦得受言下座者謂在師前居卑劣座身心謙敬身謙敬者或蹲或跪曲躬合掌唯除有病心謙敬者於施戒師心不輕慢於三寶所生極尊重殷淨信心以諸律儀從敬信發若不謙敬不發律儀此必從師無容自受以後若遇諸犯戒緣由愧戒師能不違犯謂彼雖闕自法增上由世增上亦能無犯受此律儀應隨師教受者後說勿前勿俱如是方成從師教受異此授受二俱不成具受八支方成近住隨有所闕近住不成諸遠離支乎相屬故由是四種離殺等支於一身中可俱時起以諸遠離相繫屬中或少或多相差別故受此戒者必捨嚴飾憍逸處故常嚴身具不必須捨緣彼不能生其憍逸如新異故受此律儀必須晝夜謂至明旦日初出時經如是時戒恒相續異此受者唯生妙行不得律儀然為令招可愛果故亦應為受又若如斯盡晝夜受具制屠獵斫盜有情近住律儀深成

有聞言近住者謂此律儀近阿羅漢住以隨學彼故有說此近盡壽戒住有說此戒近時而住如是律儀或名長養長養薄少善根有情令其善根漸增多故何緣受此近住律儀必具八支非增非減頌曰

戒不逸禁支　四一三如次　為防諸性罪　失念及憍逸

論曰八中前四是尸羅支謂離殺生至虛誑語由此四種離性罪故次有一種是不放逸支謂離飲諸酒生放逸處雖受尸羅若飲諸酒心則放逸毀犯尸羅必無能護餘支故後有三種是禁約支謂離塗飾香鬘乃至食非時食以能隨順厭離心故能證律儀果故何緣具受如是三支若不具支便不能離性罪失念憍逸過失謂初離殺至虛誑語能防性罪離貪瞋癡衍起欲等諸惡業故次離飲酒能防失念以飲酒時能令忘失應不應作諸事業故則不能護餘遠離支後離餘三能防憍逸以若受用種種香鬘高廣床座習近歌舞心便

憍舉尋即毀戒由追彼故心便離憍謂香鬘等若恒受用尚順憍逸爲犯戒緣況受新奇曾未受者故一切種皆應捨離若有能持像時念者以能遮止恒時食故便憶自受近住律儀能於世間深生猒離若非時食二事俱無數食能令心縱逸故由此大義故具受三有餘師言離非時食名爲齋體餘有八種說名齋支塗飾香鬘儛歌觀聽分爲二故若作此執便違契經契經說離非時食已便作是說此第八支我今隨聖阿羅漢學隨行隨作若爾有何別齋體而說與八名齋支毗婆沙師作如是說離非時食是齋亦齋支所餘七支是齋支非齋如正見是道亦道支餘七支是道支非道擇法覺是覺亦覺支餘六支是覺支非覺三摩地是靜慮亦靜慮支所餘支是靜慮支非靜慮經主於此謀作是責不可正見等即正見等支若謂前生正見等爲後生正見等支則初剎那聖道等應不具有八支等非毗婆沙說正見等與體即是正見等支

亦非前生正見等為後生正見等支
然於俱生正見等八唯一正見有能
尋求諸法相力說名為道以能尋求
是道義故即此正見復能隨順正思惟
等故名為支所餘七支堅俱生法能
隨順故說名為支非能尋求不名為
道實義如是若就假名餘七皆能長
養正見故思惟等亦得道名見名道
支亦不違理是則一切亦道亦支餘
隨所應皆如是說由此類釋齋戒八
支經主於中何還說過為離近事得
受近住為餘亦有受近住耶頌曰
近住餘亦有　不受三歸無
論曰諸有未受近事律儀一晝夜中
歸依三寶說三歸已受近住戒彼亦
受得近住律儀異此則無除不知者
由意樂力亦發律儀豈不三歸即成
近事如契經說佛告大名諸有在家
白衣男子男根成就歸佛法僧起殷
淨心發誠諦語自稱我是鄔波索迦
願尊憶持慈悲護念齊是名曰鄔波
索迦此不相違受三歸位未成近事
所以者何要發律儀成近事故於何

時發近事律儀頌曰

稱近事發戒　說如苾芻等

論曰趣淨心發誠諦語自稱我是鄔波索迦願尊憶持慈悲護念尒時乃發近事律儀稱近事等言方發律儀故以經復說我從今者乃至命終護生言故若離稱号但受三歸成近事者自稱我是近事等言便為無用彼何義故說護生言别解律儀護生得故然有别誦言捨生者此言意說捨煞生等略去煞等但說捨生彼雖已得近事律儀為令了知所應學處故復為說離煞生等五種戒相令識堅持如得苾芻具足戒已說重學處令識堅持勤策亦然此亦應尒是故近事必具律儀非受三歸即成近事頌曰

若皆具律儀　何言一分等　約能持故說

論曰經部於前所說義理心不生喜復設難若諸近事皆具律儀何緣世尊言有四種一能學一分二能學少分三能學多分四能學滿分豈不由此旦已證成非唯三歸即成近事

謂若別有但受三歸即成近事如是
近事非前所說四種所攝應更說有
第五近事此於學處全無所學亦應
說為一近事故佛觀近事非離律儀
故契經中唯說四種雖諸近事皆具
律儀然約能持故說四種謂雖具受
五支律儀而後遇緣或便毀缺其中
或有於諸學處能持一分乃至或有
具持五支故作是說能持先所受故
說能學言不亦應言受一分等故此
四種但據能持經主此中作如是說
如是所執違越契經如何違經謂雜
經說自稱我是近事等言便發至誠
此經不說我從今者乃至命終捨生
言故經如何說如大名經雖此經中
說近事相餘經不爾故違越經然餘
經說我從今時乃至命終捨生歸淨
是歸三寶發誠信言此中顯示已見
諦者由得證淨舉命自要表於正
法深懷愛重乃至為救自生命緣
不捨於如來正法非彼為欲說近事相
故說如是捨生等言未審此中經主
說意為欲勸勵我國諸師受持外方

經部所誦為受持佛所說契經然有衆經不違正理外方經部曾不受持有阿笈摩越於摠頌彼率意遮還自受持經主豈容令我國內善堅聖教諸大論師同彼背真受持僞教且經所說教從今時乃至命終捨生等者何理唯說得證淨人非諸異生亦立此學諸異生類將受律儀亦有如斯堅固意樂乃至為救自生命緣終不虧違所受學處如斯學受世現可得然此文句大名經中現有受持不違正理故不應捨所誦正文設大名經無此文句豈我宗義亦無所違非教宗言說此文句究竟方發近事律儀由說自稱我是近事請持護念便發律儀以自發言表為弟子如大迦葉得具足戒世尊既說鄔波索迦應具受持五種學處彼說我是鄔波索迦必具律儀何勞致或如稱我是國大軍師彼必具閑兵將事業伎如是諭智者應思如是分明無過理教若不忍受知奈之何又經主言約持犯戒說一分等尚不應問況應為答誰有此解

近事律儀必具五支而不能解於所
學處持一非餘乃至具持名一分等
由彼未解近事律儀受量少多故應
請問凡有幾種鄔波索迦能學學處
答言有四鄔波索迦謂能學一分等
猶未能了復問何名能學一分乃至
廣說此全無理唯對法宗所說理中
應問答故雖知近事必具律儀而未
了知隨犯一種為戒一切為一非餘
由有此疑故應請問諸部若有未見
此文於此義中若令猶諍若異此者
佛經數言鄔波索迦具五學處誰有
於此已善了知而復懷疑問受多少
設許令者疑問相違謂彼本疑受量
多少而問有幾能學學處答學一
分等豈除本所疑故彼義中不應問
答經主於此不正尋思於諍理中懷
朋黨執謬言對法所說義中問答不
應理為答有餘師說由別契經證
離律儀亦成近事如契經說齊何名
為鄔波索迦尸羅圓滿謂有近事能
斷殺生離殺乃至飲酒故知近
事有闕律儀彼於此經甚違義意或

經意說無漏尸羅以此中無蘊言

故又如經說齊何名為鄔波索迦信
根圓滿謂有近事於如來所住有根
信乃至廣說不可說有鄔波索迦此
信不成即全無信如此經說信圓滿
言但約無漏故知所說戒圓滿言非
據有漏但據無漏說如是言是故不
應引此經證有近事不具律儀無
漏戒中無離飲酒故此所釋理必不
然此難不然此經顯說無漏戒體有
勝能故謂佛顯示無漏戒力能令所
受近事律儀乃至盡壽亦定無犯故
此經約無漏尸羅說離飲酒亦無有
失故契經說見圓滿者終不故思犯
諸學處或此經說尸羅圓滿欲顯尸
羅遍清淨義謂於五戒全無毀缺方
名尸羅遍清淨者像遍清淨並圓滿
名若決定無離戒近事便違經說或
有一類具信非戒鄔波索迦此不得
違此說近事不能具足持五戒者名
為具信非具尸羅或此具言顯可讚
義如言此劍磨已具已非此未磨名
全非有戒亦應令可讚名具戒具足

德立可讚名與此相違名不具戒若關律儀亦名近事於苾芻勤策關亦應成然經主言何緣不許由佛教力施設不同離關律儀而成近事於苾芻勤策要具律儀此率已情無經說故彼前已說唯大名經說近事相餘經不令令應定說世尊於何說離律儀而成近事曾聞經部有作是執亦有無戒勤策苾芻彼執便同布剌拏等諸外道見非佛法宗一切律儀品類等不品類非等有三品故下中上別隨何故戒頌曰

下中上隨心

論曰八衆所受別解脫戒隨受心力成上中下由如是理諸阿羅漢或有成就下品律儀然諸異生或成上品此中上座作是發言如是所宗違正理教若必令者是則應無勇猛正勤修持禁戒普尊亦說軌則所行皆得圓滿於微細罪見大怖畏此但為持如先所得令不毀壞故應發起勇猛正勤非由修持令下中品轉成中上亦非由起勇猛正勤便捨下中得中上

戒由此即釋所引契經亦但就持如先所得能於毀犯微細罪中見大怖畏故作是說不言由此令戒漸增又彼所言諸有為法剎那不住故所受戒由衆緣力及阿世耶從下生中從中生上此亦非理所受律儀依殊勝緣方得生故謂所受戒必託受緣得已無容數數重受若先受已後離受緣況還餘緣可更得者先未受戒況還餘緣亦應可得無差別故雖諸有為皆託緣起而戒必託殊勝緣生故彼所言定不應理依何義說鄔波索迦彼先歸依佛法僧寶親近承事所尊重師便獲尸羅故名近事或能習近如理所為壞惡尋業故名近事或能親近事佛為師故名近事分同諸佛得淨尸羅善意樂故如有頌言

居遠而近佛　由勤勇歸礼　有悲離惡想　故名為近事

今應思擇無智世間所事種種諸天神衆為諸近事應礼彼天如礼世尊為不應礼何緣於此欲令生疑以於世間現有一類事邪天愛染習其心

樂率已情作諸事業不依理教妄作是言鄔波索迦應礼天衆佛聽許故謂佛聽許供養天神故契經言供養天者名奉佛教又隨念故謂世尊說應隨念天故應礼天如說隨念佛法僧寶又不遮故謂無經遮鄔波索迦礼諸天衆又有恩故謂彼諸天承奉合儀能與恩福又能損故謂彼天神承奉失儀能為大損故諸近事應礼天神略叙彼宗所說如是此皆非理且彼所言佛聽許故應礼天者佛意不然簡別說故謂彼經說諸淨施主於諸應受祠祀天神於時時間應以三事無倒供養以禮承奉彼於施主必起善心哀愍護念令無損惱一於時時應施嚴淨二於時時應施供具三於時時應施頌願以標三事為決定因證知世尊除三事外凡所施作皆非所許非標數名便顯定義如說地動不犯等言謂如經言四因緣故大地震動非不更有四因緣外地動因緣又如經言諸阿羅漢能於五處畢竟不犯非不更有餘不犯處又如

經說在家出家於五處中應數觀察非不更有餘處應觀如是等言其類非一此亦應尒非決定因此故不然如動地等餘經說有不可得故此標定數非於餘經有不定言如動地等以此為證知此經中標列數名顯決定理除此餘理無容有故或應所說蘊處界等如此數名皆成不定或如所說蘊處界等動地因等數亦應定何緣一類標列數名所顯義中或定不定以於餘處除此所明或不見餘或見餘故若一切處以言說同執事皆等便成大過若謂經說供養等言即已顯成應礼拜者則佛應遣諸天神衆亦應礼拜能祠施主如彼經言諸天神衆既被供養及承奉已應更供養等以報施主恩是故此中但據隨彼所樂欲事皆正供承名供養等非申礼敬諸天神衆於道事邊無敢希求礼敬事故如國君主於諸苾芻定無希求礼敬事者懼損功德及壽命故如契經說毗沙門天請大目連舍利子等五百聖衆至自宮中設供

養已請施頌覆復請從令諸出家者
受近事等至我等中一切皆應施我
頌願我等眷屬亦從今時每以尊誠
護持正法令佛弟子出家在家於一
切時恒無惱言時二大聖許其所請
遍告一切出家在家諸有受持佛禁
戒者從今以去至天寺中皆應如法
施天頌願然未曾令合掌敬禮由此
等證定知世尊於此經中非許禮敬
言讚今故應禮天者亦不應理述經
義故謂經意說應作念言彼諸有情
成就信等從此諸命已得上生四大
王天及餘天衆我亦成就信等善法
亦應同彼當得生天令隨念天異已
周德非今禮敬名隨念天故引此經
於彼非證言不違故應禮天者亦不
應覆義已違故經唯許三事供養天
神豈不此定言已違禮敬又准略說
識乘乘中亦已義違禮天神故謂佛
曾說諸欲宗邪苦諸發苦我隨文句
所遮制者皆不應行所開許者汝等
應行若非所遮非所開許順識違淨
皆不應行順淨違識汝等應行既執

如來不遮近事禮諸天衆亦不曾見開許近事禮諸天神莫不此應第三衆攝然諸近事若禮天神如是所爲順機違淨理應是佛所不許行是則還成佛已遮制言不應故因不極成何緣禮天順機違淨以若近事樂禮天神便與外道等無差別愛樂邪徒所作業故又若近事禮敬天神則應愛重讚天邪論便與愛樂敬天邪徒同冥尸羅作諸謗信語此方傳習近邪師隨惡趣因漸堅猶盛後此展轉乃至多生亦樂多行如是邪行又若禮敬諸邪天神因此便增數乘聖教以無不敬邪天神者闕佛功德生讚善心生可處中心無增愛於邊失禮敬於心必定發增敬功德者何緣信奉大力天神而說名爲救邊失者以教禮敬慢樂於他讚替愚害語誑等有過失大過爲增上故自此驚有無關愚大於被天神衆崇敬愛若諸賢聖等於斷滅發離寂靜大智悲等衆德集成諸佛世尊深生敬愛依如是義故有頌言

貧賤有希怖　　爲禮敬天神　富貴無怖求
智人無敬佛
又若近事礼敬天神引多有情作大
衰損謂事天者咸作是言鄔波索迦
深閑佛教現來礼敬我所事天必於
天神有懷敬信善哉我等無倒歸依
又諸世間樂觀察者推尋佛教奉
究其真說返便生如是倒執佛教應
似世間書傳不能決定辯真義理乃
令如是解佛教人還來歸依諸天神
衆引如是等無量有情令增邪執名
大衰損近事如是礼敬天神違淨願
織佛所遮止故不應言不遮止故又
不遮止非應作因如佛不遮苾芻捨
戒以曾無處佛作是言苾芻不應捨
所學戒非苾捨戒佛曾不遮則諸苾
芻法應捨戒故不應說鄔波索迦應
礼天神佛不遮故言有恩故應礼天
者亦不應說聞有怨故傳聞熱病若
死等皆亦有是彼天神所作不應定
說於世有恩又婆羅門長者居士於
苾芻衆佛說有恩供給令緣令無乏
故豈苾芻衆應礼施主既不應礼一

切有愚故所立因有不定失又諸含
識皆悉受用自業所招諸異熟果是
故所說所事天神於世有恩有不成
失由此亦破能損故因一切有情皆
依自業說誰有力能損於誰又彼於
他既能為損誰有智者愛敬己怨世
有善人能益他者諸蒙益者應敬彼
人是諸天神性多憤恚恒樂損惱他
諸有情如嫉己怨不應敬禮故彼所
說成相違因又見世間歸敬天者天
神於彼有時作衰亦有有情不敬天
著天神於彼不能為害故彼所說非
敬天因若謂如王亦不應理世間依
屬法應尒故非諸近事繫屬天神自
是邪徒相率歸附世間君主衆所依
投非出家人皆應致敬是故近事不
應敬禮一切天神理極成立

阿毘達磨順正理論卷第三十七

阿毗達磨順正理論卷第三十八　物

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯業品第四之六

諸有歸依佛法僧者為歸何等頌曰

歸依成佛僧　無學二種法　及涅槃擇滅
是說具三歸

論曰如本論言歸依佛者為歸何法
謂若諸法妙有現有由想等想施設
言說名為佛陀歸此能成佛無學法言
謂若者即是總標當所說義言諸法
者即是顯示無我增言妙有言顯妙
有性合現有即明現可得義或妙德
合故名妙有現有即顯是所知性想
者謂名言等想者即是能顯共立能
詮標舉能詮故名施設何故標舉次
則答言由此能成無倒言說覺一切
法一切種相不藉他教故名佛陀或
此圓成智等衆德自然開覺故名佛
陀或佛陀隨名顯彼有覺如質礙物名
有質礙或佛陀隨名顯彼能說已所證
覺以開覺他如婆羅門来詣佛所以

妙讚頌問世尊言

稽首世導師　名寂上覺者　何縁父母等
号尊名佛陀

世尊哀愍彼婆羅門亦以伽他而告
之曰

婆羅門當知　我如去來佛　成就覺者相
故我名佛陀　婆羅門當知　我觀三世行
皆有生滅法　故我名佛陀　婆羅門當知
我於應知斷　修證事已辦　故我名佛陀
婆羅門當知　我於一切境　具一切智見
故我名佛陀　婆羅門當知　我於無量劫
修諸純淨行　經無量死生　今於寂後身
離塵垢毒箭　證得无上覺　故我名佛陀

能成佛者顯彼諸法與佛施設為建
立因如何此中於無量法而總建立
標一佛名如依衆多和合人上立一
僧寶一勝所歸　又於衆多無漏道上
立一道蘊無有過失或先已說先說
者何謂想等想施設言說即佛相續
無學法中立一佛名無別一佛能成
佛法為是何等謂盡智等及彼眷屬
由得彼法能覺一切以彼勝故身得
佛名非色等身前後等故為歸一佛

一切佛耶理實應言歸一切佛以諸佛道相無異故經主此中作如是說然尋本論不見有言唯無學法即名爲佛但言無學法能成於佛不遮所依身亦是佛體是故於此不可難言若唯無學法即是佛者如何於佛所惡心出血但獲生身成無間罪今詳經主於本論義未甚研尋能成佛言已遮佛體攝依身故謂佛名言依佛義立唯此所目是眞佛體若佛名言說依身立於本證得無學法時已有依身應亦名佛故知佛号不目依身由此依身非能成佛故本論說能成佛言已遮依身亦是佛體已顯佛體唯無學法或說許然亦非無難謂佛體性略有二種一者世俗二者勝義謂依佛者現對世俗於勝義佛繫念歸依以說依身而歸依彼由得彼故得佛名故唯無學法是勝義佛體成無間罪由損勝義然勝義佛必不可損依如是義理可難言如何於佛所惡心出血但損害生身成無間罪然婆沙者作是釋言壞彼所依彼隨

壞故如是釋難深為應理又彼經主作如是難若異此者應佛與僧性世俗心非僧非佛云何如是以於今時學无學法不現前故此難不然非所許故謂我不許學無學法唯現在位方成佛僧唯言佛僧得彼法故得於諸位曾無間斷學位世俗心便非僧非佛設許現在方成佛僧亦無有過以許彼得其體亦是學无學故得一切時常現前故經主復言又應難成苾芻戒即是苾芻是戒所尊敬過失以得戒故假說依身亦名苾芻與前說等是故經主於對法宗不善了知所說文義犢子部作如是言補特伽羅是所歸佛此非應理所以者何彼無差別不成歸故謂歸離繫補特伽羅與歸蘊等有何差別善等差別同不記故若謂如火薪依差別謂如依薪名為薪火如是依佛法彼亦得佛名此救不然應無常故設救執無所成故謂彼所執補特伽羅既隨所依應無常性又依薪火非即名薪補特伽羅若依佛法但應名佛

補特伽羅補特伽羅非即名佛如是教執竟何所成既執補特伽羅隨法成差別應許能差別法即是佛非餘以歸依名顯依由此能滅所有生死災患有如是用唯此相法故說此法是所歸依餘皆不然是說為善又應許佛補特伽羅成世間法故契經說今見世尊諸根變異汝等既許補特伽羅內隨所依故成差別何緣依佛法彼得佛名非佛法為依不名非佛此中無有差別理故若謂如人雖有髮等異而不隨彼可得名白人是則應成捨前救執謂彼前救執補特伽羅由隨所依故成差別今復不許補特伽羅隨其所依成差別故豈亦有失得差別名隨一分依不隨一分又緣有漏無漏所成補特伽羅應成二體不爾應捨前所救執又世尊說我於世間生非補特伽羅亦有生理若異此者世尊應言我現世間然說不爾是故決定法為所歸如世尊言但應依法不應依彼補特伽羅又世尊言若見法者即是見我又契經說佛

雖轉變而心無異非汝所執補特伽羅可有轉變以汝不說補特伽羅是無常故令乘義便且以餘理破汝所歸補特伽羅其體非實餘處廣辯尊者矩摩邏多作如是說佛有漏无漏法皆是佛體故契經說今者佛身衰老朽邁又世尊說我今重病生隣死受告阿難陁汝應為佛於此敷設嗢怛羅僧又契經言汝應以飲食如法供養佛為上首僧又契經言諸苾芻衆受持佛語又契經言於如來所惡心出血又經說佛以足蹑地又契經言我今觀佛威光熾盛如妙金臺又世尊言我今欲往婆多山處報藥叉恩又契經言汝等商主若得見佛獲無上利又饒益他方得名佛饒益他者多是俗智又諸佛所大悲為體此是有漏法有情相轉故如是等類教理衆多非无漏中可有斯事故非唯無漏佛法為佛體此亦非理由無學法力於身等法假立佛名故云何知然佛眼根等與前眼等無差別故又如有漏名無學明經說三明是无學

故非死生智可是無學此緣形顯故
有情相轉故無學身有得无學名餘
法亦然與諸佛法隨一相續亦得佛
名又佛身等不應是佛以應斷故夫
言佛者都無過失非應斷故又經說
身無明集故豈可說佛亦元明集
成又諸佛身是不淨境以一切欲界
色是不淨觀境故非佛應為不淨觀
境經說緣佛增長善根生欣作意諸
不淨觀一向與厭作意相應故知佛
身非真是佛又說業食為身因故佛
身諸處業異熟攝是段等食之所資
長豈應於此立真佛名若人說佛因
於業有誰有智者而不訶責豈有智
人誤發此語後自覺察而無悔愧若
據佛資糧依止攝益等假說為佛於
理無違餘處亦曾見此例故說言食
是命酪是熱病等又佛身中大悲俗
智先菩薩位其體已有此若是佛佛
應先成若有別因令此二種發轉名
佛即應許此能差別是佛非餘破
此亦應同前一類違正理教自分別
執然大衆部復作是言如來身中所

有諸法皆是無漏盡是所歸以經說身是已脩故謂契經說已脩身心如說已脩心許心是真淨身亦應爾既說已脩如何可言非真無漏如是等證其類寔多此一類宗辯本事品已廣遮遣無勞重破然契經說已脩身者約對治脩故作是說是已脩習能離色染無間道義又契經言彼已脩習四種念住復言四念住總攝一切法則一切法應皆無漏若謂此攝自性相雜二念住義餘亦應同謂契經言已脩身者何故不許脩身念住又有漏善亦是所脩故引脩言證无漏者此證與理豈得相應又彼所言若佛眼等是煩惱境故是有漏豈不亦是離染所緣何理能遮是無漏性此例非等如前已辯有漏无漏相差別故然契經說煩惱所緣聖道所猒名有漏者應共尋求此經意趣善逝意趣極為難識今見此經所說意者若所緣境煩惱喙著執為己有亦為聖道之所猒惡是名有漏理應眼等漏所味著執為己有可成有漏不應例

言眼等諸法无漏所猒惡應亦成無漏彼猒既異為例不齊非佛眼等為無漏諸法作道等行相欣樂而緣不可說言佛眼等法无漏猒惡而成無漏又如貪瞋於諸漏轉於眼等轉其相亦然故可說言眼等諸法同諸漏法亦成有漏非如聖道於聖道轉於眼等轉其相亦然故不可言眼等諸法同聖道法亦成无漏故彼彼勞無所成者雖復種種妄率己情无損我宗經所說相唯有大聖迦多衍尼子說所歸佛體無有過失僧伽差別略有五種一無恥僧二啞羊僧三朋黨僧四世俗僧五勝義僧無恥僧者謂毀禁戒而被法服補特伽羅啞羊僧者謂於三藏无所了達補特伽羅譬如瘂羊無辯說用或言啞者顯無說法能復說羊言顯无聽法用即顯此類補特伽羅於三藏中無聽說用朋黨僧者謂於遊戲營務鬪諍方便善巧結構朋黨補特伽羅此三多分造非法業世俗僧者謂善異生此餘通作法非法業勝義僧者謂學无學等法及彼

所依器補特伽羅此定無容造非法業五中最勝是所歸依如讚歸依伽他中說

此歸依最勝　此歸依最尊　必因此歸依　能解脫衆苦

於如是法補特伽羅二勝義僧中迦多衍尼子意但以法爲所歸僧故本論中作如是說歸能成僧學無學法豈不此說與經相違謂契經中世尊說有四雙八隻補特伽羅是福田僧皆應供養經有別義謂彼經中說福田僧應供養故彼經意顯能受施僧二勝義僧中能受他施者非學無學法唯補特伽羅此本論中說歸依義眞能救護方是所歸眞救護能唯法聖法故契經言但應依法不應依彼補特伽羅由此論經不相違背又此應是不了義經待不違理別意趣故待別意趣方可了者此類名曰不了義經謂此經中所立四八果向差別補特伽羅法補特伽羅定依何建立攝直言義理俱不成若謂依法應唯立五謂阿羅漢果及四種向無漏法

和合所成僧伽若依補特伽羅亦非定八以成八數定因不可得故謂无量品別施設僧伽依一補特伽羅乃至無量故謂或依一施設僧伽如說若能如其次第以諸飲食供養一僧便獲供養一切僧福或有依四施設僧伽如供養衆僧說羯磨等或有依五施設僧伽如忿舉等或有依八施設僧伽如此經說或有依十施設僧伽如依中國受具戒等或依二十施設僧伽如出衆餘爲羯磨等此中後後能攝前前非於前前能攝後後從此以後數無決定乃至依无量亦施設僧伽如餘處說苾芻僧伽苾芻尼僧伽或二部僧伽或賢聖僧伽聲聞僧伽等於此多種依多品別補特伽羅施設僧內唯此依八補特伽羅名福田僧非依餘品如是差別有何定因由此二門皆不應理故知此是不了義經若謂唯齊此補特伽羅攝補諸聲聞所有無漏功德種類所成攝種若二若三相續無別故雖約此顯示福田此亦非理且許施設補

特伽羅僧要待法僧故則應唯法是勝義僧補特伽羅如前已說若前若後無差別故又依此八補特伽羅亦不具能總得一切聲聞無漏法功德種類盡以非唯一預流果向能得一切此向功德如是乃至阿羅漢果若謂向果無差別故唯此總說一切盡者何不說五而說八耶以於此中次第可得餘三攝在此三中故又依法立補特伽羅唯依四雙道說八補特伽羅故以約殊勝功德所依顯示有情八種差別故此意說補特伽羅豈不即為唯依於法自相共相差別理成以於法中若總若別理皆得成立非補特伽羅是故於此唯依於法施設僧伽分明可見若尒何故不唯說五為總攝法品類盡故以非一切一來果向總攝一切預流果盡如是乃至阿羅漢向不攝一切不還果盡是故為顯聖道差別應說此八補特伽羅故此契經成不了義由唯約法建立僧伽故我執範師迦多衍尼子為善成立所歸僧伽諸勝施設中說有

情故非定唯法者理亦不然彼由法力成老別故無餘方便令所化生能正了知佛等勝德故佛方便依有情門立勝施設令知無過於此義中復應思擇佛為僧攝非僧攝耶若僧攝者則勝施設證淨寶歸數皆應減又與至教所說相違如契經言佛告長者何謂僧寶謂於當來此世界中有善男子生剎帝利婆羅門家或生吠舍戍達羅家歸投如來應正等覺出家脩證是名僧寶又契經說佛在僧前又契經言佛於某處與若干數苾芻僧俱若非僧攝契經何故作如是言汝等若能以少施物如次供養佛上首僧則於僧田獲得周遍清淨施福又契經說汝喬荅彌若奉施僧亦供養我又經說有四雙八隻補特伽羅名福田僧不應說佛離八而有僧有多種謂有情人聲聞福田及聖僧等佛於此內非聲聞僧可是餘僧自然覺故又不成就聲聞法故又為聲聞制立學處言不應受畜等佛衣豈衣若佛世尊聲聞僧攝亦應受學如

是學處又去聲聞所有衣物世尊聽許苾芻衆分若佛世尊聲聞僧攝世尊衣物亦應許分既不許分是故知佛可餘僧攝非聲聞僧由是極成佛僧無雜然契經說汝等若能以少施物如次供養佛上首僧獲遍福者約福田說故無有過由此已解喬荅弥經或彼經言亦供養我亦言意顯簡佛非僧若佛即僧亦言何用佛所說八補特伽羅爲顯聲聞僧位差別言僧中有八位不同不作是言八皆僧攝或所說八皆福田僧佛亦福田故無有過施僧施佛何得大果有作是言施僧果大一切無漏聖法種類皆於僧中具可得故又言僧是上福田故又有施主將物施佛世尊勸令迴施僧故然我所宗施佛果大以契經說諸佛世尊證得一切增上自在殊勝功德名最尊故又佛世尊一向無失諸煩惱習皆无餘故又僧所脩梵行功德一切皆由佛所生故又佛世尊自他利德皆已圓滿至究竟故經說此德爲最勝故以能速疾引他心

故廣大願思縁此生故然彼所言一切
無漏聖法種類皆於僧中具可得者
此不成證世尊身内無量无邊不共
功德具可得故如說假使諸世界中
一切有情皆阿羅漢或獨勝覺所有
功德欲比世尊不及少分所言僧是
上福田者亦非證因有別意故謂約
僧衆其數甚多能受用多所施財物
能令施主受用福增是故言僧福田
中上或顯僧衆住經久時及遍諸方
故作是說或僧雖復是上福田然佛
福田是上中極由前所說諸因縁故
所言施主將物施佛世尊勸令迴施
僧者此證非理觀別因故謂佛為欲
令僧住持無上正法得久住故勸以
施物迴施於衆毗婆沙師作如是說
為令施主縁聖慈尊金色相身植勝
因故歸依於法謂歸愛盡離滅涅槃
如是一切是煩惱斷名之差別或有
謂愛求著門轉不應棄捨故寄愛名
通顯一切煩惱永盡愛與餘煩惱同
一對治故言愛盡者謂見所斷諸愛
永斷故預流者此愛盡時便自記別

一

諸惡趣盡謂我已盡那落迦等所言
離者謂欲界中諸所有貪多分已斷
即是已薄欲界貪義減謂欲界諸愛
全斷此地煩惱當於今時決定無能
繫縛義故言涅槃者謂色无色諸愛
永斷由此盡時諸所有苦皆永寂故此
則顯示四沙門果或此四種如其次
第顯三界愛斷及永般涅槃或愛盡
者三界愛斷所言離者除愛所餘諸
煩惱斷所言滅者顯有餘依般涅槃
界言涅槃者顯无餘依般涅槃界有
餘師說歸依法者謂通歸依諸佛世
尊所說雜染及清淨法彼說非理所
以者何佛說涅槃名最上法又有經
說滅爲最上是故唯應歸依此法此
中何法是所歸依能歸是何歸依何
義所歸依者謂滅諦全道諦一分除
獨覺乘菩薩學位無漏功德何緣彼
法非所歸依彼不能救生死怖故謂
諸獨覺不能說法教誡諸有情令離
生死怖菩薩學位不起期心故亦無
能教誡他義故彼身中學无學法不
能救護非所歸依有餘師言不和合

故不顯了故如其次第獨覺菩薩非所歸依緣彼亦生無漏意淨故彼亦是證淨境攝此中能歸語表為體自立誓限為自性故若并眷屬五蘊為體以能歸依所有言說由心等起非離於心如是歸依救濟為義他身聖法及善無為如何能為自身救濟以歸依彼能息無邊生死苦輪大怖畏故非如牧豎防護諸牛提婆達多守餘人等但令不散非所歸依不能令息生死畏故雖復亦有歸佛法僧然彼不蒙現救濟者以彼違越佛教理故如有依王而違王勅王不救濟此亦應然有餘師說彼亦能與後邊善根為種子故歸依但作正行種子非即由此能息苦輪故有歸依未蒙救者有餘師說彼雖歸依未能奉行歸所為故歸依所為其體是何謂見四諦故伽他說

諸有歸依佛　及歸依法僧　於四聖諦中
恒以慧觀察　知苦知苦集　知永超衆苦
知八支聖道　趣安隱涅槃　此歸依最勝
此歸依最尊　必因此歸依　能解脫衆苦

三所歸依有差別者佛唯無學法二俱非僧體貫通學與无學又佛體是十根少分僧通十二法體非根擇滅涅槃非根攝故又歸依佛謂但歸依一有為沙門果歸依法者謂通歸依四無為沙門果歸依僧者謂通歸依四有為沙門果及四果能趣向又佛譬如能示道者法如安隱所趣方域僧如同涉正道伴侶應求此等三差別因應思何緣於餘律儀處立離非梵行為其所學唯於近事一律儀中但制令其離欲邪行頌曰

邪行㝡可訶　易離得不作

論曰唯欲邪行極為能艱止他世者共所訶責以能侵毀他妻等故感惡趣故非非梵行又欲邪行易遠離故諸在家者耽著欲故離非梵行難可受持艱彼不能長時備學故不制彼離非梵行謂無始來數習力故婬欲煩惱數起現行諸在家人隨順欲境數易和合抑制為難故不制彼令全遠離又諸聖者於欲邪行一切定得不作律儀經生聖者亦不行故離非

梵行則不如是故於近事所受律儀
但為制立離欲邪行若異此者經生
有學應不能持近事性戒若諸近事
後復從師要期更受離非梵行得未
曾得此律儀不有餘師說得此律儀
然不由斯方成近事亦不由此失近
事名亦非先時戒不圓滿有說不得
未得律儀然獲最勝杜多功德名獲
最勝遠離法者謂能遠離婬欲法故
由此若能遠離妻室淨脩梵行功不
唐捐若有先時未取妻妾普於有情
類受近事律儀於後取時寧非犯戒
令非他攝故如用屬已財謂於今時
以呪術力或財理等種種方便攝彼
屬已不繫於他如何難令於彼犯戒
又有別理令取彼時於前律儀无所
違犯頌曰

得律儀如誓　非總於相續

論曰諸受欲者受近事戒如本受誓
而得律儀本受誓云何謂離欲邪行
於他所攝諸女人所起他攝想而行
非法如是乃名犯欲邪行非於一切
有情相續先立誓言我當於彼離非

梵行而得律儀云何今時可名犯戒既如本指而得律儀今正隨行如何名犯先取妻妾後受律儀於自妻等亦發此戒以近事等別解律儀一切有情處所得故若異此者於自妻妾非處非時非支非禮亦應不犯欲邪行戒於舊所受既有犯者於新所受應有不犯故不應為如先所難何緣於四語業遮中立離虛誑語為近事學處非立離餘離間語等亦由前說三種因故謂虛誑語衆可訶故諸在家者易遠離故一切聖者得不作故復有別因頌曰

以開虛誑語　便越諸學處

論曰越諸學處被撿問時若開虛誑語便言我不作因斯於戒多所違越故佛為欲令彼堅持於一切律儀皆遮虛誑語云何令彼緣力犯戒時尋即生慙如實自發露何緣一切離性罪中立四種為近事學處然於一切離遮罪中於近事律儀唯制離飲酒頌曰

遮中唯離酒　為護餘律儀

論曰諸飲酒者心多縱逸不能守護諸餘律儀故為護餘令離飲酒謂飲酒已於惡作說別悔墮落衆餘他勝五部罪中不能防守或有是處由此曾於諸學處擾亂違越由此世尊知飲諸酒是起一切性罪因故能損正念及正智故能引破戒破見愚故於一切種離遮罪中唯說此為近事學處故離飲酒雖遮戒攝而於一切近學處中與離性罪相隨而制有言飲酒是性罪攝由阿笈摩及正理故阿笈摩者謂契經言身有四惡行謂乃至飲酒不應遮罪是惡行攝又如上座鄔波離言我當如何供給病者世尊告曰唯除性罪餘隨所應皆可供給然有深疾釋種須酒世尊不開以酒供給非佛於彼深疾苾芻自說是師而不憐愍由正理者聖者易生亦不犯故如殺生等又離飲酒世尊說為近事律儀如殺等故正理論者作如是言雖於此中若如理辯必遭一類愚者所譏然彼心遊正法相外無容枉理憚彼邪言故我必應辯正

法相非飲諸酒是性罪攝由此中無
性罪相故性罪遮罪其相云何未制
戒時諸離欲者決定不起是性罪相
若彼猶行是名遮罪又若唯託染汙
心行是性罪相若有亦託不染心行
是名遮罪為防餘失佛遮止故今於
此中應共思擇為有於酒雖極增嗜
而為良醫令飲除疾正知強服不起
染心為無如斯無染心者若許有者
既无染心如何可成性罪惡行若謂
無者如何為疾正知強服而有染心
豈不先知飲酒是罪无慚愧故飲或於
飲罪愚謂非罪即是染心由此撥不然
謂飲諸酒體性是罪理不成故應審
何緣此皆性罪諸有為疾以無染心
知量而飲能不醉亂如為除病知量
服毒能令无損豈是罪耶故非飲酒
皆惡行攝若為憍逸或為歡娛或知
醉亂而貪故飲此等皆託染汙心生
約此經中說身惡行應知此是性罪
所攝設佛不遮亦是罪故或飲諸酒
由放逸處故名惡行非由性罪故此
獨立放逸處名非殺生等是性罪故

然為病者於開遮戒復於異時遮飲酒者為防因此犯性罪故謂勿由知飲是遮罪無多過失便縱貪情漸次多飲遂致醉亂因斯放逸造多性罪為欲深防造性罪故至茅端量亦不許飲又令醉亂量無定限故遮乃至飲茅端所霑量非定遮故即謂飲酒是性罪攝如博戲故如說苾芻汝等決定不應博戲非諸博戲決定遮故便是性罪然博戲者多過患故世極訶故佛決定遮此亦應然故非性罪然彼所說聖者易生亦不犯故如煞生等是性罪者何故不言有阿羅漢亦現行故應是遮罪攝如非時食等若經生聖者得不作律儀則定不應飲諸酒者諸阿羅漢亦應定得不飲律儀如煞生等若謂大師未制戒故容有飲者不受律儀在家諸聖何緣不飲非離飲酒可是無漏律儀自性如先已說又若聖者定不行故是性罪攝則應一切聖者所行皆非性罪是則非梵行應非性罪攝然非所許故此非因由此亦遮有作是說以契

經說數習能令墮惡趣故如煞生等故飲諸酒是性罪攝以非梵行雖是性罪而說數行不墮惡趣故彼所說非決定因然說數習墮惡趣者顯數飲酒能令身中諸不善法相續轉故又能發引惡趣業故或能令彼轉增盛故亦見有說斷生草等令墮惡趣故此無能證飲諸酒是性罪攝有餘師釋如說脩慈以審意門說墮惡趣謂契經說能脩慈心得八勝利非脩慈故即能令其得不還果但據得果脩慈為先審作是說飲酒亦尒謂酒能損大種諸根便失正念尋生放逸遂造惡業因墮惡趣依如是義故作是言又彼所言離飲諸酒世尊說是近事律儀故此定應是性罪者亦不應理以非定故應如近住所受律儀如八戒中非時食等離鬘等四立近住支然彼定非性罪所攝此亦應尒故非證因雖彼謗言為貪飲酒矯立飲酒是遮罪攝令應徵問非時食等汝等許是性罪攝耶彼若言非豈亦汝等貪非時食躭著博戲歌儛掘地

斷生草等殊立此等是遮罪耶若謂不然法相介故是則汝等所設謗言無益自增非愛業道如契經說窣羅迷麗耶末陁放逸處依何義說言窣羅者謂米麦等如法蒸煑和麴蘖汁投諸藥物醖釀具成酒色香味飲已惛醉迷麗耶者謂諸根莖葉花果汁為前方便不和麴蘗醖釀具成酒色香味飲已惛醉於中一類甘蔗成者得施遮名蒲桃果汁所醖成酒名為末遮即此末遮令人躭醉勝於餘酒故名末陁或即窣羅迷麗耶酒飲已令醉總名末陁若蒲桃汁醖成酒味飲已令悶不得自在如飲毒藥鬼魅所持失志猖狂故不令飲非已成酢及酒未成亦不應飲如甘蔗汁不應觀飲量若少若多但真得酒名皆不應飲多少皆是放逸處故為遮一類愚闇增强躭味纏心作如是說飲酒非失但遮過量能不惛醉飲亦无罪故說諸酒名放逸處謂雖不醉有令醉能佛為深防皆不聽飲故戒經說若有苾芻飲諸酒者皆犯墮落契經

亦說若飲諸酒感非愛果其類寔多或於此中為欲顯示離飲酒意說諸酒已復重說此放逸處言意顯酒非不淨性罪是放逸處故不應飲言放逸者不顧應作趣不應作故名放逸是放逸因名放逸處有作是說醞食成酒名為窣羅醞餘物所成名迷麗耶酒即前二酒未熟已壞不能令醉不名末陀若令醉時名末陀酒簡无用位重立此名然以檳榔及稗子等亦能令醉為簡彼故須說窣羅迷麗耶酒雖是遮罪而令放逸廣造衆惡墮諸惡趣為顯彼是聖所遠離惡行應斷言放逸處若飲酒已一不吐未消彼必不能受律儀等酒是放逸所依處故

說一切有部順正理論卷第三十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

阿毗達磨順正理論卷第三十九　　物

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯業品第四之七

別解脫律儀從何而得復從何而得

餘二律儀頌曰

從一切二現　得欲界律儀　從根本恒時

得靜慮无漏

論曰欲界律儀謂別解脫此從一切

根本業道及從前後近分而得從二

得者謂從二類即情非情性罪遮罪

於情性罪謂殺等業遮謂女人同室

宿等非情性罪謂盜外財遮謂掘地

斷生草等從現得者謂從現世蘊處

界得非從去來由此律儀有情處轉

去來非是有情處故有情處者謂諸

有情及諸有情所依止處現蘊處界

內者即是有情所依外者名為有情

所止非過未故若得靜慮无漏律儀

應知但從根本業道以定中唯有根

本業道故非從前後近分而得以在

定位唯有根本在不定位中无此律

儀故從有情數所發遮罪尚不得此
二種律儀況從非情所發遮罪從恒
時者謂從過去現在未來蘊處界得
如與此戒為俱有心由此不同應作
四句有蘊處界從彼唯得別解律儀
非餘二等第一句者謂從現世前後
近分及諸遮罪第二句者謂從去來
根本業道第三句者謂從現世根本
業道第四句者謂從去來前後近分
有言非得善律儀時可有現世惡業
道等故應別立此四句文謂應說言
有一類法於彼唯得別解律儀非二
律儀乃至廣說第一句者謂於現在
得前後近分及遮罪遠離餘隨所應
皆如是說於業道等處置業道等聲
故前四句義亦無失由如是理亦通
防護過現業道等非唯防未來以業
道等聲說彼依處故若異此者則應
但說防護未來律儀但能防未來罪
令不起故非防過現已滅已生律儀
於彼无防用故諸有獲得律不律儀
從一切有情支因皆等不非一切等
其相云何頌曰

律從諸有情　支因說不定　不律從一切

有情支非因

論曰律儀定由調善意樂普緣一切有情方得非少分緣惡心隨故支因不定支謂業道且於別解諸律儀中有從一切支謂苾芻戒有從四支得謂餘律儀許因不同略有二種一无貪等三種善根二下中上等起心別就初因說一切律儀由一切因一心有故就後因說一切律儀各由一因以下品等不俱時起如先說故此中且就後三因說或有一類住律儀者於一切有情得律儀非一切支非一切因謂以下心或中或上受近事勤策戒或有一類住律儀者於一切有情得律儀由一切支非一切因謂以下心或中或上受苾芻戒或有一類住律儀者於一切有情得律儀由一切支及一切因謂以三心受近事勤策苾芻戒或有一類住律儀者於一切有情得律儀由一切因非一切支謂以三心受近事近住勤策戒无有不遍於諸有情得律儀者已說因故

非於一分諸有情所皆受律儀惡心全息今應思擇於佛乃至蟻子身上所得律儀為有別不若有別者趣不定故於諸有情所得律儀應有增減若无別者何緣煞人犯他勝罪煞非人者唯犯麤惡若煞傍生犯墮落罪非有情境身差別故令所受戒亦有差別然罰罪業有差別者應知但由別加行故煞人加行與煞非人乃至煞蟻皆有差別且煞同趣同部罪中由加行殊業尚有異如煞香象所獲罪多若煞蚕蟲所獲罪少何況異趣加行有別異部罪中而无輕重由捴意樂建立律儀謂普於有情無有差別起調善意樂求得律儀非於一有情不捨惡意樂而可求得別解律儀故得律儀无有差別以得律儀者必不別觀補特伽羅支處時緣故謂定不作如是別觀於某有情我離煞等於某支戒我定能持於某方域我離煞等我唯於彼一月等時除戰等緣能離煞等如是受者不得律儀但得律儀相似妙行是故无有由諸有情

身差別故戒有差別又於自身不得根本業道所攝別解律儀勿思法等由自煞害成无間等所攝罪業得眷屬攝於理无遮謂離家初衆餘罪等又此所受別解脫律儀通於一切能不能境得非唯於能境得此律儀要普於有情起无損惱意樂无別方可得故若謂不然於睡悶等皆不可煞故應不得律儀若謂彼覺得本心已還可煞者此亦應然以非所能有可改易爲能境已還可煞故有作是說若唯於能則此律儀應有增減以所能境與非所能二類有情有轉易故此不成難境轉易時无此律儀得捨因故謂所能境及非所能後轉易爲不能能境无理令彼捨得律儀怨於所能得律儀故若必欲令能不能境有轉易故戒有捨得則戒律儀增減過者豈不有草本无而生有諸有情永入圓寂由此應有得律儀亦不離前戒增減失是故前說於理無過又非過去一一如來及所化生入圓寂故後佛於彼不得律儀有後律儀

滅於前失律儀非對一一有情各異
相續別發得故又前後佛戒支等故
謂諸律儀隨无貪等為因差別生別類
支一一類支各一无表惣於一切有
情處得如是无表既無細分不可分
析為少為多如何言有後滅前失又
一切佛遍於有情具一切支律儀無
表以支數等无差別故于後佛戒滅
於前失已說從彼得諸律儀得不律
儀定從一切有情業道无少分境及不
具支不律儀者此定无有由一切因
下品等心无俱起故若有一類由下
品心得不律儀後於異時由上品心
斷衆生命彼但成就下不律儀亦成
煞生上品表等中品上品例此應知
此中應思於屠羊等事有唯受一得
不律儀不應言亦有受一事得若尒
何故无從一切因得不律儀如得律
儀者雖於煞等差別表中先已受一
後更別受而不律儀非更新得謂先
惣望一切有情起无所遮損害意樂
為活命故受不律儀彼於今時復何所
得故此无有從一切因然律儀中有

從近事受勤策戒勤策復受苾芻律儀別別受時所受業道眷屬異故隨要期異得先未得由此可得從一切因此中何名不律儀者謂諸屠羊屠雞屠豬捕鳥捕魚獵獸劫盜魁膾典獄縛龍煮狗及罝弶等等言類顯讒構讒刺伺求人過意說他非非法進求以活命者及王典刑罰斷罪彈言等但恒有害心名不律儀者由如是體類住不律儀故有不律儀故行不律儀故巧作不律儀故數習不律儀故名不律儀者言屠羊者謂為活命要期盡壽恒欲害羊餘隨所應當知亦尒諸屠羊者唯於諸羊有損害心非於餘類寧於一切得不律儀遍於有情界得諸律儀其理可尒由普欲利樂勝阿世耶而受得故非屠羊等不律儀人於己至親有損害意乃至為於自身命緣亦不欲煞如何可說普於一切得不律儀此亦可然不律儀者遍於有情境善意樂壞故雖无是處而假說言於諸有情及父母等一切時作等傷現前屠者遍緣當有

害意謂彼久習不律儀心乃至已親
亦無所顧為活命故設已至親現變
為羊尚有害意況命終後寧受羊身
於彼類无殺害意樂不律儀者受惡
戒時必起如斯勇勁意樂設我父母等
身即是羊我亦當煞況餘生類由此
意樂得不律儀與此但應得處中罪
由此雖了親現非羊而亦有害心故
遍得惡戒雖无聖者當作羊身而同
至親亦有害意經主於此作是例言
若觀未來羊等自體於現親等得不
律儀羊等未來有親等體既於彼體
无損害心應觀未來至親等體於現
羊等不得惡戒如是等例於理不齊
无善意樂故有惡意樂故謂彼正受
不律儀時无正思惟調善意樂我當
不害一切有情有邪思惟兇勃意樂
我當普害一切有情事雖未至而心
竟遍是故容有觀未來羊於現聖親
亦發惡戒非觀未世聖及至親於現
羊身不發惡戒或无勞靜理應同許
且如有一受屠羊人雖一生中不與
不取於己妻妾住知足心離不能言

無語四過而因羊壞善阿世耶具得七支不律儀罪如是於親等雖無害心而善阿世耶因羊壞故遍有情界得不律儀若先要期受善學處後不全損善阿世耶由遇別緣唯受煞者得處中罪非不律儀但得不律儀必應全損善阿世耶故具得七支經部諸師於此僻執隨所期限支具不具及全分一分皆得不律儀律儀亦然唯除入戒由隨彼量善惡尸羅性相相違互相違故若尒應受不律儀人亦名近事應諸近事亦得名為不律儀者云何應尒理過應然謂屠羊人立如是誓我為活命雖受煞羊然受離餘不與取等或諸近事作是誓言我定受持離煞生戒為活命故唯受盜等離如是理一相續中二阿世耶互相違故理應如是所以者何不律儀人若於是處阿世耶壞唯於是處勿有律儀近事亦然若於是處阿世耶不壞唯於是處勿有不律儀許隨彼量善惡尸羅性相相違互相違故若一一處得不律儀即能總遮一切

善戒及一一處得善律儀即能總遮一切惡戒是故无有不律儀人亦名近事及无近事亦得名為不律儀者此亦非理違前說故雖屠羊人為欲活命但受殺業然於有情意樂壞故亦應成就不與取等諸不律儀由是理應雖盜等者亦應遮止殺不律儀善淨意謂諸屠羊者於他物等意樂不壞不應獲得彼不律儀豈不亦應雖盜等者有於羊所意樂既壞不應遮過殺不律儀如是還應不免前過若於是處有善意樂即於是處得善尸羅及於是處有惡意樂即於是處惟得惡尸羅則不應許由隨彼量善惡尸羅无間遮止此顯所受善惡尸羅非一一支遍能遮故若汝意謂如善律儀有不具支此亦應尒謂如有受近事近住勤策律儀雖不具支而亦得彼戒支稱戒受不律儀亦應如是此例非等律儀不律儀用功不用功得有異故謂諸善戒要藉用功善阿世耶方能受得以難得故理數必應非受一時總得一切善諸惡戒不

藉用功惡阿世耶便能受得非難得故理數必應隨受一時惣得一切以於欲界不善力强惡阿世耶任運而起造諸重惡不待用功善阿世耶易毀壞故隨受一種便惣得餘善則不然故例非等現見穢草不用功生要設劬勞嘉苗方起又如有受不律儀人作是要期我於盡壽或晝或夜半月月等一處屠羊等亦得不律儀由不律儀易受得故以於欲界不善力强難不恒爲而得惡戒諸有欲受出家律儀若作要期我於盡壽或晝或夜半月月等一處離殺等不得善律儀由善律儀難受得故以於欲界善法力劣若不恒時不得善戒此亦應令爲例不齊故經部師避无表過而反墮在難拔過中智者應詳无倒義捨已說從彼得不律儀得不律儀及餘无表如何方便未說當說頌曰

諸得不律儀　由作及誓受　得所餘无表

由田受重行

論曰不律儀人惣有二種一者生在不律儀家二生餘家後受斯業諸有

生在不律儀家若初現行殺等加行是人由作得不律儀若生餘家後方立誓謂我當作如是事業以求財物養活自身初立誓時便發惡戒是人由受得不律儀由三種因得餘无表餘無表者謂非律儀非不律儀處中攝故由三因者一者由田謂於如斯有德田所初施園林等善无表便生如說有依諸福業事二者由受謂自要期言我從今若不供養佛及僧衆不先食等或作誓限於齋日月半月及年常施食等由此有善无表續生三由重行謂起如是殷重作意行善行惡謂淳淨信或猛利纏造善惡時能發无表長時相續乃至信纏勢力終盡如前已說如是已說得律儀等捨律儀等今次當說且云何捨別解律儀頌曰

捨別解調伏　由故捨命終　及二形俱生
斷善根夜盡　有說由犯重　餘說由法滅
迦濕弥羅說　犯二如負財

論曰調伏聲顯律儀異名由此能令根調伏故由五緣捨別解律儀一由

故捨謂於律儀由阿世耶不復欣慕為捨學處對有解人發起相違表業差別非但由起捨學處心如得律儀心無能故又在夢中捨不成故非但由起表業差別惑癲狂等捨不成故非但由二對傍生等起心發表捨不成故二由命終謂衆同分增上勢力得律儀故三由依止二形俱生謂身變時心隨變故又二形者非增上故四由斷滅所因善根謂表無表業等起心斷故是此律儀因緣斷義捨盡壽戒由上四緣近住律儀亦由夜盡謂近住戒由上四緣及夜盡捨過期限故夜盡者謂明相出諸軌範師多分共許如是五種捨律儀緣有餘部師執隨犯一感墮重罪捨出家戒有餘部執正法滅時別解律儀無不皆捨以諸學處結界羯磨所有聖教皆息滅故彼時雖無得未得律儀而先得律儀無有捨義迦濕彌羅國毘婆沙師蘊理教於心作如是說非犯隨一根本罪時一切律儀皆有捨義然犯重者有二種名一名具尸羅二

名犯戒者若於所犯應可悔除發露悔除唯名具戒如有財者負他債時名為富人及負債者若還債已但名富人此亦應然故非捨戒以何理教蘊在心中且辯心中所蘊正理謂如受一一非遍得律儀應犯一一時非遍捨一切本於一切有情處所受得律儀不應今時於一犯罪便捨一切若汝意謂出家律儀必无別受還別得義如何可說如非別受遍得律儀應无犯一遍捨一切故例非等此言不然自所許故謂汝亦許在家律儀非犯根本便捨一切或汝自許別解律儀隨別受時還得余所如是應許犯律儀時隨所犯捨非捨一切且所受戒有是極成非犯一時頓捨一切苾芻勤策理亦應然設犯重時无容皆捨或先已說先說者何謂闕律儀若名近事苾芻勤策闕亦應成故无近事闕律儀者如彼別犯非捨一切苾芻勤策例亦應然或於此中有何理趣於四重罪隨犯一時出家律儀一切頓捨非於三種有善意樂乃至

為救自身命緣亦不欲犯非捨一切如汝宗說得不律儀若尒何緣薄伽梵說犯四重者不名苾芻不名沙門非釋迦子破苾芻體害沙門性壞滅墮落立他勝名依勝義苾芻密意作是說且汝應說何緣犯重便捨一切非犯所餘以犯所餘可悔除故若犯餘罪未悔除時不失苾芻性悔除何所益更求何益此令苾芻性不缺漏不朽不雜能令如是成何功德若令如是便得生天若尒諸天對持戒者應極可供養執於尸羅无違犯者尊求生彼故然非聖教尊為生天令苾芻等清淨持戒故非悔者尊為生天既尒應言非犯戒者可能現證出世功德故悔除者異不悔除豈不對於出世功德可悔除罪未悔除時彼亦非全破苾芻體何緣不許犯重苾芻犯不可除他勝罪故雖亦成就所餘律儀於出世德畢竟非器故世尊言非苾芻等又可除罪未悔除時如何有餘苾芻性在以彼於入正性離生及餘一切无漏功德皆能為障乃至

為修不淨觀等尚不能令心住一境況能成就若如是類有苾芻體當自歸礼如是苾芻與犯重人有何差別是故應許犯重苾芻如无子能子説非子於无人用人説非人於无形男説非男等於苾芻事既不能成雖有餘律儀説非苾芻等佛如是説於義何違非唯能持別解脱戒於佛聖教少有所成由此律儀招有果故然諸佛意猶嘗有果持戒無缺尚不稱情況犯重人餘遺佛意以違佛意如子違父所作事業不稱本期由此故言非苾芻等此言非證捨律儀因毗婆沙師以如是理蘊在心皆受判此言依密義苾芻密意作是説此中經主作如是説此言兇勢兇勢者何謂於世尊了義所説以別義釋令成不了與多煩惱者為犯重罪緣等知此言是了義説由律自釋有四苾芻一名相苾芻二自稱苾芻三乞丐苾芻四破惑苾芻此義中言非苾芻者謂非白四羯磨受具足戒苾芻非此苾芻先是勝義後由犯重成非苾芻故知此

言是了義說豈唯白四羯磨受具足戒苾芻有犯重罪非由三歸三說受具足戒苾芻亦犯重罪何理遮此三歸得戒令不犯重成非苾芻設許此言是了義說唯白四羯磨受具戒者若有犯重罪成非苾芻由此苾芻於生聖法无苾芻用名非苾芻非捨律儀失苾芻号故廣論者作是判言彼勝義苾芻密意作是說此為善說以犯重人无生聖道苾芻用故非由執此是了義言能遮戒等決判意趣若異此者復有何緣同犯尸羅於中則有失戒不失戒苾芻非苾芻故離對法宗無令生善理雖作是誘與多煩惱者為犯重罪緣然應詳審諦觀作犯重罪緣為作是言雖犯一戒而有餘戒應勤護者為作是言既犯一戒餘戒皆失任造惡者非對法者此決判言少障生天解脫妙果無斷示導令彼修因如何謗言勸他犯重謂我但作如是誠言犯一戒時餘戒不捨應於餘戒尊精護持如是真名遮他犯重汝說犯一頓捨一切豈不尊

作犯重罪緣故造罪緣在汝非我雖作是說非此苾芻先是勝義後由犯重成非苾芻此言麁淺雖先未證望當證能若後无能亦名失故如契經說觀此世間及天放逸退失聖慧又先已說先說者何謂彼永非出世德器故於勝義言非苾芻寧知大師有斯密意由此中說彼非沙門餘處復言沙門有四更無第五故知於此唯就勝義言非苾芻由彼補特伽羅名行道沙門故非彼先證道後行如何成經主釋言雖有此說而彼唯有餘沙門相故名沙門如被燒林假鸚鵡禁涸池敗種火輪死人此但有言所引衆喻皆無能故以諸林本少被火燒世間說名被燒林本非全成炭名被燒林若謂隨燒全分一分二種皆許名被燒林則喻及法二俱猶豫喻於所喻无證功能名涸池中容有少水但无池用故立涸名設水全无亦名涸者同前猶豫於證无能由此已遮死人敗種謂雖猶有少種功能而諸世間亦說敗種或雖不敗被損功

能不復生茅亦名敗種有同死法亦
無死人故契經中言敬遠者常死假
鴟鵂幖及旋火輪二喻皆違契經所
說沙門有四更無第五若唯形相得
名沙門如世有人須沙門相矯設方
便作沙門形應名沙門說為第五非
復假幖及旋火輪可得說名幖輪餘
相非實幖輪為其先故如是應有先
非沙門作沙門形立為第五然佛說
四无第五言為止如斯相沙門執故
引衆喻皆无證能又經主寧知佛如
是意說以餘處說不名苾芻不名沙
門非釋子等豈不數勸應審尋思寧
隨一文便為固執又先已說先說者
何謂此沙門名汙道故知此唯約勝
義苾芻密意說言非苾芻等故非頓
捨一切律儀名非苾芻理極成立非
此唯有餘沙門相故名沙門如被燒
材鴟鵂幖等理可成立以世尊說彼
人應名犯戒苾芻惡苾芻故若彼頓
捨一切律儀應但名為无尸羅等寧
標犯戒惡苾芻名上座此中所作如是
詰若言无者無何尸羅以尸羅名亦

自串習善惡戒外亦見有言此善尸羅惡尸羅者作如是說何理相違彼宗應言無尸羅者以一切有串習尸羅然說彼為无尸羅者則知彼闕淨戒尸羅故彼詰言無深理趣經主於此自問荅言若犯重人非苾芻者則應无有授學苾芻不說犯重人皆成他勝罪但成他勝罪定說非苾芻對法諸師豈不應說經部定是極兇勃入兇勃者何謂作是說有犯重者非成他勝以世尊說犯四重者不名苾芻乃至廣說若謂彼據住覆藏心故佛說為非苾芻等何緣不許犯重苾芻无苾芻勝能言非苾芻等非由頓捨一切律儀我國諸師不作是說諸犯重者非非苾芻但作是言有餘戒在今於一切受得律儀非犯一時餘便頓捨如彼宗說得不律儀經主此中欲排正理言彼所說非犯一邊一切律儀應遍捨者彼言便是僞詰大師大師此中立如是喻如多羅樹若被斷頭必不復能生長廣大此喻意顯犯一重時餘戒不能生長廣大戒

根既斷理遍捨故彼於喻意非能善釋此喻但遮餘生長故若異此者喻應不成然我分明見此喻意謂餘學處如彼枝葉雖越而可得餘律儀四重如頭若隨犯一必不復得所餘律儀由此定無入見道等故契經說依住尸羅方能進修殊勝止觀若異此釋喻便不成且汝所宗四重學處為摠如一多羅樹頭為一樹頭喻一學處若四學處摠喻一頭應犯一時非捨一切見斷少分多羅樹頭餘分无妨猶生長故若一學處如一樹頭亦犯一時非捨一切以見斷一多羅樹頭餘頭无妨猶生長故如前已說前說者何謂於此中有何理趣隨犯一重頓捨律儀非護餘三不捨一切如多羅頂斷一餘存既見世間多羅樹頂雖斷一分餘分猶生四重摠如多羅樹頂應知犯一无損餘三又諸多羅一頭被斷一不生長餘樹不然汝執尸羅一相續斷則餘亦斷故喻不成由此亦遮上座立喻彼說如大樹具根莖枝葉若根被斷便摠乾枯如

是戒根若隨犯一則便頓壞一切律儀誰於此中言餘不壞已說犯一餘無勝能謂必不能入見道等然就彼喻非失律儀以見世間或有一樹四根齊等深入堅牢非斷一時一切枯死唯損一分戒亦應然就別樹論奪前應說故彼立喻於證无能經主此中復作是說於此无義若教何為若如是人猶有苾芻性應自歸礼如是類苾芻此言便為輕調於佛以佛說彼亦是沙門雖得行道名而有尸羅故經主此中應作是說於此无義何昔教為若如是人猶有沙門性應自歸礼如是類沙門餘相沙門如前已破非苾芻等亦已釋通由此理成顯彼所引諸餘聖教為證无能又彼不能少說正理證唯犯一便捨一切又於无義徒致推徵實有律儀強言已捨勸已犯者縱情造惡豈名持法剎樂有情若犯重人有餘戒在何緣擯出苾芻衆外何用如是無勢用人於清衆中遠擯弥善若由犯重便捨律儀應如二形生時能捨性相違故如

闕與明不犯律儀應容更受非無慚
愧永障尸羅勿捨彼人不得受戒故
知重罪得與戒俱由得尸羅不容更
受既無勝用故應擯出上座於此更
有多言由前理教已總遮遣恐文煩
廣不別彈斥然彼堅固煩惱纏心於
自論中造文作頌說麁惡語謗讟聖
賢無故自傷深為可愍我國衆聖感
業已除所制法言憑真理教而彼凡
劣謗法毀人既造深愆當招劇苦彼
豈將彼更致酬言唯願當來彼惡無
報靜慮無漏二律儀等云何當捨頌曰

捨定生善法　由易地退等　捨聖由得果
練根及退失

論曰諸靜慮地所繫善法由二緣捨
一由易地謂上下生二由退失謂退
勝定捨衆同分及離染時亦捨煖等
及退分定為攝此說復說等言經主
釋中應加離染如捨色善由易地退
及離染三無色亦尒捨无漏善由三
種緣一由得果總捨前道二由練根
捨鈍根道三由退失捨諸勝道此或
是異或勝果攝經主於此應說二緣

以得果言攝練根故謂練根位必還得果棄捨鈍果勝果道故我於此中應少分別若捨見道及道類智當知但由得果非退若不動法无學俱无所餘无徧容具二種如是已說捨諸律儀不律儀云何捨頌曰

捨惡戒由死　得戒二形生

論曰諸不律儀由二緣捨一者由死捨所依故二由得戒謂若受得別解律儀或由獲得靜慮律儀惡戒便捨對治力勝捨不律儀二由相續二形俱起以於尒時所依變故住惡戒者雖或有時由善意樂捨刀網等若不得律儀終不捨惡戒現見雖避諸發病緣不服良藥病終難愈不律儀者受近住戒至夜盡位捨律儀時爲得不律儀爲名處中者有餘師說得不律儀惡阿世耶非永捨故如傳熱鐵赤滅青生有餘師言若不更作无緣令彼得不律儀以不律儀依表得故前說應理先受戒時惡阿世耶非尒捨故依前表業惡戒還起處中無表捨復云何頌曰

捨中由受勢　作事壽根斷

論曰處中無表捨由六緣一由受心斷壞故捨謂先誓受恒於某時敬禮制多及讚頌等今作是念後更不爲彼阿世耶從茲便息由彼棄捨本意樂故或復別作勢用增強與先現行相違事業本意樂息無表便斷二由勢力斷壞故捨謂由淨信煩惱勢力所引無表彼二限勢若斷壞時無表便捨如所放箭及陶家輪故軌範師作如是說由等起力所引發故雖捨加行及阿世耶無表或容盡壽隨轉乃至發起極猛利纏捶擊禽獸應知亦尒或先立限齊尒所時今限勢過無表便斷三由作業斷壞故捨謂雖不捨根本受心然更不爲所受作業唯除忘念而不作者以此無表期加行生絕加行時無表便捨四由事物斷壞故捨謂所捨施制多園林及所施爲罝網等事本由彼事引無表生彼事壞時無表便捨五由壽命斷壞故捨謂所依止有轉易故六由依根斷壞故捨謂起加行斷善惡時各捨

彼根所引无表非至斷善得靜慮時方捨處中善惡无表以羸劣故起加行時便捨處中善惡無表如何經言於此義中說第六緣名為斷善若作是說斷善加行亦名斷善為第六緣是則應言靜慮加行亦名靜慮便成七緣靜慮加行中捨惡无表故應言根者通善惡根所說斷言是斷加行由依根斷為第六緣此釋頌文於理無失欲非色善及餘一切非色染法捨復云何頌曰

捨欲非色善　由根斷上生　由對治道生
捨諸非色染

論曰欲界一切非色善法捨由二緣一斷善根二生上界應言少分亦離染捨如憂根等非色善法三界一切非色染法捨由一緣謂起治道若此品類能斷道生捨此品中惑及助伴何有情有善惡律儀頌曰

惡戒人除北　二黃門二形　律儀亦在天
唯人具三種　生欲天色界　有靜慮律儀
无漏并无色　除中定无想

論曰唯於人趣有不律儀然除北洲

唯三方有於三方内復除扇搋及半擇迦具二形者律儀亦尒謂於人中除前所除并天亦有故於二趣容有律儀復以何緣知扇搋等所有相續非律儀依由經律中有誠證故謂契經說佛告大名諸有在家白衣男子男根成就乃至廣說毗奈耶中亦作是說汝應除棄此色類人故知律儀非彼類有復由何理彼无律儀由二所依所起煩惱於一相續俱增上故於正思擇無堪能故彼起貪欲相續行時不能伏除故非戒器又有猛利慚愧現前此類方能為戒依止彼類無故非律儀依若尒何緣彼无惡戒於彼相續惡阿世耶性羸劣故不堅住故謂扇搋等婬愛多行无暫伏除對治道故非諸數起猛利愛人能於有情起極猛利勃惡意樂令現在前設暫能生亦不堅住身無能故心亦無能故彼類身亦无惡戒即由此理善阿世耶於彼身中劣不堅住要有强盛堅住惡心方有惡戒及有强盛堅住善心方有善戒彼俱闕故二戒

俱無然二形生捨善惡戒二依貪欲
極增上故非成扇搋等捨善惡律儀
起二依貪非極重故由如是理已釋
北洲二阿世耶非猛利故又不順起
三摩地故彼身无有善惡律儀惡趣
无能覺那正理又非猛利慚愧所依
要此相應及損壞者方可得有善惡
律儀故惡趣中無善惡戒又扇搋等
如鹹鹵田故不能生善戒惡戒世間
現見諸鹹鹵田不能滋生嘉苗穢草
若介何故契經中言有卵生龍半月
八日每從宮出來至人間求受八支
近住齋戒此得妙行非得律儀是故
律儀唯人天有然唯人具三種律儀
謂別解脫靜慮無漏若生欲天及生
色界皆容得有靜慮律儀然无想天
但容成就生无色界彼俱非有無漏
律儀亦在无色謂若生在欲界天中
及生色界中除中定無想皆容得有
無漏律儀生無色中唯得成就以无
色故必不現起無漏上生得成下故
說一切有部順正理論卷第三十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨順正理論卷第四十　　男

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯業品第四之八

因辯諸業性相不同當釋經中所標諸業且經中說業有三種善惡無記其相云何頌曰

安不安非業　名善惡無記

論曰諸安隱業說名爲善能得可愛異熟涅槃暫永二時濟衆苦故不安隱業名爲不善由此能招非愛異熟極能遮止趣涅槃故非前二業立無記名不可記爲善不善故是非安隱不安隱義又經中說業有三種福非福等其相云何頌曰

福非福不動　欲善業名福　不善名非福
上界善不動　約自地處所　業果無動故

論曰欲界善業說名爲福非福相違招愛果故諸不善業說名非福能招非愛果違福業故上二界善說名不動豈不世尊說下三定皆名有動聖說此中有尋伺喜樂受動故由下三定

有尋伺等災患未息故立動名不動
經中據能感得不動異熟說名不動
如何有動定招無動異熟雖此定中
有災患動而業對果非如欲界有動
轉故立不動名謂欲界中餘趣處滿
業由別緣力可異趣處受以或有業
能感外內財位形量色力樂等於天
等中此業應熟由別緣力所引轉故
於人等中此業便熟色無色界餘地
處業無容轉令異地處受業果處所
無改動故等引地攝無散動故彼如
是義立不動名應知此中由於因果
相屬愚故造非福業以非福業纔染
汙故要彼麁重相續无明由此無明
現在前位不能解信因果相屬是故
發起諸非福行由真實義愚故造福
及不動業真實義者謂四聖諦若於
彼愚諸異生類於善心位亦得間起
由此勢力令於三界不如實知其性
皆苦起福不動行為後有因若已見
諦者則無是事乘先行力漸離染時
如次得生欲色無色又經中說業有三
種順樂受等其相云何頌曰

順樂苦非二 善至三順樂 諸不善順苦
上善順非二 餘說下亦有 由中招異熟
又許此三業 非前後熟故 順受總有五
謂自性相應 及所緣異熟 現前差別故
論曰諸善業中始從欲界至第三靜
慮名順樂受業以諸樂受唯至此故
諸不善業名順苦受第四靜慮及無
色善業說名為順不苦不樂受此上
都無苦樂受故非此諸業唯感受果
應知亦感彼受資糧受及資糧此中
名受隨所化欲揔立受名下諸地中
為亦許有順非二業為決定無有餘
師言下地亦有順非二業以定中間
既無苦樂應無業故豈不中定與初
靜慮同一縛故此中定業感初定中樂
根異熟理不應尒違本論故謂本論
言頗有業感心受異熟非身耶曰有
謂善無尋業中間定業既是無尋若
感根本樂根異熟應無尋業通感身
心二受異熟便違本論然應此業唯感
心受如不善業唯感身受設許通感
無違本論本論應言善無伺故或非
諸業皆感受果故彼應感色心不相應

行然於一切无尋業中有業唯能感心受果偏就彼說故無有過是故中定業感異熟非證下地有順非二業因若尒此中更有餘證謂本論說頗有三業非前非後受異熟耶曰有謂順樂受業色順苦受業心心所法順不苦不樂受業心不相應行乃至廣說由此證知下地亦有順非二業非離欲界有此三業俱時熟故此亦非證以本論中說三界業如三受故然非三界所繫諸業可俱時受此亦應然而本論言有三界業俱時熟者為欲試驗於對法宗解不解故或於增上果說受異熟聲色無色思資下異熟令其久住故作是言順三受業文亦容作此釋故彼所引非定證因何若推徵彼所計執見彼所計執違品類足故如說云何順樂受業謂從欲界繫至三定善業無違彼失無定言故謂彼不言唯順樂受然下雖有順非二業而由少故彼文不顯不可准此便作是言上地亦應有順苦樂離苦樂染方生彼故由此唯說從廣果天

乃至非想有順非苦非樂受業不說下地以上地無相違受故於下地有相違受故以於下地容有非苦非樂異熟不可如彼三界繫業定判此文無容有容實俱受故此業爲　善爲不善耶有作是言是善而劣又不可別亦而可總言於諸善業中或有一類能感樂受及受資糧或有一類能感非二應知此業能益樂受名順樂受如順馬處或復此業能受於樂名順樂受如順浴散順餘受業應知亦然順樂受業唯感樂受異熟果耶唯感樂受異熟果者一切皆是順樂受業或有諸業名順樂受而不能感樂受異熟謂此若感色不相應順餘受業應知亦尒此業非唯感受異熟如何總得順受業名諸業爲因所感異熟皆似於受得受名故所以者何彼皆如受爲身益損及平等故如水火等於樹枝等爲益爲損爲等義成又順受多略說有五一自性順受謂諸受體如契經說受樂受時如實了知受於樂受乃至廣說二相應順受謂

阿毘達磨順正理論卷第四十 衆賢 物 恭

一切觸如契經言順樂受觸乃至廣
說三所緣順受謂一切境如契經言
眼見色已唯受於色不受色貪乃至
廣說由色等是受所緣故四異熟順
受謂處異熟業如契經說順樂受業
乃至廣說五現前順受謂現行受如
契經說受樂受時二受便滅乃至廣
說非此樂受現在前時有餘受能受
此樂受但據樂受自體現前說名
為受於樂受由所順受者多雜
業異熟非受是受所可染立順受業
名謂諸善業為因所感色不相應能
為所緣生樂受故是諸樂受所領納
故可愛異熟順樂受故亦名樂受由
此善業所樂果雖非樂受順樂受
故說彼業名順樂受業順苦非二種
諸應業如是三業有定不定其相云
何頌曰

此有定不定　定三順現等　或說業有五
餘師說四句

論曰此上所說順樂受等應知各有
定不定異非定受故立不定名謂順樂
業非必定熟若熟必應受樂異熟順

餘二業說亦如是定復有三一順現法受二順次生受三順後次受此三定業并感異熟并前不定總成四種或有欲令不定受業復有二種謂於異熟有定不定并定業三合成五種順現法受業體云何謂於此生造作增長唯此生受異熟非餘於此生言顯衆同分為顯加行根本業道說造作言為顯後起故說增長或造作者顯牽引業言增長者顯圓滿業或造作者謂率尒為言增長者謂思已作或造作者追悔所損言增長者歡喜攝受或以同類為助伴業名為造作亦名增長如善還以善為助伴與此相違唯名造作或有堅執而造作者名為造作亦名增長與此相違唯名造作或具足名為造作者由具足名為增長如是等釋義有多門言唯此生受異熟者顯時分定然或有謂於人生中造作增長還唯於此人生餘身受異熟者亦得名為順現法受為遮此執復說非餘此則顯示有死生者可言唯此不名非餘由此顯業時分不壞令極

分明絶諸疑網如何由此說非餘言便令定知非餘身受以或可釋此非餘言是遮非人非遮餘身故此釋非理前唯此言遮非人生義已成故謂前既說唯此生言已定顯成非非人類然復於後說非餘言為遮餘身義極明了若異此者重說何為故此業名順現法受以現法者是現身義順次生受業體云何謂此生造業於無間生受所言生者是生處義造業生後無間而生故名次生是次後生義順彼生業名順次生受順後次受業體云何謂此生造業無間生後受所言後者是無間生後衆同分所言次者顯於多生次第別受此言意顯順後受業次定次第各招一生為避言詞繁廣過失故於多業總立一名云何名為順不定受謂薄伽梵見一類業或由尸羅或由正願或由梵行或由等持或由智力令全無果或令輕微或令移位說此一切名不定業為轉此業應修淨行諸有情類此業最多然契經言或有諸業應現法受

而或說於地獄受者非此中辯順現
受業意說有業順不定受若能精修
身戒心慧此所造業應人間受由不
精修身戒心慧便乘此業墮捺落迦
契經又言或有諸業應地獄受而或
轉於人中受者此亦非辯時分定業
但說不定釋義准前或釋前經意說
有業雖是造作而非增長若任其力
應現法受若後復造感地獄業資助
令增往地獄受故契經說有業應於
人中現受由後復造感地獄業令增長
故轉彼令於地獄中受是故知彼說
不定業譬喻者說順現受業等於餘
生中亦得受異熟然隨初熟位立順
現等名非但如名招尒所果謂彼意
說諸所造業若從此生即能為因與
異熟果者名順現法受若從次生方
能為因與異熟果者名順次生受若
越次生從第三生方與異熟者名順
後次受何緣彼作如是執耶勿強力
業異熟少故彼執非善所以者何彼
業先時已生異熟中間斷異熟復
生理必不然如種芽故若謂無間而

生後身應無死生業無異故或身無異應數死生又一業招二三生等是諸果相為異為同相若異者應如別業所感相續非一業果或一業果其相應同應說何緣前後相別若謂滿業助力使然應唯一生前後有別現見引業所引一生雖有衆多滿業果異而引業一但名一生此亦應然無別因故相若同者應是一生非一生中前後相等而可見有前後生殊此亦應然一業果故然不可謂唯一生身便是衆多引業所感以能引業有差別故或於本有應有死生或應畢竟無死生理又彼一業所感多生為一趣中為在多趣若在一趣過如前說謂前與後應是一生或一生中應數生死以一業果無差別故若在多趣諸趣相望有上中下品類別故同一業果理必不成以一剎那所造一業有上中下理不成故又若尒者趣應有雜然趣無雜如前已辨若謂餘業所引生中有於前生已得果業感果勢力猶未盡故寄此生中更受異

熟故雖一業能感多生而有死生果
相差別此亦非理所以者何寄他生
中受果業引圓滿俱不成故謂
寄他生所受異熟為是引果為滿果
耶且不應言寄受引果此生引果餘
業引故一果不應引已復引應隨一
業唐捐其功後業於中極為無用亦
不應說於一生中有二引果勿有所
受一相續中便有多生多趣異熟俱
時受過亦不應言寄受滿果勿有引
業於前生中已得引果有餘引力至
於今生轉成滿過謂有一類順生受業
感次生中所引果已今於餘業所引
生中變成順後受感滿果異熟是則
一業亦引亦滿便有引滿雜亂過失
又一切業展轉相資是則皆成造作
增長則應畢竟無有一業不受異熟
而至涅槃然彼此宗俱非所許於譬
喻者其過偏多以彼宗中順現受等
所有諸業皆非決定然許諸業展轉
相資理應皆成造作增長諸有造作
亦增長業世尊經中說為決定而言
諸業皆不定者當知彼是佛教外人

又於此中彼後何理許於餘業所引生中已於前生引果餘業能為助滿資令久住非於前世自所引生能為滿因資令相續又若有業順天生受從天死已生地獄中如何令天順生受業令於地獄受後樂果從地獄歿生於天中順後生業責亦如是非於天中順生受業可於無間地獄受果亦非無間順生受業可於天中有受樂業若謂越他趣於自類中此業方能重受果者前已說過前說者何謂業先時已生異熟中間斷異熟復生理必不然如種芽故難彼立理證自義言功強力業異熟果少此亦非證所以者何非業果多皆名強力願現受業名強方者能遠得果故立此名若一剎中業多感顧於中前後勝劣有殊能感現生後異熟果言招多果亦無有失又若執業要感多果方得名強則感輪王異熟果業望感佛業應說名強感多果故若感佛業妙故名強是則名強業有多種以業強理有多品故謂或有業果近名強

或由果多或由果妙然順現受果近名強寧以強名證感多果故對法者說諸業中順現等三各別生果業果無雜於理為勝譬喻者說業有四句一者有業於時分定異熟不定謂順現等三非定得異熟二者有業於異熟定時分不定謂不定業定得異熟三者有業於二俱定謂順現等定得異熟四者有業於二俱不定謂不定業非定得異熟彼說諸業總成八種謂順現受有定不定乃至不定亦有二種於此所說業差別中頌曰

四善容俱作　引同分唯三　諸處造四種
地獄善除現　堅於離染地　異生不造生
聖不造後　并欲有頂退

論曰此中唯顯順樂等業於現等時有定不定釋經所說順現受等四業相殊故定業中分為三種并不定業合而為四是說為善理必無有異熟不定時分定業時定唯是異熟定中位差別故非離異熟別有時體如何時定非異熟耶此中但依異熟定業得果位差別立順現等故若謂有業

於時定者謂熟必在此時非餘若越此時畢竟不受故於時定非於異熟此於異熟亦應決定義相似故相似者何謂如於時有或非理而名時分定如是於熟有或非理應名異熟定或復應許二俱不定是故若業於時分定彼於異熟亦應決定若於異熟名不定者彼於時分亦應不定由此理故定無八業以於諸業中有不定義者應總立一順不定受所以者何義相似故謂如熟定時不定業時不定故既許為順不定受如是時定熟不定業熟不定故何不許為順不定受故譬喻者於此義中安立八業極為雜亂又譬喻者說一切業乃至無間皆悉可轉若无間業不可轉者應無有能越第一有今觀彼說有如是意若謂諸業中少有不可轉則有頂業定為其先以諸業中第一有業是極微細諸生死本力能攝受廣大異熟無始生死流轉有情曾無有能越於彼者若有能轉如是類業則無間業寧不可轉此亦但是虛妄僻執

以無間業異熟分位二俱決定有頂不然故所引例無能證力若有頂業皆不可轉起彼定者應定招生是則無容起彼定已證無學果及般涅槃若一切業皆可轉者世尊不應說有定業顯有四業俱時作耶容有云何遣三使已自行邪欲俱時究竟順現受等四種業中幾業有能引衆同分唯三能引除順現業以順現業必依先業所引同分而得起故即於現生必與果故何界何趣能造幾業諸界諸趣善惡隨其所應皆容造四總開如是若就別處捺落迦中善除順現無受果故餘皆得通有餘師說色無色界決定無有順現受業以順現業必依殊勝境界加行方可成立謂於父母佛阿羅漢及餘勝德所熏修身為損益事能招現果或於餘境發起猛利堅執加行亦招現果如是類業上界俱無故二界中無順現業彼執非理餘容起故謂上二界亦有勝業勢力速疾能招現果故上二界雖無如前緣勝境等順現受業而有

勝定能招現果順現受業類非一故由是攝中作如是說順現等四業皆欲界一切色無色遍行修所斷隨眠之所隨增故一切處皆具能造如是四業不退性名堅彼於離染地若異生類除順順生受可造餘三聖者雙除順生後受可造餘二異生不退若離彼染無容於彼無間受生故彼應除順生受業於上地歿必還生下故容造彼順後受業聖者不退若離彼染必無容有於彼更生故彼雙除順生順後隨所生地容造順現受造不定業一切處無遮然諸聖者若於欲界及有頂處已得離染雖有退隨而亦不造順生後業從彼退者必退果故諸退果已必不命終還得本果住中有位亦造業耶亦造云何頌曰

欲中有能造　二十二種業　皆順現受攝類同分一故

論曰於欲界中住中有位容有能造二十二業謂中有位及處胎中出胎以後各有五位胎中五者一羯剌藍二頞部曇三閉尸四鍵南五鉢羅奢

住胎外五者嬰孩二童子三少年四中年五老年此十一位一生所攝住中有位能造中有定不定業乃至能造老年二業應知亦尒當知如是中有所造十一種定業皆順現受攝由類同分無差別故謂此中有位與自類十位一衆同分一業引故由此不別說順中有受業即順生等業所引故類同分者謂人等類非趣非生以約趣生中有生有同分異故諸定受業其相云何頌曰

由重惑淨心　及是恒所造　於功德田起
害父母業定

論曰若所造業由重煩惱或淳淨心或常所作或於增上功德田起功德田者謂佛法僧或隨增上補特伽羅謂證世出世勝德於此田所雖無重惑及淳淨心亦非常行若善不善所起諸業或於父母設起下纏行損害事如是一切皆定業攝有餘師說若以猛利意樂所造或有造已起歡喜心或一切時數數串習或勝願力事力所起業皆決定現法果業其相云何

頌曰
由田意樂勝　及定招異熟　得永離地業
定招現法果
論曰由田勝者聞有苾芻於僧衆中
作女人語彼須臾頃轉作女人此等
傳聞其類非一意樂勝者聞有黃門
救脫諸牛黃門事故彼須臾頃轉作
丈夫此等傳聞事亦非一或有餘業
亦得現果謂生此地永離此染於
此地中諸善不善業必應現受不重
生故如阿羅漢及不還者永離染時
已遣彼業令離染故成現法受彼是
何業謂異熟定應知此中所說業者
是異熟定非時定業若有餘位順定
受業復必定無永離染義必於餘位
受異熟果若於異熟亦不定者永離
於欲不受異熟諸不還者及阿羅漢
於欲三界還退起故必不生下定還
隨報異熟定業皆成現受餘隨所應
類此當說何因起業定即受耶頌曰
於佛上首僧　及滅定無諍　慈見修道出
損益業即受
論曰於如是類功德田中為善惡業定

即受果功德田者謂佛上首僧給補特伽羅差別有五一從滅定出謂此定中得心寂靜此定發靜似涅槃故若從此定初起心寂靜如入涅槃還復出者勝靜功德莊嚴其身為靜淨心生長儀處二從無諍出謂此定中正能永拔一切煩惱災患相續有緣一切有情為境所起無違增上意樂究竟諍功德積集熏身從此出時彼心相續不為一切世間定心及不定心之所勝伏是福非福及果勝因三從慈定出謂此定中有緣無量有情為欲利益安樂增上意樂積集熏身出此定時有為無量最勝功德所熏修身相續論轉能生勝業因從見道出謂此道中能超一分無始流轉所不能超三界輪迴生死根本從此道出謂有勝身相續而生能生勝業從修道出謂此道中能超一分生死根本餘如前說從如是五初出位中無諍所發勝功德勢心猶未頓等念不捨諸根寂靜特異於常世出世間定不定福諸能勝伏映奪彼者故說此五名功

德田若有於中為損益業此業必定能招即果若從餘定餘果出時由前所修定非殊勝修所斷惑未畢竟盡故彼相續非勝福田異熟果中受最為勝令應思擇於諸業中頗有唯招心受異熟或招身受非心受耶亦有云何頌曰

諸善無尋業　許唯感心受　惡唯感身受
是感受業異

論曰善無尋等業謂從中定乃至有頂所有善業於中能招受異熟者應知但感心受非身於彼地中無身受故身受必定與尋相應非無尋業感有尋果諸不善業能感受者應知但感身受非心以不善因苦受為果意地苦受決定名憂憂受必非異熟果攝故不善業唯感身受若執憂根定非異熟諸有情類所發心狂在何識中何因所感依何處起非異熟耶頌曰

心狂唯意識　由業異熟生　及怖害違受
除北洲在欲

論曰有情心狂唯在意識若在五識必無心狂以五識身無分別故由何因

故有情心狂由諸有情業異熟起由何等業異熟起耶謂由彼用藥物呪術令他心狂或復令他飲非所欲若妻若酒或現威嚴怖禽獸等或放猛火焚燒山澤或作坑穽陷墜衆生或餘事業令他失念由此業因於當來世感得異類大種異熟由彼勢力令心發狂由此心狂體非異熟善惡心等皆容狂故由斯但說業異熟生謂惡業因感不平等異熟大種依此大種心便失念故說為狂如是心狂對於心亂應作四句謂有心狂而非心亂乃至廣說狂非亂者謂諸狂者不染汙心亂非狂者謂不狂者諸染汙心狂亦亂者謂諸狂者諸染汙心非狂亂者謂不狂者不染汙心有情心狂為但由此更由四種其四者何一由驚怖謂非人等現可怖形來相逼迫有情見已遂致心狂二由傷害謂因事業惱非人等由彼瞋故傷其支節遂致心狂有情身中有別支節若被打觸心即發狂三由乖違謂由身內風熱痰界互相違反大種乖適

故致心狂四由愁憂謂因喪失親愛等事愁毒纏懷心遂發狂如婆私等何有情類有此心狂除北俱盧所餘欲界諸有情類容有心狂謂欲天心尚有狂者況人惡趣得離心狂地獄恒狂衆苦逼故謂諸地獄恒為種種異類苦具傷害末摩猛利難忍苦受所逼尚不自識況了是非故地獄中怨心傷嘆猖狂馳叫世傳有文欲界聖中唯除諸佛大種乖適容有心狂無異熟生若有定業必應先受後方得聖若非定業得聖道故能令无果亦無驚怖以諸聖者超五畏故亦無傷害以諸聖者無非人等憎嫉事故亦無愁憂以諸聖者證法性故一切如來心無狂亂無漸捨命無破音聲亦無髮白面皺等事以極淳淨妙業所生又經中說業有三種謂曲穢濁其相云何頌曰

說曲穢濁業　依諂瞋貪生

論曰身語意三各有三種謂曲穢濁如其次第應知依諂瞋貪所生謂依諂生身語意業名為曲業諂曲類故

實曲謂見故契經言實曲者何謂諸
惡見諂是彼類故得曲名從諂所生
身語意業曲為因故果受因名是故
世尊說彼爲曲若依瞋生身語意業
名爲穢業瞋穢類故瞋名穢者謂瞋
現前如熱鐵丸隨所投處便能燒害
自他身心諸煩惱中爲過最重故薄
伽梵重立穢名是諸穢中之極穢故
從瞋所生身語意業穢爲因故果受
因名是故世尊說彼爲穢若依貪生
身語意業名爲濁業貪濁類故貪名
濁者謂貪現前染著所緣是染性故
從彼生等准前應釋又真直道謂八聖
支能障彼生三業名曲真實無病謂
永涅槃障證彼因三業名穢依外道
見於佛教中障淨信心不信名濁以
能擾濁淨信心故信從彼所起三業
名濁又隨邪常違處中行從彼所起
身語意業違直道義故立曲名由損
減見所起諸業能穢淨法故立穢名
穢名必依極穢義故薩迦耶見所起
諸業能障無我真實淨見從障淨義
故立濁名

說一切有部順正理論卷第四十

阿毘達磨順正理論卷第四十　　意

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯業品第四之九

又經中說業有四種謂或有業黑黑異熟或復有業白白異熟或復有業黑白黑白異熟或復有業非黑非白無異熟業能盡諸業經雖略示而不廣釋今應釋彼異相故說頌曰

依黑黑等異　所說四種業　惡色欲界善　能盡彼無漏　應知如次第　名黑白俱非

論曰佛依業性類不同所治能治說黑黑等四諸不善業一向名黑以其染汙黑不可意黑故異熟亦黑不可意故色界善業一向名白不為一切不善煩惱及不善業所染雜故異熟亦白是可意故何意趣除無色善有說此中舉初顯後或色界中有可意白及明了白可施設故獨立白名無色界中有可意白無明了白可施設故不立白名或色界中具中生有二白性故獨立白名如契經言

或男或女成身妙行廣說乃至死後感得有色意成如白衣光或明白衣或於色界具足三業及十業道无色不然而契經中有說靜慮无量无色皆名白白異熟業者彼據純淨可意異熟適立白名然彼契經非了義說以於上界四靜慮一切善法說業聲故諸異熟因由業所顯故非業者亦立業名證知彼經非了義說欲界善業名為黑白惡所雜故異熟亦黑白非愛異雜故此黑名依相續立非據自性所以者何以無一業及一異熟是黑亦白而相違故若令惡業果善業果雜故是則亦應名為黑黑此業非理以欲界中不善業行力勝伏善故彼善果雜樂異熟欲界善劣無有功能勢伏不善故彼樂果亦无功能雜苦異熟故惡業果得雜黑名有餘師言欲界善業意樂加行異皆雜起由此故立黑白二名非一業體有善有惡云何如一為欲害他意欲令他信附於已先矯行施乃至出家如是名為雜意樂黑而加行白或復

有一於子門人為欲遮防非利樂事及令安住利樂事中以憐愍心起麁身語楚撻訶罵逼迫有情如是名為雖加行黑而意樂白若尒不善應名白黑以如善業亦有如前意樂加行白黑雜起然非所許前說无失諸無漏業能永斷盡前三業者名第四業此无漏業非染汙故得非黑名於理無失不墮界故斷異熟故名无異熟亦无有失既是勝義白何故名非白佛亦於彼大空經中告阿難陀諸无學法縱善純白一向无罪本論亦言云何白法謂諸善法无覆无記此有密意說非白聲密意者何謂此中說治前三業立為第四勿所化者生如是疑如何此中白能治白為顯能治能治白異熟故或无學法於起一切勝所治故為治異熟立非白名以不染身中可得故立純白名非如學法非起一切染身中可得故不名純白故彼經中依如是義於无學法說純白聲今此經中以無漏業非順受故又不能感白異熟故說名非白諸無

漏業為皆能盡前三業不不尒云何

頌曰

四法忍離欲　前八无間俱　十二无漏思
唯盡純黑業　離欲四靜慮　第九无間思
一盡雜純黑　四令純白盡

論曰於見道中四法智忍及於修道離欲染位前八无間聖道俱行有十二思唯盡純黑離欲界染第九无間聖道俱行一无漏思雙令黑白及純黑盡此時總斷欲界善故亦斷第九不善業故離四靜慮一一地染第九无間道俱行无漏思此四唯令純白業盡所餘諸業无異熟故非所明故於此不論故於此中唯說十七與无間道俱行聖思能永盡前三有漏業雖盡諸業是聖慧能然於此中說近對治雖身語業亦近治三非慧相應故此不說何緣諸地有漏善業唯最後道能斷非餘以諸善法非自性斷已斷有容現在前故然由緣彼煩惱盡時方說名為斷彼善法尒時善法得離繫故由此乃至緣彼煩惱餘一品在斷義不成善法尒時猶被

纏故頌曰

有說地獄受　餘欲業黑雜　有說欲見滅
餘欲業黑俱

論曰第一第三皆有異說有餘師說
順地獄受及欲界中順餘受業如次
名為純黑雜業謂地獄異熟唯不善
業感故順彼受名純黑業唯除地獄
餘欲界中異熟皆通善惡業感故順
彼受名黑白業如是所說前已遮遣
謂善無能雜不善故有餘師說欲見
所斷及欲界中所有餘業如次名為
純黑俱業謂見所斷无善雜故名純
黑業欲修所斷有善不善故名俱業
此亦非理二所斷中俱有業不能感
異熟果故若謂此中所說二業據有
異熟說非无異熟者不應簡言欲見
所滅又强力業理必不應為力劣者
之所甚雜是故不應說修所斷諸不
善業亦得雜名亦不應言欲界有善
力勝不善甚伏惡業非所許故所以
者何以欲界善非數行故无有能感
一切果故又經中說有三牟尼又經
中言有三清淨俱身語意相各云何

頌曰

无學身語業　即意三牟尼　三清淨應知

即諸三妙行

論曰无學身業名身牟尼無學語業名語牟尼即无學意名意牟尼非意牟尼意業為體何緣唯說色識蘊中有是牟尼非於餘蘊有餘師說舉後及初類顯中間亦有此義如實義者勝義牟尼唯心為體故契經說心寂靜故有情寂靜此心牟尼由身語業離衆惡故可以比知意業於中无能比用雖能於此合立牟尼何故牟尼唯在无學以阿羅漢是實牟尼諸煩惱言永寂靜故諸身語意三種妙行可名身語意三種清淨無漏妙行永離惡行煩惱垢故可名清淨有漏妙行猶為惡行煩惱垢汙如何清淨此亦暫時能離惡行煩惱垢故得清淨名或此力能引起无漏勝義清淨故立淨名若謂此亦能引煩惱垢故謂作煩惱等无間緣是則不應名清淨者此亦非理善心起時非為染心起加行故染心无間無漏不生有漏善心能

引无漏故有漏善得清淨名順无漏心能除穢故說此二者為息有情計邪等足邪清淨故又經中說有三惡行又經中言有三妙行俱身語意相各云何頌曰

惡身語意業　說名三惡行　及貪瞋邪見

三妙行翻此

論曰一切不善身語二業前後近分及與根本并不善思如次名身語意惡行然意惡行復有三種謂非意業貪瞋邪見豈不契經亦說貪等名為意業如何今說貪瞋邪見非意業耶是業資糧故亦名業如漏資糧亦名漏等寧知貪等非意業耶由阿笈摩及正理故阿笈摩者謂契經言貪瞋邪見是業緣集故知貪等非即業性又契經言諸愛者表即是意業故知非愛即意業體餘例應然勿有計言業即業集故契經說愛業有殊然經主言許有煩惱即是意業斯有何過如是所許違前契經及後正理豈非大過若謂如說貪能令意造諸惡行此經雖說貪即是意惡行因緣非不

許貪意惡行攝如是雖說愛爲業因

此愛亦應非不是業彼例非等此經不言愛能令心起表業故謂如彼說貪能令意造諸惡行非此經言愛能令心起諸表業如何引彼以例此經證表業因愛亦是業如經中說諸癡即无明此經但示癡是无明體顯非癡者即非无明如是此經說諸希求即愛諸愛者表即是意業辯相差別義已顯成若非希求便非是愛若非表者亦非意業唯除假說則无有過意業名表如前已釋正理者何謂若煩惱即是業者十二緣起及三障等差別應无由此證知貪等非業是聰慧者所訶猒故又能感得非愛果故此行即惡故名惡行三妙行者翻此應知謂一切善身語二業前後近分及與根本并諸善思如次名身語意妙行然意妙行復有三種非業无貪无瞋正見智所讚故感愛果故此行即妙故名妙行正見邪見雖非益損他而爲彼本故亦成善惡又經中言有十業道或善或惡其相云何頌曰

所說十業道 攝惡妙行中 麁品為其性
如應成善惡

論曰於前所說惡妙行中若麁顯易知攝為十業道如應若善攝前妙行不善業道攝前惡行不攝何等惡妙行耶加行後起等彼非麁顯故且於不善十業道中若身惡行令他有情失命失財失妻妾等說為業道令遠離故若語惡行過失尤重說為業道令遠離故若意惡行重貪瞋等說為業道令遠離故加行後起及餘過輕并不善思皆非業道善業道中身善業道於身妙行不攝一分謂加行後起及餘善身業即離飲酒斷莫施等語善業道於語妙行不攝一分謂愛語等意善業道於意妙行不攝一分謂諸善思十業道中前七業道為皆定有表无表耶不尒云何頌曰

惡六定无表 彼自作婬二 善七受生二
定生唯無表

論曰七惡業道中六定有無表謂殺生等除欲邪行非如是六若遣他為至根本時有表生故若有自作彼六

業道則六皆有表无表二謂起表時彼使死等後方死等與遣使同根本成時唯无表故唯欲邪行必具二種要是自身所究竟故非遣他作如自生善七善業道若從受生必皆具二謂表无表受生尸羅必依表故靜慮无漏所攝律儀名為定生此唯无表但依心力而得生故加行後起如根本耶不尒云何頌曰

加行定有表　無表或有无　後起此相違

論曰業道加行必定有表此位无表或有或无若猛利纏淳淨心起則有无表異此則无後起翻前定有无表此位表業或有或无第二剎那無表為始名為後起故此定有若於尒時起隨前業剔亦有表異此便无於此義中如何建立加行根本後起位耶且一不善中㝡初煞業如屠羊者將行煞時先發煞心經求價直為買羊故食已賷粮遊涉遠途訪牧羊所至已揣觸酬直牽還繫養令肥將入屠處執刀求穴斫剌其身至命未終皆名加行隨此表業彼正命終此剎那頃

表无表業是謂煞生根本業道此剎那後煞无表業隨轉不絕名煞後起及於後時剥截治洗稱賣收利以活已親此等表業亦名後起如屠羊者三分既煞餘不律儀如應當說不與取業有三分者且如竊者將行盜時先發盜心遣人或自往來伺聽他物所在為往竊取食飲裝束賫持盜具器至他家穿壁登梯方便而入徐行中手探摸他財未離處前皆名加行物正離處此剎那中表无表業名本業道此剎那後隨無表業及持財出藏受用等所有表業皆名後起欲邪行業有三分者且如男子於他女人先起愛心將行非禮命使瞻察媒媾往來嚴身赴彼言笑執觸事未果前皆名加行事正究竟此剎那中表無表業名本業道有說究竟謂入產門有餘師言謂泄不淨此剎那後遣无表業及餘敘愧執觸言辭所有表業皆名後起虛誑語業有三分者且如一類善行誑術因求財物而活命者先受請求許為僞證發行誑意往詣衆

中為述已身堪為誠證言我於彼非怨非親知諸惡中无過虛誑知衆善内无過實語我既於彼无所希求豈自无辜為橫毒刺但恐賢直濫被刑科未成證前皆名加行若正對衆皆想發言不見等中詐言見等所誑領解此剎那中表无表業名本業道有說所誑印可方成若尒應无誑賢聖理然誑賢聖為過既深由此應知前說為善此剎那後隨无表業及獲財利以養已親所有表業皆名後起離間語業有三分者且如一類發壞他心遣使通傳或身自往詐為親附冀信已言求壞他黨皆名加行發離間語他領剎那表无表業名本業道有餘師說他壞方成若尒聖交深固難壞應无壞聖離間語罪然壞聖者獲罪既深由此應知前說為善此剎那後隨无表業及令所壞無乖合心所有表業皆名後起麤惡語業有三分者且如一類將發麤言起憤恚心拒眦頓足揚眉努目齧齒動唇未發語前皆名加行正發麤語他領剎那表

无表業名本業道有餘師說他惱方
成若尒聖人具忍力者既不可惱罵
應无過然罵賢聖獲罪既深由此應
知前說為善此剎那後隨无表業及
皆所罵重述惡言所有表業皆名後
起雜穢語業有三分者且如一類發
戲調心先取他財集諸綺論賫持戲
具來詣衆中發戲言前皆名加行正
發戲語樂衆剎那表无表業名本業
道此剎那後隨无表業及獲財剎那
開舉戲所有表業皆名後起有餘師
說貪瞋邪見纔現在前即名業道故
无加行後起差別如是說者亦具三
分有不善思於貪瞋等能為前後助
伴事故又諸業道展轉相望容有互
為加行後起如有一類欲害怨讎設
諸謀策合搆煞緣或煞衆生祈請助
力或盜他物以資煞事或婬彼婦令
煞其夫或知彼怨親友强盛自力微
劣煞計難成是故先於怨親友所起
語四過破壞其心令於彼怨無心援
護方便誘引令入已朋或於彼財心
生貪著或即於彼起瞋恚心或起邪

見長養煞業然後方煞既煞彼已復
於後時誅其所親奪其財物婬其所
愛乃至後起邪見現前如是名為煞
生業道以十惡業道為加行後起所
餘業道如應當知有餘師說貪等不
應能為加行非唯心起加行即成未
作事故如是說者貪等雖非所作業
性然彼貪等緣境生時非无力用由
有力用得加行名方便引生諸業道
故今應詳議如前所說隨此表業彼
正命終此刹那頃表无表業是謂煞
生根本業道此應非理所以者何為
所煞生住死有位能煞生者彼刹那
中表无表業即成業道為彼死後成
業道耶若所煞生住死有位能煞生
者業道即成雖前所言且似無失而
於宗義决定相違以所煞生與能煞
者俱時捨命亦應可說能煞生者煞
業道成許所煞猶存煞業道成故此
能煞者住死有時所煞余時既名正
死則能煞者應許獲得此一刹那煞
生業道然宗不許與所煞生俱時命
終成業道罪若彼死後業道方成則

前所言為不應理非所殺者正命終時可得名為彼命已斷如何先說彼正命終此刹那須表無表業是謂殺生根本業道而今言死後殺業道方成如是二途應善詳定決定死後業道方成而前所言正命終者於已往事却說現聲如有大王自遠已至而問令者從何所來或此於因假說為果謂所殺者正命終時能殺有情加行表業於殺有用非業道表此業道表纔加行生彼所引故名加行果然因於殺有勝功能是故於因假說為果實非業道說業道聲豈不此時表業有用即應立此為業道耶非要有能方成業道勿无表業失業道名此於殺中有何功用如无表業表亦應然又理不應立加行表即為業道所殺有情於命終位命猶有故要加行表與所殺生命俱時滅彼死有後無同類命一刹那中表無表業可成業道此後念表於殺無能尚非殺生何況是罪但應无表得業道名雖無殺能是殺果故豈不後表理亦應然殺

表為因所引起故謂由加行果圓滿時此二俱成根本業道雖於他命斷此二無能而有取當來非愛果用暢殺思故名殺業道如本論說頗有已害生殺生未滅耶曰有如已斷生命彼加行未息此言何義此中義者以殺生時起殺加行揔有三種一唯由內謂拳擊等二唯由外謂擲石等三俱由二謂揮刀等於此三種殺加行中有所殺生命雖已斷而能殺者生想未除故於殺生不捨加行由此本論作如是言如已斷生命彼加行未息於殺加行說殺生聲故得說為殺生未滅此亦業道後如何名加行既要沙師作如是釋此於後起說加行聲所以者何以能殺者殺加行想猶未息故於所殺生已命終想猶未生故立加行名如何但言此於後起應作是說及於根本所以者何以所殺者及死有後一剎那時及此後時多剎那須能殺加行皆容未息是故應言此於後起及於根本說加行聲無勞復說及於根本以於後起聲亦攝根本

故要於所殺死有後時能殺方成殺生根本豈不根本及其後起皆於所殺死有後生俱可名為殺生後起是故應信毗婆沙師於本論言極為善釋又經中說苾芻當知殺有三種一從貪生二從瞋生三從癡生乃至邪見有三亦爾豈諸業道於究竟時皆由三根佛作是說非諸業道於究竟時皆由三根加行有異云何有異

頌曰

加行三根起　彼無間生故　貪等三根生

論曰不善業道加行生時一一由三不善根起依先等起故作是說殺生加行由貪起者如有貪欲齒髮身分或為得財或為戲樂或為救濟親友自身從貪引起殺生加行從瞋起者如為除怨發憤恚心起殺加行從癡起者如波剌斯作如是說父母老病若令命終便生勝福以令解脫現在眾苦新得勝身明利根故又謂是法祠中殺生又諸王等依世法律誅戮怨敵除剪凶徒謂成大福起殺加行又外道言蛇蠍蜂等為人毒害殺便

獲福羊鹿水牛及餘禽獸本擬供食
故煞无罪又因邪見煞害衆生此等
如行皆從癡起偷盜加行從貪起者
如為財利恭敬名譽或為救拔自身
親友從貪引起偷盜加行從瞋起者
如為降怨發憤恚心起盜加行從癡
起者如諸王等依世法律奪惡人財
謂法應尒无偷盜罪又婆羅門作如
是說世間財物於劫初時大梵天王
施諸梵志於後梵志勢力微劣為諸
卑族侵奪受用令諸梵志於世他財
若奪若偷充衣充食或充餘用或轉
施他皆用已財無偷盜罪然彼取時
有他物想又因邪見盜他財物此等
皆名從癡所起邪婬加行從貪起者
如於他室起染習心或為求財或求
恭敬此等加行從貪所生從瞋生者
如為除怨發憤恚心起婬加行從癡
起者如波剌斯讚於母等行非梵行
又諸外道作如是言一切女人如臼
花果熟食階隥道路橋船世間衆人
應共受用又如梵志讚牛祠中有諸
女男受持牛禁啜水囓草或住或行

不簡疎親隨遇隨合此等加行從癡所生虛誑語等從貪生者如為財利恭敬名譽濟已及親起四加行從瞋生者如為除怨發憤恚心起四加行從癡起者如因邪見起誑語等四種加行又虛誑語從癡起者如外論言

若人因戲笑　嫁娶對女王　及救命救財　虛誑語无罪

又雜穢語從癡起者如依吠陁及餘邪論習學諷詠傳授於他謂无罪愆皆從癡起貪等加行如何從三　以從三根無間生故謂從貪等三不善根无間各容生三業道由此已顯從貪瞋癡无間相應生三加行依无間義亦生業道已說不善從三根生善復云何頌曰

善於三位中　皆三善根起

論曰諸善業道所有加行根本後起皆從无貪無瞋无癡善根所起　以善三位皆是善　心所等起故善心　必與三種善根共相應故此善三位其相云何謂遠離前不善三位所有三位應知是善且如勤策受具戒時來入

戒壇礼苾芻衆至誠發 語請親教師
乃至一白二羯磨等皆名為善業道
加行第三羯磨竟一刹那中表無表
業名根本業道從此以後至說四依
及餘依前相續隨轉表无表皆名
後起如先所說非諸業道於究竟位
皆由三根應說由何根究竟何業道
頌曰
煞麁語瞋恚 究竟皆由瞋 盜邪行及貪
皆由貪究竟 邪見癡究竟 許所餘由三
論曰惡業道中煞生麁語瞋恚業道
由瞋究竟要无所顧極麁惡心現在
前時此三成故諸不與取欲邪行貪
此三業道由貪究竟要有所顧極染
汙心現在前時此三成故邪見究竟
要由愚癡由上品癡現前成故虛誑
離間雜穢語三一一許容由三究竟
以貪瞋等現在前時一一能令此三
成故貪瞋業道即貪瞋根如何說由
貪瞋究竟如欲邪行業道生時定有
貪根能為究竟非貪瞋二業道生時
別有貪瞋能為究竟是故應說貪瞋
等三一一皆由癡根究竟非無癡者

此三起故有餘於此作是釋言即說此法由此究竟自體生時即業道故彼理窮故作如是釋然實貪等正現前時率有癡根能為究竟何緣不許執自體耶餘業道中他究竟故雖有此義而不許者勿諸業道皆癡究竟諸業道成時定有癡俱故無如是失以煞盜等時雖皆有癡而瞋貪强故若尒邪見應不由癡以邪見俱癡不强故不尒邪見俱起癡强尒時无餘不善根故非邪見體是不善根故此俱癡根義為勝若尒貪等應不由癡以貪及瞋是根是勝俱行癡劣應不可言貪瞋業道由癡究竟約能究竟尒時癡强更无餘根究竟貪等自體於自无助力能寧可說言自究竟自故癡究竟於理无失有餘於此復作釋言與貪瞋俱一果諸法皆可隨勝立貪瞋名彼與貪瞋俱時生故亦可說彼究竟貪瞋於此釋中亦容徵難恐文煩雜故應且止諸惡業道何處起耶頌曰

有情具名色　名身等處起

論曰如前所說四品業道三三一三隨其次第於有情等四處而生謂殺等三有情處起偷盜等三眾具處起唯邪見一名色處起虛誑語等三名身等處起由何建立殺業道成謂由加行及由果滿於此二分隨闕一時不為殺生根本罪觸頗有殺者起殺加行及令果滿而彼不為殺罪觸耶

曰有云何頌曰

俱死及前死　無根依別故

論曰若能殺者起殺加行定欲殺他與所殺生俱時捨命或在前死彼能殺者業道不成所以者何以所殺者其命猶在不可即令能殺有情殺罪所觸以所殺者命未斷故非能殺者其命已終可得殺罪別依生故謂殺加行所依止身今已斷滅雖有別類身同分生非罪依止此曾未起殺生加行成殺業道理不應然若尔此中為闕非理既殺加行所依止身非即能令殺生果滿於前二分便為闕一如何以此蘊在心中而可問言頗有殺者起殺加行及令果滿若謂此中

約一相續言此起加行即此果滿者是則亦應殺罪所觸許前後生相續一故又所說因无能證力以能殺者死活不殊謂就依身設彼活位亦有念念異滅異生非起加行身即能令果滿何言依別故非殺罪所觸若謂死後同分異故與活有殊是則還成間於一分為問非理此問應理因有證能所以者何義有別故謂先問者作是問言頗一相續起殺加行亦令果滿而彼不為殺罪觸耶既前後生相續是一非間一分於後答者作是答言以前後生身及同分是別業果別依生故不為前生所作罪觸若不許尒容非父母應成無間又非人趣應成逆罪而不許然故依別因有能證力若有多人集為軍衆欲殺怨敵或獵獸等於中隨有一殺生時何人得成殺生業道頌曰

軍等若同事　皆成如作者

論曰於軍等中若隨有一作殺生事如自作者一切皆成殺生業道由彼同許為一事故如為一事展轉相教

故一煞生餘皆得罪若有他力逼入此中因即同心亦成煞罪唯除若有立誓要期救自命緣亦不行煞無煞心故不得煞罪

說一切有部順正理論卷第四十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第四十二

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯業品第四之十

今應思擇成業道相謂齊何量名自殺生乃至齊何名為邪見且先分別殺生相者頌曰

殺生由故思　他想不誤殺

論曰要由先發欲殺故思於他有情他有情想作殺加行不誤而殺謂唯殺彼不濫殺餘齊此名為殺生業道有懷猶豫為杌為人設復是人為彼非彼因起決志若是若非我定當殺由心無顧若殺有情亦成業道如是業道若定若疑但具殺緣皆有成理於剎那滅行殺罪如何成如何不成无殺義故謂衆生命過去已滅現在自滅未來未至是故必無殺生命理如何說滅燈焰鈴聲准彼亦應通殺生義謂障當命應生不生以起惡心行殺加行令所殺者現命滅時不能為因引同類命障應生命令永不生

故名煞生由斯獲罪此所斷命爲屬於誰謂命若无彼名死者即是此命所依附身標第六聲顯相屬義如伽他說壽煖等言故有命身名有命者非實有我其理决然已分別煞生當辯不與取頌曰

不與取他物　力竊取屬已

論曰前不誤等言如應流至後謂要先發欲盜故思於他物中起他物想或力或竊起盜加行不誤而取令屬已身齊此名爲不與取罪若有盜取窣堵波物於佛得罪佛將涅槃揔受世間所施物故有說此罪於能護人則彼自盜應无有罪是故前說於理爲勝盜亡僧物已作羯磨於界內僧得偷盜罪羯磨未了於一切僧若盜他人及象馬等出所住處業道方成已辯不與取當辯欲邪行頌曰

欲邪行四種　行所不應行

論曰揔有四種行不應行皆得名爲欲邪行罪一於非境謂他所護或母或父或父母親乃至或夫所守護境二於非道謂設已妻口及餘道三於

非處謂於制多寺中迴處四於非時
謂懷胎時飲兒乳時受齋戒時有說
若夫許受齋戒而有所犯方謂非時
既不誤言亦派至此若於他婦謂是
已妻或於已妻謂為他婦道非道等
但有誤心雖有所行而非業道若於
此他婦作餘他婦想行非梵行有說
亦成加行受用時並於他境故有說
如然業道不成加行究竟時前境各
別故於苾芻尼等如有戒妻若有侵婬
亦成業道有說此罪於所住王以能
護持及不許故若王自犯業道亦成
故前所說於理為勝已辯欲邪行當
辯虛誑語頌曰

染異想發言　解義虛誑語

論曰說聽力故成虛誑語謂於所說
異想發言及所誑者解所說義染心
不誤方成業道所誑未解雜穢語收
語多字成要取後念表無表業方成
業道或隨所誑解義即成前字俱行
皆此加行此中解義據所誑者能解
名解非正解義齊何名為能解正解
前謂解者住耳識時後謂正能分別

其義若正解義義意識知語表耳識俱時滅故應此業道唯无表成是故理應善義言者依耳識位業道即成能詮是表无表故有言所詮隨解不解但異想說業道即成不尒此同離聞語故隨忍不忍要解方成經說諸言略有十六謂於不見不聞不覺不知事中言實見等所見等中言不見等如是八種名非聖言不見等中言不見等所見等中言實見等如是八種名為聖言何等名為所見等相

頌曰

由眼耳意識　并餘三所證　如次第名為
所見聞知覺

論曰若境由眼耳意餘識所證如次名所見等鼻舌身根取至境故總名為覺餘經定說三根所取為所覺故經言大母汝意云何諸所有色非汝眼見非汝曾見非汝當見非希求見汝為因此起欲起貪起親起愛起阿賴耶起尼延底起耽著不不尒大德諸所有聲非汝耳聞廣說乃至諸所有法非汝意知廣說乃至不尒大德

復告大母汝於此中應知所見唯有
所見應知所聞所覺所知唯有所聞
所覺所知此經既於色聲法境說為
所見所聞所知唯此於餘定立所覺
若不許尒所覺是何又香等三在所
見等外於彼三境應不起言說經主擬
言此不成證經義別故非此經中佛
欲決判四所言相然見此經所說義
者謂佛勸彼於六境中及於見等四
所言事應知但有所見等言不應增
益愛非愛相若尒何相名所見等有
餘師說若是五根現所證境名為所
見若他傳說名為所聞若運自心以
種種理比度所許名為所覺若意現
證名為所知於五境中皆容起四言
第六境除見有三由此覺名非无所
目香等三境言說非无復引古師別
釋此四令謂經主唯申自執非我許
此經判所言相故但言經證三根所
取名為所覺起所覺言故我師宗隨
此經立所見等相於理无違雖說為
遮於彼增益愛非愛相非不應理言
六四別於理不然前經後經義稍似

故我見此經所說義者謂教大母如於三時色等境中若不見等不希求故欲等不生如是若知所見等境唯有所見等欲等亦不生欲等但由自分別故我隨經義解此經文非如經主隨自分別故後大母領佛教言我解世尊所說義者

見色已失念　妄增愛相者　心便受愛染
及住於耽著　彼由起此愛　衆多相現前
故彼心恒時　為諸貪害惱　如是集衆苦
便遠於涅槃　愛盡故涅槃　日親之所說
見色已正念　不增愛相者　心不受愛染
又不住耽著　彼由不起愛　衆多相現前
故彼心恒時　離諸貪害惱　如是滅衆苦
便近於涅槃　愛盡故涅槃　日親之所說

如是於聲香味觸法一一廣說世尊亦讚能如是解善哉善哉故經主言經義別者識如所說以經義別經主於中異分別故又何意趣朋彼二師違理教釋而偏憎背毗婆沙者順理教言且彼二師所釋違教所見等相佛於經中於色等境分明別說而彼棄捨異建立故亦與隨教正理相違

說五境中名具有四第六境上唯有
三等然法寂可立所見名非聲等中
可名所見如言佛見去来世等此皆
意識不共境故曾无聖教言耳見聲
鼻見香等如何五境皆名所見唯非
第六又彼自說若意現證名為所知
法既所知應名所見現所證故猶如
色等此有何理唯五所證立所見名
又後師釋自内所受及自所證名為
所知若介見何緣非自内所受是則
所見應即所知又所覺知應无差別
俱是意識自所證故又諸比量現量
為先達正理人皆所共許若比量境
方名所覺不應所覺在所知先故彼
二師義无端緒令謂經主僻執居心
背此正宗黨彼邪說頗有由身表異
想義成妄語不有故論言頗有不動
身發生罪觸耶曰有謂發語頗有不
發語妄語罪觸耶曰有謂動身頗有
不動身不發語二罪所觸耶曰有謂
仙人意憤及長養業時經主於此作
如是難若不動身亦不發語欲無无
表離表而生此二如何得成業道於

如是難應設劬勞彼謂實无表無表
業豈容不立此二業道彼亦應辯觸
二罪因非但起惡思有太過失故若
要依身語二門轉思起欲煞誑心即
應成道彼不成者仙等應同既不動
身亦不發語如何成業道及依身語
門應設劬勞釋如是難然我且釋布
灑他時如由動身能表語義生語業
遣若身不動能表語義業道亦生然
說戒時彼有所犯默然表淨令衆咸
知如何不生妄語業道仙人意憤義
等教他彼於有情心無所顧非人敬彼
知有惡心動身為煞彼生業道仙以
何表令鬼知心彼由意憤身語必變
或由呪詛必動身語有餘師說非於
欲界一切无表悉依表生如得果時
五苾芻等得別解脫戒不善亦應然
然彼先時決定有表餘亦應爾仙如
前說布灑他時得妄語者謂不清淨
詐入僧中坐現威儀或有所說此謂
先表餘例應思已辯虛誑語當辯餘
三語頌曰

染心壞他語　說名離間語　非愛麤惡語

諸染雜穢語　餘說異三染　佞歌邪論等

論曰若染污心發壞他語若他壞不壞俱成離間語解義不誤流至此中若以染心發非愛語毀呰於他名麤惡語前染心語流至此故解義不誤亦與前同一切染心所發諸語名雜穢語皆雜穢故唯前語字流至此中有說異前三餘染心所發佞歌邪論等方雜穢語攝佞謂苾芻邪求名利發諂愛語歌謂倡伎染心悅他作諸詞曲及染心者諷吟相調邪論者謂勝數明等述惡見言等謂染心所發悲歎及戲論語輪王現時歌詠等語隨順出離與染相違故彼皆非雜穢語攝有說彼有嫁娶等言雜穢語攝非業道攝薄塵類故不引無表非無無表可業道攝已辯三語當辯意三

頌曰

惡欲他財貪　憎有情瞋恚　撥善惡等見名邪見業道

論曰於他財物非理數求欲令屬己或力或竊如是惡欲名貪業道豈不欲愛皆名為貪如五蓋經依貪欲蓋

佛說應斷此世間貪雖皆名貪非皆業道由前已說諸惡行中攝麤品為十業道故唯於他物起惡欲貪名貪業道若異此者貪著己物業道應成輪王北洲為難亦介於有情類起憎恚心欲為逼迫名瞋業道於善惡等惡見撥无此見名為邪見業道攝初後故說等言具足應如契經所說謗因謗果二世尊等總十一類邪見不同謂无施與乃至廣說如是已辯十業道相依何義釋諸業道名頌曰

此中三唯道　七業亦道故

論曰十業道中後三唯道業之道故立業道名彼相應思說名為業彼轉故轉彼行故行如彼勢力而造作故前七是業身語業故亦業之道思所遊故由能等起身語業思託身語業為境轉故業業之道立業道名故於此中言業道者具顯業道業業道義雖不同類而一為餘世記論中俱極成故或業之道故名業道亦業亦道故名業道具足應言業道業道以一為餘但言業道善業道義類此應知

惪

加行後起應名業道思亦緣彼彼為損轉故理亦應說而不說者為本依本彼方轉故先說麁品為業道故又由根本有減增故令內外物有減有增二分不然故非業道一切惡業道皆現善相違斷諸善根由何業道斷續善相差別云何頌曰

唯邪見斷善　所斷欲生得　撥因果一切
漸斷二俱捨　人三洲男女　見行斷非得
續善疑有見　頓現除逆者

論曰惡業道中唯有上品圓滿邪見能斷善根若爾何緣本論中說云何上品諸不善根謂諸不善根能斷善根者或離欲位最初所除由不善根能引邪見故邪見事推在彼根如火燒村火由賊起故世間說彼賊燒村何等善根為此所斷謂唯欲界生得善根色無色善先不成故施設足論當云何通如彼論言唯由此量是人已斷三界善根依上善根得更遠說令此相續非彼器故何緣唯斷生得善根加行善根先已退故如說如是補特伽羅成就善法乃至廣說此中

所言成善法者總說成就加行生得復言善法隱沒者此言唯說加行善將斷善時最初捨故言有隨俱行善根未斷者此顯猶有生得善根彼於後時一切悉斷由此斷故名斷善根此斷善根何因何位謂有一類先成暴惡意樂隨眠後逢惡友緣力所資轉復增盛故善根滅不善根增後起撥因撥果邪見令一切善皆悉隱沒由此相續離善而住此因此位斷諸善根何名撥因撥果邪見謗妙惡行名為撥因謗果異熟名為撥果邪見有二謂自界緣及他界緣或有漏緣及無漏緣誰能斷善應言一切能斷善根九品善根為可頓斷如見道斷見所斷耶不尒云何謂漸次斷九品邪見九品善根順逆相望漸次斷故如修道斷修所斷惑謂下下品斷上上品至上上品斷下下品故本論說云何名微俱行善根謂斷善根時最後所捨者由捨彼故名斷善根若尒彼文何理復說云何上品諸不善根謂諸不善根能斷善根者不應於此

徵其理趣乘前為問其理已成謂此乘前所斷徵善即問能斷上不善根前徵善根既下品攝後能斷者理上品収故於此中不勞徵難既如修道斷所斷惑理於中間通起不起諸律儀果有從加行有從生得善心所生若從加行善心生者律儀先捨後斷善根然斷善根加行根本皆名斷善依此故說斷善根位捨諸律儀若從生得善心生者隨斷何品能生善根所生律儀介時便捨捨能等起彼隨捨故為在何處能斷善根人趣三洲非在惡趣亦非天趣所以者何以惡趣中染不染慧不堅牢故以天趣中現見善惡諸業果故言三洲者除北俱盧彼无極惡阿世耶故有餘師說唯贍部洲若介便違本論所說如本論說贍部洲人極少成八根東西洲亦介如是斷善依何類身唯男女身志意定故有餘師說亦非女身欲勤慧等皆昧鈍故若介便違本論所說如本論說若成女根定成八根男根亦介為何行者能斷善根唯見行人

非愛行者諸見行者惡阿世耶極堅深故彼惡意樂推求相續故名極堅見遠隨入故名極深以極堅深故能斷善諸愛行者惡阿世耶極躁動故由斯理趣非扇搋等能斷善根又此類人如惡趣故此善根斷其體是何善斷應知非得為體以重邪見現在前時能令善根成就得滅不成就得相續而生此位名為善根已斷故善斷體即是非得前已成立非得實有善根斷已由何復續由疑有見謂續善位或由因力或依善友有於因果然復生疑所招後世為無為有有於因果然生正見定有後世先執是邪介時善根成就得還起不成就得滅名續善根九品善根頓續漸起如頓除病氣力漸增於現身中能續善不亦有能續除造逆人有餘師言斷見增者亦非現世能續善根依彼二人經作是說彼定於現法不能續善根彼人定從地獄將沒或即於彼將受生時能續善根非餘位故言將生位謂中有中將發時言謂彼將死若由

因力彼斷善根將死時續若由緣力彼斷善根將生時續由自他力應知亦尒又意樂壞非加行壞斷善根者是人現世能續善根若意樂壞加行亦壞斷善根者要身壞後方續善根謂世有人撥无後世名意樂壞而不隨彼意樂所作非加行壞見壞戒不壞見壞戒亦壞斷善根者應知亦尒非刧將壞及刧初成有斷善根壞器世間增上力故相續潤故行妙行者不斷善根以心堅牢有所樂故斷善邪定四句差別謂補剌拏未生怨王提婆達多所餘人等如其次第應知差別斷善邪見破僧妄語當知定招無間異熟餘无間業或招无間或招所餘地獄異熟已兼義便辯斷善根今應復明本業道義所說善惡二業道中有幾並生與思俱轉頌曰

業道思俱轉　不善一至八　善惣開至十
別遷一八五

論曰於諸業道思俱轉中且不善與思從一唯至八一俱轉者謂離所餘貪等三中隨一現起若先加行所造

惡業貪等餘染及不染心現在前時隨一究竟經主唯說不染汙心此言太減以慢疑等染心起時亦有由先加行所起業道成故又說加行造惡色業色言太增無色无容先加行造不善心起業道方成須簡別故後如是義例應釋有餘師說身三業道一思俱轉語殺盜邪婬理不應然殺婬必二無遣他為故必貪究竟故殺盜自為亦必二故設據遣他作應差別言謂於究竟時貪等不起又說雜穢語及貪瞋等三隨一現前名一俱轉此亦非理闕唯言故如我先說於理為善二俱轉者謂行邪行若自行殺盜雜穢語或遣他為離一成位貪瞋邪見隨一現前若先加行所造惡業貪等餘染及不染心現在前時隨二究竟經主於此作如是言謂瞋心正時究竟殺業若起貪位成不與取或欲邪行或離雜穢語此亦非理若自究竟則應於殺無勞說瞋此更无容餘究竟故於盜邪行說貪亦然說起貪時成雜穢語此言闕減容三成故

若先加行於究竟時一一應言貪等隨一有餘師說於他命財起欲殺盜心令死時即取或他婢等住船等中犯邪行時盜離本處此非唯一以貪瞋中隨其所應必有一故又說虛誑離間麤惡隨起一時亦二俱轉此亦非理貪瞋等三隨其所應容有一故由此先說於理為善三俱轉者謂先加行所造惡業貪等起時隨二究竟若遣一使作殺等一自行婬等俱時究竟若自作二如理應思若先加行所造惡業貪等餘染及不染心現在前時隨三究竟若起貪等餘染心時自成攝離間虛誑語業等使作一等如理應思有餘師言遣二使已自行邪行俱究竟時及語前三隨俱起二此亦非理婬究竟時定有貪故發語業道貪等三中容有一故設起餘心應差別故四俱轉者謂欲壞他說虛誑言或麤惡語意業道一語業道三若遣二使自行婬等若先加行所造惡業貪等起時隨三究竟如是等類准例應思有餘師言俱說四語此說非

理應分別故如是五六七皆如理應
思八俱轉者謂先加行作六惡業自
行邪欲俱時究竟餘例應思後三不
俱故无九十何緣邪欲妄自究竟非
如殺等遣他亦成殺等遣他染心定
故謂若遣使行殺生等定有染心遣
他行婬容心无染如嫁女等又此類
惑必現前故謂由此類煩惱現起自
行殺等令他亦然非遣他婬惑必如
自又自遠離行不應行非遣他行名
自犯故謂有遠離行不應行授女與
夫自非犯者若於此境自離殺生遣
他殺時自名殺者曾聞菩薩將女施
他便獲愛果然非梵行不善業攝若
遣他犯與自作同豈容安住惡業加
行能招福果或諸菩薩應犯邪行又
離殺等於遮境成離行邪婬遮已身
故由此非殺一切有情皆成他勝隨
於一切但有行婬皆名犯重又理必
尒以諸苾芻但遣殺人必成他勝雖
行媒嫁而不犯重何緣遣離殺不得
離殺戒但遣他殺生便得殺生罪此
例非等非无殺思有遣他殺有無離

煞思而遣他離煞義不同故又受持戒於此處强捨犯尸羅於他處勝故於犯戒有遣他犯名自犯若於持戒无遣他持名自持又先已說先說者何謂欲界中惡勝善劣又緣起法有種種殊不可為難且如眼識不住色中亦非住眼隨眼增損而不隨色又如從心生大顯等不隨心力成善等性而形善等差別隨心又語業聲性隨心轉彈指聲等性不隨心又他命終方成煞業他壞不壞成離間等如是於戒遣他受持無自受持若於犯戒遣他毀犯有自毀犯於中遣煞成能煞人遣他行婬不成婬者如是已說不善業道與思俱轉數有不同善業道與思揔開容至十別據顯相遮一八五二俱轉者謂善五識及依無色盡无生智現在前時无散善七此相應慧非見性故无色定俱無律儀故三俱轉者謂與正見相應意識現在前時无七色善四俱轉者謂惡無記心現在前位得近住近事勤策律儀六俱轉者謂善五識現在前時得上

三戒七俱轉者謂善意識无隨轉色正見相應現在前時得上三戒或惡无記心現前時得苾芻戒无俱轉者謂善五識及依无色盡無生智現在前時得苾芻戒或靜慮攝盡无生智相應意識現在前時十俱轉者謂善意識无隨轉色正見相應現在前時得苾芻戒餘一切有隨轉色正見相應心正起位別據顯相所遮如是通據隱顯則无所遮謂離律儀有一八五一俱轉者謂惡无記心現在前時得一支遠離五俱轉者謂善意識无隨轉色正見相應現在前時得二支等八俱轉者謂此意識現在前時得五支等善惡業道於何界趣處幾唯成就幾亦通現行頌曰

不善地獄中　麁雜瞋通二　貪邪見成就
北洲成後三　雜語通現成　餘欲十通二
善於一切處　後三通現成　無色無想天
前七唯成就　餘處通成現　除地獄北洲

論曰且於不善十業道中那落迦中三通二種謂麁惡語雜穢語瞋三種皆通現行成就苦逼相罵故有麁惡

語怨歎悲叫故有雜穢語身心麁强
慵庻不調由此相憎故有瞋恚貪及
邪見成而不行無可愛境故現見業
果故无相害法故無煞生謂彼但由
業盡故死無攝財女故無盜婬以无
用故無虛誑語或虛誑語令他想倒
彼想常倒故无誑語彼常離故或无
用故无離間語北俱盧洲貪瞋邪見
皆定成就而不現行不攝我所故身
心柔軟故无惱害事故無惡意樂故
唯雜穢語彼通現成由彼有時染心
歌詠壽量定故无有煞生无攝財物
及女人故无不與取及欲邪行無誑
心故無虛誑語或无用故常和穆故
无離間語言清美故无麁惡語彼人
云何行非梵行謂彼男女手起染時
執手相牽往詣樹下樹枝垂覆知是
應行樹不垂枝兩愧而別除前地獄
北俱盧洲餘欲界中十皆通二謂於
欲界天鬼傍生及人三洲十惡業道
皆通成現然有差別謂天鬼傍生前
七業道唯有處中攝无不律儀人三
洲中二種俱有雖諸天衆无有煞天

而或有時煞害餘趣有餘師說天亦煞天雖天身支斷已還出斬首中截則不更生故欲天中有煞業道已說不善善業道中无貪等三於三界五趣皆通二種謂成就現行身語七支無色無想但容成就必不現行謂聖有情生无色界成就過未无漏律儀无想有情必成過未第四靜慮靜慮律儀然聖隨依何靜慮地曾起曾滅無漏尸羅生无色時成彼過去若未來世六地皆成二處皆无現起義者无色唯有四蘊性故无想有情無定心故律儀必託大種定心二處俱無故不現起餘界趣處除地獄北洲七善皆通現行及成就然有差別謂鬼傍生有離律儀處中業道若於色界唯有律儀三洲欲天皆具二種善惡業道得果云何頌曰

皆能招異熟　等流增上果　此令他受苦
斷命壞威故

論曰且先分別十惡業道各招三果其三者何異熟等流增上別故謂於十種若習若修若多所作由此力故

生捺落迦是異熟果從彼出已來生此間人同分中受等流果謂煞生者壽量短促不與取者貧財乏匱欲邪行者妻不貞良虛誑語者多遭誹謗離間語者親友乖離麤惡語者恒聞惡聲雜穢語者言不威肅貪者貪盛瞋者瞋增邪見者癡增上何緣邪見令癡轉增習異不應令異增長經主作是釋彼品癡增故豈不邪見相應无明非相用增依邪見故令觀此義邪見起時於有事中無行相轉壞現見事此與貪瞋相應无明彼癡增重貪瞋於有境有行相轉故或見行者由邪見力能令真智遠而更遠以癡增者邪見便增由癡轉令倒推求故邪見增者癡復轉增由見轉令障真智故由此說邪智是正智近怨以與無明為朋黨故是名業道等流果別如何短壽是煞等流人壽必應是善業果經主於此作如是釋不言人壽即煞業果但言由煞人壽量短應知煞業與人命根作障礙因令不久住此所言義極難了知若煞為因能損壽

短短名曰何法是煞果非壽辟如金鋋短即是金壽亦應然短豈非壽如何可說壽非煞果若謂煞業能感命灾故煞為因非感壽者此中應辯何謂命灾不可說言謂刀毒等刀等但是灾之緣故又不應說是煞等流彼是有情增上果故命灾命障其義是一既說煞業作命障因應辯此中命障何謂若謂命障即壽不生此復應思為有非有若非有者果體不成非往本心人說无為有果若是有者此非異壽便違所說壽非煞果理應釋言不說人壽是煞異熟但應說言是煞生業近增上果謂雖人壽是善業招而由煞生增上力故令彼相續唯經少時以欲界中不善勝善有增上力能伏善故若尒何故說名等流果顯增上果中有㝡近故若二俱立增上果名則不顯果有近遠別若謂不然如何不善以修所斷无覆無記為等流果與理無違是故可言即人短壽是煞生業所引等流此十所招增上果者謂外所有諸資生具由煞生

威光澤尠少不與取故多遭霜雹稼
穡微薄果實希少欲邪行故多諸塵
埃虛誑語故多諸臭穢離間語故所
居險曲麤惡語故多諸惡觸田豐荊
棘磽确鹹鹵雜穢語故時候變改貪
故果少瞋故果辛由邪見故果畢少或
無是名業道增上果別為一殺業感
地獄已復感短壽外惡果耶有餘師
言即一殺業先受異熟次近增上後
遠增上故有三果理實殺時能令所
殺受苦命斷壞失威光令他苦故生
於地獄斷他命故人中壽短先是加
行果後是根本果根本近分俱名殺生
由壞威光感惡外具是故殺業得三
種果餘惡業道如理應思由此應准
知善業道三果且於離殺若習若修
若多所作由此力故生於天中受異
熟果從彼沒已來生人中受極長壽
近增上果即復由此感諸外具有大
威光遠增上果餘善三果翻惡應說
又契經說入邪支中分色業為三謂
邪語業命離邪語業邪命是何雖離
彼无而別說者頌曰

貪生身語業 邪命難除故 執命資貪生
違經故非理

論曰瞋癡所生語身二業如次唯名邪語邪業從貪所生身語二業名邪語邪業亦說名邪命以難除故異二別立貪細能奪諸有情心極聰慧人猶難禁護故此對二為極難除諸在家人邪見難斷以多妄執吉祥等故諸出家者邪命難除所有命緣皆屬他故為於正命令殷重修故佛離前別說為一有餘師執緣命資具貪欲所生身語二業方名邪命非餘貪生所以者何為自戲樂作歌舞等非資命故此違經故理定不然戒蘊經中觀象鬪等世尊亦立在邪命中邪受外塵虛延命故由此非獨命資緣會所發身語方名邪命正語業命翻此應知何緣業道中先身後語於八道支內先語後身以業道中隨麁細說道支次第據順相生故契經中言尋伺已發語

說一切有部順正理論第四十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第四十三　　意

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯業品第四之十一

如前所說果有五種何等業有幾果

頌曰

斷道有漏業　具足有五果　無漏業有四
謂唯除異熟　餘有漏善惡　亦四除離繫
餘无漏無記　三除前所除

論曰道能證斷及能斷惑得斷道名即無間道此道有二種謂有漏無漏有漏道業具有五果等流果者謂自地中後等若增諸相似法異熟果者謂自地中斷道所招可愛異熟離繫果者謂此道力斷惑所證擇滅無為士用果者謂道所牽俱有解脫所修及斷言俱有者謂俱生法言解脫者謂无間生即解脫道言所修者謂未來修斷謂擇滅由道力故彼得方起增上果者有如是說謂離自性餘有為法唯除前生有作是言斷亦應是道增上果道增上力能證彼故若尒

何故毗婆沙中唯說欲界十隨眠斷為苦法智忍離繫士用果曾不說是增上果耶非由不說便非彼果以即彼文說苦法智為苦法智忍等流士用果曾不說是增上果故然實苦法智是彼增上果而不說者義極成故此亦應然舉士用果理則已舉增上果故非唯可生是增上果說非擇滅是心果故離此更無餘果義故即斷道中无漏道業唯有四果謂除異熟餘有漏善及不善業亦有四果謂除離繫異前斷道故說為餘次後餘言例此應釋謂餘无漏及無記業唯有三果除前所除謂除前所除異熟及離繫已總分別諸業有果次辯果門業有果相於中先辯善等三業頌曰

善等於善等　初有四二三　中有二三四
後二三三果

論曰最後所說皆如次言顯隨所應遍前門義且善不善无記三業一一為因如其次第對善不善无記三法辯有果數後例應知謂初善業以善法為四果除異熟以不善為二果謂

士用及增上以無記為三果除等流及離繫中不善業以善法為二果謂士用及增上以不善為三果除異熟及離繫以无記為四果除離繫等流果者謂見苦所斷一切不善業及見集所斷遍行不善業以欲界中身邊見品諸无記法為等流故後无記業以善法為二果謂士用及增上以不善為三果除異熟及離繫等流果者謂身邊見品諸无記業以五部不善為等流故以无記為三果如不善已辯三性當辯三世頌曰

過於三各四　現於未亦今　現於現二果
未於未果三

論曰過去現在未來三業一一為因如其所應以過去等為果別者謂過去業以三世法各為四果除離繫現在世業以未來為四果如前說以現在為二果謂士用及增上未來世業以未來為三果除等流及離繫不說後業有前果者前法定非後業果故已辯三世當辯諸地頌曰

同地有四果　異地二或三

論曰於諸地中隨何地業以同地法為四果除離繫若是有漏以異地法為二果謂士用及增上若是无漏以異地法為三果除異熟及離繫不墮界故不遮等流已辯諸地當辯學等

頌曰

學於三各三　無學一三二　非學非无學
有二二五果

論曰學等三業一一為因如其次第各以三法為果別者謂學業以學法為三果除異熟及離繫以無學法為三亦尒以非二為三果除異熟及等流无學業以學法為一果謂增上理應言二謂加等流以無學為三果除異熟及離繫以非二為二果謂士用及增上非二業以學法為二果謂士用及增上以无學法為二亦尒以非二為五果已辯學等當辯見所斷等

頌曰

見所斷業等　一一各於三　初有三四一
中二四三果　後有一二四　皆如次應知

論曰見所斷等三業如次一一為因各以三法為果別者初見所斷業以

見所斷法為三界除異熟及離繫以
修所斷法為四界除離繫以非所斷
法為一界謂增上以見
所斷法為二界謂士用及增上以修
所斷法為四界除離繫以非所斷法
為三界除異熟及等流後非所斷業
以見所斷法為一界謂增上以修所
斷法為二界謂士用及增上以非所
斷法為四界除異熟皆如次者隨其
所應遍上諸門略法應尒因辯諸業
應復問言如本論中所說三業謂應
作業不應作業及非應作非不應作
業其相云何頌曰

染業不應作　有說亦壞軌　應作業翻此
俱相違第三

論曰有說染汙身語意業名不應作
以從非理作意生故有餘師言諸壞
軌則身語意業設是不染亦不應作
由彼不合世軌則故謂諸无覆無記
身業若往若行若飲食等諸有不合
世俗禮儀皆說名為壞軌身業諸有
無覆无記語業壞形言時及作者等
但有不合世俗禮儀皆說名為壞軌

語業等起前二思名壞軌意業此及染業名不應作應作業者與此相翻俱違前二是第三業若依世俗後亦可然若就勝義前說為善謂唯善業名為應作唯諸染業名不應作无覆无記身語意業名非應作非不應作然非一切不應作業皆惡行攝唯有不善是惡性故得惡行名以招愛果名為妙行招非愛果名為惡行有覆无記雖是不應作而非惡行攝由此所行決定不能招愛非愛果故令於此中復應思擇為由一業但引一生為引多生又為一生但一業引為多業引頌曰

一業引一生　多業能圓滿

論曰若依正理應決定說但由一業唯引一生此一一生言顯衆同分以得同分方說名生若說一生由多業引或說一業能引多生如是二言於理何失且初有失謂一生中前業果終後業果起業果別故應有死生或應多生无死生理業果終起如一生故二俱有過一本有中應有衆多死生

有故或應乃至无餘涅槃中間永无
死及生故何緣定限一趣處中有異
業果生便有生死有異業果起而无
死生一業果終餘業果起理定應立
有死有生又許一生定為多種造作
增長業所引故則應決定无中夭者
或應不受果而永棄彼業然先已說
先說者何謂理必無時分定業所感
異熟轉餘時受又理必无時分定業
非造作增長必受異熟故若謂有生
由定不定多種業引或復有生唯為
多種定業所引故有中夭及有盡壽
此亦不然時分果業定不定受无決
定故若有一類中年差年時分果業
決定應受嬰孩童子少年果業不定
受者彼復如何理必无容離前有後
或應前位所有果業必是定受定受
果故然於此中无決定理令前位業
決定受果令後位業受果不定故无
一生多業所引後亦有失一業引多
生時分定業應成雜乱故此无雜乱
如先已辯故无一業能引多生若令
何緣尊者无滅自言我憶昔於一時

於殊勝福田一施食異熟從茲七返
生三十三天七生人中為轉輪聖帝
最後生在大釋迦家豐足珍財多受
快樂毘婆沙者已釋此言一施食為
依起多勝思願能引位別多異熟生
故作如是言一施食異熟不應異熟
能復感生但為顯依一施食境起多
思願所招異熟分位差別故作是言
或顯初基故作是說彼由一業感一
生中大貴多財及宿生智乘斯更造
感餘生福如是展轉至最後身生富
貴家得究竟果如有緣一迦栗沙鉢
拏方便勤求息利成千倍言我本由
一迦栗沙鉢拏遂至今時成大富貴
是故一業唯引一生雖言一生由一
業引而許圓滿由多業成譬如畫師
先以一色圖其形狀後填眾彩今於
此中一色所喻為一類業為一剎那
若喻一類違此宗理以非一業引一
生言可約一類類必多故多引一生不
應理故若言一色喻一剎那非一剎
那能圖形狀即所立喻於證无能令
見此中喻一類業如何引業約類得

成引一趣業有衆多故此言意顯一類業中唯一剎那引衆同分同類異類多剎那業能為圓滿故說為多故如一色先畫形狀後填衆彩此言應理是故雖有同稟人身而於其中有具支體諸根形量色力莊嚴或有於前多缺減者為但由業能引滿生不尒一切業一果法勢力强故亦引滿生與此相違能滿非引如是二類其體是何頌曰

二无心定得　不能引餘通

論曰二无心定雖有異熟而无勢力引衆同分以與諸業非俱有故一切不善善有漏得亦无勢力引衆同分以與諸業非一果故諸餘不善善有漏法皆容通二謂引及滿薄伽梵說重障有三謂業障煩惱障異熟障如是三障其體是何頌曰

三障无間業　及數行煩惱　并一切惡趣
北洲无想天

論曰業障體者謂五无間一者害母二者害父三者害阿羅漢四者破和合僧五者惡心出佛身血煩惱障體

者謂數行煩惱下品煩惱若有數行雖欲伏除難得其便由彼展轉令上品生難可伏除故亦名障上品煩惱若不數行對治道生易得其便雖極猛利而非障攝雖住欲界具縛有情平等皆成一切煩惱而現行別為障不同故煩惱中隨品上下但數行者名煩惱障異熟障體者謂三惡趣全及善趣一分即北洲无想何故名障能障聖道及道資糧并離染故非唯无間是業障體所有定業能障見諦一切皆應是業障攝謂有諸業造作增長能感惡趣卵生濕生女身人天第八有等并感大梵順後受業或色無色一處二生有此皆無入見諦理何緣不說是業障收見此類中有非定故謂於如是業種類中皆有強緣可令迴轉不障聖道及道資糧故於此中辯有少業不可轉者不立為障无間種類皆不可轉故唯於此立為業障毗婆沙說此五因緣易見易知說為業障謂處趣生果及補特伽羅處謂此五定以母等為起處故趣謂此五

定以地獄為所趣故生謂此五定無間生感異熟故果謂此五決定能招非愛果故補特伽羅謂此五逆依行重惑補特伽羅共了此人能害母等餘業不余不立為障餘障廢立如應當知此三障中煩惱業重以能發業業感果故有餘師言煩惱與業二障皆數重以有此者第二生中亦不可治故無間何義此无間業於無間生必受果故無餘生果業能隔故有說造逆補特伽羅從此命終定墮地獄中無間隔故名無間彼有无間得無間名與無間法合故名無間如與沙門合故名沙門三障應知何趣中有

頌曰

三洲有無間　非餘扇搋等　少恩少羞恥

餘障通五趣

論曰非一切障諸趣皆有且无間業唯人三洲非北俱盧餘趣餘界於三洲內唯女及男非扇搋等如无惡戒有說父母於彼少恩彼於父母少羞恥故謂彼父母生不具身愛念又微故言恩少彼於父母慚愧亦微要壞

重慚愧方獨无間罪然上座言彼扇
搋等若害母等亦成無間彼愚癡類
作不應作業豈容棄此生覩史多天
豈但有人作不應作不生彼天處即
定生地獄故雖微責而詞采理都无
思慮闇發此言又彼自徵傍生趣等
亦害父母何非无間便自釋言覺慧
劣故想變壞故慈愛薄故豈不此因
於扇搋等亦容得有故无無間設許
彼類有无間罪非上座說令少信知
故教所宗於理為善善有人害非人
父母亦不成逆罪少恩善恥故謂彼
於子无如人恩子於彼无如人慚愧
已辯業障唯人三洲餘障應知五趣
皆有然煩惱障遍一切處若異熟障
全三惡趣人唯北洲天唯无想豈不
三洲處扇搋等身非聖道器故異熟
障攝无如是理以於彼生引業所牽
同分相續可成男等為聖道器唯三
惡趣无想北洲決定无容證聖道義
故唯於彼立異熟障有說彼處唯爲
異生餘處皆容與聖者共故不說是
異熟障攝於前所辯三重障中說五

無間為業障體五无間業其體是何
且上座言三業為體身業語業一
獨能招異熟果理難成故以但意業
所作事重故許能感殊勝異熟此極
踈恍踈恍者何汝已許思依身語轉
名身語業今許意業為无間體便應
暫起欲造逆思即成无間又言意業
所作事重許感殊勝異熟果者此唯
妄許違自宗故謂若有思動發身語
此思可說所作事重然彼不可說為
意業以依身語二門轉故若思不能
動發身語彼許是意業然所作非重
寧說意業所作事重若謂動發身語
二思是意業思所作重事故說意業
所作重者此亦非理事非重故唯思
不成身語二業意業引彼事重豈成
所作事重言顯動發身語故所作重
非意業思若觀果思所作重故亦說
意業所作重者意業前思能引意業
果果事重故亦應名事重如是則應有
大過失又非意業與身語思因果性
故共感異熟勿彼意業與彼前思亦
因果故同感異熟如是則應有非愛

過又彼先說證此因言身業語業獨招異熟難成故者此言何義豈與意業共招異熟即令此彼體類是同獨思離心能招異熟亦難成故則應許心是无間體或體是思又應捨徵說有意業是无間者且害母者由何思力引地獄生為思惟思為業道思若思惟思如何於母全未有損害定引地獄生若業道思如何可說非身語業獨能感果非由思惟思彼方取果故又彼自許先思惟思後業道思先是意業後身語業前後詔望時相各異无一果理如何可言身業語業獨感異熟其理難成故彼所言在聖教外然我所宗決定義者頌曰

此五无間中　四身一語業　三殺一誑語
一殺生加行

論曰五无間中四是身業一是語業三是殺生一虛誑語根本業道一是殺生業道加行以如來身不可害故破僧无間是虛誑語既是虛誑語何緣名破僧因受果名或能發設若尒僧破其體是何能所破人誰所成就

頌曰
僧破不和合　心不相應行　无覆無記性
所破僧所成
論曰僧破體是不和合性無覆无記
心不相應行蘊所攝豈成无間如是
僧破因誑語生故說破僧是无間果
非能破者成此僧破但是所破僧衆
所成此能破人何所成就破僧異熟
何處幾時頌曰
能破者唯成　此虛誑語罪　无間一劫熟
隨罪增苦增
論曰能破僧人成破僧罪此破僧罪
誑語為性即僧破俱生語表无表業
此必無間大地獄中經一中劫受極
重苦餘逆不必生於無間然此不經
一大劫者欲界无有此壽量故一中
劫時亦不滿足經說天授人壽四万
歲時來生人中證獨覺菩提故然不
違[illegible]壽一劫言一劫少分中立一劫
名故現有一分亦立全名如言此日
我有障导或如說言賊燒村等若造
多逆初一已招無間獄生餘應无果
無无果失造多逆人雖一能引餘助

滿故隨彼罪增苦還增劇謂由多逆感地獄中大柔軟身多猛苦具受二三四五倍重苦或無中夭受苦多時如何可言餘應無果上座於此作如是釋或於地獄死已更生若介寧非順後受業彼於此難反詰答言若有先造餘不善業已引地獄後造無間此復云何成無間業為有天世於中間耶豈不隨前無間即受我先已辯時分定業無轉餘位受異熟理由此不應作如是詰有說先造餘定惡業引次地獄生後不造無間有說設造唯感滿業如造多逆先引後滿非唯能引名無間業故彼反詰於善無能然彼所言為有天世於中間者此極麁踈於感次生無用同故如為天世善業所間隔惡業无力感次地獄生便說名為順後受業如是地獄餘業所間无力能感次地獄生云何不如天世所隔令後造逆成順後受故對法宗所釋无失經說五逆順生受故誰於何處能破破於誰破在何時經幾時破頌曰

苾芻具淨行　破異處愚夫　忍異師道時
名破不經宿

論曰能破僧者要大苾芻必非在家
苾芻尼等以彼依止無威德故唯見
行人非愛行者以惡意樂極堅深故
於染淨品俱躁動故要住淨行方能
破僧以犯戒人無威德故即由此證
造餘逆後不能破僧以造餘逆及受
彼果處无定故於斯且舉淨行為初
類顯端嚴語具圓等醜陋訥澀无破
能故要異處破非對大師以諸如來
不可輕逼言詞威肅對必无能雖破
異生非破聖者他不能引得證淨故
有說得忍亦不可破由決定忍佛所
說故為合二義說愚夫言要所破僧
忍師異佛忍異佛說有餘聖道應說
僧破在如是時此夜必和不經宿住
如是名曰破法輪僧能障佛法輪壞
僧和合故謂由僧壞邪道轉時聖道
被遮暫時不轉言邪道者提婆達多
妄說五事為出離道一者不應受用
乳等二者斷肉三者斷鹽四者應被
不截衣服五者應居聚落邊寺若

忍許彼所說時名破法輪亦名僧破何洲人幾破法輪僧破羯磨僧　何洲人幾頌曰

贍部洲九等　方破法輪僧　若破羯磨僧通三洲八等

論曰唯贍部洲人少至九或復過此能破法輪非於餘洲以无佛故要有佛處可立異師要八或過分為二衆以為所破能破第九故衆極少猶須九人等言為明過此無限唯破羯磨通在三洲極少八人多亦無限過三洲者以有聖教及有出家弟子衆故要一界中僧分二部別作羯磨故須八人過此無遮故亦言等於何時分容有破僧破羯磨僧從結界後迄今亦有至法未滅破法輪僧除六時分何等為六頌曰

初後皰雙前　佛滅未結界　於如是六位无破法輪僧

論曰初謂世尊成佛未久有情有善阿世耶故惡阿世耶猶未起故後謂善逝將般涅槃聖教增廣善安住故必僧和合佛方涅槃有餘師言證法

性定故衆感變感故非初非後於聖教中戒見見二品若未起位亦無破僧要見品生方敢破故未立止觀第一雙時法今由彼違還合故佛滅後時他不信受無有真佛為敵對故奉結界時无一界內僧分二部可名僧破於此六位无破法輪如是破僧諸佛皆有不尒要有宿破他業於此賢劫迦葉波佛時釋迦牟尼曾破他衆故

且止傍論應辯逆緣頌曰

棄壞恩德田　轉形亦成逆　母謂因彼血
誤等无或有　打心出佛血　害後无學無

論曰何緣害母等成无間非餘由棄恩田壞德田故謂害父母是棄恩田如何有恩身生本故如何棄彼謂捨彼恩德田謂餘阿羅漢等是諸勝德及能生故壞德所依故成逆罪若有父母子初生時為煞棄於射狼路等或於胎內方便欲煞由定業力子不命終彼有何恩棄之成逆彼定由有不活等畏於子事急起欲煞心禁棄等時必懷悲愍數數緣子愛戀纏心若棄此恩下逆罪觸為顯逆罪有下

寺上教誡棄恩皆成逆罪或由母等因器法然設彼无恩但害其命必應無閒生地獄中諸聡慧人咸作是說世尊於法了達根源作如是言但應深信父母形轉縱成逆耶逆罪亦成依止一故由如是義故有問言頗有令男離命根非父阿羅漢而為无閒罪爾不有謂母轉形與此相違問女亦令設有女人羯剌藍墮餘女取置産門中生子然何成害母逆因彼血生者識託方增故第二女人但如養母雖諸所作皆應諮決而害但成无閒同類上座於此作如是言若羯剌藍有命无墮若有墮者必已命終有情必无住糞穢故由無是事為問唐捐設有如斯害後成逆棄重恩故害前不然於子重恩非關彼故上座決定於業趣中不能審知功能差別如何中有尊度金剛母腹所拘不往餘處母腹中火能消金石而羯剌藍於中增長地獄中有現母腹中而不能燒腹及同類此亦應令業力難思雖此腹中羯剌藍墮何妨轉至餘腹

中增曾聞經中說有尊者童子迦葉如是而生既置產門吸至胎處故不可說住糞穢中或有但從口飲入腹亦由業力轉至胎處有情業用不可思議雖无欲心而由業力有吸至腹即成胎藏後母雖有持養等恩而於子身非能生本若持養等害便成逆殺養母人應成无間故彼所立棄重恩田便有不成或不定失前母雖闕持養等恩而於子身是能生本若非持養害不成逆如前所說於子有怨子反害之應無无間故彼所立非闕彼因亦有不成及不定失故准人趣結生勝緣害成害母逆非唯持養者若於父母起殺加行誤殺餘人無无間罪於非父母起殺加行誤殺父母亦不成逆若一加行害母及餘二無表生表唯逆罪以无間業勢力强故妙音尊者作如是言於此位中亦有二表表是積集極微成故今觀彼意表有多微有逆罪取有餘罪攝有於阿羅漢无阿羅漢想亦无決定解此非阿羅漢无簡別故害成逆罪非於

父母全與此同以易識知而不識者雖行煞害無棄恩心阿羅漢人無別標相既難識是亦難知非故溲心煞亦成无間若有害父父是阿羅漢得一逆罪以依止一故若尒喻說當云何通佛告始欠持汝已造二逆所謂害父煞阿羅漢彼顯一逆由二緣成或以二門訶責彼罪若於佛所惡心出血一切皆得无間罪耶要以煞心方成逆罪打心出血無間則无無決定心壞福田故若煞加行位彼未成无學將死方得阿羅漢果能煞彼者有逆罪耶无於無學身无煞加行故若造无間加行不可轉為有離染及得聖果耶頌曰

造逆定加行　無離染得果

論曰无間加行若必定成中間決無離染得果餘惡業道加行中間若聖道生業道不起轉得相續定違彼故非已見諦者業道罪所徧无間加行為有可轉而言若彼不可轉耶有作是言皆不可轉故本論說頗有未害生煞生未滅此業受異熟定生地獄

耶曰有如作无間業加行位命終揩
勢雖發欲害母心而未正與害母加
行於世尊所雖有害心亦未正與害
佛加行彼作是意近方下手世尊爲
遮彼業障故至未生信不令得近室
利麹多於尊伽梵亦不令起無所顧
心以發惡言世尊若是一切智者自
知避故有餘師說亦有可轉本論不
言无間加行皆不可轉但說加行不
息死者定生地獄加行息者非彼所
論然我所宗无間加行總說有二一
近二遠於中近者不可轉故本論依
之而興問答謂有於母起害加行纔
擊无間母命未終或母力强反害其
子或爲王等擒捉而煞或子壽盡自
殞命終本論依斷作如是說於中遠
者由尚未至不可轉位容有可轉若
不尒者世尊應說无間加行亦無間
罪譬喻者言如无間業尚有可轉況
彼加行故契經言若有一類於五無
間造作增長无間必墮㮈落迦中准
此一類言知別有一類雖造無間不
生地獄不尒一類成無用言又世尊

言婆羅設解我所說義但無能也、中既唯說不解語是決定障故知世尊說一切業皆悉可轉又世尊記旋繞制多一切皆當得生天故又世尊記提婆達多斷善根後不可治故又如傾惱障業障亦可轉如是所言皆非能立於經及理不善了故且彼所引有一類經意顯有人具造五逆無間必墮捺落迦中或有乃至發造一逆或有造訖多門增長或有增造後更不增皆無間生墮於地獄且舉初故說一類言或顯有人義无間業無間必墮捺落迦中有義餘業故言一類不說一類便謂唯業無間業因无間生彼婆羅經意顯造逆人不解如來所說深義業障異故當所獲得彼異熟異增上力故觀諸善起報因教積故或有修憂所損惱故於佛所說不能深解若執經義但如其文是則極成无間不轉言无間者顯无間故又彼天授底解佛言何緣必生無間地獄故知此據解深說解記生天證理亦不成佛於彼經並別說故謂彼經說諸

有依人旋繞制多皆生天故有方便者名有依人即是有容生天理義然譬喻者路引彼經便開有情多造惡行以許造作猛利極重諸惡行者起下善心或无記心於制多所暫時旋繞便總滅故斷善後證理亦不成講斷善根亦可迴轉佛不應說彼不可治故知彼言更有別義謂彼天授先起惡欲由此已應墮於惡趣次起加行將破僧時由此已應墮於地獄次發妄語破壞僧時由此已招無間劫壽後起邪見斷善根已定不可令現起白法故說此後必不可治非謂彼命時方定墮地獄然於此位容有生疑提婆達多雖至此位佛何不療如來生慈為遣彼疑陳不療意言我不見提婆達多可令現身起少白法故我棄捨不欲療治少白法言顯善悔愧此中意顯佛曉諸親天授如斯造重惡業斷諸善本都无愧心我當如何能救療彼言可療者謂可化令生善悔心伏惡行病若未增者令其不增若有已增令漸微薄非要絕本方

名療治如世良醫療病法令煩惱障轉證亦不成我亦不許彼可轉故謂煩惱障發時定業必獲異熟皆不可轉故譬喻者不善了知經及理趣以大無義簉在已心妄興邪辯於諸惡行无間業中何罪最重於諸妙行世善業中何最大果頌曰

破僧虛誑語　於罪中最大　感第一有思　世善中大果

論曰為破僧故發虛誑語諸惡行中此罪最大如何此罪虛誑語聚由所發言依異想故謂彼於法有法想於非法有非法想於大師有大師想於已身有非一切智想然由深固惡阿世耶隱覆此想作別異說設有不以異想破僧則不能生劫壽重罪何緣此罪惡行中最由此毀傷佛法身故障世生天解脫道故謂僧已破乃至未合力能遮遏諸異生等未入正定令不得入若已入正定令不得餘果若已得餘果令不得離染若已得離染令不證漏盡習定温誦思等業息以要言之由僧被破大千世界法輪

不轉天人龍等身心擾乱由此定招無間地獄一劫異熟非餘惡行故惡行中此罪最重若尒何故世尊或時於諸罪中說邪見重又說意業罪中最大擾五无間說破僧重擾五僻見說邪見重擾一切業說意業大或約脩見俱所斷罪如其次第說為最重或依廣果斷諸善根害多有情如次說重感第一有異熟果思於世善中為最大果能感最極靜異熟故約異熟果故作是說如其通說五果說者是則應說與金剛喻定相應思能得大果謂此能得異熟果外諸有為无為四阿羅漢果離諸无漏無間道思皆除異熟得餘四果然此所得最為殊勝諸結永斷為此果故為簡此故說世善言為唯无間罪定生地獄諸无間同類亦定生彼非定无間生非無間業故无間同類其相云何頌曰

汙母無學尼　殺住定菩薩及有學聖者
奪僧和合緣　破壞窣堵波　是无間同類

論曰言同類者是相似義若有於母阿羅漢尼行非梵行為極汙辱是名

第一同類業相若有煞害住定菩薩是名害父同類業相若有煞害有學聖者是名第三同類業相若有侵奪僧和合緣是名破僧同類業相若有破壞佛窣堵波是名第五同類業相有異熟業於三時中極能為障言三時者頌曰

將得忍不還　无學業為障

論曰若從頂位將得忍時感惡趣業皆極為障以忍超彼異熟地故如人將離本所居國一切債主皆極為障若有將得不還果時欲界繫業皆極為障若有將得無學果時色无色業皆極為障此後二位前說如前然於此中除順現受及順不定受異熟不定業并異熟定中非異處熟者

說一切有部順正理論卷第四十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第四十四　　意

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯業品第四之十二

如上所言住定菩薩為從何位得住定名彼復於何說名為定頌曰

從修妙相業　菩薩得定名　生善趣貴家
具男念堅故

論曰從修能感妙三十二大士相異熟果業菩薩方得立住定名以從此時乃至成佛常生善趣及貴家等生善趣者謂生人天由此趣中多行善故妙可稱故立善趣名於善趣內常生貴家謂婆羅門或剎帝利巨富長者大婆羅門家於貴家中根有具缺然彼菩薩恒具勝根恒受男身尚不為女何況有受扇搋等身生生常能憶念宿命所作善事常無退屈謂於利樂一切有情一切時中一切方便心無猒倦名無退屈由無退屈故說為堅豈不未修妙相業位菩提心不退應立住定名何故要修妙相業位

菩薩方受住定位名尒時人天方共
知故先時但為諸天所知或於尒時
趣等覺定先唯等覺決定非餘何相
應知修妙相業頌曰

贍部男對佛 佛思思所成 餘百劫方修
各百福嚴飾

論曰菩薩要在贍部洲中方能造修
引妙相業此洲覺慧最明利故唯是
男子非女等身尒時已超女等位故
此不應說於前頌中恒受男身義言
顯故若謂先說造此業已恒受男身
今說為明初造此業亦非女等故此
與前義有差別此救非理義已成故
謂先已說造此業已非女等身已顯
造時亦非女等以非女等適造此業
即轉形故能招善逝殊妙相業必依
淨身方能引起故由先說此義已成
造此業時唯現對佛謂覩見佛不共
色身相好端嚴種種奇特有欲引起
感此類思不對如來无容起故此妙
相業唯緣佛思佛是可欣順德境故
感妙相業唯思所成非修所成不定
界故所感異熟此所繫故非聞所成

彼羸劣故亦非生得加行起故謂彼
唯於三无數劫修行施等波羅蜜多
圓滿身中方可得故唯是加行非生
得善唯餘百劫造脩非多諸佛因中
法應如是唯薄伽梵釋迦牟尼精進
滿時能超九劫九十一劫妙相業成
是故如來告聚落主我憶九十一劫
以來不見一家因施我食有少傷損
唯成大利從此自性恒憶宿生故說齊
斯非前不憶一一妙相百福莊嚴此中
百思名為百福謂將造一一妙相業時
先起五十思淨治身器其次方起引一
相業於後復起五十善思莊嚴引業
令得圓滿五十思者依十業道一一
業道各起五思且依殺初離殺業道
有五思者一離殺思二勸導思三讚
美思四隨喜思五迴向思謂迴所脩
向解脫故乃至正見各五亦然有餘
師言依十業道各起下等五品善思
前後各然如熏靜慮有餘師說依十
業道各起五思一加行淨二根本淨
三後起淨四非尋害五念攝受復有
師言一一相業各為緣佛未曾習思

具百現前而為嚴飾百福一一其量云何有說以依三无數劫增長功德所集成身發起如斯无對無數殊勝福德量唯佛知有說若由業增上力感輪王位王四大洲自在而轉是一福量有說若由業增上力得為帝釋王二欲天自在而轉是一福量有說唯除近佛菩薩所餘一切有情所修富樂果業是一福量有餘師言此量太少應言世界將欲成時一切有情感大千土業增上力是一福量今薄伽梵昔菩薩時三无數劫中各供養幾佛頌曰

於三無數劫　各供養七万　又如次供養
五六七千佛

論曰初無數劫中供養七万五千佛次无數劫中供養七万六千佛後无數劫中供養七万七千佛三無數劫一一滿時及初發心各逢何佛頌曰

三無數劫滿　逆次逢勝觀　然燈寶髻佛
初釋迦牟尼

論曰言逆次者自後向前謂於第三無數劫滿所逢事佛名為勝觀第二

劫滿所逢事佛名曰然燈第一劫滿所逢事佛名為寶髻初無數劫首逢釋迦牟尼謂我世尊初發心位逢一薄伽梵号釋迦牟尼彼佛出時正居末劫滅後正法唯住千年時我世尊為陶師子於彼佛所起殷淨心塗以香油浴以香水設供養已發弘誓願願我當作佛一如今世尊故今如來一一同彼我釋迦菩薩於何位中何波羅蜜多修習圓滿頌曰

但由悲普施　被析身無忿　讃歎底沙佛
次無上菩提　六波羅蜜多　於如是四位
一二又一二　如次修圓滿

論曰菩薩發願初修施時未能遍於一切含識施一切物唯運悲心彼於後時串習力故悲心轉感能遍施與一切有情非一切物若時菩薩普於一切能捨一切但由悲心非自希求勝生差別爾此布施波羅蜜多修習圓滿有說菩薩觀諸世間匱乏資財貧苦所逼為欲饒益亦帶悲心發願自求勝生差別以諸菩薩曾無一時不運悲心而行施故若時菩薩被析

身支雖未離欲貪而心無少忿齋此戒忍波羅蜜多修習圓滿忍圓滿者於彼有情心無忿故戒圓滿者不起害他身語業故心無忿故身語無惡故無忿時戒忍圓滿若時菩薩勇猛精進讚歎底沙便超九劫齋此精進波羅蜜多修習圓滿謂昔有佛号曰底沙彼佛有二菩薩弟子一名釋迦牟尼一名梅怛儷藥佛因觀察自所化田分明照知此二弟子能寂所化先熟非自身慈氏自身先熟非所化知已復作如是思惟速熟一身其事少易遂以方便入寶龕中結加趺坐依殊勝定不共佛法普現在前能寂因行遇見彼佛威光赫奕特異於常欻為淨心執持擧體一足而立經七晝夜以妙伽他讚彼佛曰

天地此界多聞室　逝宮天處十方無
丈夫牛王大沙門　尋地山林遍无等

如是讚已便超九劫於慈氏前證無上果若時菩薩處金剛座將登無上正等菩提次无上覺前住金剛喻定齋此定慧波羅蜜多修習圓滿理應

此位無間方圓得盡智時此方滿故別別能到圓德彼岸故此六名波羅蜜多契經說有三福業事一施類福業事二戒類福業事三修類福業事此云何立福業事名頌曰

施戒修三類 各隨其所應 受福業事名
差別如業道

論曰三類皆福或業或事隨其所應如業道說謂如分別十業道中有業亦道有道非業此中有福亦業亦事有福業非事有福事非業有雖是福非業非事且施類中身語二業具福業事三種義名善故是福作故亦業是能等起身語業思轉所依門故亦名事彼等起思唯名福業思俱有法唯受福名戒類既唯身語業性故皆具受福業事名修類中慈唯名福事業之事故慈相應思以慈為門而造作故慈俱思戒唯名福業餘俱有法唯受福名悲等准此皆應思擇有說福業顯作福義謂福加行事顯所依謂施戒修是福業之事為成彼三起福加行故有說唯思是真福業福業

之事謂施戒修以三為門福業轉故
何法名施施招何果頌曰

由此捨名施　謂為供為益　身語及能發
此招大富果

論曰雖所捨物及能捨具皆可名施
而於此中所立施名但依捨具謂由
此具捨事得成故捨所由是真施體
如所度境不得量名所立量名依能度
具或為角勝貯藏稱譽傳習隨他親
愛親附由如是等捨事亦成然非此
中正意所說為簡彼故說為供為益
言於已涅槃唯為供養於餘亦為益
彼大種諸根有行施時但為益彼具
名何謂謂身語業及此能發能發謂
何謂无貪俱能起此聚即身語業及
能起心并此俱行摠名施體　如有
頌曰

若人以淨心　轉已而行施　此剎那善蘊
摠立以施名

應知如是施類福業事迴向解脫亦
得離繫果而且就近決定為言但說
能招大財富果依何立此大財富名
以財妙廣不可奪故角勝等施毒刺

所傷雖施而無大財富果言施類福者顯施為體義如涅類器不類柱等亦見類言非顯體義如聞類智非令所許戒修類言准此應釋為何所益而行施耶頌曰

為益自他俱　不為二行施

論曰施主施時觀於二益一為自益感果善根二為益他諸根大種施主有二一有煩惱二無煩惱有煩惱者復有二種一未離欲貪二已離欲貪於此二中各有二種一諸聖者二諸異生此中未離欲貪聖者及已未離欲貪異生奉施制多唯為自益謂自增長二種善根一者能招大富為果二者為得上義資糧諸有已離欲貪聖者奉施制多除順現受不招大富由彼已能畢竟超彼異熟地故而容為得上義資糧是故亦名唯為自益非此能益他根大種故不益他無煩惱者施他有情唯為益他謂能益他諸根大種非自增長二種善根故非自益有煩惱者施他有情為二俱益无煩惱者奉施制多除順現受不為

二益有師唯約施招大富分別施果彼作是說此中一切未離欲貪及離欲貪諸異生類持已所有奉施制多此施名為唯為自益非彼由此有獲益故若諸聖者已離欲貪施諸有情除順現受此施名曰唯為益他以彼由此獲饒益故非為自益起果地故若彼一切未離欲貪及離欲貪諸異生類持已所有施諸有情此施名為為二俱益若彼聖者已離欲貪奉施制多除順現受此施名曰不為益二以此唯為供養報恩前已捴明施招大富今次當辯施果別因頌曰

由主財田異　故施果差別

論曰施有差別由三種因謂主財田有差別故施差別故果有差別言主財田有差別者謂如是類施主財田勝劣與餘主財田異且由施主有差別者頌曰

主異由信等　行敬重等施　得尊重廣愛
應時難奪果

論曰或有施主於因果中得決定信或有施主於因果中心懷猶豫或有

施主率尒隨欲或有施主具淨尸羅或少虧違或全无戒或有施主於佛教法具足多聞或有少聞或無聞等而行惠施由施主具信戒聞等差別功德故名主異由主異故施成差別由施差別得果有異諸有施主具如是德能如法行敬重等四施如次便得尊重等四果謂若施主行敬重施便感常為他所尊重若自手施便能感得於廣大財愛樂受用若應時施感應時財所須應時非餘時故若无損他施便感資財不為王火等之所侵壞由所施財有差別者頌曰

財異由色等　得妙色好名　衆愛柔軟身
有隨時樂觸

論曰由所施財或闕或具色香味觸如次便得或闕或具妙色等果謂所施財色具足故便感妙色香具足故便感好名如香芬馥遍諸方故味具足故便感衆愛如味美妙衆所愛故觸具足故感柔軟身及有隨時生樂受觸若有所闕隨應果減如是亦由具色香等故名財異由財異故施體

及果皆有差別由所施田有差別者
頌曰
田異由趣苦　恩德有差別
論曰由所施田趣苦恩德各有差別
故名田異由田異故施果有殊由趣
別者如世尊說若施傍生受百倍果
施犯戒人受千倍果百倍千倍果量
如何隨所施田由受食等令其壽等
增尒所量施主由斯於人天中受等
過彼百倍千倍故世尊說施主施時
施所施田壽等五事施主由此於人
天中還當獲得壽等五果由苦別者
如七有依福業事中先說應施客行
病侍園林常食及寒風等隨時衣藥
復說若有具足淨信男子女人成此
所說七種有依福業事者所獲福德
不可取量今於此中由緣差別故苦
有異由除受者差別苦故果有差別
由恩別者如父母師及餘有恩如熊
鹿等本生經說諸有恩類於有恩所
起諸惡業果現可知由此比知行報
恩善其果必定由德別者如契經言
施持戒人果百千倍乃至施佛果最

無量雖皆无量亦有少多如殑伽河
大海水滴如是財施法施為尊就財
施中何為最勝頌曰
脫於脫菩薩　第八施最勝
論曰若已解脫者施已解脫田於財
施中此最為勝若諸菩薩以勝意樂
等欲利樂一切有情為大菩提而行
惠施雖非解脫施解脫田而施福中
此最為勝除此更有八種施中第八
施福亦最為勝八施者何一隨至施
二怖畏施三報恩施四求報施五習
先施六希天施七要名施八為莊嚴
心為資助心為資瑜伽為得上義而
行惠施隨至施者謂隨有情投造已
來隨宜施與衣服飲食非深敬重怖
畏施者謂覩災厄為令靜息而行惠
施求見與物據相現前等施不亡故
行惠施習先施者謂習先人父祖家
法而行惠施為嚴心者謂為引發信
等聖財故行惠施資助心者謂欲滅
除諸慳悋垢而行惠施資瑜伽者謂
求定樂展轉生因而行惠施謂由施
故便得無悔展轉乃至心一境性得

上義者謂得涅槃由初義乃至最轉一切生死皆能捨故又行意施是勝生因依此能引發證涅槃乘故餘施易了故不別釋如世尊說施聖果无量頌施非聖果亦無量耶頌曰

父母病法師　最後生菩薩　設非證聖者
施果亦无量

論曰如是五種設是異生施者亦能招無量果住最後有名最後生法師四田中是何田所攝是恩田攝所以者何以說法師能示將墮諸惡趣者安隱城門開示生天解脫道故能令已作非理行者轉於如理所作中行能善宣揚黑白品法自性及果對治等故能施無智盲者慧眼由說法師所說教力無倒觀察染淨品故以異說者善說法師乃至能為佛所作事故唯此是勝義恩田施者必應招無量果一切能感无量果業上下品類皆平等耶不尒云何由六因故令一切業成輕重品其六者何頌曰

後起田根本　加行思意樂　由此下上故
業成下上品

論曰後起者謂作此業已或頻或數隨前而作因謂於彼造善造惡根本者謂根本業道加行者謂引彼身語思謂即彼業道究竟意樂者謂所有意趣我應當造如是如是若有六因皆是上品此業最重翻此最輕除此中間非最輕重謂或有業唯由後起所攝受故得成墮品定安立彼異熟果故乃至或有唯由意樂由二三等如理應知如契經言審思作業名為造作亦名增長何因說業名增長耶由五種因何等為五頌曰

由審思圓滿　无惡作對治　有伴異熟故
此業名增長

論曰由審思故者謂審思而作非率尒思作亦非全不思由圓滿故者謂齊此量業應墮惡趣此業圓滿名為增長餘唯造作如有一類於惡行中由一為因便墮惡趣或有一類乃至由三十業道中或有由一或乃至十方墮惡趣由无惡作對治故者謂无追悔无對治業由有伴故者謂作不善業不善為助伴如盜他財復汙他

定慧他子等由異熟故者謂時不定業定異熟善上相違異此應知唯名造作如上所說未離欲等奉施制多唯為自益既无受用者施福如何成頌曰

制多捨類福　如慈等无受

論曰非我唯許所捨財物受者受用施福方成所許者何謂諸施福略有二類一捨二受捨類福者謂由善心但捨資財施福便起受類福者謂所施田受用施物施福方起於制多所奉施供具雖无受類有捨類福然捨類福初捨資財此福即成對治貪故無貪俱思所等起故捨資財已隨所施田受用或不施福無失若不介者有施僧伽或別人等諸資生具或彼未用物便壞失如是施主物應唐捐施福不生無當果故彼既未用福雖无而有受福制多無受福由何生復何因證知福生要由受不受於彼无攝益故此非定證所以者何如脩慈等福亦生故謂修慈定於諸有情平等發起與樂意樂雖无

受者亦无攝益而勝解力有多福生修悲等定得福亦介施制多福類亦應然於有德田追生勝解起極尊敬奉施制多雖无受者亦無攝益由自思力有多福生然不唐捐起施勤業要因起業方起勝思勝思方能生勝福故如有一類欲害怨家怨命雖終猶懷怨想發起種種惡身語業生多非福非但起心如是大師雖已過去追申勤養起身語業方生多福非但起心有設難言於善田所殖施業種既愛果生殖在惡田果應非愛此難非理所以者何頌曰

惡田有愛果　果種无倒故

論曰現見田中種果无倒從末度迦種苦果終不生賃婆種中不生甘果非由田力種果有倒然由田過令所殖種或生果少或果全無如是雖於惡田殖施而由施主利樂他心唯愛果生不招非愛已辯施類當辯

頌曰

離犯戒及遮　名戒各有二　非犯戒因壞依治滅淨等

論曰言犯戒者謂諸不善色即從煞生乃至雜穢語此中性罪立犯戒名遮謂佛所遮即非時食等雖非性罪而佛為護正法有情別意遮止受戒者犯亦名犯戒簡性罪故但立遮名離性及遮俱說名戒此各有二謂表无表以身語業為自性故戒具四德得清淨名隨有所減不名清淨言四德者一者不為犯戒所壞言犯戒者謂審思犯二者不為彼因所壞彼因謂貪等煩惱隨煩惱三者依治謂依念住等此能對治犯戒及因故四者依滅謂依涅槃迴向涅槃非有財故等言為顯復有異說有說戒淨由五種因一根本淨二眷屬淨三非尋害四念攝受五迴向寂有餘師說戒有四種一怖畏戒謂怖不活惡名治罰惡趣畏故受護尸羅二希望戒謂貪諸有勝位多財恭敬稱譽受持淨戒三順覺支戒謂為求解脫及止觀故受持淨戒四清淨戒謂无漏戒彼能永離業惑垢故已辯戒類修類當辯頌曰

等引善名修　極能熏心故

論曰等引善者謂於定中等持自性及彼俱有即此名修極熏心故修是熏義如花熏麻謂諸定善於心相續極能熏習令成德類非不定善故獨名修前辯施福能招大富戒修二類所感云何頌曰

戒修勝如次感生天解脫

論曰戒感生天修感解脫勝言為顯就勝為言謂施亦能感生天果就勝說戒持戒亦能感離繫果就勝說修如是戒修亦感大富就勝說施准例應知經說四人能生梵福一為供養如來馱都建窣堵波於未曾處二為供養四方僧伽造寺施園四事供給三佛弟子破已能和四於有情普修慈等如是梵福其量云何頌曰

感劫生天等　為一梵福量

論曰有餘師說隨福能感一劫生天受諸快樂齊是名曰一梵福量由彼所感受快樂時同梵輔天一劫壽故以於餘部有伽他言

有信正見人　修十勝行者　便為生梵福
感劫天樂故

已離欲者修四無量生上界天受劫壽樂若未離欲建窣堵波造寺和僧能勤修習慈等加行彼亦如修无量根本感劫天樂豈不前說欲界无有善業能招一劫異熟无一善業猶如不善唯一剎那能招劫壽依如是理故作是說然於一事發起多思次第能招劫量天樂謂於彼死復於中生故劫樂言无違前失有餘師說此如所辯妙相業中所說福量謂說唯除後有菩薩所餘一切有情所修感富樂果業是一福量等契經說施略有二種一者財施二者法施財施已辯法施云何頌曰

法施謂如實　无染辯經等

論曰若能如實為諸有情以無染心辯契經等令生正解名為法施說如實言顯法施主於契經等解无顛倒說无染言顯法施主不希利養恭敬名譽不爾便為自他俱損契經等者等餘十一即顯契經乃至論議言契經者謂能揔攝容納隨順世俗勝義堅實理言如是契經是佛所說或佛

弟子佛許故說言應頌者謂以勝妙
緝句言詞隨述讚前契經所說有說
亦是不了義經言記別者謂隨餘問
酬荅辯析如波羅衍拏等中辯或諸
所有辯曾當現真實義言皆名記別
有說是佛諸了義經言諷頌者謂以
勝妙緝句言詞非隨述前而為讚詠
或二三四五六句等言自說者謂不
因請世尊欲令正法久住覩希奇事
悅意自說妙辯等流如說此那伽由
彼那伽等言緣起者謂說一切起說
所由多是調伏相應論道彼由緣起
之所顯故言譬喻者為令曉悟所說
義宗廣引多門比例開示如長喻等
契經所說有說此是除諸菩薩說餘
本行能有所證示所化言本事者
謂說自昔展轉傳來不顯說人談所
說事言本生者謂說菩薩本所行行
或依過去事起諸言論即由過去事
言論究竟是名本事如曼馱多經若
依現在事起諸言論要由過去事言
論究竟是名本生如邏刹私經言方
廣者謂以正理廣辯諸法以一切法

性相衆多非廣言詞不能辯故亦名廣破由此廣言能破極堅無智闇故或名无比由此廣言理趣幽博餘无比故有說此廣辯大菩提資糧言希法者謂於此中唯說希奇出世間法由此能正顯三乘希有故有餘師說辯三寶言世所罕聞故名希法言論議者謂於上說諸分義中无倒顯示釋辯決擇有說於經所說深義已見真者或餘智人隨理辯釋亦名論議即此名曰摩怛理迦釋餘經義時此爲本母故此又名爲阿毗達磨以能現對諸法相故无倒顯示諸法相故如是所說十二分教略說應知三藏所攝言三藏者一素怛纜藏二毗奈耶藏三阿毗達磨藏如是三藏差別云何有種善根未欣勝義令種欣故爲說契經已種已欣令熟相續作所作故爲說調伏已熟已作令悟解脫正方便故爲說對法或以廣略清妙文詞綴緝雜染及清淨法令易解了名爲契經宣說修行尸羅軌則淨命方便名爲調伏善能顯示諸契經中

深義趣言名為對法或依增上心戒惠學所興論道如其次第名為契經調伏對法或素怛纜藏是力等流以諸經中所說義理畢竟无有能屈伏故毗柰耶藏是大悲等流辯說尸羅濟惡趣故阿毗達磨藏是无畏等流真法相中能善安立問答決擇无所畏故如是等類三藏不同毗婆沙中已廣分別前已別釋三福業事今釋經中順三分善頌曰

順福順解脫　順決擇分三　感愛果涅槃
聖道善如次

論曰順福分善謂感世間人天等中愛果種子由此力故能感世間富貴族大宗大富妙色輪王帝釋魔王梵王如是等類諸可愛果順解脫分善謂安立解脫善阿世耶令无傾動由此決定當般涅槃辯此善根自性地等應知如辯賢聖處說順決擇分善謂煖等四此亦如後辯賢聖說如世間所說書印算文數此五自體云何應知頌曰

諸如理所起　三業并能發　如次為書印

算文數自體

論曰如理起者正加行生三業應知即身語意能發即是能起此三如其所應受想等法此中書印以前身業及彼能發五蘊為體非諸字像即名為書所雕印文即名為印然由業造字像印文應知名為此中書印次算及文以前語業及彼能發五蘊為體後數應知以前意業及彼能發四蘊為體但由意思能數法故應辯聖教諸法相中少分異名令不迷謬頌曰

善无漏名妙　染有罪覆劣　善有為應習
解脫名无上

論曰善无漏法亦名為妙勝染无記及有漏法故唯此法獨受妙名諸染汙法亦名有罪是諸智者所訶猒故亦名有覆以能覆障解脫道故亦名為劣極鄙穢故應棄捨故准此妙劣餘中已成故頌不辯即有漏善无覆无記揔名為中諸有為善亦名應習餘非應習義准已成何故无為不名應習以不可說在相續中數習令增及无果故謂若有法於相續中可數令

生習令增長如聖道等可名應習无
為不令故不立應習名然勸以涅槃
置在心中者教有情類令趣涅槃勸
令數現起緣涅槃善智故作是言非
謂應習又為果故習无為无果故不
善无記非應習者以彼體非昇進法
故解脫涅槃亦名无上以無一法能
勝涅槃是善是常超衆法故涅槃是
善何理應知以契經言極安隱故又
說安隱是善義故餘法有上義准已
成即一切有為虛空非擇滅

說一切有部順正理論卷第四十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第四十五　慈

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯隨眠品第五之一

廣辯諸業并決擇已諸契經中說感有處皆言諸業能為引因然見世間有離染者雖亦造善身語意業而无功能招後有果故於感有業應非因業獨為因非我所許要隨眠助方有感能非離隨眠業獨能感故緣起教初說隨眠此復何因隨眠有幾頌曰

隨眠諸有本　此差別有六　謂貪瞋亦慢
無明見及疑

論曰由此隨眠是諸有本故業離此無感有能何故隨眠能為有本諸煩惱現起為十六事故一堅固根本令得堅牢對治遠故煩惱根本謂煩惱得二生依麁重能辯所依中無堪任性故三建立相續能數令餘連續起故四修治自田令所依止順彼住故五增背功德性相能違諸功德故六為厭訶本發智所厭訶身語意業故

七引毒等流能引如自隨煩惱故八攝解脫路棄背親近正說者故九能發業有發起能招後有業故十攝自資糧能數數攝起非理作意故十一迷於所緣能害自身正覺慧故十二殖衆苦種能生一切生死苦故十三將導識流於後有所緣能引發識故十四違越善品令諸善法皆退失故十五廣繫縛義令不能越自界自地以能長養染汙界故十六攝世非愛諸增上果因此外物皆衰變故由是隨眠能為有本故業因此有感有能雖離染者亦造善業而無勢力能招後有是故智者應勤精進思擇隨眠遠令除滅以何門義思擇隨眠謂觀隨眠此見所斷此修所斷此唯一部此二此四此通五部此是遍行此非遍行此自界遍此他界遍此有漏緣此無漏緣此有為緣此無為緣此云何起云何隨增此由遍知所緣故斷此由斷滅所緣故斷此由永害助伴故斷此由清淨相續故斷此與彼相應此與彼不相應此斷已可退此斷

已不可退此有非愛異熟此全无異熟此是彼等無間此是彼所緣此因所緣斷此因所緣不斷此體雖已斷而所緣故縛此於定地无容得有此非世間治道所滅此唯意識身此通六識身此能等起身語二業此能斷善根此能續善根此是見性此非見性此唯九品斷此唯一品斷此一品斷或九品斷此由彼故成就此由彼故不成就此由彼故相應此由彼故不相應此於彼位容有現行此雖衆斷而不現行此唯在欲界斷此亦在上界斷有成就此界有不成就此界此同對治此別對治以如是等衆多義門應善思擇諸隨眠相如是善知隨眠相已方能決定除滅隨眠亦能爲他無倒顯說自他相續善品更生能遠了知遣除方便是故若欲利樂自他應於隨眠如是思擇隨眠差別略有六種謂貪瞋慢无明見疑經主於此作如是釋頌說亦言意顯慢等亦由貪力於境隨增謂契經言因愛生恚如瞋由貪力於境隨增慢等亦

由貪故復言亦與釋无理非文意故　阿毘達磨順正理論第四十五卷第六紙
謂此本為標數列名不明此因彼於
境隨增義今詳亦字為滿句言若必
欲令此有別義更為方便作无過釋
謂瞋如貪雖有多類而可總說為一
隨眠慢等亦然故復言亦或此為顯
如貪與瞋行相不同是故別立如是
慢等行相雖同餘義有殊故亦別立
及聲為顯釋據相違或顯總攝隨眠
類盡若諸隨眠數唯有六何緣經說
有七隨眠頌曰
六由貪異七　有貪上二界　於內門轉故
為遮解脫想
論曰即前所說六隨眠中分貪為二
故經說七何等為七一欲貪隨眠二
瞋隨眠三有貪隨眠四慢隨眠五無
明隨眠六見隨眠七疑隨眠欲貪隨
眠依何義釋為欲貪體即是隨眠為
是欲貪之隨眠義於餘六義徵問亦
介經主於此作是釋言此是欲貪之
隨眠義然隨眠體非心相應非不相
應无別物故煩惱位說名隨眠於
覺位中即名纏故彼名為隨謂下

現行種子隨逐何名為覺謂諸煩惱現起纏心何等名為煩惱種子謂自體上差別功能從煩惱生能生煩惱如念種子是證智生能生當念功能差別又如芽等有前果生能生後果功能差別今詳彼釋於理不然自許隨眠離諸煩惱无別物故不染汙法為煩惱體理不成故不可說為睡隨眠體故无少物名睡隨眠又若隨眠是煩惱種離諸煩惱无別有物則不應說謂自體上差別功能從煩惱生能生煩惱名煩惱種又彼所執煩惱功能若是煩惱以生為性則不可說此睡煩惱離覺煩惱无別有物若非煩惱以生為性如是生性豈非別物又不應說煩惱睡位說名隨眠若此功能即是煩惱亦非煩惱如是言義曾所未聞若此功能非煩惱性亦非餘性而說是生此極希有無體而許是現在設非無體法可得說言從煩惱生能生煩惱又彼所立宗因相違所以者何謂彼所說然隨眠體非心相應非不相應无別物故今應責彼无別物

言為離覺時諸經自體為離勝位所依自體為離異二第三聚法無別物耶然皆非理彼法非此品類性故又此離彼无別體故又離相應不相應外應別有一違二法生然此第三必不可得故彼所說但有虛言又彼初言然隨眠體非心相應非不相應此言識實都無體故後不應說差別功能從煩惱生能生煩惱以無體法非因果故又彼此中據何別理唯執煩惱不現行位種子隨逐說名隨眠非餘法種亦立斯號如彼所執亦有心等差別功能從心等生能生心等名為種子何不亦說心等隨眠上座此中立多因證謂隨眠者是諸有情相續所持煩惱類故不由功力恒隨逐故由遍知彼息衆苦故觀彼速能依對治故智者恒觀為病性故如是所立皆非證因許有情身中具五蘊類故或且彼許有業類故心等功能不由功力亦恒隨故契經中言遍知諸法息衆苦故若觀現行纏過失者彼亦能速依對治故經言有智應常觀

察五種取蘊為病性故誰有智者於彼
所立證隨眠因心能生喜又隨眠體
於自相續既恒隨逐何非現行以現
行名目現在故由此經主惡立隨眠
又所立喻如念種子是證智能生
當念功能差別亦不相似以我宗言
念種子者即於證智後初直緣實念
從先證智俱起念生能生後時憶智
俱念此顯即念前後相引為能赴感
差別功能彼自體俱生无別實煩惱
從前纏起能生後纏可名隨眠煩惱
種子故喻於法相去極遙由此應知
彼第二喻於所況法亦无證能謂芽
等中有實色等從前果位實色等生
後果時實色等法彼宗所立煩惱隨
眠差別功能无如是事又無芽等同
類相續因果俱時有自體中煩惱種
子與纏俱義則不應計於自體中煩
惱功能從前已滅諸煩惱起猶如芽
等從前果生功能差別如斯乃是食
米齋宗豈得引來摸託聖言惡說法
者妄所執故况經主論为甚彼宗謂彼
宗中許有別法說名為行是智果因

然纒主宗無別實物名為種子如何
說是煩惱果因故為甚劣上座於此
謂佛世尊自說諸纒與隨眠異謂諸
煩惱現起名纒以能現前縛相續故
煩惱隨界說名隨眠因性恒隨而眠
伏故以契經說幼稚童子嬰孩眠病
雖无染欲而有欲貪隨眠隨增此唯
說有諸隨眠性又說一類於多時中
為欲貪纒纒心而住此文唯說有煩
惱纒又說一類非於多時為欲貪纒
纒心而住設心暫尒起欲貪纒尋如
實知出離方便彼由此故於欲貪纒
能正遣除并隨眠斷此文通說纒及
隨眠由此故知現起煩惱煩惱隨界
名纒隨眠若隨眠聲目煩惱得此不
應理曾无說故又已除遣別有得故
如是隨眠以何為體若彼隨眠以彼
為體是隨彼法功能性故或此通用
四蘊為體功能隨逐心心所故此相
應性亦不相應如諸心所然其自體
不可說故而不記別遣此多同破經
主義尋詳仍有廣過來除且彼叙前
宗隨眠聲目得便作是斥此不應理

復辯因言曾无說故又已除遣別有
得故此因無能隨界同故謂曾无處說
隨界名隨眠不說雖同而許得理勝
以與經說并隨眠斷故非無實體決
可與有俱斷由此已遣已遣得言離
得說何為隨眠性而說違經位并隨
眠斷耶非經部師能定顯示此隨眠
性是有可斷又非隨眠體有說隨眠
聲故隨眠聲目得无失謂佛但說有
七隨眠而隨眠聲有處說色如契經說
有色隨眠若覺若念便隨增故如是
隨眠得雖非隨眠而說隨眠聲理亦
為善又彼所釋前後相違許貪等言
說隨眠故謂彼先釋貪等非隨眠後
釋經言隨眠即貪等又審思擇上座
所宗經與隨眠斷俱非理是故應捨
隨眠異纏俱非理因如後當辯今引違
彼前所引經謂有經言汝今何故斷
答摩所修梵行那為永斷故求斷何
法謂貪瞋癡及三結等此中不別說
斷隨眠上座此中作如是釋此中貪
等即是隨眠豈不前言并隨眠者是
隨眠得非因隨眠不爾二經應相違

皆曾無說故已顯非理非經部宗經
有斷義心相應故去來无故非隨眠
斷故經後不生名斷經說并斷言顯
二俱時斷故又此經說纏勝隨眠先
說違經并隨眠故不今應說隨眠并
經若斷隨眠纏方斷者則隨眠勝理
應先說又隨眠若斷纏容有不生故
非不生即名為斷或經不生位即得
斷名非隨眠斷故經方名斷或應隨
眠斷經方不生非去來斷時有不生
理彼隨眠體亦無斷義無別物故如
空花等又彼所說若彼隨眠以彼為
纏是隨彼法功能性故此亦非善若
欲貪纏所引隨眠即欲貪者學心應
與欲貪體一與彼隨眠無別體故學
心是學諸欲貪纏非學无學如何可
說若彼隨眠以彼為體又隨眠位諸
欲貪纏已滅無體如何可說有欲貪
隨眠以欲貪為體故彼所說有言無
義又彼所言或此通用四諦為體功
能隨逐心心所故亦不應理欲貪隨
眠體無差別執差別法以為自體非
觀理者言善處故又受想識欲令所

隨即說名為欲貪自體亦非堅著生喜處故又彼所說此相應性亦不相應如諸心所彼言如有不識眼豆時縛迦花拘枳羅鳥有作是問拘枳羅鳥其色如何答言鮮白正似眼豆時縛迦花曾无處說亦無理證諸心所體是不相應寧說隨眠如諸心所是相應性亦不相應若作是言心所自體異類行相則不相應所許隨眠與隨眠體異類行相既得相應則不應言諸隨眠體如諸心所亦不相應又不應許諸心所法有不相應非待相應方建立有不相應故又彼所言隨眠自體不可說故而不記別識如所言彼宗隨眠猶如馬角不可說故以要言之彼宗所執多分無有實體可說欲於佛教求正解者不應習近如是論師以聰慧人習彼論者所有覺慧皆漸昧劣彼論所說多不定故前後義文互相違故不任詰故越聖教故對法諸師咸作是說欲貪等體即是隨眠如契經言若隨樂受便生欣悅慶慰耽著堅執而住即於樂受有貪

隨眠此中隨眠聲即說欣悅等經主
此中作如是釋經但說有不言尒時
即有隨眠何所違害於何時有於彼
睡時或假於因立隨眠想此釋非理
尒時隨眠說現有聲理不成故謂非
正起貪纏刹那有貪隨眠可說現有
即於樂受有貪隨眠言顯樂受中現
有隨眠故又隨眠自體應不可知故
謂經所說有隨眠聲若有性俱若即
有性於无體法理俱不成无非有俱
及有性故又經但說有隨眠言寧知
非尒時於餘時方有有謂有體是現
有義如契經說於諸欲中若有欲貪
心被縛住乃至廣說又如經說有諸
有情於可愛境有欲有貪乃至廣說
豈亦執此有及縛言非於尒時餘時
有縛又如經說此无故彼無豈亦可
言是餘時无我故經主釋定為非理
由此已遣於因假立謂經但說有隨
眠言寧知說因非隨眠體又隨眠體
尒時無故不應於有立非有名故知
隨眠即欲貪等於自相續隨增眠故然
我今釋大母經中欲貪隨眠即欲貪

體非此意辯諸隨眠得欲貪隨眠所
隨增者是隨縛義如何隨縛非由自
體由起得故如强怨敵雖住遠方密
遣使隨伺求瑕隙故本論釋揔隨眠
名謂恒隨行及恒隨縛此說起得非
顯得體又即彼經言并隨眠斷者顯
欲貪纏無餘盡義謂斷八品修所斷
時一品隨眠猶能隨縛為顯體斷說
正遣除并隨眠斷言顯隨縛皆盡如契
經說於此所生無量種類惡不善法
無餘永滅并隨縛斷此意亦顯并隨
眠滅是故隨眠即欲貪等非隨界
等其理善成分別論師作如是說諸
隨眠體是不相應不覺不思有隨眠
故謂契經說不覺不思亦為隨眠隨
增隨縛又道煩惱應俱時故謂聖道
起與心相應若斷與心相應煩惱則
應聖道有煩惱俱又應非無學亦无
煩惱故謂執隨眠心相應者異生有
學善無記心現在前時應无煩惱然
非所許故知隨眠是不相應行蘊所
攝此可破經部非預我宗我宗許去
來有實體故謂雖現在不覺不思而

為去來覺思所引諸隨眠體與心相
應實相隨眠隨增隨縛乃至未斷覺
思等前於相續中恒現起得隨增隨
縛曾無間斷由此亦無道惑俱失亦
無非无學有無煩惱過以煩惱得非
煩惱故由此去來煩惱縛故如汝宗
聖者現起煩惱時无煩惱道俱及成
異生過我宗有擧起聖道時无道煩
惱俱及無煩惱失又何用執此不相
應以能為因生諸纏故此不應理曾
無說故佛說煩惱但以無眠相不律
儀非理作意邪分別等為因故生不
說隨眠為因故起然分別論及經部
師妄執隨眠為纏因性又此所許有
太過失謂若隨眠為纏因故執隨眠
體是不相應經說無明因謂非理作
意此非理作意應是不相應此不許
然彼云何尒又隨眠體若許相應可
能為纏隨眠因性非餘妄計不相應
者以契經說諸有苾芻於彼彼事中
若多起尋伺由此由此心便沉著又
如是理世現可知以下欲貪先數現
起後便數起上品欲貪又若隨眠非

相應性唯此能作貪等纏因亦離欲貪諸有情類若遇境界纏起應同以現生因無差別故既不許尒故執隨眠與纏為因定爲横計然隨眠體定是相應以經說隨眠為歡悅等故謂前所引契經中說若觸樂受生歡悅等即於樂受有貪隨眠非不相應名歡悅等又經說隨眠瞖蔽心等故謂契經說貪瞖蔽心由此便能行身語意惡行若隨眠體是不相應應一切時造諸惡行又契經說心受貪染若隨眠體是不相應應不染心或應恒染若謂所引皆是諸經此中並無隨眠聲故如何不謂皆是隨眠以於此中无纏聲故又彼所釋違害自宗若无隨眠聲即執為纏者如契經說無明為因生貪瞋癡亦應執纏為因生纏非隨眠力是則違害先所立宗隨眠為因生諸纏義又隨眠體若不相應彼與善心為相違不若相違者則諸善心應畢竟不生隨眠恒有故不相違者則諸隨眠應不染惱心然經說染惱如契經說貪染惱心令不解脫无

明染慧令不清淨若謂貪染惱非貪隨眠以何理為因證知如是如貪染爲性能染惱心如是貪隨眠亦染為性如何不說能染惱心又如愛結體即是愛能染惱心應貪隨眠體即是貪亦能染惱或彼應辯差別因緣由何愛結是相應性貪隨眠體是不相應佛觀有情意樂差別於諸煩惱立種種名如一欲貪說名欲漏欲取欲扼欲貪隨眠欲瀑流貪欲蓋愛結等種種名於一欲貪差別名內若隨眠體是不相應執是欲貪之隨眠者則欲漏等應不相應亦應執為欲之漏等若欲漏等非不相應應許隨眠是相應法等是欲貪名差別故由此理證欲貪隨眠體即欲貪能為染惱以契經說貪染惱心令不解脫故不可執隨眠恒有有是不相應以諸善心容有起位故隨眠體定是相應經主此中先叙尊者法勝所說以諸隨眠染惱心故覆障心故能違善故非不相應後即斥言此皆非證許隨眠體是不相應不許隨眠為上三事但許三

事是經所為此都未詳彼大德意彼大德意如我先辯若謂隨眠如煩惱得體雖恒有不障善心此亦不然隨眠煩惱差別名體曾無說故且分別論執隨眠體是不相應可少有用彼宗非撥過去未來勿煩惱生无有因故然犢子部信有去來執有隨眠非相應法如是所執極為無用如彼論言諸欲貪纏一切皆是欲貪隨眠有欲貪隨眠非欲貪纏謂不相應行欲貪隨眠何緣彼部作如是執以經論文俱可得故釋彼一切皆如前說若但如文而取義者如契經說有色隨眠此文亦應不別觀察解釋理趣如文而取則隨眠體非唯可執通相應性及不相應亦應執通有色无色有見無見等種種差別門又彼何緣憎背諸得若信有得異能釋通諸聖教中幽隱文義諸邪執類不能如實設難彈斥信有得宗執不相應隨眠論者常為無量過難所隨不能釋通聖教文義而固方便背正執邪未審藴何在心故余何勞徵問以諸世間得及

前因無始皆等而現見有唯貪猛利廣說乃至有雜行者非無別因有如是事故應由別有不相應隨眠此亦不然若信實有去來二世雖不別立不相應行名為隨眠貪猛利等皆得成就謂由近遠二同類因境等別緣資助覺發令其引果勢力別故且止廣諍如契經言有貪隨眠此何為體色無色愛佛說有貪此名何因唯於彼立彼貪多託內門轉故謂欲界貪多於欲境外門而轉不名有貪上二界貪多於定境內門而轉故名有貪又由有人於色無色起解脫想為遮彼故謂上二界有求解脫妄想為先得生於彼故有計彼為真解脫佛為遮其真解脫想故於上界立以有名貪二界貪立有貪想夫言有者是生身義此則顯示欲求解脫於一切有不應希求經主於斯復作是釋此中自體立以有名彼諸有情多於等至及所依止深生味著故說彼唯味著自體非嗜著境離欲貪故由此唯彼立有貪名此釋與前義有何別謂前

已說上二界貪多於定境內門而轉又說有人於色無色生身有境起解脫想則為已說定及生身皆得有名俱自體故詳經主釋義不異前但構浮詞似有少異上座說有二類隨眠一唯欲經二通三界自與疑間豈不有貪有論說言唯上二界都无聖教於色無色偏說有聲故難彼信然於處處諸聖教中皆以有聲通說三界豈不於境亦說有聲欲貪隨眠不應別立此難非理轉有異故謂諸欲貪於外門轉內門轉者說名有貪又如躭境與躭有異所引隨眠差別亦爾又緣境界緣生身貪對治不同故別立二又必損伏欲貪及瞋外仙方能入色无色故欲貪體非即有貪以彼有情緣自相續我愛隨逐恒无斷故上座於斯極為惡立隨眠差別以欲貪聲總說一切欲界貪故欲界生身亦欲界攝如何緣彼貪非欲貪如說色貪非唯緣色摠說一切緣色界貪如是欲貪非唯緣欲摠說一切緣欲界貪上座所持契經亦說若緣欲界

起染起貪起何類耶起屋延底起諸
躭著是欲貪相故執有貪通三界者
非為善執又非佛說唯通三界可說
有聲所以者何有聲或說一界少分
二界少分三界少分如七有經極七
有等如應配釋故此所說欲貪隨眠
通攝一切欲界貪盡餘二界愛捴名
有貪立名因緣如先已辯若准緣內
貪名有貪則色界中色聲觸愛非緣
內起應非有貪則諸隨眠應立有八
又言有者不唯生身以契經中說業
有中有故如欲有聲兼說欲境如是
欲界緣生身貪亦是欲貪隨眠所攝
是故一切欲界繫貪皆以欲貪隨眠
聲說或於欲境亦說有聲欲貪隨眠
別說无用言轉異故理亦不然說多
分言容可尒故謂約多分理則可然
以欲界貪多外門轉色无色愛多於
內門非執欲貪唯緣外起唯緣內起
方名有貪可說二貪轉異故別或彼
應許色无色貪一向無緣外門轉者
又諸躭境即是躭有以諸境界亦名
有故或諸躭有即是躭境諸有亦為

境界攝故由此所言又如就境與就有異非為善說又彼所說由境身貪對治不同別立二者此言對治為別為通若謂此言約別對治即境界貪應分多種謂色聲等諸境界貪制伏對治各有異故若謂此言約通對治此二對治有異有同如何定言對治有異或色无色二界中貪治有不同應亦分二又言損伏欲貪及瞋外仙方能入色无色故欲貪體非即有貪以彼有情緣自相續我愛隨逐恒无斷者此言極與聖教理違唯不現行名為損伏若欲界繫緣生身貪亦名有貪亦名我愛若此我愛恒隨現行彼定无容入色無色若不損伏下生身貪而諸外仙容入上地則不應說伏欲貪瞋外仙方能入色无色若謂現起欲境貪瞋能障外仙入色無色非欲界繫緣生身貪能障外仙此有何理猒下身境方生上故雖彼復言豈不乃至阿羅漢向住欲界者於欲界身有我慢愛必无是事或何不許阿羅漢果亦有是事若離欲界染不

斷欲界貪離有頂染時亦應无斷理
由彼於此非對治故或應一切下地
煩惱與有頂染俱時斷或修前治道
促爲無用或應說彼差別因緣等欲
界貪斷有漸頓若謂此說由安隱經
不全不了彼經義故謂彼具壽已見
諦理依修所斷欲界所繫我慢
故作是言我色等中不隨我我所。
如是五取蘊中有我慢愛隨眠未斷
謂此煩惱隨身見行身見斷故此不
現起然猶未永斷未得對治故作如
是釋何所相違有所相違謂彼經說
佛爲彼說此法門時具壽安隱成阿
羅漢諸漏永盡心善解脫由此知彼
先是不還曾已遮修阿羅漢向若謂
觀位作如是言我色等中乃至廣說
佛爲說法經但言成阿羅漢果不言
餘故此不成證彼契經中偏舉所得
最勝果故如討掌喻契經等說非諸
聖者作是尋思我我所何乃至廣說
世尊方便開悟其心經但言成阿羅
漢果謂經說彼悟佛所言成阿羅漢
心善解脫非說異生聞法頓證阿羅

漢果作是說者偏擧最勝此亦應然
或彼契經約取蘊類作如是說然於
如是五取蘊中有我慢愛隨眠未斷
理實但有上取蘊中我慢我愛自稱
釋子必不應言已離欲貪猶有欲界
我慢我愛隨眠未斷況言此二恒隨
現行是故有貪唯色無色非於欲界
其理極成既說有貪在上二界義準
欲界貪名欲貪故於頌中不別顯示

說一切有部順正理論卷第四十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨順正理論卷第四十六

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯隨眠品第五之二

如前所說六種隨眠復約異門建立為十如何成十頌曰

六中見異十　異謂有身見　邊執見邪見　見取戒禁取

論曰六隨眠中見行異為五餘非見五積數總成十謂於十中五是見性一有身見二邊執見三邪見四見取五戒禁取五非見性一貪二瞋三慢四無明五疑見與非見合成十種又即六種復約異門建立總成九十八隨眠復何門建立成九十八頌曰

六行部界異　故成九十八　欲見苦等斷　十七七八四　謂如次具離　三二見見疑　色無色除瞋　餘等如欲說

論曰六種隨眠由行部界門差別故成九十八謂於六中由見行異建立為十如前已辯即此所辯十種隨眠部界不同成九十八部謂見四諦修

所斷五部界謂欲色無色三界且於欲界五部不同乘十隨眠成三十六謂見苦諦至修所斷如次有十七七八四即上五部於十隨眠一二一一如其次第具離三見二見見疑謂見苦諦所斷具十一切皆違見苦諦故見集滅諦所斷各七離有身見邊見戒取見道諦所斷八於前七增戒取修所斷四離見及疑如是合成三十六種前三十二名見所斷纔見諦時彼則斷故最後有四名修所斷見四諦已後後時中數數習道彼方斷故由此已顯十隨眠中薩迦耶見唯在一部謂見苦所斷邊執見亦尒戒禁取通在二部謂見苦見道所斷邪見通四部謂見苦集滅道所斷見取疑亦尒餘貪等四各通五部謂見四諦及修所斷如是總說見分十二疑分為四餘四各五故欲界中有三十六經主於此自問答言此中何相見苦所斷乃至何相是修所斷若緣見此所斷為境名見此所斷餘名修所斷此不應理所以者何遍行隨眠緣五部

故則見苦集所斷隨眠亦應通是見集苦等所斷又見滅道所斷隨眠緣非所斷法當言何所斷故彼非善立所斷相應言若見緣苦為境名為見苦即是苦法苦類智忍此二所斷揔說名為見苦所斷乃至見道所斷亦然數習名修謂見迹者為得上義於苦等智數數重習說名為修此道所除名修所斷是名為善立所斷相色無色界五部各除瞋餘與欲同故各三十一由是一切正理論師以六隨眠約行部界門差別故立九十八於此所辯九十八中八十八見所斷忍所害故十隨眠修所斷智所害故何緣於此約界不同建立隨眠非約地異如无欲色異界隨眠於一事中俱隨增還初二靜慮異地亦然若謂地雖殊而有同對治非欲色界對治有同是則不應別立无色以無色與色有同對治故若修所斷對治漸生故色無色應別立者諸地亦尒何不別說故應立二百八十四隨眠設許如漸亦無有過且約界異立九十八所

以然者由離界貪建立遍知沙門果故謂立此二由斷隨眠此斷隨眠約界非地故不約地建立隨眠宿舊師言謂於法性明了通達能說示他定應善觀四靜慮地諸煩惱法性少相似雖有四地而合說一於四无色合說亦然經但說色貪无色貪等故由此義故正理論師建立隨眠約界非地如何四地性少相似有說同是攝定地故此釋非理所以者何諸近分地中有生煩惱故有說同是遍照地攝故有說等是色貪類或我說此中少相似者唯薄伽梵明了通達要於永斷第四靜慮下下品惑方立遍知下位不然故知四地必有少分性類相似非上地煩惱能緣縛下地下三靜慮得離繫時聖不別立斷遍知體定知一類煩惱未除雖已離繫與繫相似要同類惑永斷無餘方得名為究竟離繫故唯約界建立隨眠不約地立於理為勝有餘師說如有為怨禁在圍圄方便走出乃至未到與怨險林因空閑等不相似豪雖越怨獄

未大安隱如是若斷下三定貪未到彼貪不相似處雖越少分未大安隱故唯約界建立隨眠有餘師言若越欲界便為已越多趣多生大蘊處界無量苦法若越色界便為已越一趣蘊全多處多界若越無色界便為已越一切生死蘊處界盡離下三定所越不然故立隨眠約界非地然諸古昔正理論師亦許隨眠約地建立故說如是假問答言頗有異生於九十八隨眠永斷具成就耶有謂異生生在欲界得第三定未離彼貪頗有異生得第三定於向所說九十八種隨眠永斷不具成耶有謂彼異生從欲界已殁頗有住見道苦法智忍位具成九十八隨眠永斷耶有謂彼異生若入正決定頗有諸聖補特伽羅於十智中唯成就四而得八十二隨眠永斷耶有謂具縛入正決定於正住在苦類智時若色界中四靜慮地同一聚繫如欲何過此則善順約斷界貪建立遍知及沙門果又順本論說遍行因為因能生自界染法不令

經論理相違故且引經文證四靜慮非同一繫如契經言彼作是思我當安住尋伺寂靜第二定中雖作是思而不能入復作是念何因何緣我於此中心不能入作是念已便自了知以我猶於尋伺過患未識未達未見未知於无尋伺靜慮功德未能修習多修習故於第二定心不能入廣說乃至我由住此數數發動尋伺俱行諸想作意過患令起令定應斷乃至廣說此中意顯如越欲界如是當越靜慮地等下地所有諸想作意能障離染及能退故說為過患非自地者故知色界非一繫縛又見過患能為厭因厭為離因離故解脫若同一縛此應唐捐又說尋等漸次息故謂契經說若瑜伽師入第二定尋伺便息廣說乃至得入無邊虛空處定色想便息色界諸地若同一縛諸瑜伽者既無力能頓捨尋伺喜樂色想以心怖怯極重擔故應畢竟無捨尋等者又說離喜斷樂言故謂契經言離喜斷樂非同一縛欲界諸處有毛端量

示彼離貪可説名為全離欲繫唯除
已斷見所斷法雖未離修所斷貪
而名離縛非彼境故色界諸地若同
一縛應有餘縛離斷不成此等名為
經相違故次引論文證四靜慮非同
一繫如本論言誰成樂根謂生遍淨
若生下地若聖上生誰於此不成謂
異生生上非下地法生上地時雖曰
不成而不由斷於同一縛欲界等中
不見如斷定成等理然於本論説遍
行因為因能生自界染者且就約界
建立隨眠辯遍行因說作是説亦有
本説生自地染此等名為論相違故
如何一繫與理相違且與隨經理相
違者下應於二定説內等淨支未斷
尋伺誤諸煩惱獨故又生第四靜慮
有情亦應成染尋伺喜樂然契經説
尋等息言契經言離喜斷樂與隨
本論理相違者謂本論中説第二等
未相應定能與初等味相應定唯作
二緣謂增上緣及等無間色界諸地
若同一縛諸上地貪於下地愛亦應
能作因及所緣又除愛生時[illegible][illegible]等

无間又初定愛乃至應與第四定合
爲等無間又應從初味定无間乃至
第四淨定現前又除受生應從第四
淨定無間初味定起如是上下等無
間緣展轉相生應立多難又不應於
第四業內說四思能斷白白異熟業
又不應說上近分定能斷下惑同一
縛故又得初定諸不還者與得四定
所斷應同是故定應許上下地如界
業惑因果皆殊由理不同一繫縛故
如前所說上界除瞋以何因緣彼瞋
非有彼瞋隨眠事非有故謂於苦受
有瞋隨增苦受彼无故瞋非有又瞋
隨眠乾澀相故謂此煩惱其相乾澀
猶如風病彼有情類由奢摩他潤滑
相續故彼無有乾澀相瞋又彼非瞋
異熟因故謂瞋必感非愛異熟上二
界无諸非愛事外无毒刺等及等緣
內無熱風癩癇等故有說彼无惱害
事故慈等善根所居處故諸所攝受
皆遠離故有餘師說瞋性躁急速可
遠離故瑜伽師離欲貪時即能止息
如衣居穴諸乾澀垢續加洗拭速可

違除分別論師作如是說无九十八所立隨眠經說隨眠唯有七故謂契經說若欲永斷七種隨眠汝等從令應於我所勤修梵行由此故知正理論者唯依自計立九十八隨眠若離聖言依自計立則應許有无量隨眠無量有情身中轉故今觀具壽於聖教理不能審諦如實觀察於此所立理教極成隨眠數中能固非撥且非彼所引七隨眠經有證定數能非了義故謂餘經言若欲於色猒離欲滅永解脫者應於我所勤修梵行乃至於識說亦如是此經唯說欲斷隨眠應於我所勤修梵行故知此經非了義說又於餘處亦有唯依欲離一界深一隨眠少分說應於我所勤修梵行言如契經言若於樂受欲永害貪隨眠應於我所勤修梵行又契經言若於苦受欲永害瞋隨眠應於我所勤修梵行豈以彼經所說極少便應非撥說七隨眠故知此經文同彼非了義今應許辯此契經中欲斷七隨眠應修梵行意謂此經意為顯隨眠

種類有殊故標七數如契經說法有二種非離二種別有餘法豈由此不許說十八界耶然意類中說餘六界數二十八不相違又如經中說蓋有五非無明體非蓋所攝經說無明能覆蓋故又即五蓋餘經說十如契經說苾芻當知貪欲蓋體差別有二一內二外乃至廣說又如經說由四因故大地振動非无餘因又如經言世有三法宜應開發然有說四又如經言諦唯有一更無第二然為覺悲說諦有三及說四等又如經說智有二種謂盡無生非无餘智又如經說心有二種謂善不善非無无記如是等類無量契經佛順機宜說意各別不能了達聖教理趣唯計撥壞他宗為德此類豈能遠善說果如世尊告鄔陀夷言若於如來異門所說一切一切物一切一切種不欲於中求解義者汝應知彼於聖教中求鬪諍住乃至廣說又彼所說則應許有无量隨眼許亦何失約依身別數無量故然就體類分別隨眼但成六種此六約

門異成十六或十或二十八或三十
六或七十四或九十八謂佛處處約
界行部諸門差別顯示隨眠正理
論師隨佛所說約界等異立九十八
隨眠且諸隨眠體類有六謂貪瞋慢
無明見疑體類別故如前已辨以薄
伽梵於契經中說三界貪總名愛結
故知體類唯六隨眠即六隨眠約界
差別世尊且說貪分二種謂欲有貪
隨眠異故由貪差別可類餘為顯
隨眠定不定界各成二故作如是說
然唯說貪界差別者以多處說貪為
首故謂諸違並煩惱教中處處說貪
以為上首如說九結三不善根並蓋
上分三業道縛業緣集等元量契經
以貪隨眠是生死本故於諸處多說
在初既說貪初分為二種由此類顯
餘亦應然然不可說瞋亦約界分二
由欲有貪顯餘差別此非如慢等說
上亦有故由如是教已顯隨眠隨其
所應定散界別佛餘處復約有貪異
門顯定界隨眠亦有差別謂世尊說
上分結中色元色貪別立為二由貪

差別可類解餘為顯隨眠於諸定界色无色異故作是說然非上分結唯修所斷故則唯修所斷有貪界有別見所斷或與修所斷種類既同必亦異故前總顯示見修所斷定散界別令別顯示唯修所斷色无色殊以無漏道如是斷故謂色無色見所斷貪同一對治修所斷貪各別對治故於定界見所斷貪不顯界別修所斷貪則顯界別如是別引二經證貪有三界殊顯餘亦別今復總引一經為證如契經言愛有三種一欲愛二色愛三無色愛由愛差別可類解餘為顯隨眠欲色無色界差別故作如是說已舉聖教證諸隨眠界有差別理亦有異謂有一類補特伽羅於欲界法總得離繫非色無色彼由斷此諸隨眠故不欲界生此所斷隨眠應知欲界繫色无色界類此應知是故隨眠由聖教理界定有異數成十六已顯界別行異云何即六隨眠見由行異世尊處處說見有五有身見等如前已列故六隨眠約行有異數積成十

如前已辯行界合成二十八已顯
行別部異云何部謂隨眠約別對治
謂有一類由見苦斷有由見集滅道
亦然有由後時隨於一智數數修習
增勝故斷若異此者立四諦見及後
果智則爲唐捐然見道中於四聖諦
必漸現觀如後當辯如是五部決定
差別佛於經中自正顯示如世尊言
我昔與汝等　涉生死長途　由不能如實
見四聖諦故　若能見四諦　永斷諸有縛
則生死都滅　便无後諸有
此中若能見四諦者顯斷見四諦所
斷四無明復言永斷諸有縛者顯斷
修道所斷無明豈不此中有縛說愛
如何引證五部無明此中无明不說
嚴故謂諸世間無有一物愛結所繫
非無明者但修所斷許有愛結有无
明結豈更須成非不愚癡有愛生故
復有別證顯諸煩惱諸部差別如契
經言於苦無智於集無智於滅無智
於道無智此中總攝前際愚等約四
諦境立四無智應知此處以無明聲
顯一切隨眠如緣起中辯故諸煩惱

有部差別然非无明有五部故類顯
餘惑皆有五部以餘煩惱有遮說故
謂世尊說永斷見疑得預流果由此
為證遮見及疑是修所斷又經但說
斷往惡趣貪瞋癡慢得預流果故預
流果無見及疑有修所斷貪瞋癡慢
由此為證知六隨眠約部不同成二
十八部行合分成三十六部界合分
成七十四約部行界從分隨眠成九
十八如前已辨故對法者隨佛聖教
推求正理分別隨眠立九十八不可
傾動然彼朽昧上座復言雖經非无
所引名相而曾無處說此隨眠是見
苦所斷乃至修所斷今應徵詰入見
道時已見苦諦未見集等為有現起
見所斷惑而言未拔彼隨眠耶不尒
何煩惱張戲論網又如汝執煩惱相緣
不見所緣而得永斷如是煩惱雖緣
三諦見苦諦時何妨頓斷然有徵難
若見苦時便能頓斷見所斷惑見後
三諦應無用者理亦不然彼於此位
不求見集等不欲斷隨眠然由先智
展轉引發法尒次第見於集等若不

今者現觀中間求見等心應為間雜
又曾無處佛說隨眠有九十八若有
應說佛有說處我則信受上座如是
徵詰隨眠巨細推尋未為切中且先
已辯佛於經中說諸隨眠見苦斷等
謂契經說不見四諦久涉生死見便
都滅如何可說佛曾無處說有隨眠
見苦斷等又說於苦等有四無智如
何四無智唯見苦斷故知定有五部
隨眠又彼詰言已見苦諦未見集等
為有現起見所斷惑而言未拔彼隨
眠者此甚浮詞未見苦時見苦斷惑
亦不現起應言已拔則不應說見苦
時斷若未見苦既不能拔見苦所斷
一切隨眠餘亦應然未見集等亦不
能斷彼所斷得能治彼得道未生故
或彼應辯二差別因何故隨眠等不
現起而一未拔餘已拔邪故彼所詰
有言無理又言如汝煩惱相緣不見
所緣而得永斷如是煩惱雖緣三諦
見苦諦時容攝斷者非我宗許諸煩
惱相緣皆不見所緣而得永斷雖見
滅道所斷惑中有漏緣隨眠不見所

緣斷而彼煩惱依滅道生明無漏緣
諸煩惱起是彼煩惱所長養故義說
亦名迷於滅道故是緣彼道力所滅
非緣三諦所有隨眠有苦等中計為
樂等亦无明計迷苦惑生審見苦時彼
便頓斷故彼引此例彼不齊又彼所
言彼於此位不求見集等不欲斷隨
眠然由先智展轉引發法尒次第見
集等者此亦无理彼於此位亦不求
見苦不欲斷隨眠然由先時煖等位
智展轉引發法尒見苦尒時應不斷
見苦斷隨眠此既斷隨眠見餘亦應
尒又非我等說現觀時起加行心求
見求斷然我亦說現觀位中於見集
等雖別加行但由先智展轉引發法
尒次第見於集等即於見時有斷有
證深成有用非類決宗若謂定无見
餘三諦所斷煩惱則見集等習彼境
智應全无用大師說此豈不唐捐法
尒自應能見集等佛但應說習見苦
智又四聖諦其相不同如何解餘諦
斷迷餘諦惑故非見苦頓斷隨眠又
彼所說曾無有處佛說隨眠有九十

入若有應說佛有說處我則信者此
亦不然我不見汝曾有信佛教誠以
汝我先據聖教正理建立隨眠有九十
八汝等都無信受心故又復汝等具
吉祥論今時何從遠殊勝智知曾於
處佛說隨眠行部界殊有九十八傳
聞增一阿笈摩中從一法增乃至百
法佛滅度後此土有情內慧念命日
日損減外藥草等味勢熟德漸漸衰
退功能勢少人多為惡事業牽纏豈
能具持如來聖教故令增一阿笈摩
中唯從一增至十法在於中猶有多
分零落況於過十縱有受持故知經
中說隨眠處定有具說九十八文如
尋傳聞理必應介故佛於彼十應經
中說甚深經漸當隱沒乃至最後隱
沒無餘又自古來諸聖造論處處皆
說有九十八隨眠兼有明文釋有理
趣故知根本阿笈摩中定有誠文標
此名數今更略引諸阿笈摩證多契
經今已隱沒如佛於彼瘦於栗經告
婆於梨我於往昔為彼尊聚宣說少
年賢更為法介時彼類於此法門少

不實有彼經今者已沒不現又佛於彼昔蘊經中為釋種大名說我於往昔一時住在王舍大城遊廣脇山見諸離繫皆高舉手自昔求常便苦之言乃至廣說彼經今者已沒不現又彼慶喜大空經中作如是言我於往昔佛一時住釋種大城居彼所營大客館內時告我曰汝阿難隨我所住空汝欲知不我便請問佛為我說我尋解佛所說義趣彼經今者亦已隱沒又佛於彼鄔陁夷經作如是言我於往昔說有四受更代現前彼經今時亦已隱沒又薄伽梵於地經中作如是言我於往昔一時住在王舍大城遊於山谷時有衆多出家外道來至我所請問我義乃至廣說彼經今者亦沒不現又佛於彼出愛王經告言大王我憶往昔曾作是說非去來今有諸沙門婆羅門等於一切法攝見類知能類見知无有是處彼經今者亦已隱沒又雨相外道於瞿博迦經作如是言我憶往昔曾見釋氏喬答摩尊住鄔地迦城鄔亦迦林內讚

靜慮等一切法門彼經今時亦沒不現又彼慶喜於滿經中言我幼時見滿慈子為衆廣說甚深法門彼經今時亦已隱沒又佛於彼藍薄迦經作如是言我於往昔一時曾告五苾蒭言我未出家恒樂觀察居家迫迮多諸過患應速猒離乃至廣說彼經今者亦沒不現又彼聖者護國經中彼言大王有四猒道唯薄伽梵正見正知雖諸如來應正等覺曾廣宣說而諸世間不能精勤修猒離行當知定是竭愛猒婆彼經今時亦已隱沒又給孤獨於趣經中言我曾於薄伽梵所親聞親受如是法門若有有情施園林等由此因力身壞命終生於天中受妙快樂廣說乃至法施為因彼經今時亦沒不現又彼慶喜涅槃經中白无滅言我曾佛所親聞親受如是法門佛世尊依无動寂靜第四靜慮明眼涅槃彼經今時亦已隱沒有如是等無量契經皆於今時隱沒不現本所結集多分凋零上座何容輙作是說佛曾无處說九十八隨眠已

辯隨眠差別理趣本所說義今次應辯前說八十八見所斷等此見修所斷爲定尒耶不尒云何頌曰

忍所害隨眠 有頂唯見斷 餘通見修斷
智所害唯修

論曰於忍所害諸隨眠中有頂地攝唯見所斷唯類智忍方能斷故餘八地攝通見修斷謂聖者斷唯見非修法類智忍如應斷故若異生斷唯修非見數習世俗智所斷故智所害諸隨眠一切地攝唯修所斷以諸聖者及諸異生如其所應皆由數習無漏世俗智所斷故頌言餘通見修斷者此言不說義准可知云何可知由前後故謂前別說忍所害隨眠有頂唯見斷後復揔說智所害唯修餘通准知故今義顯故正說無失有餘師說外道諸仙不能伏斷見所斷惑如大分別諸業契經說離欲貪諸外道類有欲界邪見現行及梵網經亦說彼類有緣欲界諸見現行謂於前際分別論者有執全常有執一分有執諸法無因論等非色界惑緣欲界生於欲界境

已離貪故定是欲界諸見未斷此說不然見修所斷皆能連續欲界生故雖斷一分餘分亦應續自界生如預流等然諸外道亦有乃至生有頂天彼有欲界煩惱現行必不應理又有何理彼諸外仙由斷修惑名離欲者非由不斷見所斷惑亦說名為不離欲者又先因釋能安隱經已顯如斯所說理趣故彼所引二種契經與理相違成不了義毘婆沙者釋彼經言彼起見時從離欲暫退猶如天授暫退已還得若唯二十八定見所斷何緣處處經說八十八耶彼文偏依次第者說此據盡理故不相違又彼意明聖道用勝又設先離下八地貪要由見道起無漏得得彼擇滅故說无過見修所斷異相云何若由唯見慧所斷惑名見所斷若由見智慧所斷惑名修所斷如是若由一品頓斷若由九品漸漸而斷若聖斷已畢竟不退若聖斷已或退不退若斷容證四三二果若斷容證三二一果若聖斷時彼非擇滅必定應在擇滅前證若

前或後或俱時證如是等類異相衆多

說一切有部順正理論卷第四十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第四十七　　意

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯隨眠品第五之三

如前所辯六隨眠中由行有殊見分
為五名先已列自體如何頌曰
我我所斷常　撥无劣謂勝　非因道妄謂
是五見自體
論曰由因教力有諸愚夫五取蘊中
執我我所此見名為薩迦耶見有故
名薩聚謂迦耶即是和合積聚為義
迦耶即薩名薩迦耶即是實有非一
為義此見執我然我實无勿無所緣
而起此見故於見境立以有聲復恐
因斯執有是我為遮彼執復立身聲
謂執我者於一相續或多相續計有
一我此皆非身身非一故由如是見
緣薩迦耶故說名為薩迦耶見即是唯
緣五取蘊義如契經說苾芻當知世
間沙門婆羅門等諸有執我等隨觀
見一切唯於五取蘊起由此但於我
我所見世尊標別薩迦耶名勿以我

無許智緣无境或智緣有執我體非无不介則應緣有漏見無不建立薩迦耶名經主此中作如是釋壞故名薩聚謂迦耶即是無常和合蘊義迦耶即薩名薩迦耶此薩迦耶即五取蘊為遮常一想故立此名要此想為先方執我故若介何用標以薩聲但迦耶聲足遮常故則應但立迦耶見名無法是常而可聚集何用身上標以壞聲即於所執我我所事執斷執常名邊執見以妄執取斷常邊故於實有體苦等諦中起見撥無名為邪見五種妄見皆顛倒轉並應名邪而但撥無名邪見者以過甚故如說臭酥惡執惡等此唯損減餘增益故於劣謂勝名為見取有漏名劣聖所斷故執劣為勝揔名見取理實應立見等取名略去等言但名見取或見勝故但舉見名以見為初取餘法故於非因道謂因道見一切揔說名戒禁取謂大自在時性或餘實非苦因妄起因執道有二種一增上生道二決定勝道投水火等種種邪行非生天

因妄執為因名第一道唯受持戒禁性士夫智等非解脫因妄執為因名第二道如前際等或戒禁勝是故但立戒禁取名應知五見自體如是若於自在等非因計因如是戒禁取迷於因義此見何故非見集斷頌曰

於大自在等　非因妄執因　從常我倒生
故唯見苦斷

論曰於自在等非因計因彼必不能觀察深理但於自在等諸蘊麤果義妄謂是常一我作者此為上首方執為因是故此執見苦所斷謂執我者是有身見於苦果義妄執為我故現觀苦我見即除無我智生非於後位若有身見見集等斷於相續中我見隨故則無我智應不得生以見唯法時我見則滅故無我智起我見已除然有身見於自在等相續法中計一我已次即於彼相續法上起邊執見計度為常由此應知於自在等法常我二執唯見苦所斷故有頌言

未如實見苦　便見彼為我　若如實見苦
則不見為我

由此已顯滅邊執見以無我論宗斷見是正見攝執有我論者斷見是邊執見故知二見俱見苦斷以无常等諸無漏行見苦諦時二見既滅於自在等非因計因隨二見生亦俱時滅故說計因執唯見苦所斷然於非道計為道中若違見道强則見道所斷豈不如計自在等為因執苦為因唯許見苦斷非見集斷如是亦應於非道計道執苦為道唯許見苦斷非見道斷此難不然以於苦諦見為无常等非彼對治故謂若有執自在等為因必先計為無始无終等故此因執唯見苦斷以無常等想治常等想故非見苦諦无常等時能治非道計為道執故彼道執非見苦斷由此亦遮見集所斷由見因等非彼治故謂非於集見因等時能治非道計為道執要於道諦見道等時方能治彼非道道執故彼道執應見道斷若尒如是非道道執理必應通見集滅斷謂如邪見撥無真道後即計此能得清淨此戒禁取許見道斷如是邪見撥无

集滅後亦計為能得清淨彼二戒禁取應見集滅斷此難不然體不成故謂戒禁取其體有二一非因計因二非道計道若有計彼謗集邪見能得清淨豈不此見无斷集用則不應生以都無心信有因故又苦與集无別物故自在等蘊亦應被撥若有計彼謗滅邪見能得清淨豈不此見無證滅用則不應生如何撥無滅諦見後計滅方便非不唐捐如是不成戒禁取體而言應有故彼非難如何非難見道所斷戒禁取體亦應不成以於撥無道諦見後即計有道應不成故謂緣道諦邪見或疑若撥若疑无解脫道如何即執此能得永清淨此戒禁取體非不成以許有於謗道邪見執為能證永清淨道由彼計為如理解故謂彼先以餘解脫道蘊在心中後執非謗真道邪見為如理覺言如理者彼謂撥疑真解脫道是不顛倒以如理故執為淨因由此得成戒禁取體彼心所蘊餘解脫道非見道所斷戒禁取所緣以彼皆緣自部法故道有

多類於理無失由此經主所作是言若彼撥無真解脫道妄執別有餘清淨因是則執餘能得清淨非邪見等此緣見道所斷諸法理亦不成彼全不詳對法宗義若尒見滅諦所斷戒禁取體亦應成與道同故謂有先以餘解脫處蘊在心中後執謗真解脫邪見為如理覺以如理故執為淨因如前應成戒禁取體无如是理捴計解脫是常是寂執謗彼心為清淨因理不成故如計涅槃體實非實謂若希求解脫方便彼應必定計有解脫諸計解脫决定有者必應許彼體是常寂若不許尒不應希求如正法中於涅槃體雖有謂實謂非實異而同許彼是常是寂故於非撥俱見為過如是若有以餘解脫蘊在心中彼必捴計涅槃常寂由此不執謗解脫見為如理解故見滅所斷戒禁取定无又如天授雖捴許有常寂涅槃而離八支別計五法為解脫道外道所計理亦應然是故有於八支聖道能謗邪見謂如理覺无於謗滅謂如理解

以戒禁等自體行相與聖道殊无謂涅槃常寂體相有差別者是故無滅與道同義有餘師言有執於道謂非道邪見為道戒禁取不言此是彼滅道故說執於滅謂非滅邪見言此是道戒禁取不成謂執此為所撥滅道定不應理適撥无故若執此為餘涅槃道則應一體有二解能見此是彼得方便故又无見滅所斷諸法用餘部法為所緣義然彼外道必應計度餘苦差別為解脫故今應思擇非道計道謂執戒禁為解脫因或執我見能證解脫此為見苦斷為見道斷耶若執二俱見苦斷者則見道斷畢竟應無或應說別因等非道計道何緣此二見苦所斷所餘乃是見道斷耶若執二俱見道斷者應說何故見道斷耶非見道時能了彼境或了彼自體或斷彼所緣或應遍知建立理壞謂若見道所斷隨眠能緣見苦所斷為境誰遮遍知建立壞失如現觀位苦智已生集智未生見苦所斷猶為見集所斷緣縛雖已永斷亦立遍知

如是乃至滅智已生道智未生見苦所斷猶為見道所斷緣縛亦應雖斷未立遍知然非所許應辯理趣我宗說二俱見苦斷如本論言有諸外道起如是見立如是論若有士夫補特伽羅受持牛戒鹿戒狗戒便得清淨解脫出離永超眾苦樂至超苦樂處如是等類非因執因一切應知是戒禁取見苦所斷如彼廣說此復何因見苦所斷唯見苦所斷緣牛戒等故但計度果為彼因故由此已遮經主所難迷苦諦故有太過失緣有漏惑皆迷苦故以非一切緣有漏惑皆以果苦為所緣故如何得有太過失耶非許二俱見苦所斷見道所斷便畢竟無非道計道有二類故一緣戒禁等二緣親迷道緣戒禁等違悟道信力不如緣親迷道者緣戒禁等者行相極麤故不遠隨逐故意樂不堅故少設劬勞即便斷滅緣親迷道與此相違由此應知非道計道諸戒禁取有二類別一見苦斷二見道斷如前所說當成倒生為但有斯二種顛倒不

今顛倒總有四種一於無常執常顛倒二於諸苦執樂顛倒三於不淨執淨顛倒四於無我執我顛倒如是四倒其體云何頌曰

四顛倒自體　謂從於三見　唯倒推增故

想心隨見力

論曰從於三見立四倒體謂邊見中唯取常見以爲常倒諸見取中取計樂淨爲樂淨倒有身見中唯取我見以爲我倒如是所說是一師宗然毘婆沙決定義者約部分別十二見中唯二見是顛倒體謂有身見當見取全邊執見中取計常分斷常二見行相平邊故可說言二體各別諸計我論者即執我於彼有自在力是我所見此即我見由二門轉豈不諸顛倒皆顛倒轉故應皆是倒非唯四種不今建立倒相異故何謂倒相謂具三因何謂三因一向倒故推度性故妄增益故增聲亦顯體增勝故非餘煩惱具此三因謂戒禁取非一向倒所計容有能離欲染等故少分別時得清淨故斷見邪見非妄增益於壞

事門此二轉故餘部見取非增勝故
所餘煩惱非推度故由此顛倒唯四
非餘豈不經中說諸顛倒總有十二
如契經言於无常計常有想心見倒
於苦不淨無我亦然不介想心非推
度故隨見倒力亦立倒名與見相應
行相同故然非受等亦如想心可立
倒名有別因故謂於无常等起常等
見時必由境中取常等相能取相者
是想非餘故立倒名非於受等又治
倒慧亦立想名謂无常等行中說為
無常等想由慧與想近相資故相從
立名受等不介由所依力有倒推增
取境相成故心名倒如契經說心引
世間於藏瀑流處處漂溺隨業涉說
攝想與心可立倒名世極成故謂心
想倒世間極成受等不然故經不說
由此心想隨見倒力立顛倒名非若
受等上座於此言以何緣顛倒唯三
不增不減唯有介所應成倒故謂此三
倒想倒心倒攝識見倒攝行不可
說受亦倒所攝觸為因生如應領故豈
不行蘊更有所餘作意等法彼何非倒

不尒但由彼顛倒故令心想見成顛倒體故契經言所有无量惡不善法一切皆由非理作意為根本起廣說乃至一切皆是作意所生觸為其業由此證知想心見倒皆非理作意无明觸所生由彼倒故此成倒體今觀彼說前後相違由是定知非契經義若想心見由從非理作意等生彼顛倒故此成倒體受亦非理作意等生何緣非倒若受從倒作意等生非顛倒者想心見三應非倒體无別因故又言不可受亦倒攝觸為因生如應領故豈不想倒亦應不成觸為因生如應想故由說想等倒无明觸所生豈不觸為因如應領故弥能證受體是顛倒攝受亦无明觸所生故由此彼說唯有尒所應成倒故倒唯有三不增減者言成無義又若非理作意力故想等成倒非理作意亦應是倒然曾不說故彼所言從自執起或雖許彼體是顛倒而不說為顛倒體者則應想等亦不說倒是則違害經說倒名若謂如仁有別因故雖由見力

諸心心所皆有倒義而經但說想心倒名非餘受等我宗亦介即由此因是故定無想等非倒或餘是倒違經過失此亦非理不相似故謂如我宗由見勢力雖心心所皆有倒義由別因故唯於想心立顛倒名非於受等無所由見正立倒名如是汝宗由作意力令心心所皆有倒義所由作意應立倒名又如我宗想等體非倒但由見力假立以倒名真實倒名目所由見汝宗應亦介由作意力想等實非倒假立倒名則真實倒名目所由作意不應由非倒諸法勢力令餘非倒法得倒名故又何不許由想勢力能令作意成顛倒體要由妄想取相勢力方起復生非理作意故契經說由取相勢力能令貪等惡不善法生又契經言由想亂倒故心焦熱不言心熱由於非理作意故生又理應由勝倒法力令想心體亦名顛倒理非作意倒勝想等如何但言由作意力想等成倒非想等力能令作意成顛倒耶故彼所言唯憑自執又經亦說欲為

法本或說煩惱無明為根如何不言由彼勢力能令想等亦成顛倒但說顛倒由作意成是故應知假對法理立顛倒體最為殊勝如是諸倒何所斷耶正理論者言唯見苦所斷以常顛倒等唯於苦轉故了無常等覺唯緣苦生故不應後見集滅道時方捨常樂我淨見故若尒便違經論正理且違經者謂契經言若有多聞諸聖弟子於苦聖諦如實見知如是於集滅道聖諦如實見知當於尒時彼聖弟子无常計常想心見倒皆已永斷乃至廣說若諸顛倒唯見苦斷經不應說如實見知集等諦時皆已永斷又契經說若聞如來說苦集滅道四聖諦法已便能永斷常等四倒非諸顛倒唯見苦斷佛為斷彼可說餘三見集等覺非彼治故又慶喜告龍自在言

由有想亂倒　故汝心焦熱　遠離彼想　貪息心便淨

言違論者如本論言此四顛倒諸預流者幾種已斷幾未斷耶應作是言一切已斷若四顛倒唯見苦斷則違

信法行亦有已斷者何故唯說預流
已斷違正理者未離欲聖若離樂淨
想如何起欲貪我宗於三皆无違害
且我今見初經義者若聖弟子於四
聖諦得現觀時无始時來所集四倒
皆已永斷不可由此便證四倒一一
皆由見四諦斷前已成立身邊二見
唯見苦斷常我倒體即是身邊二見
所攝如何見集等斷常我倒耶然此
經中於異見諦說已永斷何所相違
於第二經无違害者非薄伽梵說四
諦法唯為斷斷四種顛倒總為畢竟
靜息衆苦然有聞已隨對治力永斷
四倒何所相違理實應然故彼經說
備說此法時　為永寂衆苦　有聞已知實
無常樂我淨
非四顛倒總攝衆苦故知彼經義如
我釋又彼經說若諸有情為此四種
想心見倒亂倒其心彼心便於彼彼
迷亂乃至廣說此中可說由想見倒
亂倒其心心相應故如何心倒能亂
倒心是故彼經應觀密意不可如說
執為定依所引伽他於對法理亦無

違害所以者何非我等言欲貪瞋蔽想无乱倒但作是言非諸乱倒皆名顛倒所以然者見倒俱行乱倒想心方名倒故若諸乱倒皆成倒者則諸煩惱皆應成倒諸阿羅漢遊衢路時想乱倒方心便迷謬或想乱倒見繩謂蛇故乱倒中少分立倒以要麁勝方立倒名麁勝因緣如先已辯故有染想學位現行非得倒名何所違害又經不說彼辯自在定居學位為證不成論說預流已斷倒者為除疑故作如是言勿諸世間見預流者以花嚴飾用香熏衣貯畜珠財號擗啼哮便疑顛倒仍未全除无知覆心故為此等為除如是世間所疑故說預流諸倒已斷或預流者已斷无別隨信法行有斷未斷顯定已斷故說預流正理无違如伽他釋或太過失謂何不言諸聖猶應我想現起非於女等及於自身離有情想心有起欲貪故不應許聖有我想心於唯有法智已生故由此顛倒唯見苦斷分別論者作如是言常我各三樂淨見倒如是

八倒唯見所斷四通見修斷謂樂淨想心破此如前釋伽陁理故彼所說唯導妄計彼上座言諸預流者見倒已全斷心想倒有餘非於无常樂我淨想不忘失者煩惱可行故安隱經作如是說聖者安隱作如是言哉色等中不隨執我然於如是五取蘊中有我慢愛隨眠未斷故知聖者有我想心常樂淨三雖亦定有上座此說違自意趣違經違理不可信彼說違自意趣者且彼自釋倒經然因言為有惡流轉還滅次第理者欲令於彼解无顛倒故說此經非善為知四聖諦理於諸生死已作分齊諸煩惱障擬少為餘特得涅槃如醫善掌莫如是思補特伽羅可有惑於流轉還滅次第還滅起顛倒者聖智照明在身中故又彼自許諸倒體中謂言見倒何見為體即自答言且若謂樂不淨謂淨邪見為體復自問言豈不邪見撥无施與乃至廣說還自答言若於生死計樂計淨彼定撥无真阿羅漢正至正行豈不此言便顯聖者既

於生死有樂淨想彼定應有撥阿羅
漢正至正行邪想現行若謂聖者邪見
斷故无邪想者則應聖者見倒斷故
無顛倒想言違經者謂契經說想心
見倒皆見諦斷二經證此具引如前
若謂此八想心顛倒於修位中終由
如實見知聖諦方得永斷離此无餘
永斷方便故此所說不違經者豈不
見倒應同彼執同想心說見諦斷故
若謂諸見有餘經中遮修所斷故但
應說想心二倒通修斷者餘經合說
心想見三有四倒故何緣不許離見
倒時心想非倒若謂經說有學聖者
有想亂倒此前已釋前釋者何謂非
亂倒皆名顛倒或非彼經說辯自在
定居學位言違理者且有學聖爲求
樂故受用境時境中雖無諦理樂淨
而有事樂淨能引想心故樂淨想心
聖容現起都無常我諸行聚中常我
想心何容現起以樂淨倒託有事生
託无事生常我二倒由有樂受是勝
義攝此義決定如後當辯有漏法中
有少分淨契經說有三淨業故淨解

觀境經所說故樂淨實有其極成故
諸行聚中若事若理都无常我實體
可得故未見諦者於諸行中妄起執
常我想心見倒亦說少分事樂淨中
一向執為理實樂淨故有執樂淨想
心見倒成已見諦者於行聚中以觀
常無常我事故亦定不起常我想心
由此應知聖者相續常我二倒決定
非有樂淨想心說有事故於聖相續
亦得現行有得亂倒名无名顛倒者
倒唯迷理分別起故然彼所引安隱
契經不能證聖有常我想心倒不成
倒義如前已辯如是辯惑上座所言
於聖教理无不違害故彼所說不可
信從藉見隨眠差別相已為餘亦有
差別相耶亦有云何頌曰

慢七九從三　皆通見修斷　聖如殺纏等
有修斷不行

論曰有慢類者先於有事非有事中
校量自他心生高舉說名為慢由行
轉異分為七種一慢二過慢三慢過
慢四我慢五增上慢六卑慢七邪慢
於他劣等族明等中謂己勝等高舉

名慢豈不此二俱於境中如實而轉
不應成慢方劣言勝方等言等稱量
而知何失名慢於可愛事心生愛染
如實而轉如何成貪此既執求諸可
意事無有顛倒應非煩惱然由此起
能染惱心既許成貪是煩惱性如是
雖實勝劣處生而能令心高舉染惱
名慢煩惱於理何失設先略述慢總
相中說說有非有二俱容起慢如於
處非處憤恚俱名瞋於他等勝族明
等中謂已勝等名為過慢於他殊勝
族明等中謂已勝彼名慢過慢於五
取蘊執我我所心便高舉名為我慢
由此證知於未斷滅有身見位可言
有我想心二倒非斷滅時於未證得
地道斷等殊勝得中謂已證得名增
上慢未得得言其義何別前得後得
義先異故此言為顯未得德得得復
有得宗所許故諸有在家或出家者
於他工巧尸羅等德多分勝中謂已
少劣心生高舉名為卑慢此中於已
心高舉者於他多勝謂已少劣有增
已故亦說為高有餘師言於已功力

不信謂劣名為卑慢如是謂劣高舉
不成是故應知前說為勝於无德中
謂已有德名為邪慢言无德者謂諸
惡行違功德故立無德名猶如不善
彼於成此无德法中謂已有斯殊勝
功德恃惡高舉故名邪慢若謂无德
者是遮有德言於實無德中謂有名
邪慢彼辯增上邪慢別中說無種子
名增上慢有種子者名為邪慢或全
增益名增上慢少分增益名為邪慢
如是差別理應不成是故應知前說
為勝有說唯除我我所見以餘邪見
為先所生令心高舉名為邪慢有餘
師說恃全實事高舉名慢恃少實事
心生高舉名為過慢恃无實事心生
高舉名慢過慢於五取蘊我愛為先
恃我高舉名為我慢於證少德謂已
證多心生高舉名增上慢攝受少事
心謂為足恃生高舉名為卑慢實鄙
惡類自謂有德心生高舉名為邪慢
然本論說慢類有九類是品類義即
慢之差別九類者何一我勝慢類二
我等慢類三我劣慢類四有勝我慢

類五有等我慢類六有劣我慢類七無勝我慢類八無等我慢類九無劣我慢類此九皆依有身見起我勝者是過慢類我等者是慢類我劣者是卑慢類有勝我者是卑慢類有等我者是慢類有劣我者是過慢類無勝我者是慢類無等我者是過慢類無劣我者是卑慢類是故此九從三慢出謂慢過慢及卑慢三行次有殊成三三類無劣我慢類高舉如何成謂有如斷於自所樂勝有情聚雖於己身知極下劣而自尊重如呈瑞者或旃荼羅彼雖自知世所共惡然於呈瑞執所作特尊重自身故成高舉如是七慢何所斷耶有餘師言我慢邪慢唯見所斷餘通見修理實應言七皆通二故契經作如是言我色等中不隨執我然於如是五取蘊中有我慢愛隨眠未斷諸修所斷聖未斷時定可現行此不定謂有已斷而可現行如已離欲貪信者眼等有雖未斷而定不行如未離欲貪聖者無纏等言無纏者謂由此纏發起故

思斷衆生命等者等取盜婬誑語无
有愛全有愛一分無有名何法謂三
界无常於此貪求名无有愛由此已
簡無漏无常彼定非貪安足處故有
愛一分謂願當為翳羅筏拏大龍王
等等言為顯阿素洛王狀娛盧洲无
想天等此然經等雖修所斷而諸聖
者定不現行此修斷不行言成无用
以嘗說聖有而不起故若聖身中有
容現起遮言不起是有用言非聖身
中有見所斷容可現起而更須遮既
有而遮已知修斷及下行義何煩預
說若謂前說慢通見修勿發等經亦
通見斷故說修斷此亦不然說發經
等言已簡見斷故又觀後釋義是可
知如慢類等見所增故由是此言但
應在於又釋中言此諸經愛一切皆
緣修所斷故唯修斷者此非定因見
所斷亦緣修所斷法故若作是釋此
會唯言是則此因能為定證豈不見
所斷亦有無常无有愛何緣唯修所
斷實亦見斷且隨經說謂契經中說
有三愛欲愛有愛无有愛三於此經

中說无有愛取緣衆同分无常為境
者貪求異熟相續斷故如契經言一
類善逝作如是念願我死後斷壞无
有无病樂哉今且據斯說唯修斷非
見所斷无無有愛如前已說慢類我
慢有修所斷聖者猶有不說自成此
等何緣聖者猶有而不現起頌曰

慢類等我慢 惡作中不善 聖有而不起
見疑所增故

論曰等言為顯𢿘等諸纏无有愛全
有愛一分以諸聖者善修空故善知
業果相屬理故此慢類等我慢惡悔
聖雖未斷而定不行又此見疑親所
增設見疑已斷故不復行謂慢類我
慢有身見所增𢿘生等纏邪見所增
諸无有愛斷見所增有愛一分常見
所增不善惡作是疑所增故聖身中
雖有未斷而由背折皆定不行

說一切有部順正理論卷第四十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨順正理論卷第五十八　豈

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯隨眠品第五之四

九十八隨眠中幾是遍行幾非遍行

頌曰

見苦集所斷　諸見疑相應　及不共無明
遍行自界地　於中除二見　餘九能上緣
除得餘隨行　亦是遍行攝

論曰唯見苦集所斷隨眠力能遍行緣非一切謂唯諸見疑彼相應不共無明非餘貪等見有七見疑有二疑相應无明即攝屬彼不共有二故成十一如是十一於諸界地各能遍行自界地五部謂自界地五部法中遍緣隨眠爲因生染是故唯此立遍行名且約界說言三十三是遍緣有師說三十三中二十七是遍餘六應分別彼師於此唐設劬勞以相應无明如所相應或遍非遍隨不說成故由是此中標別數者顯自力起不共無明非此无明見苦集所斷有非是

遍是故但言三十三是遍此說爲善依何義立此不共名如是說者相雜名共以非共故立不共名即是彼此各別爲義如契經說不共佛僧此顯佛僧二寶各別以不共行故名不共無明非餘隨眠相雜行故或普名共即是遍義由非共故立不共名此不共名顯非共有即是不遍諸煩惱義與諸隨眠不相應故有餘師說與餘煩惱不相關涉名爲不共即是憧重無動轉義相應無明與餘煩惱共相應故相有警動不共無明由自力起於諸蓋業皆不欲爲憧重无動轉如瑜若婆病是故名曰不共無明何故唯於見苦集斷諸隨眠內有遍行耶唯此普緣諸有漏法意樂无別勢力堅牢故能爲因遍生五部見滅見道所斷隨眠唯有能緣有漏一分所緣有別勢不堅牢不能爲因遍生五部故唯前二部有遍行隨眠何緣得知修斷染法以見所斷遍行爲因如何不知世間現見有我見著由我見力外境貪增我見若无便於外境貪微

薄故又由至教如說云何見斷為因法謂諸染汙法又說云何无記為因法謂不善法无記有為法由此等證知彼為因若遍行因生修斷染已斷未斷有何差別彼已斷時修所斷染亦得現起如未斷故又若一切修所斷染皆用見斷為遍行因因已斷時修所斷染既得現起何故聖者慢類等法必不現行且初難言已斷未斷何差別者甚有差別謂未斷位於自身中能為遍因取果與果後已斷位雖能為因不能取果唯除先時已取果者今有異義又已斷位雖能為因不障聖道於自相續不復能引自得令生與此相違是未斷位何故聖者慢類等法必不行者前已說因修斷既同寧有起不起此難非理因有近遠故謂修斷染有以見疑為隣近因連續而起見疑若斷彼必不行與彼相違容有起義又非擇滅得未得殊故有現行不現行者由此所說二過俱无此遍行名為目何義但於一切有漏法中能周遍緣是遍行義謂上

所說三十二隨眠自界地中各能緣
五部雖有於受偏起我執而此非唯
緣自身受以兼緣此種類法故若起
邪見謂所修行妙行惡行皆空无果
此亦非唯緣自身業總撥一切業生
果能由此准知餘遍緣義貪等煩惱
唯託見闘所思量事方得現起以於
妻等起貪等時緣顯非形緣形非顯
故知貪等皆非遍緣且據隨眠能遍
緣義釋遍行義故作是說若據隨眠
同聚諸法所有遍義釋遍行名則諸
隨眠與三遍義謂於五部遍緣隨眠
及能為因遍生染法彼相應法與二
遍義謂於三義唯闕隨眠彼俱有法
與一遍義謂但為因遍生染法故前
所釋无缺減過雖介无一能遍隨眠
於自體等不隨眠故則應无有遍行
隨眠與此離不然以於五部无礙轉故
立遍行名非類隨眠諸有漏故又於
自體俱有法中由於去來彼種類法
有隨眠故遍義亦成何因无明修所
斷者唯名自相惑非見所斷耶由此
无明所緣少故見所斷法非所緣故

又此但隨貪等轉故貪等唯是自相惑故見斷无明有是不共彼唯行在異生身中聞思位中修觀行者以普等行觀諸行時由彼無明損智慧眼令起多品諸顛倒見故應舉喩顯彼過失如日初没有一丈夫遥見怨家便作是念彼有怨家我不應往正思念巳至黄昏時夜前行闇損瞖其目不能記憶怨相狀故便於怨所起是杌覺或謂非怨或謂親友如是應了不共无明修斷无明則不如是但由因力或境逼故以貪瞋等為上首生能遮障愛味過患出離覺於所遍境唯不能知非於諸境中皆无欲行轉如瓣若婆病惱重無動搖故此無明唯自相惑若遍行惑能緣五部薩迦耶見緣見滅道所斷法生為見何斷若見苦斷貪等亦應緣五部故唯見苦斷又如見取緣見滅道所斷能緣無漏境者以彼親迷迷滅道故亦是見滅見道所斷如是身見亦是親迷迷滅道故應見彼斷或應辯此差別因緣又如見滅見道斷見取要由遍

知境所緣故斷如是身見例亦應然復
如身見遍知所緣斷如是見取例亦
應然如是二途宗皆不許是故所立
於理不然理必應然義有別故且初
所例貪等亦應緣五部故唯見苦斷
惑且舉此及例身見理亦應通五部
攝者此例非理貪等亦應一念頓緣
五部法故謂有身見一刹那中頓緣
五部受乃至識為我我所理不應言
一念身見體分五部貪等皆是自相
惑故尚无一念頓緣二部况能緣五
故例不成後所例言如見滅道所斷
見取身見亦然俱是親迷滅道故
應亦見滅見道斷者亦不應理薩迦
耶見不能攝譽誹彼見故又所緣境
無分限故非有身見要先攝譽誹滅
道見方計為我亦非於境作分限緣見
取必由攝譽能誹滅道邪見方計第
一於所緣境作分限緣義既有殊不
可為例然有身見見苦諦時遍知所
緣即全永斷非見取者此有別因所
緣行解等不等故謂如三界見苦所
斷諸蘊无我乃至修斷諸蘊无我其

想亦然故見苦時无我見起緣所見苦我見皆除計勝不然有於少法觀餘少法計為勝故由此身見隨行見取雖緣見滅道所斷法生處故如身見唯見苦斷如緣修道所斷法生謗滅道見隨行見取雖亦緣彼所斷法生而彼望前極微細故樂淨行解所不攝故親執不欲滅道无明所引邪見為最勝故雖見苦位遍知所緣而要所緣永斷方斷是故見取非如身見唯見苦時即全永斷故所說斷差別理成或緣見滅見道所斷見取各三謂見苦集及見滅道隨一斷故若於見滅見道所斷執果分勝是見苦斷執因分勝是見集斷若唯執彼為真實覺不偏執彼因分果分隨緣何生與彼俱斷故見取斷非如身見雖尒應說見苦見集所斷見取差別云何非由所緣行相有別俱緣一切有漏為境並執第一行相轉故有作是言若緣見苦見集所斷見為最勝如其次第見苦集斷彼越所宗許遍行故若必尒者應許見苦所斷見取有見集斷

見集所斷有見苦斷然不許尒故不可依今詳此二有差別若若由常樂我淨等見力近引生於諸行中執為最勝是見苦斷若由撥无後有因見力近引生於諸行中執為最勝是見集斷有餘師言所有見取若異熟果為門而入於諸行中執為最勝是見苦斷若業煩惱為門而入於諸行中執為最勝是見集斷若有身見戒取見取須緣五部名為遍行是則遍行非唯尒所以於是處有我見行是處必應起我愛慢若於是處淨勝見行是處必應希求高舉是則愛慢應亦遍行此難不然雖見力起而此二種分限緣故謂雖是處我見等行是處必應起我愛慢而不可說愛慢須緣先已說為自相惑故是故遍行唯此十一餘非准此不說自成前說十一於諸界地中各能遍行自界地五部為有他界他地遍行簡彼故言自界自地亦有他界他地遍行謂十一中除身邊見所餘九種亦能上緣上言正明上界上地兼顯无有緣下隨眠

緣下則應遍知界壞上境勝故緣无
此失且欲見苦所斷邪見謗色无色
苦果為无見取於中執為最勝戒取
於彼非因計因疑懷猶豫無明不了
見集所斷如應當說色緣無色例此
應知准界應思約地分別然諸界地
決定異者欲界乃至第四靜慮有緣
上界上地遍行三無色中闕緣上界
有頂一地二種俱無雖有隨眠遍緣
自上然理无有自上頓緣以自地中
諸境界事是所緣境亦所隨眠若上
地中諸境界事是所緣境非所隨眠
不可一念煩惱緣境有隨眠處有不
隨眠分於相應亦有余故於上界地
必頓緣耶非必頓緣或別或揔故本
論說有諸隨眠是欲界繫緣色界繫
有諸隨眠是欲界繫緣无色界繫有
諸隨眠是欲界繫緣色無色界繫有
諸隨眠是色界繫緣无色界繫約地
分別准界應知身邊見何緣不緣上
界地緣他界地執我我所及計斷常
理不成故謂非於此界此地中生他
界地蘊士有計為我執有二我理不

成故執我不成故執我所不成所執必依我執起故邊見隨從有身見生故亦无容緣他界地由此唯九緣上理成有餘師言身邊二見愛力起故取有執受為己有故以現見法為境界故必不上緣生欲界中若緣大梵起有情常見為何見攝耶理實應言此二非見是身邊見所引邪智現見蘊中執我常已於不現見比謂如斯故有先觀有執受蘊為无我已後亦於彼非執受蘊无我智生知一一身皆無有我若尒身見應非遍行唯於執受蘊方計為我故非他相續自所執受不尒亦取種類法故謂於受中計為我著不言我受是我非餘但作是思此受是我非大梵受有同此失無處頓緣自上地故身見唯自界自地遍行故經主於此作是責言何緣所餘緣彼是見此亦緣彼而非見耶以欲界生不作是執我是大梵亦不執言梵是我所故非身見身見无故邊見亦无邊見必隨身見起故非有餘見作此行相故是身見所引邪智

諸作是說生欲界中緣梵覺計常此非邊見於劣計勝是見取攝彼說非理違本論故如本論說無常見常是邊見中常邊見攝上座應計此我常見如樂淨見邪見所攝以上座執於四倒中樂淨二倒邪見為體彼自釋言若於生死計樂計淨彼定發无真阿羅漢正至正行是故於苦不淨境中計樂計淨是邪見攝今詳彼說理亦應許若於生死計我計常彼定發无真阿羅漢無差別因故應亦邪見攝然彼所說理定不然於等增減是別見故謂諸邪見實有事中定撥為无常執樂淨二見實无事中定執為有寧是邪見是故上座諸法相中背理迷言不應取捺傍論已了應申正論為遍行體唯是隨眠不爾云何并隨行法謂上所說遍行隨眠并彼隨行受等生等皆遍行攝同一果故然隨行中唯除諸得得與所得非一果故由是遍行因與隨眠相對具成四句差別九十八隨眠中幾緣有漏幾緣无漏頌曰

見滅道所斷　邪見疑相應　及不共无明
六能緣无漏　於中緣滅者　唯緣自地滅
緣道六九地　由別治相因　貪瞋慢二取
並非無漏緣　應離境非怨　靜淨勝性故

論曰唯見滅道所斷邪見疑彼相應不共無明各三成六能緣无漏謂見滅道斷二邪見二疑相應無明即攝屬彼不共有二故合成六如是六種諸界地中能緣滅道名緣無漏餘緣有漏不說自成有說無明无所緣故非緣无漏何緣知此定无所緣無智性故非无智性可說緣境譬如世間非智外闇謂如外闇有損見能不可說言彼能取境无智亦尒障解境智不可說言與智俱轉是故知此定無所緣定有所緣心相應故且已成立无明實有若无明體非心相應譬如外闇障心心所令於境中不能取者則心心所應永不生應相續中恒現有故如無心定无想異熟不應說彼名迷所緣非外黑闇障心心所令於諸境皆不得生色處所攝眼識境故但於餘境有損見能無明亦然但於

此等四聖諦理障真見生非於境中
障我等見既不能障一切見生故知
無明有所緣境又如眼體應有所緣
如眼但能損覆智用非不與智於境
俱轉以眼亦有取境用故然於所緣
令心等錯无明亦令非無所緣何故
無緣見滅道斷見滅道斷不共无明
見苦集時彼皆斷故謂如見取於諸
有漏法由因果門樂淨行等轉如是
見取雖亦能緣見滅道斷而真實見
苦集諦時一切永斷遂因果理對治
生故如是能障八行覺生不共无明
苦集現觀對治生故一切皆斷除此
更無緣見所斷諸法為境不共无明
豈不此應如彼見取等全如彼行相
別故謂於有漏見取生時行相衆多
迷諦而轉修觀行者見苦集時於見
滅道所斷諸法見為苦等雖已能達
計樂淨等違因果行而於見滅見道
所斷見為功德餘寂勝行所有見取
猶未能達是故雖於苦集二諦已得
現觀猶有見滅見道所斷見取未除
不共无明無別行相准有悟豈不欲

行轉於四聖諦各別親迷除此更无
餘別行相緣見所斷非迷苦集何須
因訪不共无明有別行相緣見滅道
斷令見滅道斷同見取邪何緣此中
緣見所斷所起一切不共無明見苦
集時悉皆永斷非緣修斷不共无明
見苦集時一切永斷不應於此重責
其緣許不共無明有修所斷者彼必
應許不共无明有唯能緣修所斷法
非迷苦集二聖諦理說此无明緣見
斷法及無漏法理不成故又必應許
聖恩法時雜染憲高有染障故謂彼
修習正法觀時應有惛迷不欲行轉
如眠惛昧障蔽其心不共無明是修
所斷故知聖者集智已生猶有唯緣
修所斷法障恩正法不共无明見苦
集時此何不斷此无明是智所害故
諸忍非彼對治道故不迷苦集二諦
理故不緣親迷諦理法故謗滅邪見
為見滅耶不見滅耶若見滅者如何
見滅謗言无滅若不見滅者如何無
漏緣又如何言此物非有應言見滅
但尋教見即謗如是所說滅无豈不

與見親能緣滅如何即攝此滅為无如有目者於多杌處還見人立攝為非人雖親緣人而非不謗故有見滅而攝為无然非所有謗滅道慧皆是見滅見道所斷謂若有慧非審察生闇說滅道便生誹謗唯緣名故非見彼斷若慧於境因審尋伺推度而生定攝无所說滅道方見彼斷如為雜繫說如是言若能知風為水所鎮即知尋伺所引諸見生起可息乃至廣說此无漏緣於一一地各緣幾地滅道為境諸緣滅者緣自地滅謂欲界繫緣滅隨眠唯緣欲界諸行擇滅乃至有頂緣滅隨眠唯緣有頂諸行擇滅諸緣道者緣六九地謂欲界繫緣道隨眠唯緣六地法智品道若治欲界若能治餘諸法智品皆能緣故色無色界八地所有緣道隨眠一一唯能通緣九地類智品道若治自地若能治餘諸類智品皆能緣故何緣謗苦謗集邪見欲界繫者能緣九地初靜慮者能緣八地乃至有頂唯緣彼地謗滅邪見於九地中一一唯能

緣自地滅此有所以所以者何謂若有法此地愛所潤此地身見執為我我所彼諸法滅還為此地見滅所斷邪見所緣此所以非未遣疑故謂何理故邪見緣滅非如緣普遍緣自他地或諸邪見緣普集者何不如緣滅但緣於自地故上所以未遣此疑非未遣疑但不了意然上意顯若諸行中此地我愛我見轉著彼由執著此地行故若闇說有此地行滅便起此地邪見發無非上行中有下執著寧下邪見發彼滅无雖朱地相望因果隔絕而无地普集愛轉相牽交注後並因愛不為因故一地邪見容有緣多滅无相牽交相因理故謗滅邪見唯緣自地滅若令善智緣滅諦時應分齊緣如謗滅見不應一念智類緣多地滅此二所緣理无別故且有善智緣一地滅於有類緣多地滅者由於前理與邪見異謂前已說若諸行中有執著者聞此行滅便起此地邪見發无非上行中有下執著寧下邪見撥彼滅无善智不由執著引起緣

多地滅於理何違然善智生觀諸行過審觀過已希求彼滅故一地智緣多地境且如煗等以總行相觀諸行過欣求彼滅不應執彼同於邪見於所緣境有分限緣迷悟理殊不應為例謂修觀者觀自地中過失所惱欣自地滅由此亦能觀於他地諸行出離過失功德故善智起悟境理通容有頓緣多地行滅諸邪見起於境迷謬固執所隔不能總緣何緣邪見緣苦集滅有通唯別緣道不然由治有殊等相因故謂所緣道雖諸地別而展轉相屬互為因果故由此邪見六九總緣滅不相因唯緣自地豈不法類二智品道亦等相因下上邪見應俱撥緣法類品道如緣苦集諸地無遮此責不然非對治故若約六地法智品道應非欲界邪見總緣上五地中法智品道若欲界法非對治故未至地亦非全屬上地者非欲治故治欲者亦非全邪見唯是忍所治故色无色界謗道邪見應亦能緣法智品道有法智品道治色无色故若謂法

智非全治彼苦集法智品非彼對治故亦非全能治色无色不能治彼見所斷故初品法智不能治彼初品煩惱非此所治故法智品非彼所緣是則應許色無色界見不能總緣九地類智品非類智品總能對治上二界中諸煩惱故謂非第二靜慮地等類智品道亦能為初靜慮地等煩惱對治初靜慮等亦非全兩節准徵如前說又緣道諦三界隨眠非苦集滅忍所對治故謗道見理應無能下上總緣六九地道如是過網理實皆无法類相望種類別故法類智品治類同故互相因故互相緣故謂法智品道同是欲界中緣道諦惑對治種類此同斷道由互相因互相緣故設非對治亦欲緣道煩惱所緣類智品道與法智品雖互相因由對治門種類別故不相緣故非欲緣道煩惱所緣准此已遮色無色界緣道煩惱亦應能緣治色无色法智品過謂於此中雖有少分法智品道能治上界少分煩惱亦互相因而由治門種類別故與類智

品不相緣故非上緣道煩惱所緣於九地中類智品道由一種類展轉相因更互相緣治類同故雖非對治而可説爲上八地中緣道惑境是故如頌所説理成何故貪瞋慢及二取見無漏斷不緣无漏以諸欣求真解脱者於貪煩惱定應捨離若緣无漏如善法欲希求涅槃及聖道故求解脱者不應離貪又滅道諦應是所斷佛説離貪境名斷故如契經説汝於色中若能斷貪色亦名斷又於貪境見過失故方得離貪若許有貪緣无漏者應於滅道見過失時貪方得離此見非淨豈能盡惑又於貪境見功德故貪方得生若許有貪緣无漏者滅靜等行觀无漏時貪應增長如何因此能盡諸惑既俱不盡惑生死應无窮是故知貪不緣无漏緣怨害事方得生瞋无漏事中離怨害相故緣無漏瞋必不生又瞋隨眠其相麁惡諸无漏法最極微妙故瞋於彼无容得行諸慢隨眠高舉相故性不寂靜諸无漏法極寂靜故不容高舉又生慢者

作是念言我得此法非无漏法方能為緣起如是慢以無漏法能治慢故二取若能緣无漏者是則應與正見相同無漏是真淨勝性故二取既无倒應非見所斷是故二取非无漏緣若介有於謗涅槃者邪見等上起瞋隨眠既稱所緣應无有過於有過法起憎背心正合其儀應遠離故則應瞋恚非見滅斷无如是失愚滅相者於能謗者方起瞋故謂於餘處執解脫已於謗真解脫方起不忍心是故要愚真滅相者方於謗滅邪見等上起極憎背見滅斷瞋諸有不愚真滅相者於能謗滅邪見等上若生猒背非瞋隨眠乃是無貪善根所攝又如腹内積多病者為活命故雖食美食病所雜故皆成衰損腹無病者凡有所食一切於身有益无損如是若有於非滅中妄謂是滅生貪愛者相續穢故於邪見等所起憎嫌皆說名為緣見滅斷邪見等法所起瞋恚若有如理於真滅中知是真滅无貪愛者相續淨故於能謗滅邪見等中所生猒

背皆無過失若於知有涅槃正見所起瞋恚見何所斷此不應責見所斷瞋理必无容緣善法故此緣正見定修所斷然已見諦者此不復行緣謗滅見貪已永斷故寧不信有緣无漏瞋豈不此瞋世現知有謂有外道言涅槃中永滅諸根是大衰損故我於此定不欣求此本非瞋乃是邪見故本論說於樂計苦是見滅斷邪見所攝理必應然以一切苦至極樂處方得永滅極樂處者唯真涅槃此極樂言顯勝義樂彼不能了此樂相故又不能知生死過故躭著諸有不樂出離故起邪見非撥涅槃寧執此為緣滅瞋恚然上座說許邪見疑及二无明緣無漏者則應滅道俱成有漏若謂滅道非惑所隨要有漏事惑所隨者是則若有於彼事中有所求得可起煩惱定无滅道成有漏失由彼不成有漏相故以佛說有漏唯是愛恚事滅道既非愛恚事攝故彼雖被邪見等緣而决定無成有漏失若尒不許貪瞋隨眠是共相惑非一切境皆為貪瞋

所繫縛故應有有漏事亦成無漏失彼定不可對法義宗以許未來自相煩惱定能繫縛諸有漏事非滅道諦與三時中貪瞋隨眠為依為境故與彼事不可例同豈不世間諸外道類現於無漏亦有起瞋謂現有於他正見等真涅槃道及涅槃中起極憎嫌經中處處亦見廣說憎滅道者又諸煩惱依總相說皆入貪瞋二品攝故如說三隨眠復說七隨眠有說三結復說九結非三隨眠不攝七隨眠非三結不攝九結又如經說大病有三豈身見等非大病攝若彼品攝亦名大病貪瞋亦然總攝无失謂貪能總攝樂相應煩惱瞋復能總攝苦相應煩惱故許邪見疑二無明能緣滅道則應滅道亦是瞋等所有漏失如是所說理皆不然且初所言諸外道類現於无漏有起瞋者彼由不了無漏相故但闇樂欲非謂起瞋謂彼深心樂著生死不樂出離故起邪見非謗滅道豈即名瞋彼或撥无或謂有過故於无漏唯不忍許非不忍許即名為

瞋如佛弟子於外道說自性士夫時方我等亦不忍許豈即是瞋又彼所言依總相說貪瞋總攝一切煩惱以邪見等緣滅道故滅道則應瞋事所攝成有漏者理亦不然違自意故太過失故不決定故應具說故謂彼上座處處自言世尊不應作迷謬說若佛於此但舉貪瞋意欲總攝一切煩惱豈不此言極為迷謬或若舉二便能攝餘則後說餘便為无用故彼所說自意相違如何彼言有大過失謂先已釋貪慢二取不緣滅道其理極成准汝所言應有緣義以有邪見與樂相應滅道亦應成貪事故或雖許二總攝諸惑而非總能緣滅道者則應唯許邪見等緣不應許瞋離怨相故又約餘義有大過失謂應但說大病有二以許貪瞋總攝諸惑業因緣集應无有三如是等門數皆應減不決定者謂彼所言唯說貪瞋能攝諸惑如隨眠等少能攝多此不定然有處說少唯如名攝不攝餘故有說總名許攝別故如緣起處說受

緣取彼宗唯許愛為取緣非攝所餘樂相應惑取名雖總唯許攝愛又契經言吾當為汝說諸愛網此中唯說貪求相故攝愛非餘又見餘經總說煩惱而不攝見如五濁中或舉別名而總攝惑如契經說无明緣行又於此中三隨眼等亦容說彼非攝一切應異說者謂若世尊欲依總相說諸煩惱不應於此說貪與瞋但應說无明如无明緣行此能總攝一切煩惱與諸煩惱相隨行故若說貪瞋唯能自攝彼前所說是則若有於彼事中有所求得可起煩惱者此言有何義非我宗說要於境中有所求得方起煩惱但由於境不能了知起貪起求起中煩惱若尒寧說惑所繫言謂若境中惑得自在能攝受境令頓生增非惑生時攝取於境置於心首實號名繫但是境中惑得自在攝令頓已得生增義若非所繫惑於境中雖緣彼生而不增長如人舉目觀日月輪能令眼根損減增長是故貪等不緣無漏其理極成滅道雖為邪見等境

亦非有徧

說一切有部順正理論卷第四十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第四十九　忝

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯隨眠品第五之五

為顯上義復應思擇九十八隨眠中幾由所緣故隨增幾由相應故隨增

頌曰

未斷遍隨眠　於自地一切　非遍於自部
所緣故隨增　非無漏上緣　無攝有違故
隨於相應法　相應故隨增

論曰遍行隨眠差別有二謂於自界地他界地遍行不遍隨眠差別亦二謂有漏無漏緣且遍行中自界地者普於五部自界地法所緣隨增不遍行中有漏緣者唯於自部自界地法所緣隨增不遍行中無漏緣者及遍行中他界緣者於所緣境无隨增義所以者何彼所緣境非所攝受及相違故謂若有法為此地中身見及愛攝為已有可有為此身見愛地中所有隨眠所緣隨增理言隨增者謂諸隨眠於此法中隨住增長即是隨縛

增惛滯義如衣有潤塵隨住中如有
潤田種子增長非諸無漏及上地法
爲諸下身見愛攝爲已有故緣彼下
惑非所緣隨增以不隨縛增惛滯故
若下地生求上地等是善法欲非謂
染汙爲求離染此欲生故聖道還能
及上地法與能緣彼下惑相違故彼
二亦無所緣隨增理如於炎石足不
隨住如火焰中鵝不增長此隨眠起
親由所依然正起時兼託彼境如是
已辯所緣隨增隨何隨眠於相應法
由相應故於彼隨增所說隨增謂至
未斷故初頌首標未斷言由此應知
諸緣無漏他界地煩惱唯相應隨增
諸緣有漏自界地遍具有所緣相應
隨增如何隨眠於相應法及所緣境
有隨增義先軌範師作如是說如城
邑側有雜穢聚糞穢水土等所共合成
於此聚中由糞過失令水土等亦成
不淨由水等力令糞轉增更互相依
增甚可惡如是煩惱相應聚中由煩
惱力染心心所煩惱由彼勢力轉增
更互相依皆成穢汙此聚相續穢汙

漸增亦令隨行生等成染如猪犬等居雜穢聚生極躭樂眠戲其中糞穢所塗轉增不淨復由猪等穢聚漸增如是所緣自地有漏由煩惱力有漏義成彼復有能順煩惱力令其三品相次漸增如滑淨人誤墮穢聚雖觸糞穢而非所增人亦無能增彼穢聚如是无漏異界地法雖有亦被煩惱所緣而彼相望乎無增義此緣無漏異地隨眠但由相應有隨增理有餘於此復作是說如酒雜毒酷烈轉增毒勢亦增功能等故如是有漏與諸煩惱相助俱增功能等故如以良藥置諸毒中令毒功能有損無益如是無漏雖被惑緣令惑功能有損无益故緣無漏有邪見生而彼無能斷善根力亦有至教顯諸隨眠有无漏緣無隨增理如契經說苾芻當知疑食者何所謂三世於過去世有惑有疑現在未來說亦如是無為雖是煩惱所緣非所隨增故此不說既不說此無漏有為準此亦應非疑所食如經摠說諸行無常理實於中唯說有漏

法以於後說彼寂為樂故本論亦言無漏緣煩惱隨增唯有相應非所緣去來隨眠有隨增不應言定有能發得故若異此者諸異生類无染心位應離隨眠然世尊言幼稚童子嬰孩眠病雖無染欲而有欲貪隨眠隨增故說隨增乃至未斷若彼已斷則無所緣相應隨增隨眠寧有彼猶不失隨眠相故謂由對治壞其勢力故不隨增然彼隨眠體相不失故言猶有或據曾當有此用故令雖無用亦号隨眠如失國王猶存王号工匠停作其名尚存上座此中作如是說隨眠無有相應所緣二隨增義但有自性於相續中隨縛不捨為有自體隨縛相續為有有性无自體耶彼自答言唯有有性諸纏可有相應所緣若尒亦應執有我性及瓶等性異蘊色等如是僻執宜自隱覆九十八隨眠中幾不善幾無記頌曰

上二界隨眠　及欲身邊見　彼俱癡无記
此餘皆不善

論曰色无色界一切隨眠四支五支

定所伏故無有勢力招異熟果故彼皆是无記性攝若謂彼能招異熟果應上二界有非愛受深招愛受理不成故然無聖道成無記失唯有漏法有異熟故此種類中无異熟者方可說為無記性故豈不經言諸聖弟子若有能入第四靜慮能捨不善修習善法此亦何失如契經言諸聖弟子已證不動心善解脫具末足實能捨可捨又已永斷諸不善者亦許勤修不善修習善法非諸阿羅漢有不善四正斷故當知皆約厭壞對治遠分對治說无有失云何知然以契經說離諸欲惡不善法故上座釋言約定位說彼釋非理欲界亦應如彼說故欲界亦有善三摩地應言離欲惡不善法無差別故又諸異生入初靜慮亦說離欲惡不善法非汝所宗諸異生類有漏相續離諸煩惱彼許有學法尚有隨眠故契經說入初靜慮離諸欲惡不善法言故上二界定無不善若異此者異生現入初靜慮時應如欲界非離 自地惡不善法 又生

此界上界煩惱亦容現行應定位中
亦有不離惡不善法惑所發業能招
後有故知生此容起彼惑既曾无說
彼不離言由此定知彼釋非理又言
上界煩惱亦應感非愛果如欲界惑
謂如欲界不善煩惱雖助施等感人
天生然彼非無所招異熟色无色界
煩惱亦然煩惱功能有差別故非唯
能感苦受異熟理亦不然欲界中有
諸惡趣故諸處皆同一隨眠故他化
自在煩惱亦能招惡趣果非色无色
有別處所可愛煩惱非愛異熟故彼
應執惡異熟因有無果者或彼應執
上界有受非愛果處又於欲界人天
趣中有受不善圓滿果義非色无色
可與此同又如汝宗一切煩惱雖同
不善功能別故有感苦受有无感能
如是亦應許諸煩惱雖同於境乱倒
而緣而彼功能有差別故有是無記
有是不善又彼煩惱若不善性既不
許招苦受異熟許彼能感樂受果耶
不尒若然應成无記諸有漏業若不
能招愛非愛果一切皆許是无記性

寧獨言非又言無知性非善巧一切煩惱彼攝受故由此皆應是不善者亦不應理雖彼皆同非善巧性无知攝受而許其中有差別故如汝雖許不善性同而望苦受因非因異又彼學法應成不善謂彼自許諸有學法望不善巧所攝隨眠亦得名為有隨眠故又彼不應說諸煩惱皆非善巧無知攝受攝受自體理不成故理无二思同時起故若謂引生名為攝受則諸善行應成不善无明為緣引彼生故由此不可以彼為因證色无色屢煩惱是不善身邊二見及相應癡欲界繫者亦无記性顛倒轉故寧非不善且有身見順善行故違斷善故定非不善若謂亦能順不善故應成不善以身見後一切煩惱容現行故由此但是有覆无記非我說彼順善行故即成善性如何雖言順不善故成不善性如有漏善雖順兩邊不失善性此亦應尒若謂貪求天上快樂順福行故應无記者此例不然即我見力於天快樂起希求故謂為我當

受天快樂即此為門能造福行然貪於彼斷善根時說為强因故是不善或由我見天愛方行謂由見我當受天樂方於彼樂起貪求故我慢亦隨身見後起令心高舉故不順修善業又違親近善友等故謂由我慢心自舉恃近善友等皆難得成邊執見中執斷邊者計生斷故不違涅槃順猒離門故非不善如世尊說若起此見我於一切皆不忍受當知此見不順貪欲隨順无貪乃至廣說又世尊說於諸外道諸見趣中此見最勝謂我不有我所亦不有我當不有我所當不有又此不畏大怖處故如契經說愚夫異生无正聞者有能不畏大可怖處謂我不有我所亦不有我當不有我所當不有而不驚怖上座於此作如是言何有如斯下劣邊見能順解脫以諸有情一切妄見皆入此攝然我不知有何意趣執此邊見能順解脫此見下劣誠如所言非方便門執生斷故然此行相世尊有時為諸苾芻無問自說或有一類作是思惟

謂我不有我所亦不有我當不有我所當不有如是勝解時便斷下分結故知此見能順解脫由是應知非不善性又於如是邊執見中无非方便中執為方便見无於下劣執為勝見无於實有撥為无見無非我常執我常見如何乃說以諸有情一切妄見皆入此攝執常邊見順我見生是無記理如我見說然彼未得證真理智又未承奉達真理師恒起我能為搆隥慢自作是說然我不知有何意趣執此邊見能順解脫實如所言有餘復言身邊二見生死本故應是不善彼說不然因有三故一者起因二者生因三異熟因由起因故不越界地由生因故令得受生由異熟因故生已受異熟身邊二見是起生因非異熟因名生死本故本論說身見能令三有相續乃至廣說然經主言俱生身見是无記性如禽獸等身見現行若分別生是不善性此不應理不能分別而言見攝見道所斷理不成故此不應言是修所斷與无我解正相

違故應知但是修道所斷不染无記邪智所攝若不許然有太過失謂禽獸等前際等中不能分別亦應得有疑等現行如有身見色无色界亦有分別煩惱現行應是不善彼有不善如前已遮故欲界中身邊二見唯是有覆无記性攝餘欲界繫一切隨眠與上相違皆不善性此謂欲界顯欲界中上所說餘皆是不善須无煩說此餘皆不善故於上所說不善惑中有幾能為不善根體頌曰

不善根欲界　貪瞋不善癡

論曰唯欲界繫一切貪瞋及不善癡不善根攝如其次第世尊說為貪瞋癡三不善根體唯不善煩惱為不善法根名不善根宗義如是豈不一切已生惡法皆為後因非唯三種无越三理以不善根翻對善根而建立故何緣不建立不慢等善根佛於法中知而建立有餘師說五識身中无惡慢等可翻對故又具五義立不善根謂通五部遍依六識是隨眠性發惡身語斷善根時為强加行慢等不介

非不善根義准已成故頌不說如不善惑有不善根无記惑中有是根不亦有何謂頌曰

無記根有三　無記愛癡慧　非餘二高故
外方立四種　中愛見慢癡　三定皆癡故

論曰迦濕弥羅國諸毗婆沙師說无記根亦有三種謂諸无記愛癡慧三一切應知无記根攝慧根通攝有覆無覆根是因義无覆無記慧亦能為因故无記根攝此三有力生諸无記何緣疑慢非无記根疑二趣轉慢高轉故謂疑猶豫二趣動轉故不立根根堅住故慢高舉相向上而轉故不立根根趣下故世間共見根相如是隱於土下故名為根是體下垂上生苗義此三如彼故亦名根餘非隨眠惑无勝用故不立彼為無記根外方諸師立此有四謂諸无記愛見慢癡无記名中遮善惡故何緣此四立无記根以諸愚夫修上定者不過依託愛見慢三此三皆依无明力轉故立此四為无記根彼作是言无覆無記慧力劣故非无記根根義必依堅

牢立故由慢力故諸瑜伽師退失百
千殊勝功德故慢力勝立无記根此
四能生无記染法上座於此作如是言
無无記根無聖教故善惡猛利起必
由根無記羸劣不由功用任運而起
何藉根為无聖教言且為非理无記
煩惱有極成故謂何緣故少分染起
藉同類根少分不尒無記染法有同
類根是染法故如不善法又何定執
此无聖教非彼上座耳所未聞便可
撥言此非聖教无量聖教皆已滅沒
上座不聞豈非聖教然於古昔諸大
論師皆共詳論無說標義故知必有
聖教明文標以揔名無別名數由斯
諍論或四或三又聖教中處處說有
記无記法又處處說記无記法從根
而生有處亦依有記根上方便建立
无記根名故不應言此无聖教又羸
劣法轉應計為由根力生非猛利者
是故非彼所立理趣能遮我等立无
記根諸契經中說有十四諸无記事
彼為同此非善不善名无記耶不尒
云何應捨置故謂問記論揔有四種

其四者何頌曰

應一向分別　反詰捨置記　如死生殊勝

我蘊一異等

論曰等言為攝有約異門且問四者一應一向記二應分別記三應反詰記四應捨置記此四如次如有問者問死生勝劣一異等記有四者謂答四問若作是問一切生者皆當死耶應一向記一切生者皆定當死若作是問一切死者皆當生耶應分別記有煩惱者死已當生無煩惱者死已不生若作是問人為勝劣應反詰記為何所方為方諸天為方惡趣若言方天應記人劣若言方惡應記人勝若作是問蘊與有情為一為異應捨置記有情無實故一異性不成如為角等利鈍等性有作是說彼第二問不應分別應一向記謂問死者皆當生耶此應一向記言不爾設彼復問誰當生耶應一向記有煩惱者或彼復問誰不當生應一向記無煩惱者彼第三問不應反詰應一向記謂問人趣為勝劣耶應一向記亦勝亦劣

所待異故如有問識為果因耶應一向記亦果亦因所待異故彼第四問既全不記蘊與有情若異若一不應名記豈不如彼生聞梵志問世尊言喬答摩氏我有親愛先已命終今欲為其施所信食彼為得此所施食耶世尊告言此非一向若汝親愛生於如是餓鬼趣中有得此食既許彼是應分別記此中亦問一切死者皆當生耶於此亦應不一向記應為分別有煩惱者生非无煩惱者如何此非應分別記一向為問非一向答此與經說文義既同俱應名為應一向記或應俱名應分別記理所逼故必應許同於人趣中差別問故應差別記謂有問言人趣為勝此應反詰汝何所方問劣亦應如是反詰若雙問者應一向記亦勝亦劣非於此中勝劣雙問但隨問一說一為聲意顯別問為勝為劣故此問成應反詰記應捨置中難定非有問記四種經所說故不尒問記應但說三若尒何緣經列四處前三有記第四无耶不記問者

意所問故若尒何故亦立記名以說此中如所應故謂此亦說應捨置言應置問中應言應置若作餘語記便不成此中如何說有四問詐言於此問有四耶以問唯一相無別故但約四記顯問有殊是故說為四應記問何謂問相有作是說依二无遮是謂問相此非問相是扇帙略所造論中所說疑相實問相者謂有相違或无相違為欲了達所未了義有所陳請設无陳請但依二義隨觀遮一有所躊躇未能決了是名疑相以實問相蘊在心中對法諸師安立問記一向記者若有問言行无常耶應一向記分別記者若有直心請言願尊為我說法應為分別法有衆多謂去來今欲說何者若言為我說過去法應復分別過去法中亦有衆多色乃至識若請說色應分別言色中有三善惡無記若請說善應分別言善中有七謂離煞生廣說乃至離雜穢語若彼復請說離煞生應分別言此有三種謂无貪瞋癡三善根所發若彼請說无

貪發者應分別言此復有二謂表无表欲說何者如是分別至究竟時便令問者了所問義故此分別記相即成由此已遮有作是難於分別記後既更無容有餘記言不應成記以即分別說為記故謂分別時問者自了所欲問義分別終時已能影顯所記義故由是分別記相得成未分別時彼未能解分別已解故名為記此於能記立以記名然於此中置記據者唯為顯後不離前義如世間說度山至河非此為明山前河後但欲令解非離度山有至河義置記據緣如是此中要有分別方成記義非離分別故唯為顯後不離前非為顯成前後別義反詰記者若有諂心請言願尊為我說法應反詰彼法有衆多欲說何者不應分別過去未來現在等異所以然者記者知其心懷諂曲求非故問不應為彼分別諸法但應反詰令默然住或令自記無便求非反詰終時已能影顯所說義故由是亦應許此反詰即名為記由反詰言記彼問故

有作是難此記亦不成詰後无客有餘記言故問俱不與問相應請言願尊為我說法此不成問但應名請此中前難應准前遮然此與前有差別者謂若反詰令彼自然有正解生方得名記如契經說我還問汝如汝所忍應如實荅又如經說汝意云何色為無常為是常等非佛於此自為分別但由反詰令彼自解豈不此中名佛為記若能記者默无所言令他解生名最勝記又此中說反詰記者有以反詰為記方便如是應知依二義釋反詰記名一由反詰即名為記二由反詰為方便已方記彼問問與問相不相應者此亦非理依二無遮得問相名非我許故汝雖許亦然自違宗敘彼宗中當顯違理有雖不以二道為依而但希望知諸道相作如是問為我說道此豈不是問於道相此依何二言无所遮故汝所言唯能顯已憎他善說愛自妄計豈由此故能破我宗又彼云何安立問記彼亦少分採取正宗兼率已情作如是說若

問諸行常無常耶應一向記言皆是無常性問有兩向謂常无常然於記中唯有一向如是一切皆應准知如是名為應一向記應分別記者如生聞梵志問世尊言喬荅摩氏我有親愛先已命終今欲為其施所信食彼為得此所施食耶世尊告言此非一向趣有五種謂那落迦傍生餓鬼天人別故若汝親愛生地獄中尒時唯應食地獄食汝所施食彼不能受廣說乃至若生人中尒時唯應食人中食汝所施食亦不能受然有處所名餓鬼族若汝親愛生彼族中則能受汝所施飲食若據我宗如是所聞應分別記理實无違然據汝宗如是所問應一向記不應分別進退推徵如前已辯應反詰記者彼謂若問我常無常耶應反詰言依何我問若依色我乃至識我應荅無常若有問我有耶無耶應反詰言依何我問若言依彼十二處中隨一我問應荅言有若依餘問應荅言无今謂此中反詰非理且初問我常无常耶應一向荅是

无常性以唯於蘊執有我故諸蘊唯是無常性故以契經說苾芻當知世間沙門婆羅門等諸有執我等隨觀見一切唯於五取蘊起无容更有第二記故應一向記不應反詰設彼荅言不依色我乃至識我當如何記離蘊必无起我見者所問非理當如何記以不應記非常无常亦不可言我是常性必无如是種類蘊故離蘊必無起我見故由此定是應一向記第二問我有耶无耶亦不應反詰汝依何我問以諸我見必定唯於十二處中隨一處起離此无容有我見故唯應一向荅言是有然於此中容可反詰汝向所問我有无者為問常我為無常耶若問無常應記言有彼於取蘊說我聲故若問常我應記言无諸取蘊中皆无常故如是理趣聖教所顯故拊掌喻契經中說苾芻尋伺我我是何佛知其心廣為標釋十八界已告言苾芻汝等若謂此法是我當言此我无常無恒廣說乃至苾芻汝等意謂此眼為常无常白言大德是

無常性既是无常為苦非苦白言大
德亦是苦性既无常苦即變易法為有
多聞諸聖弟子於此執有我我所耶苾
蒭白言不尒大德此中意說若執无常
法為无常我應言我是有若執眼等諸
无常法以為常我應言我无又離如斯
眼等法外無別少分常住之法可計
為我故常我无由此餘經亦作是說
所有諸行皆空无常無恒无住無不
變易亦復空无我我所性又前說我
無常無恒不可保信有變易法餘處
復說苾蒭汝今亦生亦老乃至廣說
此等意顯常住我空无常不空故作
是說如上所引經說世尊反詰苾蒭
汝等意謂此眼等界為常无常以此
為問於後方記无常常我是有是無
又聞莫迦西賦迦等契經亦說反詰
苾蒭諸蘊常無常記我為无有以此
准彼理亦應然謂於此中有作是問
我體為有為是无耶應反詰言所問
我者為問常我為無常耶若問无常
應記言有若問常我應記言无故彼所
言皆不應理應捨置者彼謂苾蒭問

世尊言大德應說過去諸劫其數有幾佛告苾芻過去諸劫數有尒所不易可說此中苾芻不知劫數故以問佛世尊荅彼過去劫數不可了知如應捨置而為記別是故說此名應捨置此中何有依二無遮而汝於斯許有問相世尊未說有何未遮可說為問世尊說已有何所遮可說為記苾芻先問由尠不知世尊說已仍未了達於此有可問記二相而汝亦許成問記耶及契經言有四問記然彼自說即由此因列四名中前三有記唯於第四不說記聲若尒何緣先作是解如應捨置而為記別豈不前後自乎相違若隨應置而為記者應許第四亦有記聲若謂此中元記相故於列名處不說記聲如何復言隨應捨置而為記別故自相違又於他宗不應設難既全不記蘊與有情若異若一不應名記是故彼宗極為惡立諸問記相前釋可依

說一切有部順正理論卷第四十九

考之

阿毘達磨順正理論卷第五十　意

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯隨眠品第五之六

因辯隨眠不善無記傍論已了今應思擇何等隨眠於何事繫何名為事事雖非一而於此中辯所繫事此復有二其二者何謂就依緣及部類辯就依緣者謂眼識俱所有隨眠唯於色處為所緣繫於自相應諸心心所意處法處為相應繫如是乃至若身識俱所有隨眠唯於觸處為所緣繫於自相應諸心心所意處法處為相應繫若意識俱所有隨眠於十二處為所緣繫於自相應諸心心所意處法處為相應繫就部類者謂見苦斷遍行隨眠於五部法為所緣繫於自相應諸心心所為相應繫見苦所斷非遍隨眠唯於自部為所緣繫於自相應諸心心所為相應繫如是一切隨應當說就三世辯何等有情有何隨眠能繫何事頌曰

若於此事中 未斷貪瞋慢 過現若已起
未來意遍行 五可生自世 不生亦遍行
餘過未遍行 現正緣能繫

論曰若有情類於此事中隨眠隨增名繫此事未為能繫必是未斷故初未斷如應遍流且諸隨眠總有二種一者自相謂貪瞋慢二者共相謂見疑癡貪瞋慢三是自相惑如前已辯諸聖教中處處見有分明文證且如經言告衰發母汝眼於色若不見時彼色為緣起欲貪不不不佘大德乃至廣說又契經說佛告六母汝意云何諸所有色非汝眼見非汝曾見非汝當見非希求見汝為因此起欲起貪起親起愛起阿賴耶起尼延底起耽著不不佘大德乃至廣說故此事中有貪瞋慢於過去世已生未斷現在已生能繫此事以貪瞋慢二定自相惑非諸有情定遍起故豈不已斷繫義便无既說繫言已顯未斷何緣說此被未斷繫復說過去已生 不斷此未斷言應成无用無无用過此未斷言顯有品別漸次斷故即於此論次下文

中亦說未來意遍行等謂彼貪等九品不同修道斷時九品別斷有緣此事上品隨眠已起已滅已得永斷彼於此事尚有未來餘品隨眠未起未滅未得永斷猶能為繫是故本論於此義中雖說未來愛等所繫而於過去說未斷言未斷言深成有用然過去世此品隨眠得永斷時未來亦斷容有餘品未來隨眠能繫此事未得永斷以未來世意識相應貪瞋慢三遍緣三世雖於此事或生不生但未斷時皆名能繫未來五識相應貪瞋若未斷可生唯繫未來世由此已顯五識相應可生隨眠若至過去唯繫過去至現亦爾義准若與意識相應可生隨眠若至過現未斷容繫非自世法非唯意識相應隨眠若在未來能縛三世諸與五識相應隨眠若定不生亦縛三世謂彼境界或在未來或在現在或在過去彼雖已得畢竟不生而未斷時性能繫縛所餘一切見疑无明去來未斷遍縛三世由此三種是共相惑一切有情俱

遍縛故若現在世正緣境時隨其所應能縛此事以何為證知貪等惑緣過去等三世境生即於其中能為繫縛由聖教證故契經言欲貪處法謂有三種一者過去欲貪處法二者未來欲貪處法三者現在欲貪處法若緣過去欲貪處法生於欲貪此欲貪生當言於彼過去諸法繫非離繫乃至廣說又契經言若於過去未來現在所見色中起愛起恚應知於此非色繫眼非眼繫色此中欲貪是真能繫如是等類聖教非一今應思擇過去未來為實有无方可辯繫於過未實有无中自古諸師懷朋黨執各相彈斥覺興論道俱申教理成立已宗處處傳聞如斯諍論實有論者廣引理教種種方便破无立有實无論者廣引理教種種方便破有立无由是俱生大過失聚故我今者發大正勤如理思惟立去來世異於現在非畢竟无謂立去來非如現有亦非如彼馬角等无而立去來體真是有唯此符會對法正宗於此先應辯諸有

相以此有相蘊在心中方可了知去来定有由所辯相顯了易知令固執者亦能契實此中一類作如是言已生未滅是為有相彼說不然已生未滅即是現在差別名故若說現世為有相者義准已說去来是无理於此中復應徵責何縁有相唯現非餘故彼所辯非真有相我於此中作如是說為境生覺是真有相此總有二一者實有二者假有以依世俗及勝義諦而安立故若无所待於中生覺是實有相如色受等若有所待於中生覺是假有相如瓶軍等有餘於此更立第三謂相待有如此彼岸此即攝在前二有中名雖有殊所目无異又彼所執違越契經契經唯言有二有故實有復二其二者何一唯有體二有作用此有作用復有二種一有功能二功能闕由此已釋唯有體者假有亦二其二者何一者依實二者依假此二如次如瓶如軍諸聖教中總集一切說有言教略有四種一實物有二緣合有三成就有四因性有如

契經說有色無常我於其中等隨知見又如經說世間所无我知我見無有是處如是等文說實物有如契經說要由有樹方得有影汝等必爾若有和合更無有師與我等者如是等文說緣合有如契經說有隨俱行善根未斷又如經言有內眼結又如經說彼二無煩又如經說非有愛者名有眼人如是等文說成就有如契經說此有彼有此无彼無如是等文說因性有如契經說无有涅槃如諸欲者設欲施設終無理趣如是等教說畢竟无非諸唯執有現世者能具正辯聖教有言如斯理趣後當具顯是謂我宗所辯有相譬喻論者作如是言此亦未為真實有相許非有亦能為境生覺故謂必應許非有亦能為境生覺旋火輪我二覺生時境非有故又有遍處等勝解作意故若一切覺皆有所緣是則應无勝解作意又幻網中說緣非有見故又契經說知非有故如契經言於無欲欲則能如實了知為无又諸世間夢中所

目多月識等境非有故又於非有了知為無此覺以何為所緣境又若緣聲先非有者此能緣覺為何所緣是故應知有及非有二種皆能為境生覺故此所說非真有相對法諸師作如是說無无境覺二緣定故以契經中說六種覺皆決定有所依所緣謂眼覺生依眼緣色至意覺生依意緣法無第七覺離境而生可執彼為緣无境覺若許有覺離境而生亦應許有離所依覺則應生盲等有眼等覺生差別因緣不可得故又非无法可說名為是六境中隨一所攝故執有覺緣无而生違理背教極為踈野有餘於此作是難言若見少分有所緣覺謂一切覺皆有所緣既見少分緣去來覺應眼等覺亦緣去來若不許然亦不應許以見少分有所緣覺謂一切覺皆有所緣是故不應立斯比量或立便有不定過失故无境覺實有極成此但有言都无理趣要由有境為別所緣覺方有殊如眼等覺謂如現在差別境中眼等覺生而非一切

皆以一切現在為境如是於有差別
境中一切覺生而非一切皆以一切
有法為境又見少分有所緣覺彼此
極成以此例餘皆應有境可无過失
不見少分無所緣覺彼此極成如何
能證有覺无境可無過失然辟喻者
先作是言有非有皆能為境生覺者
此不應理覺對所覺要有所覺覺方
成故謂能得境方立覺名所得若无
誰之能得又能了境是識自性所識
若无識何所了故彼所許無所緣識
應不名識无所了故夫言非有謂體
都无無必越於自相共相何名所覺
或所識耶若謂即无是所覺識不尒
覺識必有境故謂諸所有心心所法
唯以自相共相為境非都无法為境
而生辯涅槃中已略顯示又執有覺
緣无境生此覺應是狂乱性故謂執
有覺无境論者彼所執有緣无境覺
此覺定應狂乱為性如世尊說世間
所无我若觀之我應狂乱非薄伽梵
有狂乱理故知定无緣無境覺理不
應說容有少分可生心處非佛所緣

又必定无緣無境覺說無不可知及
不可得故如契經說前際不可知又
契經言作者不可得此意顯覺必定
有境以彼无故不可知得若許有覺
緣無境生前際應可知作者應可得
無所有中无障导故亦不可說於非
有中少分是境少分非境以此非有
與彼非有不可說言有勝劣故又說
定无知見无故如契經說世間所無
我知我見無有是處經主釋此契經
義言意說他人懷增上慢亦於非有
現相謂有我唯於有方觀為有若異
此者則一切覺皆有所緣何緣於境
得有猶預或有差別如是解釋但率
已情非於非有有所現相如何可說
增上慢人亦於非有現相觀有若於
非有可得現相於第十三處應現相
可得如是所說非有之相超十二種
所知聚故定无有能觀彼相者理趣
關故經意不然理實應言增上慢者
亦於未現相謂已現相我唯於現相
觀為現相理應容有顛倒境智必无
有智无境而生故一切覺皆緣有境

由此於境得有猶豫謂我於此所見境中為是正知為是顛倒即由此故差別理成同有相中見有別故非无與有少有相同如何於中得有差別唯於有法有差別故但於有境覺有差別故唯有境覺有差別理成非於有無可辯差別經主於此重決斷言理必應然以薄伽梵於餘處說善來苾芻汝等若能為我弟子無諂无誑有信有勤我旦教汝令暮獲勝我暮教汝令旦獲勝便知薩是薩非薩是非薩彼謂此顯知有无義由不諂審故作是言此中薩聲正顯妙義非薩聲顯非妙義故謂有世間由邪教力令其弟子起顛倒解非妙謂妙妙謂非妙佛則不然由正教力令諸弟子解无顛倒於妙不妙能如實知如是名為此中經意理必應尒故次復言有上是有上无上是无上勿有謂上知薩非薩言正顯弟子知有非有義故次後復說知有上无上為令解上知薩非薩言正顯弟子知妙非妙義言妙非妙者是无失有失有失是有

上無失是无上故有上無上顯妙非
妙義或為顯此妙非妙中有勝有劣
故復為說有上无上令其了知若作
如斯釋經義者顯佛說法有大義利
謂令弟子於諸法中了妙非妙勝劣
差別能於諸法發大正勤有斷有修
速殊勝法非唯令知有及非有可名
說法有大義利又此經文前後所說
无不皆與我釋相符謂此經中前作
是說若有諸法令諸有情能證不能
證彼彼勝解迹如來於中得无所畏
能正了知如是諸法云何於此能正
了知謂正了知如是諸法此於彼彼
勝解迹中有能作證有不能者於正
了知得無畏者以善通達諸法性故
此中意顯佛知諸法此是能障礙此
是出離道於如是法无倒了知經次
復言若有於我正師子吼有或有疑
善來苾芻乃至廣說於此經後復作
是言苾芻當知此是定道此非定道
乃至廣說是故經主所釋經義極為
迷謬意趣麁淺於緣无識為證不成
故說定无知見無故无緣無覺其理

極成又彼所言自相違害謂說有覺
非有為境若覺有境則不應言此境
非有若境非有則不應言此覺有境
以非有者是都无故若謂此覺境體
都无則應直言此覺无境何所怯怖
懷諂詐心矯說有覺非有為境是故
定無緣非有覺又彼所說旋火輪我
二覺生時境非有者亦不應理許二
覺生如人等覺亦有境故謂如世間
於遠闇處見杌色已便起人覺作如
是說我今見人非所見人少有實體
非所起覺緣无境生即以杌色為所
緣故若不尒者何不亦於无杌等處
起此人覺旋火輪覺理亦應然謂輪
覺生非全无境即火焰色速於餘方
周旋而生為此覺境然火焰色體實
非輪而覺生時謂為輪者是覺於境
行相顛倒非此輪覺緣無境生我覺
亦應准此而釋謂此我覺即緣色等
蘊為境故唯有行相非我謂我顛倒
而生非謂所緣亦有顛倒故契經說
苾芻當知世間沙門婆羅門等諸有
執我等隨觀見一切唯於五取蘊起

理必緣蘊而起我見以於諸蘊如實見時一切我見皆永斷故勝解作意准此應知謂瑜伽師見少相已自勝解力於所見中起廣行相生如是覺此覺即緣諸蘊為境住空閑者作如是言如是相生是勝定果謂勝定力於定位中引廣相生如所變化又彼所言幻網中說緣非有見理亦不然即彼經中說緣有故謂彼經說見幻事者雖所執无非無幻相若不許尒幻相應无幻相是何謂幻術果如神通者所化作色如是幻相有實顯形從幻術生能為見境所執實事是畢竟无故彼經中說為非有由諸幻事有相无實能惑乱他名能乱眼又引經說知非有故如契經言於无欲欲則能如實了知无者此亦不然知對治故又約斷滅說為无故謂彼永斷說為彼无非此無言顯无體性又說世間夢中醫目多月識等境非有者理亦不然且夢中識緣非有境非極成故謂由將睡計度思惟或正睡時天神加被或由身內諸界互違故睡

位中於過去境起追念覺說之為夢過去非有理不極成如何引證有緣无覺夢所見境皆所曾更然所曾更非唯所見如菩薩夢是所曾聞而有夢中見兎角者曾於異處見兎見角令於夢中由心惛倒謂於一處和合追憶或大海中有此形獸曾見聞故今夢追憶所餘夢境准此應思故夢不能證緣无覺依瞖目識境亦非無謂此識生亦緣形顯由根有瞖取境不明故於境中起顛倒解行相雖倒境實非无以瞖目人要有色處見種種相非色全無異此則應无色處見緣多月識境亦非无謂眼識生但見一月由根變異發識不明逵乱覺生謂有多月非謂此覺緣非有生即以月輪為所緣境若不尒者无處應見既無月處此識不生故此即緣月輪為境覺然夢等識緣有境生行相分明有差別故如覺等位緣青等心亭引證成有緣无識言於非有了知為无此覺以何為所緣者此緣遮有能詮而生非即以无為所緣境謂遮於有

能詮名言即是說无能詮差別故於
非有能詮名言若了覺生便作无解
是故此覺非緣无生豈不說無能詮
是有如何了覺撥彼為無非了覺生
撥名言體但能了彼所詮為无謂了
覺生緣遮有境不以非有為境而生
何等名為能遮有境謂於非有所起
能詮此覺既緣能詮為境不應執此
緣无境生理必應尒如世間說非婆
羅門及无常等雖遮餘有而體非无
此中智生緣遮梵志及常等性能詮
所詮即此能詮能遮梵志及常等性
於自所詮剎帝利身諸行等轉然諸
所有遮詮名言或有有所詮有无所
詮者有所詮者如非梵志无常等言
无所詮者如說非有无物等言因有
所詮而生智者此智初起但緣能詮
便能了知所遮非有後起亦有能緣
所詮知彼體中所遮非有因无所詮
而生智者初起後起但緣能詮於中
了知所遮非有然非有等能詮名言
都无所詮亦無有失以非有等都无
體故若都無體亦是所詮則應世間

無无義語有作是說一切名言皆有所詮名能詮故若尒非有无物等言及第二頭第三手等能表無法所有名言何為所詮而言皆有以緣此想為此所詮若無所詮有能詮者應无所覺有能覺生此既不然彼云何尒此例非等以覺生時要託所緣如亂憑杖諸心心所法尒生時必託四緣非如色等諸能詮起非託所詮由因刹那等起力發隨自心想所欲而生非要憑託所詮方起故經說有无義言聲心心所法起必託境故經說彼名有所緣非有不應說名為有了達無我正覺生時此覺即緣諸法為境如契經說當於尒時以慧正觀諸法無我經主叙彼所設難言若有緣聲先非有者此能緣識為何所緣若謂即緣彼聲為境求聲无者應更發聲若謂聲无住未來位未來實有如何謂无若謂去來无現世者此亦非理其體一故若有少分體差別者本无今有其理自成故識通緣有非有者此亦非理前於思擇涅槃體中已辯

釋故彼於彼處已作是言如說有聲有先非有有後非有乃至廣說教先已釋爲於畢竟非有物上說此有言爲此有言即於有上遮餘而立若別有物居聲先後可遮聲故說非有言謂彼物中 此聲非有諸乎非有定依有說若於畢竟非有物中而說有言何不違理既介經主不應復言若謂即緣彼聲爲境乘斯展轉起多釋難准先所釋有非有言此中緣聲先非有識緣聲依處非即緣聲謂但緣聲所依衆具未發聲位爲聲非有如於非有了知爲无即緣有法遮餘而起此亦應介寧爲別釋設許即緣彼聲爲境所設過難理亦不成以許去來聲體是有而與現在有義不同然不即成本无今有作用與體非一異故如是等義後當廣辯又如何知聲先非有以本生故此亦同疑謂於此中正共思擇聲未生位爲有爲無故問寧知聲先非有如何但答以聲未生未生與先義无別故既未生故不能爲因證聲未生都无有體如何可以

聲未生无證能緣識以无為境又後當辯一切識生无不皆緣有法為境且無非有為所緣覺由前受擇其理極成此覺既無我先所說為境生覺有相理成若有諸師以此有相標於心首應固立宗過去未來定是有以能為境生諸覺故復應思擇如上所言實有假有俱能生覺既緣過未亦有覺生過去未來為實為假有說唯假彼說不然假法所依去來無故若謂現在是彼所依理亦不然不相待故謂不待現亦有能緣去來為境諸智轉故先作是說若有所待於中覺生是假有相又世現見諸假所依若都盡時假不轉故謂世現見補特伽羅瓶衣車等諸假有法所依盡時彼則不轉然見現在諸法盡時過去未來猶可施設故彼所執理定不然又假所依與能依假現見展轉不相違故諸有為法行於世時過去未來與現不並如何依現假立去來是故去來非唯假有又未曾見前後位中尋假為實實為假故若執未來唯是假有

應許現在亦假非實或許現在具實有故應許過去亦實非假如是彼言極違理故宜速捨棄不應固執又假定非聖道境故謂非假有補特伽羅瓶衣等事是聖道境然諸聖道亦以去來諸有為法為所緣境若異此者過去未來諸有為法則不應為現觀忍智之所了知又現觀時若不許以去來受等為其所緣則自身中受等諸法畢竟不為現觀所緣彼執不能緣過未故無二受等俱現行故是則聖道於諸有為不能遍知便違經說若於一法未達未知我說不能作苦邊際是故聖道必緣去來如就應知證去來世非唯假有可成所知如是就餘應斷應證及應修等差別法門隨其所應皆證過未非唯假有義可得成假法定非所斷等故又假與實不可定言是一是異如世伊字三點所成一異難說去來今世前後位殊如何可言去來二世體唯是假依現在立是故彼論與理相違不順聖言無可取採即說定有過去未來云何

應知彼定有相如對法者所說應知對法諸師如何說有由有因果染離染事自性非虛說為實有非如現在得實有名謂彼去來非如馬角及空花等是畢竟無非如瓶衣軍林草室數取趣等雖是假有非如現在是實有性所以者何非如馬角及空花等諸畢竟无瓶衣軍林車室等假可得名有因果等性又非已滅及未已生可得說言同現實有以如是理蘊在心中應固立宗去來定有諸有為法歷三世時體相无差有性寧別豈不現見有法同時體相無差而有性別如地界等內外性殊受等自他樂等性別此性與有理定無差性既有殊有必有別由是地等體相雖同而可說為內外性別受等領等體相雖同而可說為樂等性別又如眼等在中有性類別以見聞等功能別故非一相續清淨所造色體相同而於其於此中功能異有可有性等功能差別然見等功能即眼等有由功能別故有性定別故知諸法有同一時體

相無差有性類別既覩見有法體同時體相無差有性類別故知諸法歴三世時體相无差有性類別如是善立對法義宗經主於中朋附上座所立宗趣作是詰言過去未來若俱是有如何可説是去來性此詰於義都不相關同實有中許有種種有性差別理極成故三世有論亦可詰言過去未來若俱非有如何可説此去此來説常有宗後有體法由自性異因緣不同容可立有性類差別説去來世無體論者去來世體既决定无自性因緣不可説異如何分判去來世別如彼唯説實无體中矯立言詞尚能説有去來世異況此憑詮實有體中以正道理不能説有去來世別

説一切有部順正理論卷第五十

甲辰歳高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第五十一　移

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯隨眠品第五之七

如是略述三世有无理趣正邪有差別已為令此義決定增明復依頌文廣顯宗趣頌曰

三世有由說　二有境果故　說三世有故

許說一切有

論曰實有過去未來現在了教正理俱極成故若尒三世由何有別如是徵責起何非次且應詰問何謂教理我引教理成立已宗過去未來現在實有有義既顯別易思擇既尒現在實有極成何教理證去來實有且由經中世尊說故謂世尊說過去未來色尚无常何况現在若能如是觀色無常則諸多聞聖弟子衆於過去色勤修猒捨於未來色勤斷欣求現在色中勤猒離滅若過去色非有不應多聞聖弟子衆於過去色勤修猒捨以過去色是有故應多聞聖弟子衆

於過去色勤修猒捨若未来色非有不應多聞聖弟子衆於未来色勤斷欣求以未来色是有故應多聞聖弟子衆於未来色勤斷欣求又契經言告舍利子杖髻外道恍惚發言不善尋求不審思擇彼由愚戇不明不善作如是言若業過去盡滅變壞都无所有所以者何業雖過去盡滅變壞而猶是有何緣知此所引契經說有去来定是了義曾無餘處決定遮止猶如補特伽羅等故謂雖處處說有補特伽羅而可說為實無有體人契經等分明遮故由此說有補特伽羅所有契經皆非了義又如經說應害父母理亦應是不了義經以餘經言是無間業无間必墮捺落迦故又如經言諸習欲者無有惡業而不能作此亦應是不了義經以餘經中遮諸聖者由故思造諸惡業故如是等類隨應當知非此分明決定說有去来世已復於餘處分明決定遮有去来可以准知此非了義然此決定是了義說以越餘經不了相故恍惚論者

何太輕言但違已宗經便判為不了豈不亦有遮去來經如勝義空契經中說眼根生位无所從來眼根滅時無所造集本無今有有已還去若未來世先有眼根則不應言本無今有奇哉凡鄙朋執覆心麁淺義中不能明見且置我釋汝去何知由後契經前成非了義非由前故後經成不了然依此說勝義空經依此不能遮去來有非遮離行有作者言能遮去來是實有故然此眼根生位无所從來等言應審尋思此言何義若眼生位許體是有則未來有其義已成若執猶無何所疑慮而言生位无所從來非諸體无有從來處何勞於此遮所從來但應明言生位非有既遮生位有所從來故知大師不許別有現積集處眼從彼來次後說滅時无所造集故以世間有邪論者說眼根生位從火輪來眼根滅時還造集彼遮彼故說此兩句經或遮眼根出從自性沒還歸彼故說此言或遮眼根自在所作故說如是兩句經文謂遮眼根

有勝作者顯彼唯有因果相屬已遮他宗為顯自意故次復說本无今有有已還去兩句經文謂此中所言本無今有者顯本无集處從自因緣生或有欲令因是果藏故佛說果因中本無但由彼因有別果起或此為顯眼根生時能至本來所未至位依此義說本无今有此經文意理必應然故次復言有已還去此顯起作用牽自果已還去至如本无作用位若佛為遮去來是有方便說此本无等言如前句言本無今有後句應說有已還无既不言无但言還去則知不許過去是無非汝所宗許過去有唯言無有未來眼根如何引斯契經為證說是語已世尊復觀當有迷斯契經意趣便謂无有過去未來增長謗因謗果邪見為遮彼故復作是言有業有異熟作者不可得此顯要有過去業因方有未來異熟果起非更別有作者作用故為顯示无有實我唯此定有因果相屬如來說此勝義空經非為欲遮去來實有與前所引經義

無違故前契經是了義說有說定有遮去来經如契經言於无内眼結如實了知我无内眼結又契經說此無彼无又契經言彼二無煩彼經非證即彼經中有文證成去来有故如彼經言於有内眼結如實了知我有内眼結非善心位有結現行故知彼經說有過未又彼經說行有識有非異熟果異熟因俱故知彼經說有過来又彼經說告二苾蒭有四句法門我當為汝說此證身内定有未来語文等體為當所說故知彼經說有過未然彼經說結等无者顯不成就不造不得如决定說有去来經决定遮經曽不見有故我所引有去来經理應許為真了義說於前所引真了義經已正遣除非了義執此與彼計决定相違經主於中欲以强力逼令非了作是釋言我等亦說有去来世謂過去世曽有名有来當有有果因故依如是義說有去来非謂去来如現實有故說彼有但據曽當因果二性非體實有世尊為遮謗因果見據曽

當義說有去來有體通顯有无法故
如世間說有燈先无有燈後无又如
有言有燈已滅非我令滅說有去來
其義亦應尒若不尒者去來性不成
此釋有言定非善說不許實有去來
世故假有如前理不成故无容更有
餘有義故如何決判經中有言而言
我說有去來世雖言過去曾有名有
未來當有有果因故而實方便矯以
異門說現在有何閑過未故彼所言
我等亦說有去來者但有虛言竟不
能申去來有義若去來世但是曾當
法體實无不應名有或若許有則不
應說去來二世但是曾當又若實无
以曾有故亦說過去為實有者則應
現在雖實有性非曾有故應執為无
過去應通曾有非有即由此理類說
未來彼亦應通當有非有然於實有
過去體上亦有少分可名曾有由此
得成過去有性如是實有未來體上
亦有少分可名當有由此得成未來
有性世間現見於實有法可說曾當
曾不見於非實有法說曾當義如舍

利子白世尊言闍陀苾蒭昔曾於一
婆羅門邑往乞食家說此語時彼家
現有世尊亦說慶喜苾蒭當為上座
乃至廣說說此語時慶喜現有故於
實有過去未来說有曾當理善成立
又若無實過去未来則無所遮謗因
果見謂若實有過去為因能感未来
實有為果而撥為无者名謗因果見
若去来世因果實無於无見無豈名
為謗寧為遮彼說有去来豈不先言
曾當是有我亦先說應通有無又於
此中有何別理唯撥曾當有說有去
来非撥非曾當說无現在說此亦有
遮常見能故彼所言無深理趣又我
先說曾當有言但以異門說現在有
非關過未如何能遮言有聲通顯有
無者此亦非理不極成故執能通顯
應設誠言然世極成有唯顯有曾不
見有有聲顯无如何乃言有聲通顯
而世間說有燈先無有燈後無如聲
理釋此前已說後當更辯若不尒
者去来性不成理亦不然彼不成故
非彼過去有過去性非彼未來有未

来性非无自體可立性名故彼去来
性不成立或彼應設種種劬勞成立
去来是實有性不尒二世性必不成
如是且如彼宗所說定不能釋去来
有經非以彼宗不能釋故便捨善逝
所說契經故應信知去来實有經主
又釋杖髻經言業雖過去而猶有者
依彼所引現相續中與果功能密說
為有若不尒者彼過去業現實有性
過去豈成理必應尒以薄伽梵於勝
義空契經中說眼根生位无所從来
乃至廣說此如愚者於駛流中以船
繫於乘船者足望船停止終无是處
且彼所執現相續中與果功能智者
審諦推尋其相竟不可得如何過去
業自體已无依與果功能可說為有
諸巧偽者所執隨界功能熏習種子
增長不失法等處處已破彼豈能障
此了義經所說有言令成不了設許
有彼所引功能亦不應由斯說无法
為有勿彼因无故亦說功能无差別
因緣不可得故又世尊說與彼不同
謂佛明言業雖過去盡滅變壞而猶

是有彼業所引與果功能於相續中設許現有體非過去盡滅變壞如何依彼可說是言若必定然佛應明說業雖過去盡滅變壞而於相續有彼功能佛既但言彼業猶有故知實有彼過去業又佛但說過去有言如何定知約功能說豈不已說若不尒者彼過去業現實有性過去豈成我於前文豈不已說前文何說謂說體相雖復无差而於其中見有性別如是所說有性不同汝等於中誰能說過依如是義故有頌言

諸法體相一　功能有性多　若不如實知
名居佛教外

然彼所引勝義空經如前通釋於彼非證又彼宗不許實有過去業而經不說有已還无如何可引證成彼義故寧已情巧為謬釋不能違害去來實有上座於此釋前經言若過去色非有不應多聞聖弟子衆於過去色勤修猒捨乃至廣說此說意言若過去色非過去者不應多聞聖弟子衆於過去色勤修猒捨應如現在勤

猒離滅或若過去色自他相續中非曾領納不應多聞聖弟子衆勤修猒捨要曾領納方可猒捨未曾領納何所猒捨以彼色是過去及過去曾領受故應多聞聖弟子衆於過去色勤修猒捨又釋第二救證經言彼過去業亦可說有有因緣故有隨界故未有能遮彼相續故彼異熟果未成熟故寂後方能牽異熟故然去來世非實有體可笑如是解釋經義此豈能遮去來實有如是謬釋一切智經豈能莊嚴印度方域且彼初釋前所引經若謂前經有如是義若過去色非是過去不應於中勤修猒捨應如現在勤猒離滅此非經意徒設劬勞以若彼色非是過去應是現在或是未來是則不應但如現在此言翻是擾乱契經豈得名為釋經意趣又若尒者經但應言若過去色非過去非若過去色非有又經次後應作是言以過去色是過去非以過去色是有文既不尒彼釋定非若謂前經有如是義若過去色非有過去不應於中勤

修猒捨非於无法可修猒捨要過去
色有過去性方可於中勤修猒捨如
現在色有現在性方可於中勤猒離
滅則與我釋其義無差弥更顯成過
去實有由此彼釋徒設劬勞定不能
遮過去實有彼第二釋前所引經少
有彼經所說義趣謂曾領納應勤猒
捨未曾領納何所猒捨然不知彼作
是釋經欲如何遮過去實有若非實
有猒捨唐捐釋枝謡經亦不應理无
法不成因緣性故彼隨界言无所詮
故一刹那宗無相續故无法不能招
異熟故不尒生死應無窮故由此我
說實有去來又具二緣識方生故謂
契經說識二緣生如契經言眼色為
緣生於眼識如是乃至意法為緣生
於意識若去來世非實有者能緣彼
識應闕二緣經主此中作如是說今
於此義應共尋思意法為緣生意識
者為法如意作能生緣為法但能作
所緣境若法如意作能生緣如何未
來百千劫後當有彼法或當亦無為
能生緣生今時識又涅槃性違一切

生立為能生不應正理若法但能為所緣境我說過未亦是所緣經主此言乖於論道謂對法者作如是言佛說二緣能生於識此則唯說實及假依為根為境方能生識二唯用彼為自性故非無可為二緣所攝由此知佛已方便遮无為所緣識亦得起既緣過未識亦得生故知去来體是實有宗承既尒而經主言如有無亦能為所緣境者但違戾佛非對法宗對法諸師承佛意旨置於心首咸作是言過去未来決定實有所言此義應共尋思應共此中尋思何法意為意識所依生緣法為所緣能生意識所依緣別生緣義同佛說二緣能生識故如所依闕識定不生所緣若无識亦不起二種俱是識生緣故於明了義何所尋思若謂意根與所生識一類相續无間引生可名能生法不尒者眼根及色望眼識生應非能生彼非眼識一類相續無間引故又未来世近當生法應望意識亦非能生以彼亦非與所生識一類相續无間引

故然彼自許亦是能生由彼自言百千劫後當有非有及與涅槃如何為緣能生今識若未來世近當生法望今意識亦非能生如何但言百千劫後當有非有及與涅槃如何為緣能生今識故彼所說語亦有過此中善逝決定判言所依所緣皆能生識各別相續亦是能生母是能生世極成故又彼所說如何未來百千劫後當有諸法為能生緣生今識者亦應詰彼如何未來近當生法能生今識以撥因果染離染事若遠若近性皆等故又一切法自性皆无作者作用不應於此定執能生所生差別故一切法有自體者皆但為識所依所緣非說但聲能顯有識以无體法為所緣境經主於此自難釋言若无如何成所緣境我說彼有如成所緣如何成所緣謂曾有當有非憶過去色受等時如現分明觀彼為有但追憶彼曾有之相逆觀未來當有亦尒謂如曾現在所領色相如是追憶過去為有亦如當現在所領色相如是逆觀未來

為有若如現有應成現世若體現无則應許有緣无境識其理自成譬喻師徒情務世俗所有慧解俱麁淺故非如是類尒焰稠林可以世間淺智為量唯是成就清淨覺者稱境妙覺所觀境故若諸世間覺不淨者要曾領受方能追憶因此尋思去来世異理必應尒彼於未来由未領納觀極闇昧清淨覺者觀於去来設未領納觀極明了若過未有如成所緣於執緣人於塊緣鴿豈可彼有如成所緣故於去来緣異有異不可彼有如成所緣有據曾當緣據現故又彼自語前後相違謂先既說非憶過去色受等時如現分明觀彼為有但追憶彼曾有之相後不應言如曾現在所領色相如是追憶過去為有以非現在領色相時領曾有相唯領現有亦非追憶過去色時憶現有相唯憶曾有故領現在與憶過去現曾有相條然差別若如現有追憶過去而說彼有如成所緣是則極成過去實有以如現在領實有相如是追憶過去為有既

許彼有如所追憶如何過去體非實有故彼後說自違前宗又彼所言若如現有應成現世若體現无則應許有緣無境識此先已說先說者何謂非去來有如現在以於一切同實有中許有種種有性別故又一切識必有境故謂見有境識方得生如世尊言各各了別彼彼境相名識取蘊所了者何謂色至法非彼經說有識无境由此應知緣去來識定有境故實有去來此中所應與經主諍如前已辯故不重述此中上座作如是言智緣非有亦二決定推尋因果展轉理故其義云何要取現已於前後際能遠推尋謂能推尋現如是果從如是類過去因生此因復從如是因起乃至久遠隨其所應皆由推尋如現證得或推尋現如是類因能生未來如是類果此果復引如是果生隨其所應乃至久遠皆推尋故如現證得如是展轉觀過去因隨其所應乃至久遠如現證得皆无顛倒雖於此位境體非有而智非無二種決定彼謂如

是因智生時自相續中因緣有故謂昔曾有如是智生傳因生今如是相智今智既以昔智為因故今智生如昔而解卽以昔境為今所緣然彼所緣今時非有今雖非有而成所緣故不可言无二決定如是展轉觀於未来果傳傳生准前應說上座於此自難釋言若智緣前曾所取境可以昔境為今所緣若緣過去曾未取境或逆思惟未来世事寧以昔境為其所緣於相續中必定應有因智果智先時已生今智生時亦以彼智曾所緣境為其所緣彼智為因生今智故今智如彼亦能推尋從如是因生如是果或如是果從如是因隨其所應皆能證得隨所證得皆无顛倒雖於此位境體非有而智非无二種決定如是一切上座所言皆如寐人夢有所說辯四緣處已廣推徵應准彼文例破此說此說但可誘誑愚蒙智者推尋都无實義今仍於此略重思擇且應詰彼自釋難中言相續中必定應有因智果智先時已生今智生時亦以

彼智曾所緣境為所緣者何謂已生因智果智而言令智緣彼所緣為即曾緣今智境者為更別有緣餘境智若即曾緣今智境者此境既為昔智所緣如何名為曾未取境若更別有緣餘境智既執彼境為今所緣令智如何名以過未曾未取境為其所緣謂先已生因智果智所緣因果為令所緣此境先時已為智取如何復名曾未取境曾即未曾不應正理又設許彼有舊隨界因果展轉相續力故雖經多劫久已滅境而今時取理可无違若於未來百千劫後當有境界令如何取不可說言因果展轉相續力故彼亦可取未來體无如馬角故於相續中无隨界故又若展轉尋過去因於曾取境中方有識生者則於近遠曾取境中應有速遲取時差別非身現住波吒釐城憶昔所更縛喝國事尋因展轉方有識生率尒便生緣彼識故又從耳識无間便生緣於先時曾所取識如是識起用何為因且不可因當時隨界耳識不緣彼境

界故亦不可因曾取彼識曾取彼識
介時無故不可无法為因生無勿焉
角等亦有生故辯四緣中已廣徵遣
故唯說有一剎那宗緣去來識生必
無二決定若信實有過去未來二決
定義方可成立又已謝業有當果故
謂先所造善不善業待緣招當愛非
愛果思擇業處已廣成立非業无間
異熟果生非當果生時異熟因現在
若過去法其體已无則應無因有果
生義或應彼果畢竟不生由此應知
過去實有經主於此作如是言非經
部師作如是說即過去業能生當果
然業為先所引相續轉變差別令當
果生譬如世間種生當果謂如從種
有當果生非當果生從已壞種非種
无間有當果生然種為先所引相續
轉變差別能生當果謂初從種次有
芽生葉乃至花後後續起從花次第
方有果生而言果生從於種者由種所
引展轉傳來花中功能生於果故若
花無種所引功能應不能生如是類
果如是從業有當果生非當果生從

已壞業非業无間有當果生然業為先所引相續轉變差別能生當果業相續者謂業為先後後剎那心相續起即此相續後後剎那異異而生名為轉變即此轉變於最後時有勝功能無間生果異餘轉變故名差別如是等理准前應知此說如前思擇業處已曾遮遣令因義便理未盡者復應廣破且業為先心後續起名業相續理必不然以業與心有差別故言差別者謂業與心體類及因皆有異故體有異者相各別故類有異者心心所法類各別故因有異者因二因三而得生故此既有異如何可言後心續生是業相續又心與業俱時而生轉俱有因及於餘處已廣成立於思相續識相續中曾不見有自類相續俱時而起故知業心非一相續又汝宗執滅定有心佛言滅定諸意行滅如何心業一相續耶若許業心同一相續如心不滅意行應然如意行滅心亦應尒然在滅定必无有心不相應中已廣成立業相續斷故後果

應不生非種芽等次第相續後果生中有如是理故彼彼唯有虛妄分別又彼所說果從花生理不極成諸已滅種體猶實有我宗許故設許極成如彼相續此業相續理亦不成由前所辯差別理故又愛非愛果因定故謂諸惡行決定為因招非愛果若諸愛果決定應以妙行為因若執如花是種相續轉變差別能生果者有何定理妙惡行因各別能招愛非愛果惡行无有感愛果能妙行无能感非愛果無記於二俱无感能應說此中有何定理如是三種所有功能一切與心體不異故亦不應說種類有異非別種類而可說言无有別體曾不見故又花由與芽等相續容可執有種子功能功能與花无別體故非善不善可體无別勿此中有大過失故又種芽等是一相續既執花有種子功能芽等功能花亦應有此彼差別不可得故是則芽等及種功能一切與花无別體故既從花內所有功能花為助緣能生於果即由此故芽等應

生然於尒時唯能生果不生芽等此
有何因非於花中可有細分種等所
引功能別居由此尒時唯種所引花
為緣助能引果生非於花中芽等所
引若謂芽等所引功能雖住花中而
要待果或芽等起芽等方生若尒如
先種子所引生自果已復為因生後
芽等中種子相續則應先業所引功
能生自所招異熟果已復為因起後
業相續然汝宗說異熟後邊別業為
因引業相續非前業種引後業能是
故不應以種相續喻業相續能生於
果又種芽等无始時來一一種類各
一相續初未曾間稻種芽等展轉乃
至引稱果生然汝所宗一業相續愛
非愛果俱能引生故彼不應為同法
喻又若識體帶思功能思體復帶識
功能者功能與法无別體故此識此
思由何相別又若尒者順現等業應
成雜亂如是等過於處處文我數數
說由此憎背去來有者業果感赴其
理定无故諸愚蒙隱藏經者計有相
續轉變差別能招當果理必不成經

主此中又作是難若執實有過去未
來則一切時果體常有業於彼果有
何功能此難至時當如理釋且汝業
果感起不成然應去來定是實有說
有相故猶如現在如契經說過去未
來色尚无常何况現在無常即是有
為相故現有彼相實有極成若執去
來非實有者應非如現在說有有為
相非畢竟無空花馬角亦容可說彼
有無常故知去來定是實有謂據曾
當說有相者此亦非理言無別故非
契經說過去未來色曾无常當無常
故由此彼救但率已情又彼所言曾
無常等但方便說現在无常謂說曾
當現无常故若尒已說現在无常不
應復言何况現在或應唯說現在無
常去來無常由此已了即現已滅未
生位故若一切時體恒有者則无常
性不應得成辯世別中當如理釋且
不應說無法无常上座此中作如是
釋即體无故名為無常若體非无無
无常理若尒現在應體是常若現非
無是无常者則不應說无故无常彼

復難言若經三世自性恒住應說為常此難不然為如何等非有別法經於三世自性恒住共許是常一切是常皆不經世又不應說性恒住言許去來今有性異故由此彼設過難不成又彼釋經說去來色是无常者現无體故此釋不然由此次後說何況現在應許現在色非无常現有體故由此為證非現无體故是無常彼此極成現在有體而无常故理必應尒以契經言諸行無常有生滅法非於无法佛說无常然諸去來體雖實有而可說是有生滅法如是理趣我後當辯且非无體亦可得說有无常相其理極成是故應知去來實有又布剌拏契經說故知去來世決定實有謂彼經說此滿茲蒭眼見色已能了知色了知色貪彼於有內眼所識色貪能如實了知我有內眼所識色貪乃至廣說非如實見與貪俱生謂見相續中有貪隨眼者此亦非理有不成故設有成者見亦不成實見隨眼體無別故非許有智緣自體境如何可

說能見隨眠若謂未修貪對治故信
有貪者理亦不然應說此貪在何位
故謂設許彼信知有貪應說信貪於
何位有若言貪有非去來今應說如
何信貪爲有不可常法說名爲貪是
故必應信去來有又契經說於內愛
中隨觀而住乃至廣說有如是等衆
多至教能證去來決定是有復有別
理證有去來謂彼若无无然生理以現
在世命根刹那離設劬勞滅相能滅
若未來世其體實无應說如何成然
生事能得何法令其非有爲已生者
爲當生耶且法已生必不可得如前
說故其當生者亦不可得都无有故
過去已滅然義不成故无去來定无然
理又去來世體實非無能緣彼覺有
差別故如現在世色聲等法諸非有
法無差別故緣彼不能起差別覺諸
有處俗及出家人信有如前所辯三
世及有真實三種无爲方可自稱說
一切有以唯說有如是法故許彼是
說一切有宗餘則不然有增減故謂
增益論者說有真實補特伽羅及前

諸法分別論者唯說有現及過去世未與果業剎那論者唯說有現一剎那中十二處體假有論者說現在世所有諸法亦唯假有都无論者說一切法都无自性皆似空花此等皆非說一切有經主此中作如是謗若說實有過去未來於聖教中非為善說若欲善說一切有者應如契經所說而說經如何說如契經言梵志當知一切有者唯十二處或唯三世如其所有而說有言為彼經中說唯有現十二處體非過未耶不尒若然為於餘處見有明教遮過未耶不見不聞處處經說去來二世亦是有耶我聞何緣違背聖教謗說有者為非善說又汝等說現十二處少分實有少分實无如上座宗色聲觸法如何是說一切有宗有餘但由煩惱增上說一切法唯是假有豈亦是說一切有宗有餘復由邪見增上說一切法自性都無彼亦說言現虛幻有豈如此有而說有言亦得名為說一切有故為遮有補特伽羅及為總關有所知法

佛為梵志說此契經非為顯成唯有
現在一剎那頃十二處法故諸憎獸
實有去來不應自稱說一切有以此
與彼都无論宗唯隔一剎那見未全
同故

說一切有部順正理論卷第五十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯隨眠品第五之八

如是所許一切有宗自古師承差別有幾誰所立世最善可依頌曰

此中有四種　類相位待異　第三約作用　立世最為善

論曰尊者法救作如是說由類不同三世有異彼謂諸法行於世時由類有殊非體有異如破金器作餘物時形雖有殊而體無異又如乳變成於酪時捨味勢等非捨顯色如是諸法行於世時從未來至現在從現在入過去雖捨得類非捨得體尊者妙音作如是說由相有別三世有異彼謂諸法行於世時過去正與過去相合而不名為離現未相未來正與未來相合而不名為離過現相現在正與現在相合而不名為離過未相如人正染一妻室時於餘姬媵不名離染尊者世友作如是說由位不同三世

有異彼謂諸法行於世時至位位中
作異異說由位有別非體有異如運
一籌置一名一置百名百置千名千
尊者覺天作如是說由待有別三世
有異彼謂諸法行於世時前後相待
立名有異非體非類非相有殊如一
女人待前待後如其次第名女名母
如是諸法行於世時待現未名過去
待過現名未來待過未名現在此四
種說一切有中傳說第一執法轉變
故應置在數論朋中今謂不然非彼
尊者說有為法其體是常歷三世時
法隱法顯但說諸法行於世時體相
雖同而性類異此與尊者世友分同
何容判同數論外道第二第四立世
相雜故此四中第三最善以約作用
位有差別由位不同立世有異如我
所辯實有去來不違法性聖教所許
若撥去來便違法性毀謗聖教有多
過失由此應知尊者世友所立實有
過去未來符理順經无能傾動謂彼
尊者作如是言佛於經中說有三世
此三世異云何建立約作用立三世

有異謂一切行作用未有名為未來有作用時名為現在作用已滅名為過去非體有殊此作用名為何所目目有為法引果功能即餘性生時能為因性義若能依此立世有殊或能作餘无過辯異智者應許名鑒理人若有由迷立世別理怖他難故棄捨聖言或了義經撥為不了許有現在言无去來或許唯現仍是假有或捴非撥三世皆无此等皆違聖教正理智者應斥為迷理人諸有謗无實三世者為无量種過失所塗多設劬勞難令解脫諸說三世實有論師設有小違易令解脫故有智者勿謗言无然我且依尊者世友約作用立三世有殊隨巳堪能排諸過難且彼經主作是難言若約作用立三世別彼同分攝眼等諸根現在前時有何作用若謂彼能取果與果是則過去同類因等既能與果應有作用有半作用世相應雜此難都由不了法性諸法勢力捴有二種一名作用二謂功能引果功能名為作用非唯作用捴攝

功能亦有功能異於作用且闇中眼見色功能為闇所違非違作用謂有闇障違見功能故眼闇中不能見色引果作用非闇所違故眼闇中亦能引果无現在位作用有闕現在唯依作用立故諸作用滅不至无為於餘性生能為因性此非作用但是功能唯現在時能引果故无為不能引自果故唯引自果名作用故由此經主所舉釋中與果功能亦是作用良由未善對法所宗以過去因雖能與果无作用故世相无雜然彼經主於此義中迷執情深復廣興難謂廣論者不能善通矯為我宗作理窮釋頌曰

何导用云何　无異世便壞　有誰未生滅
此法性甚深

論曰彼言若法自體恒有應一切時能起作用以何导力令此法體所起作用時有時无此難意言諸法體相既恒无別以何导力非一切時唯一性類此難非理體相无別於性類一非證因故謂不可以體相無別於性類一為能證因現見世間體相无別

性類有別如前已辯謂地界等受等
眼等或難意言我宗諸行衆緣和合
本无而生然彼衆緣種種差別有時
和合有不合時法不恒生可無過失
汝宗諸行及彼衆緣於一切時許常
有體勿許諸法本无今有應常現在
何能為㝵此亦不然前義成故謂且
前說體相雖同而性類殊義已成立
而言諸行自體衆緣於一切時許常
有體何㝵令彼作用非恒非一切時
常現在者若解前義此難應无以體
雖同而性類別足能成立作用非恒
故彼不應作如是難若猶固執應无
詰言汝宗衆緣及所生行亦有前後
體相無差而刹那刹那許漸漸有異
既前後念彼緣无差何㝵令其非無
異起而許後後轉轉有異謂前念行
與緣俱生體相无虧與緣俱滅由此
因力後念果生應與前因品類无別
別無別類二種生緣前後刹那无差
別故何緣為㝵令後異前若謂有為
法性應尒如何不許作用亦然又受
不應緣雖有異而損益相无有差別

餘心心所例亦應然薪糠等緣雖有差別而現見火煩相无異故有為法體類多途不可責令摠為一例於一切位性類无差又說衆緣許常有故所生作用應常有者亦不應理緣雖常合而見有時緣果无故如汝宗習或如眼等謂汝不許從巳滅因膚中間時而有果起多因所引種子差別於相續中同時現有而非彼果恒俱時生然或有因所引種子經多劫後方有果生設於中間有果生者生時及果俱不決定既一切時一切因有何礙諸果不恒俱生而或一因此時生果此寺不生或有一時此因生果此因不生又眼等緣雖恒現有而眼等識非常時生是故不應作如是難既許緣常有作用亦應常若謂我宗相續轉變待別緣故方能生果是則應許作用亦然諸引果緣摠有二種一者俱生二者前生俱生緣中復有二種一同聚生二異聚生異聚生緣復有二種一有情數二无情數前生緣中亦有二種一同相續二異相續

異相續緣復有二種一同相續聚生二不同相續聚生不同相續聚生復有二種一有情數二無情數待如是等同不同時自他相續衆緣力故諸法乃有引果功能如是功能名為作用故不應說許常有緣作用亦應切時有衆緣不可常和合故又我未了具壽所言意欲取何名為作用而令徵詰過去未來何导令其作用非有即未來法衆緣合時起勝功能名為作用此有作用名為現在此作用息名為過去非彼法體前後有殊如何難言由何导力令去來世作用非有此義意言即未來法衆緣合位有作用起作用起已不名未來此於尒時名已來故作用息位不名現在此於尒時已過去故若作用猶在未得過去名此法尒時名現在故由此約作用辯三世差別故彼設難由未了宗如是我宗善安立已彼猶不了又責作用云何得說為去來今此難意言法由作用可得建立為去來今作用由誰有三世別豈可說此復有作

用若此作用非去来今而復說言作用是有則无為故應常非无故不應言作用已滅及此未有法名去来對法諸師豈亦曾有成立作用為去来耶而汝今時責非无理即未来法作用已生名為現在即現在法作用已息名為過去於中彼難豈理相應非我說去来亦有作用如何責作用得有去来若說去来无有作用應說作用本無今有有已還無如仁所言我决定說諸法作用本无今有有已還無作用唯於現在有故若尒作用是法差別應說與法為異不異若異應言別有自體本无今有有已還无語行亦應同此作用若言不異應說如何非異法體而有差別又寧作用本无今有有已還无非彼法體我許作用是法差別而不可言與法體異如何不異而有差別如何汝宗於善心內有不善等差別類諸法所引差別種子功能非非異善心而有差別又何種子非同品類又彼上座即苦受體如何說有攝益差別又如諸受領納相同

於中非无樂等差別又如汝等於相續住雖前後念法相不殊外緣亦同而前後異若不尒者異相應无如火等緣所合之物雖前後念麁住相同而諸剎那非无細異我宗亦尒法體雖住而遇別緣或法尒力於法體上差別用起本无今有有已還无法體如前自相恒住此於理教有何相違前已辯成體相无異諸法性類非无差別體相性類非異非一故有為法自相恒存而勝功能有起有息若謂我許法相續時剎那剎那自相差別本无今有有已還无汝許有為自相恒住唯有差別本无今有有已還无如何為喻喻若我亦許自相本无或汝亦言自相本有義則是一豈應為喻喻謂彼此分異分同今於此中所引喻者謂法相續自相雖同而於其中非无差別自相差別體无有異且舉自相相續恒存不論法體住與不住其中差別待緣而有故非恒時許有差別汝雖許法本无而生不許念念有別相起如何不應為同法喻然汝

許法前後剎那自相雖同而有差別我亦許法前後位中自相雖同而有差別故為同喻其理善成由此已成作用與體雖无有異而此作用待緣而生非法自體待緣生故本无今有有已還无亦善釋通契經所說本無今有亦善符順有去來經亦善遣除應常住難以有為法體雖恒存而位差別有變異故此位差別從緣而生一剎那後必无有住由此法體亦是無常以與差別體无異故要於有法變異可成非於无中可有變異如是所立世義善成經主於中復作是說若尒所立世義便壞謂若作用即是法體體既恒有用亦應然何得有時名為過未故彼所立世義不成此與我宗不相關預謂我不說作用即體如何令用與體俱恒又我不言用所附體一切時有即名過未如何所立世義不成汝說云何如我宗說諸有為法差別作用未已生位名為未來此纔已生名為現在此若已息名為過去差別作用與所附體不可說異

如法相續如有為法剎那剎那无門而生名為相續此非異法无別體故亦非即法勿一剎那有相續故不可說无見於相續有所作故如是現在差別作用非異於法无別體故亦非即法有有體時作用无故不可說无作用起已能引果故依如是義故有頌曰

相續无異體　許別有所作　作用理亦然
故世義成立

因果相屬和合相應心淨性等皆可為喻是故過去現在未來體相雖同性類各別由是所立三世義成經主此中復作是說彼復應說若如現在法體實有去來亦然誰未已生誰復已滅謂有為法體實恒有如何可得成未已生已滅先何所闕彼未有故名未已生後復闕何彼已无故名為已滅故不許法本无今有有已還无則三世義應一切種皆不成立奇哉尠福感如是果所發覺慧大不聰明不能諦觀數无義語寧於實義及聖教中不設劬勞思惟簡擇能懷懼戾

於實義中發勇悍心指存違逆屢申正理曾不似闇令更勵聲登滅經者諸大德聽非我宗言過去未來如現實有三世實有性各別故大德不應隨已所解訕謗如理釋佛教師古昔大仙無不皆是一切智者所垂光明善釋契經破諸愚闇令一切智名稱普聞大德何緣與迷聖教及正理者共結惡朋訕謗如斯具勝功德增上覺慧佛聖弟子隱无量衆置惡見坑幸願從今絕无義語如其不絕深有損傷違逆牟尼至教理故定不能證諸法真實又未審知汝如何解我現在義言如現在法體實有去來亦然然我宗言諸有為法能引果位名為現在此引果位先无後無前已約斯立三世異寧言過未如現實有又略說者如諸有為實體雖同而功能別如是三世實體雖同於中非无作用差別以有性類有无量種故於我宗不可為難依如是義故有頌言

如色等皆苦　許多苦性異　三世有亦然
未生有差別

是故現在過去未來三種有性條然差別寧如現在去來亦然依有可言有未生滅約所无故未生滅成謂於有中先闕作用彼未有故名未已生有法後時復闕作用彼已无故名為已滅故唯有中有未生滅由斯建立三世理成无中如何可立三世謂若過未其體都无誰未已生誰復已滅故依彼立三世不成又无不應名言依故經說三世皆是言依故知去來非實有體彼又輕調對法者曰許體恒有說性非常如是義言所未曾有偈如是義故有頌言

許法體恒有　而說性非常　性體復无別
此真自在作

彼於非處為輕調言以佛世尊亦作是說如來出世若不出世如是緣起法性常住而佛復說緣起无常豈佛世尊亦可輕調許法常住復說無常如是義言所未曾有若據別義說常无常是故不應輕調佛者豈不於此例亦應然法體恒存法性變異謂有為法行於世時不捨自體隨緣起用

從此无間所起用息由此故說法體
恒有而非是常性變異故如何識是
自在所為對法諸師容作是謂許有
三世撥无去来如是義言所未曾有
雖言過未有據曾當而但異門說現
在有非顯過未如先已說依如是義
故有頌曰

雖許有三世　撥已滅未生　有更无第三
豈非天幻惑

經主於此復作是言又應顯成兩衆
外道所黨邪論彼作是說有必常有
无必常无无必不生有必不滅此亦
非處置所言已滅未生約異門說
俱許通有及非有故謂去来世色等
諸法有有生滅所知法性及有前生
俱行果性而无現在能引果性有引
果用名為現在過去未来无如是性
此豈同彼兩衆所說唯有現在一念
論宗必定不能離同彼過以說現世
受定唯有過未二世受定唯无非許
去来亦容是有非許現在亦容是無
故同彼宗過極難離若謂現有轉成
過无從未来无轉成現有此亦非理

有無別故非有與无可轉成一如何現有轉成過无如何本无轉成現有非汝現在是有亦無非汝去來是无亦有現在唯有去来唯无有無條然寧相轉作是故唯汝同兩衆宗然我所宗決定唯有定唯無者皆不可生現在馬角不可生故若謂馬角由无因故不可生者理亦不然招馬果業應是角因許角及身俱本无故非無與无可有差別彼因何故一有一无經主此中復作是說若執實有過去未来則一切時果體常有業於彼果有何功能此亦不然體雖恒有而於位別有功能故謂業能令果起殊勝在位故於位別業有功能若業能令引果作用是業功能作用已生名現无轉成有招馬果業何不為因能令本无馬角成有依如是義故有頌曰

若无可成有　及有可成无　許從色色生
寧非馬角受　如馬角與受　非因果相屬
因色與果色　无相屬亦然　相屬理同无
許從色生色　非受與馬角　此真自在作

是故決定无體之法必无有因亦無

生理何有憎背去來有宗可有因果

感赴相屬又若去來非實有者能繫
所繫如何得成經主於此作是釋言
彼所生因隨眠有故說有去來能繫
煩惱緣彼煩惱隨眠有故說有去來
所繫縛事此釋意言過去煩惱所生
隨眠現在有故說有過去能繫煩惱
未來煩惱所因隨眠現在有故說有
未來能繫煩惱緣過未事煩惱隨眠
現在有故說有去來所繫縛事如是
一切皆无義言以相續中過去煩惱
所生現在煩惱隨眠理實都无如前
已辯如何由彼可得說言成就過去
能繫煩惱設許現在有彼隨眠寧由
有法說无成就以有與无不相屬故
又若有果說成就因異熟果生因應
成就然汝不許以汝宗言諸異熟因
所引能與諸異熟果現在功能異熟
生時已滅无故若無用故不成就者
彼亦應尒如何成就不應過去煩惱
已無可言今時彼猶有用今有用者
唯是隨眠過去煩惱成何所用設許
有現未來煩惱所因隨眠亦不應說

成就未来能繫煩惱勿因此有非愛過故謂若有因說成果者諸有已斷善根有情許有能生善根因故亦應說彼成就善根既彼善根亦成亦斷應定說彼是何有情為斷善根為不斷者又有學者有无學因應說彼成阿羅漢果則應有學是阿羅漢若彼雖成阿羅漢果而不說彼名阿羅漢則阿羅漢成无學果亦應不說名阿羅漢或阿羅漢反應不成阿羅漢果無差別故是則一切聖教正理由彼所言皆彼違害是故若撥去来為无定不應成去来煩惱如何說有去来能繫又彼所言緣彼煩惱隨眠有故說有去来所繫縛事此亦違彼所立義宗彼執去来體非實有事不成故未聞設許彼宗於現相續有緣彼事煩惱隨眠此應條然與煩惱異能引煩惱久已滅故所引隨眠現在有故既條然異如何可言由現隨眠繫過未事緣過未事現在隨眠曾未已生非能繫故又諸現在善无記心體非

是結不應能繫過去未來所繫事境離心无有隨眠可得故彼所說都无有義經主於此詭設謗言毗婆沙師作如是說如現實有過去未來所有於中不能通釋諸自愛者應如是知法性甚深非尋思境豈不能釋便撥為无令定謂仁竊自造論矯託題以毗婆沙名真毗婆沙都无此語又不如彼自率已情妄說去來如現實有三世實有性各別故詳彼意欲為聖教災詭設虛言謗正論者豈由如是所設謗言令我義宗有所虧損寧有我部諸大論師博究精通聖教正理具包衆德名稱普聞於小難中不能通釋故於非處詭設謗言既率已情妄標宗致似未披覽真毗婆沙所設難詞我已通釋更有何難言不能通所能隨彼言詞皆已徵遣兼略徵遣我於前來正對經主淩擇過未盡彼上座言詞然不隨文廣徵遣者以彼所說少有依俙可准前來義徵遣故或有極浮淺不任推究故或唯謗聖賢妄自誇誕故若隨彼說一一酬言

誰有智人聞不嗤誚設不鑒者復許彼宗矯飾文詞妄興過難諸有達鑒好觀論者今應詳審留心諦聽我徒今去還依舊宗隨彼所言縱辯酬遣且有一類鑒智盲徒謂我所宗同黃仙執此不應理以彼所宗執因轉變即為果體果還隱沒入自性中故去来今其體是一我宗所立世无雜乱謂有作用唯現剎那此位定非二世攝故因果條然不相作故諸法滅已不還生故果不隱入自性中故因无始故多因生故因果非我所住持故如是等類差別无邊寧謂我宗同黃仙執有餘復說定无去来　契經說為曾當有故謂世尊說諸聰慧者於過去世懷猶豫時應為決言過去曾有於未来世懷猶豫時應為決言未来當有曾不於彼說實有言故知去来定非實有此亦非理以曾當聲有時見於現在說故然不可說現在亦無又勝功能過去曾有唯於現在有作用故由此過去應得二名自相實有用曾有故由此准釋未来二名現在

應名實有現有現於實體有作用故
然三世事皆是言依且於去來說不
共義為无雜乱故作是說豈由此說
非實有成有餘復言若去来世是實
有者何緣不許染淨二識俱時而生
此二識因皆實有故此亦非理諸識
生時要託所依所緣合故設一切識
所依所緣俱和合者亦不應許眼等
諸識俱時而生如彼理趣此中亦尒
又汝亦應同此責故汝宗既許本无
而生染淨相違何不俱起若作是說
有因者生豈不前言俱本无故不可
分別有因无因差別因緣曾未說故
又說過未無體論者舊隨界等染
淨二因現相續中恒俱有故如是過
難極切彼宗我宗諸因非恒現故有
言過去决定實无已捨現在行自相
故不尒諸行體應是常由此則應无
解脫理此亦非理若言過去捨行自
相應非行攝非體今无可名為行既
許是行則不應言捨行自相非離自
相別有行體可得說言已捨自相唯
有行體又先已說先說者何非全无

中有無常性過去无體應非无常我宗何故无解脫理契經但言現苦已滅餘苦不續先取涅槃不言涅槃要捨法相不捨法相而有行滅名為涅槃如先已辯又言過去若實有者應无涅槃說阿羅漢有諸蘊時无涅槃故又若過去苦常有者則諸有情應無解脫此亦非理若言過去苦蘊有故則无涅槃汝宗既言去來无體苦蘊无故應恒涅槃或諸有情本應解脫過去衆苦皆无有故若謂但由現苦已滅餘苦不續即名涅槃則不應言由有過去衆苦蘊故應无涅槃又言去來定非實有行相无故行相者何謂有初後去來二世由各闕一故行相无此亦不然辟如生死雖闕一種行相成故有情生死雖復无初而不可言彼无行相又彼現在過亦應同謂撥實無去來論者所執現在无初後故又我過去具有初後過去初者作用已生從此後時說名為後未来亦是有初有後法性類故不應為難又言去來若是實有已斷未斷應

无差别不尒現在亦應同故謂現在世已斷未斷既无差别亦應是无然諸染法不染一分斷已不成不染一分斷已雖成而無愚縛已斷未斷是謂差别又言去来有便違教謂聖教説此有彼有此无彼無不應現有故未来有不應過無故現在无以執去来體恒有故唯應現在或有或无由此去来定非實有令應審察經彼有言為顯有體顯有生義若顯有體汝宗有失謂前經言此有彼有汝彼現有此過去无許行滅無識現有故後經所説此無彼无汝彼未無此現在有許現行有識猶无故汝引此教欲破我宗如呪起屍自被害者若謂彼有顯有生義謂有此因故方有彼果生如説此因有彼舍利不顯有體但顯有生此於我宗全无有難故去来世實有理成對法諸師釋彼有者謂此有故令彼有生非因能令法體成有但能令法有作用生若謂衆緣所令有者唯此是果法體應非此難不然无異體故若尒體用應俱因成

亦不然如先已說先何所說作果與
體雖无別體而有差別謂衆緣合能
令法體有異分位差別而生此差別
生非異法體故彼法體假說生義依
如是義故有頌言
從衆緣方有　此有是世俗　雖生體无別
此有是勝義
又言无未来受用無盡故非未来世
受用可盡此亦非理如生死法用无
盡期有極成故無有情類本无而生
無數有情久已滅度而生死法受用
無盡以此現在比知未来雖无盡期
而非不有又言去来有相無故謂變
导故說名爲色去来不然故非實有
此亦非理約少分故謂非一切現在
諸色皆有變导然非是无或應如識
許是實有如契經言了別了別故名
爲識何所了別謂了別色至了別法
非汝所宗識緣過未有所了別然許
識體是有非无現在有故由此彼說
遮有不成又言去来體非實有若是
實有應障导故謂有色物必據處所
互相障导已滅未生色若實有應有

障尋既无障尋應非是色由有此失
故知實无此亦非理如汝宗說非有
而生彼法闕故謂如汝說非有而生
唯未来生定非過去如是我說有法
障尋唯現有尋定非去来現在位中
有別用故有餘師說未来世燈為已
然不若已然者與現在燈應无差別
若不然者應體非燈此責不然唯有
體故謂去来世體有用无體謂去来
所知法性有所知性故說為有非謂
去来有然等用或應如識許是實有
如汝許有无所緣識无所了別而體
非无我未来燈亦復如是雖无然用
而體非无又言去来非眼取故若去
来色是實有者何故不為眼所取耶
此亦不然眼根唯以有勝用色為境
界故三世諸法體相雖同而有性異
如前已辯不可以眼色為境故便抑
難令取一切色一極微色不可取故
由此取現不取去来位別用殊不應
為難又言彼无有為相故謂去来世
有為相无又非無為故非實有此亦
非理彼法性故謂未来是可滅法性

現在世是正滅法性過去世是已滅法性故彼皆非離有為相諸可生法因力故生此法生義如前已辯諸不生法是生法種類故彼亦受可生法性名所以不生由緣闕故此緣闕義如前已辯或應以識為同法喻如汝許有緣无境識無所了別而體非无如是汝心謂去來世無有為相何妨是有又汝現在不應有生體已生故非有住異纔生无間許即滅故亦无有滅以汝所宗滅名為无現是有故又汝宗許諸有為相依相續立非一剎那故汝剎那亦應非有

說一切有部順正理論卷第五十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第五十三　移　帝

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯隨眠品第五之九

因辯隨眠於如是位繫如是事傍論已了今於此中復應思擇諸事未斷彼必被繫耶設事被繫彼必未斷耶若事未斷彼必被繫有事被繫而非未斷繫非未斷其相云何頌曰

於見苦已斷　餘遍行隨眠　及前品已斷
餘緣此猶繫

論曰且見道位苦智已生集智未生見苦所斷諸事已斷見集所斷遍行隨眠若未永斷能緣此者於此猶繫及修道位隨何道生九品事中前品已斷餘未斷品所有隨眠能緣此者於此猶繫及聲兼明前前已斷後後未斷皆能繫義此中何用說緣此言修斷九品必相緣故非是所緣者有時非所緣故緣此言定為无用若謂別說有不能緣則遍行中亦應簡別以有見集所斷遍行不緣見苦所斷

事故經主何意簡此非彼令詳經主或作是思此中所言前品已斷約世俗道隨其所應揔分見修所斷煩惱以為九品漸次斷除前品已斷中有餘未斷品遍行煩惱亦能為繫簡緣他地遍行隨眠說緣此言可成有用然於前說餘遍行中闕緣此言義不成立或應以後所說及聲兼顯前文攝緣此義謂於前說見苦已斷及此前品已斷事中皆有所餘緣此猶繫此文雜乱於見位中餘及遍行應隨去一然此煩說闕緣此言應問慈尊自言意趣何事有幾隨眠隨增此中但應辯所緣相謂辯何法何識所緣則易了知此所繫事定有尒所隨眠隨增且法與識數各有幾諸法雖多略為卜六三界五部及諸无漏能緣彼識名數亦然此中何法為幾識境

頌曰

見苦集修斷　若欲界所繫　自界三色一
無漏識所行　色自下各三　上一淨識境
无色通三界　各三淨識行　見滅道所斷
皆增自識行　无漏三界中　後三淨識境

論曰若欲界繫見苦見集修所斷法各五識緣謂自界三即如前說及色界一即修所斷無漏第五皆容緣故且欲界繫見苦斷法為自界三識所緣者謂欲見苦所斷一切及欲見集所斷遍行欲修所斷善无記識色修所斷善識非餘无漏識中唯法智品見集修斷如應當知若色界繫即前所說三部諸法各八識緣謂自下三皆如前說及上界一即修所斷无漏第八皆容緣故且色界繫見苦斷法為自界三及上界一識所緣者准前應知為下界三識所緣者謂欲見苦見集所斷上緣相應修斷善識若无漏識唯類智品見集修斷如應當知若無色繫即前所說三部諸法各十識緣謂三界三皆如前說无漏第十皆容緣故准色界繫如應當知見滅見道所斷諸法應知一一增自識緣此復云何謂欲界繫見滅所斷為六識緣五識即如前增欲見滅斷見道所斷義准應知色无色繫見滅道斷隨應為九十一識緣八十如前各增

自識若无漏法為十識緣謂三界中各後三部即見滅道修所斷識无漏第十皆容緣故不委釋者如應當思應以如前所略建立十六法識藴在心中思擇隨眠所隨增事恐文煩廣略示方隅且有問言所繫事內眼根有幾隨眠隨增應觀眼根總唯有二謂欲色界各修所斷此隨所應欲色修斷及彼遍行隨眠隨增若有問言緣眼根識復有幾種隨眠隨增應觀此識總有八種謂欲色界各有三識即見苦集所斷遍俱及修所斷合而成六无色界一即修所斷空處近分所攝善識无漏第八皆緣眼根且應了知一切無漏決定不為隨眠隨增前七隨應欲色各三部无色修斷遍隨眠隨增謂欲界繫見苦所斷遍行俱識欲見苦斷見集斷遍隨眠隨增翻此應知見集斷識修所斷識欲修所斷及諸遍行隨眠隨增准此應知色界三識无色善識能緣第四靜慮眼根无色修斷及彼遍行隨眠隨增若復有問言緣緣眼根識復有幾種隨

眼隨增應觀此識有十三種謂於三界各有四識除見滅斷合成十二并諸无漏識能緣緣眼根此隨所應三界四部除見滅斷隨眼隨增謂欲界繫見苦所斷遍行俱識能緣眼根此識容為欲見苦斷見集斷遍修道所斷善无記識及色界繫修斷善識并法智品無漏識緣此諸能緣緣眼根識隨應欲界見苦見集修道所斷色修所斷及彼遍行隨眼隨增餘隨所應當如理釋乃至无漏緣眼根識此識容為三界所繫見道所斷無漏緣識修所斷善無漏識緣此諸能緣緣眼根識隨應三界見道所斷修所斷遍隨眼隨增若別疏條前十二種各有尒所隨眼隨增應言欲界見苦所斷諸緣緣識欲見苦斷見集斷遍隨眼隨增翻此應知見集斷識修所斷識欲修所斷及諸遍行隨眼隨增見道斷識欲見道斷及諸遍行隨眼隨增然无漏緣唯相應縛所餘但作所緣隨增准此應知色无色界有差別者見道斷識欲界上界如次應知緣

法類品緣眼根識餘所繫事例眼應
思令於此中復應思擇若心由彼名
有隨眠彼於此心定隨增不此不决
定謂彼隨眠未斷隨增非已斷故如
本論說彼於此心或有隨增或不隨
增云何隨增謂彼隨眠與此心相應
及緣心未斷云何不隨增謂彼隨眠
與此心相應已得永斷何等名曰有
隨眠心有隨眠名依何義立復由何
等名有隨眠且前所言三界各五部
十五種識名有隨眠心如是諸心各
有二種謂遍非遍行有漏无漏緣染
不染心有差別故依二義立有隨眠
名一是隨眠所隨增故二以隨眠為
助伴故由隨眠故名有隨眠相應隨
眠通斷未斷所緣唯未斷心名有隨
眠云何與心相應煩惱乃至未斷於
心隨增謂彼隨眠能引起得於心相
續能為拘㝵又與來世為同類因引
相續中心等流起故乃至未斷說於
心隨增斷則不然无隨增義非由斷
故令彼離心故雖已斷而名有彼以
助伴性不可壞故謂對治力於相續

中能遮隨眠令不現起及能遮彼所引起得於心相續不為拘㝵故說已斷相應隨眠无隨增理非對治力能遮隨眠俱行伴性故彼雖已斷心名有隨眠若諸隨眠緣心未斷隨心斷未斷於心隨增故恒令心得有隨眠名若彼緣心隨眠已斷心不由彼名有隨眠道力令心離隨眠故雖為助伴及能所緣俱非道力能令相離而對助伴能所緣殊故此有名唯據未斷助伴性親斷亦名有此中身見相應之心由所相應无明身見隨增伴性名有隨眠由自部餘見集斷遍唯隨增性名有隨眠所餘俱非故非有彼其餘見皆見集所斷遍不遍心如理應思見滅所斷邪見俱心由所相應无明邪見隨增伴性名有隨眠由自部攝有漏緣遍唯隨增性名有隨眠所餘俱非故非有彼其餘見滅見道所斷若緣无漏緣有漏心如其所應例應思擇修道所斷貪相應心由所相應无明及愛隨增伴性名有隨眠由自部餘及諸遍行唯隨增性名

有隨眠所餘俱非故非有彼餘修所斷煩惱俱心如其所應例應思擇諸修所斷不染汙心由自部攝隨眠及遍唯隨增性名有隨眠如是所論皆約未斷彼若斷已有伴性者唯由伴性名有隨眠依此義門應作是說頌曰

有隨眠心二　謂有染无染　有染心通二

无染爲隨增

論曰有隨眠心揔有二種有染无染心差別故於中有染所有隨眠若未斷時相應具二所緣唯一若已斷時相應有一所緣都无彼無染心所有煩惱唯未斷位名有隨眠斷已都无非助伴故此緣无染所有隨眠在有心前或俱時斷斷緣染者通前後俱相應與心必俱時斷故染通二名有隨眠无染爲一有隨增性如上所辯十種隨眠次第生時誰前誰後諸隨眠起無定次第可一切後一切生故然有一類煩惱現行前後相牽非无次第今且就彼辯次第者謂有一類不善觀察由邪聞力宿習力故因緣所引无我行中寂初欲生我我所見

次於如是所計行中迷因謂常迷果謂斷墮斷邊者便增邪見執為寂勝即是見取墮常邊者為我得樂離衆苦故事自在等修勝生因及解脫道起戒取已於諸邪師執因道中有差別故无師為決遂復生疑諸所執中誰真誰妄隨謂一勝於彼起貪計為已朋恃而生慢於他朋見陵蔑起瞋若於其中不決真妄疑所擾乱於觀生勞起猒怠心便自諫止終難決定何用觀察勝仙能了非我所知彼既自推勤觀察志便背觀察愛樂无知由此息心懸无明室是為一類十種隨眠相續現行前後次第復有一類稟性愚癡於諸沙門梵志所說不能審察勝劣有殊遂復生疑此中誰勝因此觀察墮我見者由我見力便執斷常為我當來得樂離苦便妄計執顛倒果因若觀察時墮无我者不了真實無我理故便撥無有施等果因於此見中執為寂勝由見勝德於中起貪因此於中陵他起慢於餘見趣憎背起瞋彼由如斯順違歡慼便起

無量煩惱雜染遠正等覺所說聖教沉淪苦海拔濟為難復有於斯別立次第頌曰

無明疑邪身　邊見戒見取　貪慢瞋如次
由前引後生

論曰謂諸煩惱次第生時先由无明於諦不了不欲觀苦乃至道諦由不了故无觀察能既聞二途便懷猶豫為苦非苦乃至廣說若遇邪說便生邪見撥无苦諦乃至廣說於取蘊中既撥无苦因此便起薩迦耶見從此復執我有斷常隨執一邊計為能淨於如是計執為第一見已見德緣之起貪謂此勝他恃而生慢於他所起違見生瞋如執我徒憎无我見或於已見取捨位中必應起瞋憎嫌所捨此依一類辯十隨眠相牽現行前後次第理實煩惱行相无邊以所待緣有差別故無有決定次第而生故上所論略標一二諸煩惱起由幾因緣此起因緣乃有多種或同分是此起因緣謂見有情隨衆同分定有此類煩惱現行如鵠鴛鴦貪寂猛盛蚖蛇

瘦羸瞋寂熾然如是所餘隨類應說或富樂是此起因緣謂多有情具善意樂堪逮殊勝由獲富樂起諸煩惱便無堪能要捨富樂方堪逮勝或方域是此起因緣謂生南方貪多猛盛生北方者瞋多熾然如是餘方隨應當說或邪論是此起因緣謂習兵書便增瞋恚聽倡逸論便長欲貪學外道書愚癡轉盛若聞正法煩惱不生由怖生死貪等息故或寡聞是此起因緣謂无知人煩惱熾盛諸多聞者煩惱輕微以習多聞伏煩惱故或多眠是此起因緣謂多睡眠煩惱增長或樂等是此起因緣謂樂增貪苦增瞋等或飲食是此起因緣謂飲酒等煩惱熾盛或年位是此起因緣謂少壯老起煩惱異或數習是此起因緣謂習此惑此便增盛或身境是此起因緣謂遇與身相稱境界隨應便發此類煩惱或時分是此起因緣謂有有情於此時分隨應便發此類煩惱如是等類因緣无邊然於其中勝唯三種頌曰

由未斷隨眠 及隨應境現 非理作意起

說惑具因緣

論曰由三因緣諸煩惱起且如將起欲貪隨眠未斷未遍知欲貪隨眠故順欲貪境現在前故緣彼非理作意起故餘隨眠起類此應知未斷未遍知欲貪隨眠者三緣故說未斷遍知謂得未斷故對治未生故未遍知境故又斷有二一有分斷二无分斷故說未斷未遍知言此說隨眠由因力起順欲貪境現在前者且應徵問此境是何若謂於中有欲貪繫亦瞋所繫應名瞋境則順瞋境亦順欲貪如是欲貪境无定故不應說有順境現前若謂可意名順貪境此可意境亦非决定一所愛境餘不愛故若謂偏依一相續說非不决定亦不應理現見一色於一有情有時順情有時違故然必應許有定境界緣彼方有欲貪現前由此故言順貪境現向所設難後當通釋此則說隨眠由境界力起緣彼非理作意起者謂有如木境界現前及有如鑽燧非理作意起鑽

境界木欲貪火生此中何名非理作
意謂於上妙衣服花鬘嚴具塗香彫
粧彩飾嬌姿所顯女想藂聚起有情
想所住持心俱顛倒謦覺名非理作
意此則說隨眠由加行力起若諸隨
眠起皆具三因緣云何許有阿羅漢
退非阿羅漢隨眠未斷且非定許煩
惱現前方得名為阿羅漢退或此
且據從前煩惱无間引生故說无過
以煩惱生總有二種一從煩惱無間
引生二次所餘非煩惱起若異此者
善无記心無間不應有煩惱起此中
不據次所餘生是故不應舉退為難
或此且據具因緣說實有唯託境界
力生譬喻部師作如是說由分別力
苦樂生故知諸境界體不成實以佛
於彼摩建地迦契經中說諸癩病者
觸苦火時以為樂故又說一色於一
有情名可意境非於餘故又如淨穢
不成實故謂別生趣同分有情於一
事中取淨穢異既淨穢相非定可得
故無成實淨穢二境正理論者作如
是言一切境界無不成實經說有色

樂隨行故又說貪著可愛色故又言
有可愛眼所識色故又意近行境決
定故又契經說如是色中淨妙相沒
過患相現然為斷貪說於可愛可瞋
癡事應斷貪者此依不淨了知淨界
由於此中有淨界故說諸母邑為可
愛境又雖貪者不觀彼故又契經說
諸色聚中皆有愛味過患相故理亦
應尒見諸事中諸煩惱生有差別故
謂於可意諸境事中雖有生瞋非如
貪重未離貪者遇可意事時任運生
貪分別起瞋故以因加行雖无差別
而見煩惱現行別故知諸境體非不
成實由境界力令彼別故豈不已顯
境不成實許一事中起貪瞋故不尒
一聚中容有二境故謂可意聚中有
少可瞋相如妙衣服少被糞塗諸樂
淨人揔生憎惡又如於蒜憎其香者
於其味等亦揔生嫌於彼味中有生
貪者於彼香等亦揔生愛故知諸法
同聚俱生謂一聚中有可貪等法故
於一聚容起貪瞋癡非起貪境即起
餘二故諸境界無不成實若尒既有

成實淨相隨觀淨見應皆如實乘如實見應不生貪然於境中无實淨相妄計為淨乘此生貪故知諸境皆不成實不尒說境非成實者取不淨見同此失故謂无成實不淨相中隨觀不淨應非如實此復如何能伏煩惱若伏煩惱由勝解力是則不應作如是計要如實見方能離貪起貪要由不如實見然應境事雖亦實有少分淨相由勝解力觀為不淨能伏煩惱雖亦實有少分不淨而增益故於中起貪又若諸法無成實性但由分別力起貪或離貪聖教如何可作是說此事可欣此事可猒此事順結此不順結此事應修此不應修又若一事或有起愛起恚起癡即言境中可愛等相不成實者豈不曾聞有讓僻見所作頌義理亦應成如彼論中有如是頌

以有於一事　見常見無常　見俱見俱非
故法皆无性

若尒顛倒亦應不成於實淨中取為淨故不尒此中於少淨種由作意力

增益轉故謂於可意不可意境作意增益不淨相由此顛倒起瞋起貪非增益依亦不成實故於少種由作意力增益而轉非不顛倒又貪等樂等於境界生無有決定故境雖成實而顛倒體非不得成若尒善心亦應成倒有取可意境為不可意故不尒如是勝解作意能斷煩惱故非顛倒有善作意由勝解力於境界中唯取淨相云何非倒非此勝解於諸煩惱有斷力故彼為自觀於貪已斷有勢力不故雖於境取淨相轉而非顛倒或令但念如昔染心所取境相為自觀察所得修果為成不成无別增益故非顛倒或善作意於諸事中隨應但緣淨不淨相故非顛倒貪等作意於諸事中隨應捴緣為淨不淨故不同善然彼所言由分別力苦樂生故境不成實摩建地迦經為證者理必不然現見有於非所欲境亦生貪故不尒便為撥境界力又現見有由根過故於甘等味顛倒而取於冷煖等顛倒亦然彼不可言此由境界不成

實故遂致如是又說一色於一有情
名可意境非於餘故知諸境界不成
實者理亦不然前已說故前說一聚
容有二境謂一聚中容有可意不可
意種於中增益遂總謂為可不可意
有說約位境體成實謂於此時境成
可意非不可意餘位相違又如淨穢
不成實故知无成實淨穢境者理亦
不然於不淨中計淨顛倒應不成故
謂若都无成實不淨設取為淨如何
得成於不淨中淨想顛倒既許一境
亦淨不淨於中起想何倒非倒又如
於非常常想成倒故知不淨性決定
成實或於有漏行通取常非常應非
常性亦不成實或如非常性不淨性
亦介故淨不淨非不成實言別生趣
同分有情於一事中取淨穢異知无
成實淨穢境者理亦不然前釋一聚
容有二境義已成故言淨穢相非定
可得故无成實淨穢境者理亦不然
准前說故謂非無相有淨穢性若
无者顛倒不成故不應言相不可得
便為淨穢不成實因又佛世尊於有

漏法決定成立有不淨性其義云何謂有漏法為煩惱所染名勝義不淨故知淨識非不成實若尒豈不諸有漏法皆是不淨或有於中起淨妙覺此覺境界既不成實餘例應然此覺所增雖不成實而不淨境是成實故於中謂淨顛倒義成後貪起時隨此淨見故所增相雖不成實而无所緣非成實過又先已說不淨聚中有少淨種淨種淨性无異體故淨境非无但由於中捴增成倒又色等法有淨自體但由有漏立不淨名故一切境非不成實有餘師說依五識身所起煩惱境界成實非於一境二心轉故五識唯取現在境故所取色等刹那性故所餘煩惱境不成實由一刹那取色等已後相續起異分別故此亦應就捴聚遮遣謂於過去可愛聚中有可增境能發瞋恚先緣可愛於聚生貪後憶可憎於聚生恚是故意地所起煩惱所緣境界非不成實即上所說隨眠并伴佛說為漏瀑流軛取漏謂三漏一欲漏二有漏三无明

漏言瀑流者謂四瀑流一欲瀑流二有瀑流三見瀑流四無明瀑流軛謂四軛如瀑流說取謂四取一欲取二見取三戒禁取四我語取如是漏等其體云何頌曰

欲煩惱并纏　除癡名欲漏　有漏上二界
唯煩惱除癡　同無記內門　定地故合一
无明諸有本　故別為一漏　瀑流軛亦然
別立見利故　見不順住故　非於漏獨立
欲有軛并癡　見分二名取　无明不別立
以非能取故

論曰欲界煩惱并纏除癡四十一物捴名欲漏謂欲界繫根本煩惱三十一并十纏色无色界煩惱除癡五十二物捴名有漏謂上二界根本煩惱各二十六色无色界雖復亦有惛沉掉舉而纏不應依界分別上界纏少不自在故由是有漏唯說煩惱若纏亦依界分別者則有漏體有五十六故品類足作如是言云何有漏謂除無明餘色无色二界所繫結縛隨眠隨煩惱纏何緣合說二界煩惱為一有漏同无記性於內門轉依定地生

由三義同故合為一彼界煩惱亦於外門有緣色聲觸境轉故應更別說第二合因謂彼隨眠同一對治設依此義无壞頌文謂此應言何緣合說二界煩惱為一有漏同无記對治定地故合一何緣唯彼得有漏名此即如前名有貪釋義准三界十五无明為無明漏體故頌不別說何緣唯此別立漏名為顯无明過患勝故謂獨能作生死根本如契經說无明為因生於貪染乃至廣說又如頌曰

諸所有惡趣　此及他世間　皆无明為根
貪欲所等起

已辯三漏復應思擇如本論說結縛隨眠隨煩惱纏為前二漏若具五義方得漏名是則十纏應非漏體若隨具一便得漏名染思恨等亦應名漏則上所結物數唐捐今於此中唯據勝顯說一百八諸惑為漏謂非染汙思等恨等非漏所攝唯此諸惑稽留有情久住生死或令流轉於生死中從有頂天至无間獄用强易了是故偏說瀑流及軛體與漏同然於其中

見亦別立謂前欲漏即欲瀑流及欲軛如是有漏即有瀑流及有軛若此諸見為見瀑流及見軛者以猛利故謂瀑合執義立瀑流軛取如餘煩惱但除无明於下相資能瀑合執諸見亦尒由猛利故離餘相助能瀑合執故亦別立瀑流軛取又諸煩惱皆令衆生漂淪染法離諸善品无解邪解湧沃波濤漂激衆生於善更遠故无明見於此別立若尒何不別立見漏令住名漏如後當說見不順彼義有別故謂令異生及諸聖者等住生死故名為漏諸見无有令聖住能漏義不全故不別立瀑合執義聖異生殊故後三門皆別立見謂此諸惑能瀑異生容有令離一切善品漂諸聖者則不可然瀑已能令諸異生類遍與非愛界趣生合令聖者合則不可然合已能令諸異生類无不依執令聖不然由此三門異生異聖於中見勝是故別立有餘師說見躁利故於令住義獨不能辯故於漏門與餘合立若與餘合便有住能如於調象玉繫

縛生家子如是已顯二十九物名欲瀑流謂貪瞋慢各有五種疑四纏十二十八物名有瀑流謂貪與慢各十疑八三十六物名見瀑流謂三界中各十二見十五物名无明瀑流謂三界无明各有五應知四軛與瀑流同四取應知體同四軛然欲我語各并无明見分為二與前軛別即前欲軛并欲無明三十四物總名欲取謂貪瞋慢无明各五疑有四并十纏即前有軛并二界无明三十八物總名我語取謂貪慢無明各十疑有八於見軛中除戒禁取餘三十物總名見取所除六物名戒禁取由此獨為聖道怨故雙諍在家出家衆故何緣无明不別立取依能取義建立取名然諸无明非能取故謂不了相說名无明彼非能取不猛利故但可與餘合立為取餘建立取及廣決擇如緣起中應如理解瀑流軛取若能總攝一切煩惱便違契經如契經言云何欲軛謂愚夫類无聞異生不如實知諸欲集沒愛味過患及與出離乃至廣說

彼於諸欲欲貪欲欲欲親欲愛欲樂
欲悶欲躭欲嗜欲意欲藏欲隨欲著
經歷於心是名欲軛有軛見軛應知
亦尒此於愛體說三軛名又餘經說
欲貪名取由此故知於欲等四所起
欲貪名欲等取如何異攝諸煩惱耶
此不相違經意別故就所化者機行
差別密意說故猶如瀑流謂契經說
有四瀑流然餘經中佛觀所化機行
差別說如是言苾芻若能多往於此
便爲已渡前五瀑流第六瀑流亦當
能渡云何知此是密意言非唯以愛
爲三軛體以契經中說有九結結之
與軛義類相似故知煩惱皆有軛相
佛觀所化機行所須於多體中且略
舉一又如經說若斷一法我能保汝
得不還果一法者謂薩迦耶見非唯
斷此得不還果又如經說應斷害念
非餘煩惱不應斷害又如說无明能
蓋有情類然於餘處說蓋有五此經
亦尒隨所化生現相續中爲愛所惱
故略爲彼說愛繫失欲有二軛可略
舉愛愛彼攝故見軛云何愛與見軛

性各別故舉亦无失以見輒名依訓
釋門通二義故若見即輒名為見輒
如無明輒若於見輒名為見輒猶如
有輒佛令弟子知二義故雖亦於愛
立見輒名而亦无有違法性失如是
已辯隨眠并纏經說為漏瀑流軛取
此隨眠等名有何義頌曰
微細二隨增　隨逐與隨縛　隨流漂合執
是隨眠等義
論曰根本煩惱現在前時行相難知
故名微細是故聖者阿難陀言我今
不知於同梵行起慢心不不說全无
以慢隨眠行相微細彼尚不了慢心
有无况諸異生餘例應尒有釋於一
剎那極微亦有隨增故名微細二隨
增者謂於所緣及所相應皆隨增故
如何煩惱有於所緣相應隨增如前
已辯或如怨害伺求瑕隙及如見毒
應知煩惱於自所緣有隨增義如熱
鐵丸能令水熱及如觸毒應知煩惱
於自相應有隨增義二皆同乳母令
嬰兒隨增乳母能令嬰兒增長及令
伎藝漸次積集所緣相應令諸煩惱

相續增長及得積集言隨逐者謂无
始來於相續中起得隨逐言隨縛者
極難離故如四日瘧及鼠毒等有說
隨縛謂得恒隨如海水行隨空行影
由此所說諸因緣故十種煩惱立隨
眠名依訓詞門釋此名者謂隨流者
相續中眠故名隨眠即順流者身中
安住增惛滯義或隨勝者相續中眠
故名隨眠即是趣入如實解位為惛
迷義或有獄中長時隨逐覆有情類
故名隨眠何緣隨眠唯貪等十非餘
念等唯此十種習氣堅牢非忿等故
謂唯此十習氣堅牢起便難歇如擔
山火或如怨結故名隨眠若尒恨應
是隨眠性不尒隨眠任運轉故要設
功用根方隨轉然諸隨眠性尤重故
不設功用亦堅固轉或根隨瞋有所
作故謂諸恨垢是瞋等流隨瞋所為
方有所作憶念種種瞋恚相時隨瞋
所為結恨不捨故无根垢成隨眠失
是為訓釋建立隨眠稽留有情久住
生死或令流轉於生死中從有頂天
至無間獄由彼相續於六瘡門泄過

無窮故名為漏極瀑善品故名瀑流
於界趣生和合名輒執取彼彼自體
名取經主此中復作是說若善釋者
應作是言諸境界中流注相續泄過
不絕故名為漏若勢增上說名瀑流
謂諸有情若墜於彼唯可隨順无能
違逆湧泛漂激[illegible]違拒故於現行時
非極增上說名為輒但令有情與種
種類苦和合故或數現行故名為輒
執欲等故說名為取彼有何善釋四
名中二與我同二違理故謂彼所說
諸境界中流注相續泄過不絕故名
為漏即我宗說由彼相續於六瘡門
泄過无窮故名為漏非離諸漏有別
相續由彼勢力於境泄過即諸煩惱
或揔或別流注不絕得相續名說於
六瘡門即說於六境彼言不絕即我
無窮與我何殊獨言彼勢增上
說名瀑流即我宗言極漂善品與我
何別彼獨善耶言現行時非極增上
說名為輒令與種種苦和合故此與
理違於現行時若非增上何能令與
種種苦合如何可說彼釋為善又諸

善法數數現行亦令有情與衆苦合應與須惱俱立輙名若言我釋亦同此過此難非理我說煩惱由發業門有此能故所釋取義亦與理違謂若取名唯因愛者說取緣有義如何成應但說言愛緣有故又如前際後際業緣亦應通攝一切煩惱如緣起中已廣思擇由彼所釋違正理故毗婆沙師不作是說

說一切有部順正理論卷第五十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨順正理論卷第五十四　移

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯隨眠品第五之十

如是已辯隨眠并纏世尊說為漏瀑流等為唯尒所為更有餘頌曰

由結等差別　復說有五種

論曰即諸煩惱結縛隨眠隨煩惱纏義有別故復說五種且結云何頌曰

結九物取等　立見取二結　由二唯不善
及自在起故　纏中唯嫉慳　建立為二結
或二數行故　為雜貪瞋故　遍顯隨惑故
惱亂二部故

論曰結有九種一愛結二恚結三慢結四無明結五見結六取結七疑結八嫉結九慳結以此九種於境於生有繫縛能故名為結如契經說苾芻當知非眼繫色非色繫眼謂此中所有欲貪又契經說諸愚夫類無聞異生結縛故生結縛故死由結縛故從此世間往彼世間或有此故令諸有情合衆多苦故名為結是衆苦惱

安足處故此中愛結謂三界貪此約所依及所緣故所言貪者謂有心所樂可意想所攝受行即於諸有及諸有具所起樂著說名為貪何緣此貪說名為愛此染心所隨樂境故恚謂於違想及別離欲所攝受行中令心增背慢謂七慢如前已釋言无明結者謂三界无知此約所依非所緣故以諸无漏法不墮界故無明亦用彼為所緣故此廣分別如緣起中見結取結俱邪推度相別顯彼相廣如五見中於前分別邊執見處見計為我有漏行中計斷計常名邊執見於中斷見名何所目謂執死後行不續生豈不此即是撥後有邪見雖有此責現見世間有行相同而體差別如慈與愛體異行同如何行同而體差別如起加行欲饒益他若屬染心從愛所起若從慈起屬不染心是謂行同而體差別如是於行見不續生從邪方便生此屬斷見離方便而起此屬邪見亦是行同而體差別此斷常見由何而生且斷見生或由尋伺見諸行

法有窮盡故於緣起理不覺了故或由定力於他有情許有煩惱彼命終後不見中生二有續故宿住隨念智有㝵故由如是等有斷見生若常見生或由尋伺見行相似相續轉故能憶先時所更事故受持外道常見論故或由定力隨念宿住所更事故如有頌言

由觀見死生　或憶念前際　以闕正道故

外仙我見增

此中三見名為見結見戒禁取名為取結依如是理故有說言頗有見相應法為愛結繫非見結繫非不有見隨眠隨增曰有云何集智已生滅智未生見滅道所斷二取相應法自部愛結為所緣繫非見結繫遍行見結已永斷故自部見結所緣相應二俱無故非不有見隨眠隨增二取見隨眠於彼隨增故何緣三見別立見結二取別立為取結耶三見二取 物取等故謂彼三見有十八物二取亦然故名物等說此物等於義何益於結義中見有益故此言意說如貪瞋等

一一獨能成一結事三見二取各十八物和合各成一結事故若異此者應説五見各為一結如貪瞋等故見及取各十八物共立一結方敵貪等若尒身見邊見見取有十八物戒取邪見十八亦然豈非物等不尒本釋其理決定所以者何以取等故三見等所取二取等能取所取能取有差別故謂於諸行計我斷常或撥為无後起二取執見第一或執為淨不雜亂故本釋為善有説由物及聲等故有説貪著有及財者見結於彼繫用增上若有貪著涅槃樂者取結於彼繫用增上疑結謂於四諦猶豫此異於慧有別法體於四諦者謂於苦諦心懷猶豫為苦非苦乃至於道猶豫亦然前四能牽正決定起後四能引邪決定生自外事中邪猶豫轉非迷諦故不名為疑已見諦者彼猶未滅簡彼故言於諦猶豫令心不喜説名為嫉此異於瞋有別法體故有釋嫉不耐他榮謂此於他諸興盛事尋求方便破壞為先令心焦熱故名不

喜是睡眠等流果故尊心為欲損壞他故正隨憂根而現行故唯欲界繫非色无色欲界諸處皆通現成唯除北洲成而不現令心悟著說名為慳謂勿令斯捨離於我令心堅執故名為慳耽著法財以為上首不欲離已故名悋著此是欲貪等流性故專心護己資具等故唯欲界繫非色无色何故纏中嫉慳二種建立為結非餘纏耶若立八纏應作是釋二唯不善自在起故謂唯此二兩義具足餘六无一具兩義者無慚无愧雖唯不善非自在起悔自在起非唯不善餘兩皆无若立十纏應作是釋唯嫉慳二過失尤重故十纏中立二為結由此二種數現行故謂生欲界雖有九六三結无結而纏唯說嫉慳二結惱亂人天以勝趣中二數行故又二能為賤貧因故謂雖生在二善趣中而為賤貧重苦所輕現見卑賤及諸乏財乃至極親亦不敬愛又二遍顯隨煩惱故謂隨煩惱揔有二種一感俱行二歡俱行嫉慳遍顯如是二相又

此二能惱二部故謂在家衆於財位中由嫉及慳極爲惱亂若出家衆於教行中由嫉及慳極爲惱亂或能惱天阿素洛衆謂因色味極相擾惱或此能惱人天二衆如世尊告憍尸迦言由嫉慳結人天惱亂或此二能惱自他衆謂由嫉故惱亂他朋由內懷慳惱亂自侶故十纏內立二爲結佛於餘處依差別門即以結聲說有五種頌曰

又五順下分　由二不超欲　由三復還下
攝門根故三　或不欲發趣　迷道及疑道
能障趣解脫　故唯說斷三

論曰何等爲五謂有身見戒禁取疑欲貪瞋恚如是五種於下分法能爲順益故名下分然下分法略有二種一下界謂欲界二下有情謂諸異生雖得聖法而不能超下分界者由爲欲貪瞋恚二結所繫縛故雖離欲貪而不能越下有情者由爲身見戒取疑結所繫縛故諸有情住欲界獄中欲貪及瞋猶如獄卒由彼禁約不越獄故身見等三如防邏者設有方便

起欲界獄彼三執還置獄中故順下
分結由此唯五已見諦者由欲貪瞋
不起下界其義可令唯此但是欲界
繫故離欲貪若見斷一切皆令不越
下分有情何故世尊唯說三種雖有
此責而佛世尊略攝門根且說三種
言攝門者見所斷惑類總有三唯一
通二通四部故說此三種攝彼三門
類類彼故言攝根者身見等三是餘
三根以邊執見見取邪見如其次第
隨有身見戒禁取疑二種勝緣發得
轉故說此三種攝彼三根故順下分
唯有此五若唯此五名順下分結何
故世尊訶具壽大母藏人何故如是
受持唯立令所名下分結以彼唯立
如是五種五現行時名下分結世尊
責立說不現行亦順下分是故訶彼
顛身見等若行不行但未斷時皆順
下分依如是理故責彼言若令汝同
嬰兒外道所辯靡發乃至廣說若已
斷便失順下分性耶順下分相雖斷
不失然若被斷失彼結名若已斷時
不名結者二結先斷已失結名契經

不應作如是說斷五下分結得成不還果以不還果想說有二一次第證二超越成斷二斷三如次得果由不定故說五无失約容有說可斷五故諸得預流六煩惱斷何緣但說斷三結耶此亦如前攝門釋故雖但有一通於二部即舉彼相以顯彼體由此故說攝彼三門或有餘師作如是釋趣異方者有三種障一不欲發謂見此餘方功德過失故息心不往二迷正道謂雖發趣而依邪路不至彼方三疑正道謂不諳悉見有二路人皆數遊履於正道心懷猶豫此於趣彼為是為非如是應知趣解脫者亦有如是相似三障謂由身見於蘊涅槃見執我斷功德過失故於解脫不欲發趣由戒禁取雖求解脫而迷正路依世間道徒經辛苦不至涅槃由疑不能善自觀察見諸邪道有多人修便於正道心懷猶豫於趣解脫為是為非佛顯預流永斷如是趣解脫障故說斷三雖見行常亦不趣解脫見世道勝亦迷失正道撥无聖道者亦

不信正道而前三種是後三根後三必隨前三轉故舉本攝末但說前三佛於餘經如順下分說順上分亦有五種頌曰

順上分亦五　色无色二貪　掉舉慢无明
令不起上故

論曰如是五種體有八物掉舉等三亦界別故唯修所斷名順上分順益上分故名順上分結要斷見所斷彼方現行故見所斷惑未永斷時亦能資彼令順下分故要永*斷見所斷惑方現行者名順上分此中既說色無色貪及順上言知掉舉等亦色无色非欲界繫品類足論既作是言結法云何謂九結非結法云何謂除九結所餘法由此證成掉舉一種少分是結謂二界繫少分非結謂欲界繫於少是結謂聖者於少非結謂異生有位是結謂已離欲貪有位非結謂未離欲貪由如是等差別不定品類足論不說為結掉舉擾惱三摩地故於順上分建立為結即由此理順上分中不說惛沉順等持故已辯結縛云何

頌曰
縛三由三受
論曰以能繫縛故立縛名即是能遮趣離染義結縛二相雖无差別而依本母說縛有三一者貪縛二者瞋縛三者癡縛所餘諸結品類同故攝在三中謂五見疑同癡品類慢慳二結貪品類同嫉結同瞋故皆三攝又為顯示已見諦者餘所應作故說三縛通縛六識身置生死獄故又佛徧為覺慧劣者顯麁相煩惱故但說三縛有餘師說由隨三受勢力所引說縛有三謂貪多分於自樂受所緣相應二種隨增少分亦於不苦不樂於自他苦及他樂捨唯有一種所緣隨增瞋亦多分於自苦受所緣相應二種隨增少分亦於不苦不樂於自他樂及他苦捨唯有一種所緣隨增癡亦多分於自捨受所緣相應二種隨增少分亦於樂受苦受於他一切受唯所緣隨增是故世尊依多分理說隨三受建立三縛何類貪等遮趣離染說名為縛謂唯現行若異此者皆成

三故則應畢竟遮趣離染若余諸有
非一切智欲為有情說對治者如何
方便得如實知所化有情貪等行別
而為如實說對治門如何不知貪等
行別諸貪行者有如是相謂多言論
面色熙怡含笑先言多為愛語離忿
能忍黠慧好奇執話樂詩愛歌著舞
憙以粧服嚴具瑩身好事朋從數加
沐浴性多婬逸輕躁歡娛多笑舒顏
軟心慜物錄德鄙恪怯弱隨媚欣多
知友猒背寂靜性无沉審不察所作
輕有悲哀多无義語肌膚軟膩容貌
端嚴巧為怨傷好樂忌善輕交薄行
多汗體溫身臭處形纖懷爪齒鮮
髭鬚美面易皺髮早白於巧明術性
好存功欣說有宗多喜樂福好居眾
首愛集明鑒喜自顧瞻近尋分賞恭
施愛視目送淺觀通俗別機多覺少
恚不能久制身四威儀輕能棄捨財
法友欲而復因斯尋生追悔闇智巧
術欲習違戍繞得成已尋復忘失此
等名為貪行者相諸瞋行者有如是
相謂性躁烈卒暴凶險多懷忿恨難

與共居樂識他多憂慼无慈喜鬪怒
目恆精少瞻少言沉思難喜堅持所
受圍友圍怨所為急躁黠慧沉吝難
壞知恩剛決勤勇无悲樂斷志猛念
强堅銳難當好多觀察性欣出離樂
施利根多正直言意懷難得是處見
過觸事猜疑嫉妬形殘多諸病惱害
知友饒怨結慘容色信堅固少驚无
畏大勇多愁頭項癖麁難可摧伏强
額多力為性佷戾巧術聞智欲習易
成既得成已卒難忘失財法友欲捨
已不追此等名為贖行者相諸癡行
者有如是相謂多猶豫樂說无宗雖
無能為而多高舉不欲鬪信樂闇多
沉不樂審觀伏眠難覺多樂欲奉外
道邪天所作画勒所作左僻勝解劣
多忘失懶墮无策心昧薹瞢破壞法
撟常憙闇目所作不了蹙面顰眉不
聰明不相委不相信不別機憎嫉賢
良所為專執於善惡說不鑒是非戾
若猴親卒難開曉不能了別怨親處
中鬚髮毛爪多長堅利眼口衣服暌
垢可厭不好花鬘嚴具莊飾所作昧

略輕有所爲多貪多愁少懃少慚不
羨使作令作不爲應怖情安應安忍
怖應傷及悅應悅及傷應笑及帝應啼
及笑於所應作難勸修行不應作中難
令止息少福德煩惱羸不能別知詐諂
等味多雜語瞻翫齒好歌舞嬉戲審能
久安住身四威儀此等名爲癡行者相
諸慢行者有如是相謂心高身輕小體
實堅執好物麁響於可遵崇不能敬重
誇衒自德樂毀他能不可引導堅持可
愛不樂聽聞師友教勅於他所有多
不耶順貪敬殉名大看爲普少親友
薄鼠藏心廣大志勇凌少憶憂感多
樂出家言論知量所爲不躁知足大
欲具妙辯才不諂不柔難可迴轉有
大勝解不可摧伏發言質直不曲顧
情此等名爲慢行者相諸見行者有
如是相謂執堅固銳根諂曲樂惡善
稽輕令發言好談論愛思擇難屈伏
强習誦凡有所作不隨他緣難得意憶
難令生喜少歡捨關正信好持齋戒
厭報災祥親惡朋疎善友性无悲愍
懷聊歡慢亂饒親慓姿顏多惡夢多

分別意懷猜㥚心恒擾亂躭惡所作
性好尋思樂施少憂堅守難厭見行
共相揔述如是別相　一如理應思諸
疑行者有如是相謂多不會遠見過
失喜懷愁感志性剛決无善懈怠樂
著睡眠好不定言事无專一數生追
悔難得意懷少語遠尋營私堪忍恒
為謀略尠有歡娛不躁不明不知方
便交友易壞難喜志愿凝視佷睛多
不信順所習論智不究根源微覽枝
條狀如遍悉凡有所作多不成功此
等名為疑行者相若於如是六種相
中有具二三乃至皆具應知此類名
雜行者餘隨煩惱諸行者相此等流
故准此應釋已分別纏隨眠云何

頌曰

隨眠前已說

論曰隨眠有六或七或十或九十八
如前已說隨眠既已說隨煩惱云何

頌曰

隨煩惱此餘　染心所行蘊

論曰能擾亂故名煩惱隨諸煩惱
轉得隨煩惱名有古師言若法不具

滿煩惱相名隨煩惱如月不滿得隨月名然諸隨眠名爲煩惱即此亦得隨煩惱名以是圓滿煩惱品故由此故說即諸煩惱有結縛隨眠隨煩惱纏義所餘染汙心所行蘊隨煩惱起隨惱心故得隨煩惱名不得名煩惱以闕圓滿煩惱相故若尒染汙思等心所一切應是隨煩惱攝理實應然若尒何故別說行蘊勿如思等受想亦應隨煩惱攝此彼何別非无別義謂煩惱相應煩惱同蘊法由二義相似得隨煩惱名染心所言顯染思等得名隨煩惱由煩惱相應說行蘊言爲簡受等要煩惱同蘊名隨煩惱故由此本論作如是言除諸煩惱餘染心所行蘊所攝名隨煩惱或若有法從煩惱起煩惱相應行蘊所攝與諸煩惱相極相隣者可建立名隨煩惱然兼爲遣隨煩惱中有異論師謬作是解慳即是愛沉即无明忿即瞋等說此餘言顯彼皆是此之餘義有於此義仍復生疑謂此餘言亦應攝受爲遮彼故說行蘊言不尒但應言此餘

染心所本論不應說行蘊所攝言以受定無餘蘊所攝從煩惱起是故於此說行蘊言還顯此義由此若法與諸煩惱要三義相似得隨煩惱名一是煩惱垢二煩惱相應三煩惱同蘊故我於此明見頌中有如是義謂此煩惱亦名隨煩惱及此之餘染心所行蘊此之餘者顯相屬義意顯若餘是此所起方可建立隨煩惱名然兼為遮慳即愛等若尒何故說行蘊言說此餘言義已成故不尒遮濫說行蘊言謂貪瞋癡如次所起染樂苦捨容濫此餘故行蘊言還為顯示无餘蘊攝是煩惱垢若不尒者但說此餘以何言遮前所說濫故復須說行蘊攝言隨煩惱名為目幾法經種種說故有衆多謂憤發不忍及起惡言類如世尊告婆羅門言有二十一諸隨煩惱能惱乱心乃至廣說後當略辯纏煩惱垢攝者且應先辯纏相云何

頌曰

纏八无慚愧　嫉慳并悔眠　及掉舉惛沉
或十加忿覆　无慚慳掉舉　皆從貪所生

无愧眠惛沉 從无明所起 嫉忿從瞋起
悔從疑覆諍

論曰根本煩惱亦名為纏經說欲貪纏為緣故若異此者貪等去何可得名為圓滿煩惱然諸論者離諸隨眠就勝說纏或八或十謂品類足說有八纏毗婆沙宗說纏有十即於前八更加忿覆如是十種繫縛含識置生死獄故名為纏或十為因起諸惡行令拘惡趣故名為纏无慙無愧嫉慳并悔掉舉惛沉如前已辯令心昧略惛沉相應不能持身是為眠相眠雖亦有惛不相應此唯辯纏故作是說於此續說眠三相者此三與眠義相順故解字義者作是釋言眠謂於身能為滋潤即是有力能長養身由心安眠身增益故此善等別略有四種謂善不善有覆無覆諸瑜伽師久善思擇諸誦習者勞役長時施主多時行益他事此等加行態息位中所引聯眠皆名為善然於加行開思善心眠不現行性相違故此於加行修所成心亦不現行彼能治故唯於一類生得

善心眠可現行性羸劣故諸屠羊等
不律儀人專心久行不善加行諸躭
欲者於欲境中專心久行不善加行
諸餘一切習惡行者長時數起不善
加行此等加行態息位中所引睡眠
皆名不善一切煩惱於睡位中无不
皆容現在前故有覆无記准此應釋
無覆无記唯異熟生起工巧等眠便
壞故有餘師說於眠位中亦有威儀
工巧心起然非初位彼可即行於後
夢中方可行故因自友積怨益而生
瞋恚為先心憤名忿有餘師說因處
非處違逆而生力能令心无顧而轉
乃至手上令心憤發說名為忿隱蔽
自罪說名為覆罪謂可訶即是毀犯
尸羅軌則及諸淨命隱蔵即是匿罪
欲因有餘釋言技拭名覆謂內懷惡
技拭外邊是欲令他不覺察義前說
若法從煩惱起方可建立名隨煩惱
此中何法何煩惱起无慚惛掉舉是
貪等流要貪為近因方得生故无愧
眠惛沉是无明等流此與無明相極
相鄰近故嫉忿是瞋等流由此相同

瞋故悔是疑等流因猶豫生故覆有說是貪等流有說是无明等流有說是俱等流諸有知者因愛生故諸无知者因癡生故即由此相故有說言心著稱譽利養恭敬不了惡行所招當果是於自罪隱匿欲因爲愛无明二等流果隨惱心法說名爲覆如是十種從煩惱生是煩惱等流故名隨煩惱餘煩惱垢其相云何頌曰

煩惱垢六惱　害恨諂誑憍　誑憍從貪生
害恨從瞋起　惱從見取起　諂從諸見生

論曰於可毀事决定堅執難令捨因說名爲惱由有此故世間說爲不可導引執惡所執於他有情非全不顧擬重攝受爲損惱因悲障惱心說名爲害於非愛相隨念分別生續忿後起心結怨名恨有餘師言欲捨怨結不能解脫此因名恨由有此故怨結纏心自惱長時空无有果於可愛境令不隨順於樂勸事令心忘失於諸有恩令不能報令於喜事似有所憂令於友朋不相委信令於親屬懷棄捨心令於面上易發慘色於美談話

慶慰爽言令心悵怏都无所顧事不獲免示有歡娛是諸賢良所遠離處能為株杌壞實福田此等名為恨所有法恨與忿相有差別者如樺皮火其相猛利而餘勢弱説名為忿如冬室熱其相輕微而餘勢強説名為恨由此故有説恨相言忿息已續生令心濁名恨於已情事方便隱匿矯以謀略誘取他情實智相違心曲名諂於名利等貪為先故欲令他惑邪示現因正定相違心險名誑釋此名者謂先籌度設此方便令彼後時生顛倒解故名為誑然世間説為利為名現相惑他名為誑事説誑所引身語業事是誑果故假立誑名如以通名説通果事心險心曲相差別者如道如杖於他於自因貪因見故有差別謂如險道於諸有情欲趣餘方能為損㝵如是行者欲趣涅槃心與誑俱能為損㝵如卷曲杖雖斷其根而於稠林難挽令出如是信闕有諂曲者雖以方便斷欲界根仍難引接令出生死又幻惑他説名為誑匿自情事

說名為諂又誑與諂如次是貪諸見等流如後當辯憍相如前已廣分別有餘師說從貪所生恃已少年無病壽等諸興盛事心傲名憍有餘師言於自相續興盛諸行耽染為先不顧於他謂已為勝心自舉恃說名為憍由不顧他與慢有異如是六種從煩惱生穢汙相麁名煩惱垢於此六種煩惱垢中誑憍是貪等流害恨是瞋等流惱是見取等流諂是諸見等流如言何曲謂諸惡見故諂定是諸見等流此六亦從煩惱生故如纏亦得隨煩惱名已說諸纏及煩惱垢今次應辯彼斷對治諸纏垢中誰何所斷

頌曰

纏无慚愧眠　惛掉見修斷　餘及煩惱垢
自在故唯修

論曰且十纏中无慚無愧通與一切不善心俱眠欲界中通與一切意識俱起惛沉掉舉通與一切染汙心俱故五皆通見修所斷餘嫉慳悔忿覆并垢自在起故唯修所斷唯與修斷他力无明共相應故名自在起與自

在起纏垢相應所有无明唯修斷故

此諸纏垢誰通何性頌曰

欲三餘惡 上界皆无記

論曰欲界所繫眠惛掉三皆通不善無記二性所餘一切皆唯不善即欲界繫七纏六垢上二界中隨應所有一切唯是无記性攝即諂誑憍惛沉掉舉此諸纏垢誰何界繫頌曰

諂誑欲初定 三三界餘欲

論曰諂誑唯在欲界初定寧知梵世有諂誑耶以大梵王匿己情事現相誑惑馬勝苾蒭傳聞此唯異生所起非諸聖者亦可現前惛掉憍三通三界繫所餘一切皆唯在欲謂十六中五如前辯所餘十一唯欲界繫

說一切有部順正理論卷第五十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗達磨順正理論卷第五十五　移

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯隨眠品第五之十一

所辯隨眠及隨煩惱於中有幾唯依意地有幾通依六識地起頌曰

見所斷慢眠　自在隨煩惱　皆唯意地起
餘通依六識

論曰略說應知諸見所斷及修所斷一切慢眠隨煩惱中自在起者如是一切皆依意識依五識身无容起故所餘一切通依六識謂修所斷貪瞋無明及彼相應諸隨煩惱即无慚愧惛掉及餘大煩惱地法所攝隨煩惱即是放逸懈怠不信依六識身皆容起故理應通說諸隨煩惱今此且依麁顯者說復應思擇如先所辯樂等五受根對今此中所辯一切煩惱隨煩惱何煩惱等何根相應於此先應辯諸煩惱頌曰

欲界諸煩惱　貪喜樂相應　瞋憂苦癡遍
邪見憂及喜　疑憂餘五喜　一切捨相應

上地皆隨應　遍自識諸受

論曰欲界所繫諸煩惱中貪喜樂相應以歡行轉遍六識故瞋憂苦相應以慼行轉遍六識故無明遍與前四相應歡慼行轉遍六識故與餘煩惱遍相應故邪見通與憂喜相應歡慼行轉唯意地故何緣邪見歡慼行轉如次先造罪福業故疑憂相應以慼行轉唯意地故懷猶豫者求決定知心愁慼故餘四見慢與喜相應以歡行轉唯意地故有餘師說不應此五唯喜相應現見此五現行位中亦有憂故謂世現見執有我者亦自慼傷我受苦故執我斷者亦生憂慼故契經言諸愚夫類於我斷壞心生驚恐執自苦行為淨勝者內心必懷極愁慼故己之聞智族等下劣每為他人所輕陵者與慢俱起必有慼故由是此五亦憂相應彼說不然異心起故謂自慼傷我受苦者此但緣苦而自慼傷當於介時不執有我若起我見現在前時於我必應有歡行轉懷斷見者見斷德故不因斷相而生驚恐

懷常見者於斷生怖然生怖位則不計常執自惡行為淨勝者必異心中緣自所受種種惡事而生愁感若執惡行為淨勝時必應生歎見彼德故為他輕陵而生感者如是憂感必在異心誰有為他輕陵生感而即起慢侮蔑於他故五喜俱識為善說如是別說欲界隨眼歡感行殊四受俱已通說皆與捨受相應所以者何以說捨受癡隨增故无明遍與煩惱相應无簡別故煩惱相續至究竟時取境賒緩起處中欲漸漸衰微相續便斷尒時煩惱與捨相順是故皆與捨受相應豈不捨根非歡非感如何歡感煩惱相應如處中人俱无違故謂歡與感俱起相違捨於兩邊俱能隨順是故捨受通與歡感煩惱相應亦无有過又貪瞋性非即歡感與歡感法相隨順故容可與彼歡感法相應由彼相應說為歡感行如是捨受性非即歡感與欣感品法相隨順故容可與彼歡感品相應由彼相應說為歡感行欲界既尒上地云何皆隨所應遍

與自地自識俱起諸受相應謂若地中具有四識彼一一識所起煩惱各適自識諸受相應若諸地中唯有意識即彼意識所起煩惱遍與意識諸受相應上諸地中識有多少謂初靜慮具四餘一受有多少謂初二三四等如次具喜樂捨喜捨樂捨唯捨應知隨諸地中所有煩惱如應與彼識受相應何緣二疑俱不決定而上得與喜樂相應非欲界疑喜受俱起以諸煩惱在離欲地雖不決定亦不憂慼雖懷疑網无廢情怡如在人間求得所受雖多勞倦而生樂想有說色界喜樂與疑得相應者俱寂靜故依平等義建立相應既等寂靜相應无失如欲喜根非處生故相不寂靜疑則不然由此喜疑无相應理謂世現見有貪賤人頭面身支垢膩臭穢手足皴裂鬘食之衣復為重擔之所鎮壓雖遭此等種種艱辛而有歡娛歌儛嘯詠或見他苦而反生歡如是喜根有非處起疑則不尒故无等義由不等故無相應理有說色界雖復懷

疑而於疑中生善品想故彼得與喜樂相應謂彼現見諸離欲者多分因疑能引正定有說初二三靜慮中與疑俱生應全無受故但應與本性受俱已辯煩惱諸受相應今次復應辯隨煩惱頌曰

諸隨煩惱中　嫉悔忿及惱　害恨憂俱起
慳喜受相應　諂誑及眠覆　通憂喜俱起
憍喜樂皆捨　餘四遍相應

論曰隨煩惱中嫉等六種一切皆與憂根相應以感行轉唯意地故有餘師說惱喜相應見取等流應歡行故慳喜相應以歡行轉唯意地故歡行轉者慳相與貪極相似故諂誑眠覆憂喜相應歡感行轉唯意地故歡感行者謂或有時以歡喜心而行諂等或時有以憂感心行有餘師言既說誑是貪等流故但應歡行不應說與憂根相應是歡等流不應感故又正誑時不應感故或應說誑是癡等流憍喜樂相應歡行唯意故在第三靜慮與樂相應若在下諸地與喜相應此上所說諸隨煩惱一切皆與捨受

相應相續斷時皆住捨故有通行在唯捨地故捨於一切相應无遮許如無明遍相應故餘无慚愧惛沉掉舉四皆遍與五受相應前二是大不善地法攝故後二是大煩惱地法攝故說二及聲顯難及釋謂於惱誑設難如前理應釋言果因相別如无慚掉雖貪等流而與憂苦有相應義故知所說與受相應不唯同因但據相別許有憂感而行誑者情有所憂而行誑故所說煩惱隨煩惱中有依異門佛說為蓋今次應辯蓋相云何頌曰

蓋五唯在欲　貪治用同故　雖二立一蓋
障蘊故唯五

論曰如契經言若說五蓋為不善聚是為正說所以者何如是五種純是圓滿不善聚故其五者何一欲貪蓋二瞋恚蓋三惛眠蓋四掉悔蓋五疑蓋契經既說蓋唯不善故知唯在欲非色無色界由此為證知惛掉疑體雖皆通欲色无色而但欲界有得蓋名為顯惛沉掉舉二種唯欲界者有立為蓋故與眠悔和合而立眠悔唯

是欲界繫故為顯眠悔唯染汙者有得蓋名故與惛沉掉舉二種和合而立惛掉唯是染汙性故疑准前四在欲可知何緣欲貪瞋恚疑蓋各於一體別立蓋名而彼惛眠掉悔二蓋各於二體合立蓋名欲貪瞋疑食治各別是故一一別立蓋名由惛與眠及掉與悔所食能治事用皆同故體雖殊俱合立一欲貪蓋食謂可愛相此蓋對治謂不淨想瞋恚蓋食謂可憎相此蓋對治謂慈善根疑蓋食謂三世如契經說於過去世生如是疑乃至廣說此蓋對治謂若有能如實觀察緣性緣起惛眠蓋食謂五種法一瞢瞢二不悅三頻申四食不平性五心昧劣性此蓋對治謂光明想此蓋事用謂俱能令心性沉昧掉悔蓋食謂四種法一親里尋二國土尋三不死尋四隨念昔種種所更戲笑歡娛承奉等事此蓋對治謂奢摩他此蓋事用謂俱能令心不寂靜由此說食治用同故惛眠掉悔二合為一或貪瞋疑是滿煩惱一一能荷一覆蓋用

惛眠掉悔非滿煩惱二合方荷一覆蓋用此五名蓋其義云何謂決定能覆障聖道聖道加行故立蓋名若尒則應諸煩惱等皆得名蓋一切皆能覆障聖道及加行故如世尊告諸苾芻言若為一法所覆障者則不能了眼是无常一法謂貪乃至廣說一一別說如雜事中何故世尊說蓋唯五理實應尒然佛世尊於立蓋門唯說五者唯此於五蘊能為勝障故謂貪恚蓋能障戒蘊如次令遠離欲惡故惛沉睡眠能障慧蘊此二俱令遠毗鉢舍那故掉舉惡作能障定蘊此俱令遠奢摩他故如是四蓋漸次令起出離白法由此於後令於業果四諦生疑疑故能令乃至解脫解脫智見皆不得起故唯此五建立為蓋若尒掉悔蓋應惛眠前說順戒定慧蘊次第而說故不尒此中壞次第者世尊意欲顯別義故謂契經中佛依正理說惛眠蓋毗鉢舍那能治非止說掉悔蓋唯奢摩他能治非觀此依伏斷說觀止門別治惛眠掉悔二蓋

若依永斷此觀止門對治一切用无差別爲顯此理故壞次第豈不契經作如是說修等持者怖畏惛眠修擇法者怖畏掉悔由此證知惛眠障定掉悔障慧其理必然理必不然不相順故惛沉順定順上分中因言已辯掉舉順慧以性捷利似擇法故非順彼法可言障彼又若惛眠能障定者則應許定能治惛眠不應契經作如是說惛眠對治謂光明想掉悔障慧爲難亦然故彼所言唯陳自執然契經說修等持者怖畏惛眠修擇法者怖畏掉悔此言意別謂惛眠蓋相順等持欲修等持惛眠易起故修定者怖畏惛眠非謂惛眠近能障定怖畏掉悔准此應知若謂契經作如是說心昧劣位修定非時心輕躁位修慧非時故知惛眠近能障定掉悔障慧理必應然理亦不然就近說故謂此經意正說惛眠於法相中不能簡擇是故擇法爲彼近治惛眠亦能近障擇法故昧劣位修定非時定非惛眠近對治故掉悔於慧准此應知若謂

經說彼現起位修此非時故知唯彼
但為此障則不說者障義既无便應
非蓋非不障勝法而蓋義可成由此
應知俱為俱障俱為俱治其理必然
但於此中就近障治故作如是差別
而說有餘別說唯立五因彼說云何
謂在行位先於色等種種境中取可
愛憎二種相故後在住位由先為因
便起欲貪瞋恚二蓋此二能障將入
定心由此後時正入定位於止及觀
不能正習由此便起惛眠掉悔如其
次第障奢摩他毗鉢舍那令不得起
由此於後出定位中思擇法時疑復
為障故建立蓋唯有此五乍可枉謗
當聖慈尊以聖慈尊猶一生隔未證
无等大我智故尊可枉謗現能寂尊
彼說何緣名枉謗佛以彼所說前後
相違及與契經理相違故如何彼說
前後相違謂若欲貪瞋恚二蓋現起
能障將入定心障既現前何能入定
若別修治伏已入者則不應言正入
定位於止及觀不能正習又不能習
止及觀者云何名為正入定位又彼

所說正入定言為聞思所成為修所成定若言我說聞思所成名正入定則不應說後出定位思擇法時聞思所成有分別故即思擇法何待出時若說我言修所成定名正入定理亦不然修所成心正現前位惛眠掉悔何容現前若不現前寧障止觀如何彼說經理相違謂彼所言惛眠掉悔如其次第障奢摩他毘鉢舍那違前教理故彼所說唯立五因无有功能諸蓋唯五由此前說理善可依何故无明不立為蓋不說成故如契經說無明所覆覆即是蓋有餘師說等荷擔者立諸蓋中无明於中所荷偏重是故不說若立無明為一蓋者一切煩惱所荷障能合比无明猶不能及故不立在諸蓋聚中慢復何緣不立為蓋以有由慢能修勝法為蓋義劣不立蓋中有餘師言夫為蓋者令心趣下慢則不然以能令心趣上法故非慢有力能壓伏心令其趣下故不立蓋諸見何故不立蓋中見諸有情闕无我見者雖執有我而能離染故

有說諸見慧為體故性捷利故不順蓋義為蓋必與此義相違隨煩惱中餘不立蓋准前所說應如理思上二界惑不立蓋者離三界染初非障故初為障故建立蓋名又上界惑唯无記故蓋唯不善如前已說今應思擇諸隨眠等由何而斷由慧觀見彼所緣故隨眠等斷若尒欲界他界遍行及三界中見滅道斷有漏緣惑應无斷義緣苦集諦法智忍生唯緣欲界苦集諦故緣滅道諦諸智忍生唯緣无漏為境界故无如是失我許諸惑永斷方便有多種故為有幾種揔有四種何等為四頌曰

遍知所緣故　斷彼能緣故　斷彼所緣故
對治起故斷

論曰斷見所斷惑由前三方便一由遍知所緣故斷謂欲界繫見苦集斷自界緣惑色无色界見苦集斷所有諸惑以上二界他界地緣亦由遍知所緣斷故緣緣苦集諦類智忍生俱能頓觀二界境故及通三界見滅道斷無漏緣惑如是諸惑皆由遍知所緣

斷故二由斷彼能緣故斷謂欲界繫
他界緣惑以欲界繫見苦集斷自界
緣惑能緣於彼此惑於彼能作依持
依持斷時彼隨斷故如羸病者却倚
而立去所倚時彼隨倒故如何於彼
能作依持由此於彼能為因故豈不
此即說由害因故斷實尒此彼但是
異名然為止濫故作是說謂欲界惑
自他界緣皆有此彼互為因義然无
此彼展轉相緣故於此中說能緣斷
欲令易了唯他界緣由斷此因彼便
隨斷三由斷彼所緣故斷謂見滅道
斷諸有漏緣惑以無漏緣惑能為彼
所緣所緣斷時彼隨斷故如羸病者
杖策而行去彼杖時彼隨倒故何緣
於此所斷惑中有斷能緣故說所緣
斷如緣欲苦集起現觀時有斷所緣
故說能緣斷如緣諸滅道起現觀時
雖實尒時此彼俱斷而由所斷有勝
有劣故勝斷時言劣隨斷謂若於彼
惑所緣中无漏慧生能為對治彼惑
名勝所餘名劣何緣彼惑偏得勝名
於彼所緣无漏慧起專為敵彼發功

用故依如是義故可說言緣欲苦集所起現觀於自所斷煩惱等中以自界緣為勝緣諸滅道所起現觀於自所斷煩惱等中以无漏緣為勝怨敵由勝斷故餘劣隨斷若許惑斷方便有多有由能緣斷故隨斷有由所緣斷故隨斷何故前說由慧觀見彼所緣故隨眠等斷但應於此先立宗言永斷諸惑由多方便勿先立宗與後解釋言義各異前後相違如先立宗後釋无異寧謂我說前後相違謂我宗言由慧觀見彼所緣故諸惑斷者此言意顯由慧觀見欲界所繫見苦集斷自界緣惑所緣境故一切欲界見苦見集所斷諸惑皆得永斷由慧觀見上二界繫見苦集斷所有諸惑所緣境故一切上界見苦集斷諸惑永斷由慧觀見三界所繫見滅道斷无漏緣惑所緣境故一切見滅見道所斷諸惑永斷非此意顯所有惑斷二由慧見彼所緣而後復言我許諸惑永斷方便有多種別如何可說我先立宗與後解釋言義各異故

不應謂前後相違我但言由慧觀見彼所緣故諸惑斷者顯餘兼斷不說自成謂若但能由慧觀見彼所緣故彼惑斷時所餘諸惑能緣斷故所緣斷故無不斷理是故從首且略立宗若由慧見少惑所緣則一切惑皆隨斷者何故乃言我許諸惑永斷方便有多種別但應立有一謂遍知所緣非唯立遍知所緣故斷即能顯所斷惑有二類一謂與慧所緣境同二謂與慧所緣境別由此必有生如是疑諸惑所緣與慧同者慧見彼境彼斷可然餘惑所緣與慧異者彼惑永斷由何方便由此故說多方便言顯理違疑深成有用或復斷惑定有多門然立宗中且舉勝者顯餘皆屬此初門故已說三方便斷見所斷惑斷修所斷惑由第四方便謂彼但由治起故斷以若此品對治道生即此品中諸惑頓斷如下下品治道起時上上品惑即皆頓斷至上上品治道起時下下品惑即皆頓斷如是理趣後當廣辯豈不一切見所斷惑斷時亦

由對治道起以若此部對治道生則此部中諸惑斷故理實應尒然於此中為顯三界修所斷惑无不皆由九品道斷治道决定故說此言見所斷中唯有頂惑對治决定如前已辯或見所斷諸惑斷時方便定三故就別說修所斷惑能斷方便不决定故就捴而說豈不所明第四方便與前宗義有不相關謂修位中以滅道智能斷三界修所斷惑慧非見此惑所緣故此與宗義實不相關前宗唯辯見所斷故設彼捴攝亦不相違見彼惑所緣此惑治生故所言對治捴有幾種頌曰

對治有四種　謂斷持遠猒

論曰諸對治門捴有四種一斷對治謂道親能斷諸惑得即无間道二持對治謂謂道初與斷得俱生即解脫道由如是道持斷得故令諸惑得不相續生三遠分對治謂道能令前所斷惑得轉更成遠即勝進道於解脫道後所起道名為勝進乃至彼得俱起生等亦得道名令與惑得相違諸得

相續增故四厭患對治謂道隨於何
界何地中見諸過失深生厭患即是
於彼以種種門觀過失義此唯諸厭
作意聚攝由此勢力設於後時屬妙
境界亦不貪著應知多分是加行道
若尒何緣於冣後說阿毗達磨非次
第求豈不曾聞何煩徵詰或不定故
說不在初謂彼非如无間道後定有
解脫解脫道後方有勝進是故不定
以加行道或有起在无間道前或有
生於勝進道後非決定故又不定者
謂或有一補特伽羅由一加行乃至
證得阿羅漢果或二或多是故不定
又不定者无間道等如前加行亦能
與後為加行故不可定言唯尒所是
加行道攝說多分言應知為顯无間
解脫勝進道中緣苦集諦者亦厭患
對治已說惑對治當辯斷惑理諸惑
永斷為定從何為從所緣為從相應
為從自性何故生疑於此二種皆見
過故且不應說斷從所緣謂若此法
是彼所緣未曾有時非所緣故亦不
可說斷從相應謂相應法互為因故

此法无時非因性故又由此惑令心成染此心无時成不染故亦不可說斷從自性謂法無容捨自性故以斷惑時不可令彼所斷諸法失所斷性是故應思惑從何斷頌曰

應知從所緣　可令諸惑斷

論曰諸惑永斷定從所緣以於所緣遍知力故令惑永斷如前已說然惑所緣總有二種謂有繫事及无繫事緣有繫事為境諸惑及從此惑力所引生不緣此事為境諸惑如是二惑於一有情現相續中引起諸得設无染汙心現在前此得恒行无有間斷為去來世諸惑果因如是應知緣无繫事為境諸惑及因此惑勢力所引隨後現行不緣此事為境諸惑所引起得類亦同前言為去來惑果因者謂此諸得在現世時是過去惑等流性故說之為果是未來惑生緣性故說之為因然此諸得與斷對治等流諸得現行相違能持去來所得諸惑故令一切緣此事惑及緣餘惑相續而轉緣此事境諸斷對治等流起時

惑得便絶所得諸惑於自所緣雖體猶有而由因果得得永絶故可說名斷以於少境若未遍知緣此境惑及因此惑力所引起緣餘境惑所引去來惑果因得現相續中无間而轉若於少境得遍知時惑所引得便不復轉故知惑斷定從所緣然於此中雖惑與道无倶行理而道觀見苦等境故諸惑便斷此義難了應舉喻明譬如有人為鼠所螫雖无熱悶迷乱等時而由熱等因毒在身故恒名有病者非无病人要服毒相違阿揭陁藥方名無病者非有病人雖阿揭陁與熱等病不倶時在一身中行而阿揭陁威德力故滅身中毒熱等不生說阿揭陁能除衆病如是聖道雖與諸惑不倶時在一身中行而聖道生威德力故滅果因得諸惑不生能令行者身器清淨惑不續故說名為斷已說諸惑永斷所從如前所言遠分對治一切遠性總有幾種頌曰

遠性有四種　謂相治處時　如大種尸羅異方二世等

論曰一切遠性揔有四種一相遠性如四大種雖復俱在一聚中生以相異故亦名為遠二治遠性如持犯戒雖復俱在一身中行以相治故亦名為遠三處遠性如海兩岸雖復俱在一大海邊方處隔故亦名為遠四時遠性如去来世雖復俱依一法上立時分隔故亦名為遠望何説遠望現在世无間已滅及正生時與現相隣如何名遠彼非一切五識境故亦非一分意識境故或時分中有作用者説名為近過去未来定无作用故説名遠不可難言諸无為法永無作用應名為遠以時遠近依時而立故於三時若有作用説名為近若无作用説名為遠諸无為法越一切時如何約時難令成遠如處遠近依處而立非處不然若難无為相有異故應成相遠理亦无遮相遠貫通一切法故若尒何故無為名近且虛空體遍一切處相无㝵故説名為近非擇滅體不由功用於一切體一切處時皆可得故説名為近擇滅无為諸有精進

正修行者斷諸惑時於一切體无有差別違證得故說名為近无為名近理趣既然而經主說去来二世例亦應然謂在去来靜慮等法如无為法等違得故亦應近者由先釋理為例不成无多有情於一切體无有差別共得義故或許例然亦无有失如一切法雖不相望相有異故皆名相違而依餘理許說少分名近无失如是去来雖約時分无作用故皆名時遠而依餘理許說少分名近无失非依餘理名為遠故與相時分遠義相違有餘師言由近勝解所證得故解脫名近謂現勝解觀解脫時如對目前而證得故如何現世說名為近以與時遠相有異故謂現在世可有普為一切識境有作用故經主此中作如是說若依正理應說去来離法自相故名為遠未来未得法自相故過去已捨法自相故彼說偏與正理相違諸自相无皆非遠性此成違性必有自相遠性攝故如餘遠性謂見所餘相遠性等是遠性攝自相非无既許

去來是遠性攝必應許彼自相非无說自相无而名遠性故彼偏與正理相違等聲為明舉法未盡

說一切有部順正理論卷第五十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯隨眠品第五之十二

如是已辯諸惑對治修能對治勝進位中所斷諸惑為無斷不所得離繫有重得耶頌曰

諸惑无再斷　離繫有重得　謂治生得果練根六時中

論曰所斷諸惑由得自分无間道故便頓永斷離退後時無再斷義斷已復斷則為唐捐所得離繫雖无隨道漸勝進理而道進時容有重起彼勝得理以離繫得道所攝故捨得道時彼亦捨得故諸離繫有重得理此依容有時總有六謂治道起得果練根說治生言通目二義若據住此能證離繫目无間道若據住此正證離繫目解脫道言得果者謂得預流一來不還阿羅漢果言練根者謂增進根由此六時得未曾道有捨曾道得離繫故說得果言既无差別如攝四果

應攝練根以轉根時必得果故何勞長說此練根言為顯練根異斷惑得果故得果外說練根无失然得離繫隨其所應有異六時乃至唯二謂欲界繫見四諦斷及色无色見三諦斷所得離繫得具六時色无色界見道諦斷所得離繫得唯五時由治生時即得果故說得果已不說治生欲界修斷五品離繫亦五時得除預流果第六離繫得唯四時得果治生時无別故第七八品亦唯四時得果四中除前二故第九離繫得唯三時亦治生時即得果故色無色界修所斷中唯除有頂第九離繫所餘離繫亦唯三時得果四中除前三故有頂第九得唯二時得果治生同一時故此約鈍說若就利根前諸位中除練根得豈不八地容世俗道斷應分二種對治生時得不尒此說漸次得故或此唯約无漏得故若依越次通有漏得則世俗道八地染中隨離少多入聖道者彼得離繫隨其所應有具六時乃至唯一以利根故除練根時謂欲界

中先斷五品入見諦者彼見所斷五品離繫具六時得謂有二種自治生時及得果時復四成六彼修所斷五品離繫唯五時得除預流果先斷六品入見諦者彼見所斷六品離繫亦五時得除一如前彼修所斷六品離繫唯世俗道治生時得必不起彼无漏對治是一來果向道攝故非住果時起彼向道以住勝果不起劣故先斷八品入見諦者彼見所斷八品離繫亦五時得除一如前彼修所斷前六離繫唯一時得如前應知七八離繫唯四時得謂二治生及二得果先斷九品依未至地入見諦者彼見所斷九品離繫亦四時得如前應知依根本地入見諦者彼見所斷九品離繫亦一時得如前應知根本非欲斷對治故若依未至若依根本彼修所斷九品離繫亦一時得如前應知必不起彼无漏對治是不還果向道攝故先斷上七地入見諦者彼見三諦斷七地離繫亦四時得如前應知見道諦斷七地離繫唯三時得謂一治

生及二得果无漏治生即得果故彼修所斷七地離繫唯三時得謂二治生及一得果與離八地入聖道者見修位中斷有頂惑見三諦斷離繫三時謂一治生及二得果見道諦斷離繫二時由治生時即得果故修斷八品離繫二時謂一治生及一得果第九離繫唯一時得以治生時即得果故諸分離染見修位中進斷所餘准此應說以何因證得後果時重得先時所斷離繫由至教故謂契經中依正證得阿羅漢果說如是言應如是知應如是見彼從欲漏心得解脫乃至廣說由此位中亦得欲界猒患對治等无學法智故知彼離繫亦應重得前言斷欲六品九品入見諦者彼先修斷六九離繫无無漏得為永不得暫不得耶應定言彼永不得豈不證得阿羅漢時必得先時見修所斷一切離繫諸无漏得若彼先時所斷離繫有无漏得令時捨者於彼令應得无漏得若先无者今時亦无得離繫時唯自治起及捨劣道得勝時

故諸有先依根本靜慮入見諦者得无學時寧從欲漏心得解脫就依未至入見諦者及次第者說故无失或諸證得阿羅漢者定得无學法智品攝猒患對治由此數能猒患欲界令欲界結无復繫能依此故言彼從欲漏心得解脫由此即釋契經所言阿羅漢果永斷瞋恚就猒患彼說為斷故若尒何故引此契經證後果時得前離繫經言從欲漏心得解脫者有具二因有一因故謂於欲離繫得無漏得者二因故言心脫欲漏一得彼无學離繫得故二得彼无學猒患治故若不得者唯由一因故此契經義皆成立此中理趣如前已辯復云何知得阿羅漢二界離繫必捨學得得无學得非欲界耶學位定應先得彼故謂說先離无所有染隨依何地入見諦時必得二界諸見所斷无漏斷治彼見所斷是一斷治頓所斷故上地見道現在前時必修未來下地道故下靜慮遍能為上斷治故豈不已離

應修未來上地見道同為有頂斷對
治故不令未離此地染者即依此地
入見諦時自及上諸地見諦所斷見一
一諦時能頓斷故如有未離第四定
染依第四定入見諦時頓斷五地見
所斷染乃至未離初靜慮染依初靜
慮入見諦時頓斷八地見所斷染上
地曾无斷下地故非第四等與第三
等所對治法一切皆同由是已離第
三等染依第三等入見諦時雖上地
能治自上地而非與下所治恒同故
依下時不能修上諸異生位以世俗
道斷見所斷所有離繫唯由下地見
道勢力於自上地无漏得起謂依上
地見道現前必修未來下地見道由
彼勢力於下離繫得无漏得非上地
故由此學位定應遍於色无色攝見
斷離繫得無漏得非欲理成欲唯未
至地見道所斷故豈不應如第四定
等非第三等下地對治然第四等見
道現前能修未來下地所攝一切見
道由彼道力於諸下地見斷離繫得
无漏得如是根本雖非欲治然根本

地見道現前應修未來至地攝一切見道由彼道力應於欲界見斷離繫得无漏得此例不齊見道有二一欲界對治二上界對治欲治有三謂斷對治猒患對治遠分對治色無色治三種亦然欲治三中初斷對治唯未至攝餘通六地上治三種皆通六地然上二界斷治見道唯能對治自上地染餘治見道亦治下地上地雖非下地斷治而上見道現在前時遍修未來下地見道下與上地同所治故无有欲界斷治見道能與根本同一所治可根本地見道現前能修未來未至地攝欲見斷法斷治見道由彼道力能於欲界見斷離繫得无漏得故彼所引為例不齊諸根本地欲界猒患遠分對治色无色界三種對治見道現前還修未來未至地攝如是二種三種對治非由未來欲界猒遠對治力故便於欲界見斷離繫得无漏得唯斷對治力能斷繫得故諸先離欲者依未至入見諦者欲界猒患遠分對治見道現前亦修未來欲

斷對治欲斷治地道正現在前故由如是理非先離欲入見諦者皆於欲界見斷離繫得无漏得諸先離欲入見諦者畢竟无容於欲修斷所有離繫得无漏得以未至攝欲界修斷斷對治故無漏修道於不還果身中現前及未來修俱非理故理无容有不還果身中有一來不還二向道故諸有先離无所有染入聖道者唯除菩薩餘亦定於二界一切修斷離繫得無漏得彼皆必於二界修斷自勝果道遍現前故如是理趣以何證知說聖者生第四靜慮以上諸地定成樂根及說聖者生於无色定有色貪盡斷遍知得故菩薩何緣不亦如是不由加行一切功德能現前故如滅定等謂聲聞獨覺无自在功力能超間起諸對治道欲證後道必藉前道以為加行方能證故菩薩亦有超起功力以於諸法相連接中得殊勝智加行廣故若介菩薩應見道中不起法智品唯起類智品因同前故无如是事於色无色蘊有無我智生必以有

執受蘊无我智為先故或初業地於
法類品次第觀中曾極串習後次觀
苦世第一法有苦現觀見道續生一
切如前任運起故或異生位從无始
來數以世間有漏智觀察欲色苦
集滅道故雖已斷欲色二界見所斷
或為以出世无漏智重遍觀察善
薩亦修彼對治道諸先離染隨其所
應後見道生至住果位勝果道障既
先已除得勝果道斯有何失許如是
義便為善通十門品說亦善安立善
薩成下修斷无為理不應然且住果
者得非果道違毗婆沙非住果時未
趣後果可有已得非果道義又理必
然非與斷治現在前位如何由彼能
得果處與斷治道又見具縛漸得果
者於後成就勝果道時果所攝道必
不行故諸先離染至得果時若有亦
得勝果道理彼果攝道應永不行又
非住有頂見道諦斷斷對治時亦有
得欲界諸修所斷斷對治理又諸獲
得勝果道時隨應亦得諸世俗道世
出世道相繫屬故若先離染隨其所

應後見道生至住果位必亦獲得勝果道者得預流時應修俗智同對治故等離障故由此我說得離繫等待教順理為善安立即諸離繫彼彼位中得遍知名隨勝立故遍知有二一智遍知二斷遍知智遍知者體即是慧有說此通有漏無漏有漏慧者謂除勝解作意相應所餘世間分別法性能取諸法自相共相聞思所成及煖頂忍世第一等修所成慧无漏慧者謂出世間見道修道无學道慧前有漏慧順无漏智現觀性故亦名遍知如契經說我作如是如理思時實現觀生便知老死由生故有又言於一法未達未遍知我說不能作苦邊際非无漏慧遍知一切法故智遍知亦通有漏慧唯无漏慧為智遍知是我宗中正意所許如說為於未現觀法起現觀故思惟取蘊非由聞等所成俗慧可證得預流至阿羅漢果說預流等九根得故又轉法輪契經中說以无漏慧遍知苦等應知此即是未知當知根然菩薩言實現觀生者

於世間慧假立現觀名彼行相轉似
現觀故言於一法未達等者依於此
法若未遍知障若盡者容說无過故
定无漏慧方得遍知名斷遍知者體
即離繫能遍知故名為遍知是智異
名如何目斷是智果故如業解果謂
契經說六處名業是業果故又說无
為應果名解是解果故如是遍知目
斷无失若尒忍果應非遍知毗婆沙
師作如是釋諸忍皆是智眷屬故於
忍所作立智作名如臣所為亦名王
作有餘師釋諸解脫道於所得斷亦
有功能以於斷得能任持故令諸繫
得不復生故由此忍果有智果義此
釋不然以說諸斷唯是諸无間道離
繫士用果故或金剛喻等持相應无
漏叡智力能揔集諸斷无漏離繫得
故忍果尒時亦成智果辦得果等得
一來不還忍果无為已成智果故許
身見等三順下結永斷无為名智果
故當說餘三是智果故為一一斷道
所得離繫各立一遍知為一切斷道
所得離繫揔立一遍知二俱不然以

有極廣極略過故若尒云何頌曰

斷遍知有九　欲初二斷一　二各一合三
上界三亦尒　餘五順下分　色一切斷三

論曰諸斷捴立九種遍知唯立九緣如後當辯何等名曰九種遍知且三界繫見諦所斷煩惱等斷立六遍知謂欲界繫初二部斷立一遍知初二部言即顯見苦見集所斷次二部斷各立一遍知次二部言顯見滅道斷如欲界三上界亦尒謂色无色二界所繫亦初二斷一二各一合三餘三界繫修道所斷煩惱等斷立三遍知謂欲界繫修道所斷煩惱等斷立一遍知應知即是五順下分結盡遍知并前立故色界所繫修道所斷煩惱等斷立一遍知應知此即是色愛盡遍知无色界繫修道所斷煩惱等斷立一遍知即一切結永盡遍知此亦并前合立一故此三前六捴九遍知如見道中唯見所斷煩惱等斷得遍知名如是修道中亦唯修斷不一唯修斷二遍見修已說并前而建立故當說二時集遍知故若異此者則

不應說五順下分盡一切盡遍知以何因緣色无色界見斷法斷合立遍知修斷斷中各別建立如對治起而建立故謂如色界諸蘊无我无色諸蘊無我亦然以彼見所斷无事同故等非身俱故對治亦同如無色中等至殊勝色界等至則不如是彼修所斷有事別故對治不同是故別立如是所立九種遍知應辯於中幾何道果頌曰

於中忍果六　餘三是智果　未至果一切
根本五或八　无色邊果一　三根本亦尒
俗果二聖九　法智三類二　法智品果六
類智品果五

論曰於此九中且應先辯與忍智道為果差別忍果有六謂三界繫見斷法斷六種遍知智果有三謂順下分色愛一切結盡遍知由此三遍知是修道果故由此已辯見修道果與靜慮地為果別者未至靜慮果具有九謂此為依斷一切故根本靜慮果五或八所言五者毗婆沙師說根本靜慮非欲斷治故所言八者尊者妙音

說根本靜慮亦欲斷治故除瞋下分
結盡遍知以彼唯是未至果故无容
修彼斷對治故中間靜慮如根本說
豈不依止根本靜慮入見諦時亦修
未來依未至地欲斷治道得斷治故
亦應證彼欲見斷法斷无漏離繫得
寧說根本唯得五果此責不然介時
所修依未至地斷對治者唯色无色
斷對治故根本地道既不能為欲斷
對治彼現起位如何能修欲斷治道
由彼所修未至斷治唯治上界故果
唯五復云何知起餘對治必不能修
餘對治道宗所說故謂於思擇光離
色染入見諦者至修位中色盡遍知
得不得處如是說故有言既說離空
處染時亦修未來諸靜慮地故豈不
已說餘治修餘此責不然非識證故
說斷空處修靜慮時但修未來無色
對治非色對治為證豈成此乃證餘
不修餘治有作是說此證俱不成見
修道中所修相異故謂第四定見道
現前唯修未來六地見道修道現起
所修不然又見道中一无間道頓斷

八地修道不然又彼所修同不同分智行相異是故見道與彼修道所修各別又修道中亦有餘治現在前位修餘治道如離欲時修諸類智離色无色時修苦集法智故見道位理亦應然又根本靜慮亦能治欲界如世尊言六出離依喜為因依住便能捨離六出離依憂乃至廣說此捨離言說離欲染非宗邊地許有喜根由此極成根本靜慮能治欲界是故根本靜慮地果有八遍知此中有餘作如是斥非不現起斷治道力能引无漏離繫得生名得遍知如沙門果如世俗道得二果時雖修未來无漏斷治而不名□得沙門果如是根本靜慮現前縱修未來欲斷治道而不由彼引離繫得故不可得八遍知果此无漏理以許聖位用世俗道離諸染時得無漏世俗二離繫得故非俗无漏二智俱行故由未来无漏道力能引无漏離繫得生非沙門果亦不成證安立因果與得无漏離繫得理各有別故言世俗道得二果時有不名

為沙門果者是現非彼未來果義无漏斷得得障得斷故介時必起无漏斷得此无漏得亦由未來無漏引起如何成證又世俗道得二果時亦許所得名沙門果未來无漏解脫道等亦得名為沙門果故謂世俗道得二果時未來无漏解脫道等障得斷故得皆現起彼為是誰沙門之果是現未來沙門之果謂世俗道現在前時有無漏得名現在道彼是此道之等流果亦未來道之士用果相應俱有因通三世故彼以士用果為其果故諸无為法越三世故名沙門果何理能遮由此彼執根本靜慮八遍知果其理還成然實不成彼證非故且彼所說謂第四定見道現前唯修未來六地見道修道現起所修異者此不成證謂所修地雖復不同然俱唯修上界治故雖所修地少有不同何理即令修餘對治以離有頂治道起時雖修未來依九地道而不可以所修異故即令彼能修餘對治不介彼應修世俗道又即由此於見道中雖一刹

都頓斷八地而修八地治道非餘隨斷少多恒修同治又由同分不同分修見修道中修相有異即證見道不修未來餘對治道理善成立見道所修唯同分故如集等忍現在前時雖先已得苦等忍智非見集等所斷治故於此位中不能修彼然餘地道於此能修是此位道同對治故或見道位雖修未來无量功德而在忍位修忍非餘於智位中唯能修智如是忍智尚不互修況修未來餘對治道義可成立又修道中亦定无有餘治現起修餘治義雖諸類智離欲時修離色无色時修苦集法智而非斷對治非對治故修此何緣修由因長養辯智品中當廣顯示又彼所引意進行經約加行中現見憂喜相對治故說亦无失或修觀者由先現見躭嗜依憂能為遏惱後例觀彼出離依憂行既同前亦為遏惱遂欲初定妙喜現前因此勤修斷憂治道故說因喜能捨離憂或出離依憂斷對治无間答初靜慮妙喜現前逼此於心密說現

在出離依憂喜道能相對治為欲慰喻遭出離憂所逼惱者令安泰故根本靜慮於一切種定无能為欲斷對治誰棄樂行依出勤修為欲證得三沙門果由如是理毗婆沙師說根本靜慮遍知果唯五我能此中更廣決擇恐遠本義故應且止與无色地為果別者无色邊地果唯有一謂依空處近分地道得色愛盡遍知果故聖依俗道離諸染位所得斷果亦名遍知以得无漏離繫得故前三根本果亦唯一謂依无色前三根本得一切盡遍知果故由此已辯靜慮无色總得遍知果多少別與俗聖道為果別者俗道果二謂俗道力唯能獲得順下分盡及色愛盡遍知果故聖道果九謂聖道力乃至能越三有頂故應知九中二是共果七不共果唯聖果故與法類智為果別者法智果三謂法智力能斷三界修所斷故類智果二謂類智力斷色无色修所斷故與法類品為果別者法智品果六謂即是前法智法忍所得六果類智品果

五謂即是前類智類忍所得五果品言通攝智及忍故法品六中四不共果三屬法忍一屬法智二是共果謂最後二雙屬法類二種智故類品五中三不共果皆屬類忍二是共果謂最後二義如前釋何緣一一道所得斷不各各立爲一遍知以永斷時說遍知故如契經說吾今爲汝宣說遍知乃至廣說此中何等名爲遍知謂貪永斷瞋永斷癡永斷乃至廣說說永斷言顯所得斷都无隨縛方名遍知云何名爲有隨縛斷云何名爲无隨縛斷斷具三種或四種緣名无隨縛不具名有謂或有斷雖得離繫得而闕餘得故容還永捨或復有斷餘得雖生未證堅牢生死之首以八地染雖數曾離未能決彼故還墜惡趣獄或復有斷雖亦證彼而餘煩惱繫縛未除於永斷義未得圓滿或復有斷餘縛亦除而猶未能越所屬界以同類惑未斷无餘於永斷義亦未圓滿如是諸斷名有隨縛是故於彼不立遍知唯九位中三四緣具斷无隨

縛可立遍知何謂具緣頌曰

得无漏斷得　及缺第一有　滅雙因越界

故立九遍知

論曰見斷法斷具三緣故便立遍知修斷法斷具四緣故方立遍知見斷法斷具三緣者謂得无漏離繫得故缺有頂故滅雙因故此中異生雖復亦有離八地染名滅雙因而斷非遍知闕餘二緣故見聖諦位第二三剎那諸斷雖有无漏離繫得餘二緣闕未立遍知第四五剎那雖亦缺有頂雙因未滅不立遍知見集斷因有未滅故集法智位欲二部斷具三緣故得遍知名後五剎那法類智位斷具三緣故皆得遍知名修斷法斷具四緣者三緣如上越界第四謂諸界中聖未越地彼所得斷唯具二緣若已越地未越界者彼所得斷猶闕一緣若越界時四緣方具隨應彼斷得遍知名豈不應五緣謂加離俱繫有餘說此即滅雙因及越界緣故不別說若尒亦勿立越界緣越界亦即滅雙因故雙因俱繫雖依一物而繫與因

其義各異謂於五部令起名因即於其中能縛名繫且嵗智生集智未生二部雖无不令起力而有展轉能為因性見集斷惑縛義如本見嵗所斷縛義都无故非滅雙因即是離俱繫又不可說因義即繫以无漏緣惑不繫他聚故由此我宗二種俱說令不說者但可說言說此彼自成不可言无異體義竟故且說雙因雖諸越界位皆滅雙因而滅雙因時非皆越界故滅雙因外別立越界緣滅三地雙因未立遍知故諫成就幾遍知頌曰

住見諦位无　或成一至五　修成六一二

无學唯成一

論曰異生位中雖能離染乃至入地不成遍知於聖位中依未至定入見諦者從初乃至集法忍位亦无遍知至集法智集類忍位唯成就一至集類智滅法忍位便成就二至滅法智滅類忍位便成就三至滅類智道法忍位便成就四至道法智道類忍位便成就五依根本定入見諦者至集類忍亦无遍知後位隨應如理思擇

位修道位未離欲者道類智為初乃至未得全離欲界染及離欲退皆成就六至全離欲以離欲第九解脫道為初乃至離色界最後无閒道先離欲者從道類智乃至未起色盡道前唯成一遍知謂順下分盡從色愛盡及无學位起色纏退亦一如前有色愛者從色愛永盡先離色者從起色盡道至未全離无色愛前成下分盡色愛盡二從无學退起無色纏成二遍知名如前說住无學位唯成就一謂一切結永盡遍知若依根本入正決定道類智時彼所有斷亦得順下分斷遍知名者寧許根本果唯有五遍知唯色無色界見斷法斷得彼遍知名故無有失何緣唯此亦得彼名以漸次得不還果者於此斷上立彼名故又先俗道所斷下分今聖道力令永不生故彼所得斷假說為此果今實不得欲斷遍知是故此中應作四句謂若將得斷者亦將得遍知耶或有將得斷非將得遍知謂諸位中將所得斷未於彼斷將立遍知或將

得遍知非將得斷謂未離欲入見諦者於集法忍正滅位中欲界見苦所斷法斷將得遍知眾緣具故非將得斷先已得故於集類忍正滅位中二界見苦所斷法斷諸先離欲若依根本入見諦者後三類忍正滅位中隨其所應彼先所斷色无色界見斷法斷彼欲見修所斷法斷於一切位非將得斷先已得故非將得遍知此非彼治故若依未至入見諦者三法類忍正滅位中隨其所應彼先所斷欲色无色見斷法斷於修道位離欲界染第九无間正滅位中三界見斷及欲八品修斷法斷離第四定第九無間正滅位中前三九品第四八品先離色者四地九品修斷法斷金剛喻定正滅位中一切前位所斷法斷或將得斷亦將得遍知謂諸位中將所得斷亦於彼斷將立遍知此諸位言顯无間道自所斷法斷將得遍知名如未離欲入見諦者於集法忍正滅位中欲界見集所斷法斷於集類忍正滅位中二界見集所斷法斷如是乃

至於道類忍正滅位中二界見道所斷法斷諸先離染入見諦者如應當思修道位中於離欲界第四靜慮有頂染時第九无間所斷法斷或非將得斷非將得遍知謂除如前所說諸相何故不還阿羅漢果揔集諸斷立一遍知頌曰

越界得果故　二處集遍知

論曰具二緣故於所得斷揔集建立為一遍知一者越界二者得果所言集者是合一義若於無色分離染故得預流果全離染故得阿羅漢若於欲界分離染故得一来果全離染故得不還果若於色界分離全離俱不得果唯於二處具足二緣謂得果時亦即越界故阿羅漢及不還果集所得斷立一遍知余時揔起一味得故餘二果時得雖一味而未越界色愛盡時雖是越界无一味得故於彼位不集遍知要具二緣方揔集故誰捨誰得幾種遍知頌曰

捨一二五六　得亦然除五

論曰言捨一者謂從无學及色愛盡

全離欲退言捨二者謂諸不還從色
愛盡起欲纏退及彼獲得阿羅漢時
諸先離欲依根本定入見諦者道類忍
時言捨五者經主釋言謂先離欲道
類智位此但應說道類忍時道類智
時彼已捨故夫言得捨據時說故又
應簡言依未至定入見諦者若依根
本入見諦者於欲界斷不得无漏離
繫得故不得欲界見斷法斷三種遍
知非先不得可言今捨言捨六者謂
未離欲所有聖者得不還時得亦然
者謂有得一得二得六言得一者謂勝
進位集類忍等九種位中及從无色
起色纏退言得二者謂從无學起無
色界諸纏退時言得六者謂不還退
无得五者理無容故謂先離欲依未
至定入見諦者道類忍特捨五遍知
得不還果此果若退可得五遍知此
退既无故無容得五豈不勝進得聖
果時於諸无為更起勝得乍可名得
寧捨遍知約斷實然恒成就故但令
且據九遍知中若得異名本名便失
說名為捨亦无有過

說一切有部順正理論卷第五十六

阿毗達磨順正理論卷第五十七　移

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯賢聖品第六之一

如是已辯隨眠等性雖有无量揔建立為三界五部隨眠等斷隨所繫事雖亦无量就勝位立九種遍知然斷必由道力故得此所由道其相云何

頌曰

已說煩惱斷　由見諦修故　見道唯无漏

修道通二種

論曰世尊唯說煩惱有二一見所斷二修所斷如契經言諸漏有二謂有諸漏是見所斷或有諸漏是修所斷然諸論中開二為五即五所斷如先已說先何處說謂先頌言欲見皆等斷十七七八四彼二頌中已具分別然就略攝唯二如經彼但由見修道故道唯无漏亦有漏耶見道應知唯是无漏修道通二此中問荅俱不應說前已說故謂前說忍所害隨眠有頂地攝唯見斷等彼言已顯有頂

見修所斷隨眠如其次第唯聖見道修道所斷下八地攝見斷隨眠聖見道斷凡修道斷修斷聖凡俱修道斷既說見道唯依聖身豈不已成唯是无漏既說修道通依凡聖身豈不已成通有漏无漏是則令說義不異前由此不應造頌再說說已復說成无用故所說見道唯無漏因謂一剎那斷九品故此因非證有漏亦能一剎那中斷五部故豈能頓斷便无漏攝如向所言由見諦故此所見諦其相云何頌曰

諦四名已說 謂苦集滅道 彼自體亦然
次第隨現觀

論曰佛於經中說諦有四一苦二集三滅四道於此論中亦先已說於何處說謂初品中分別有漏无漏法處彼如何說謂彼頌言及苦集世間此說苦集諦擇滅謂離繫此說滅諦无漏謂聖道此說道諦如是彼處已顯諦名應知彼文亦已顯體謂除聖道餘有為法為果性邊皆名苦諦為因性邊皆名集諦物雖无異數分无失

依彼建立現觀位中諸忍智等行相別故如四正斷出離尋等擇滅无為名為滅諦學无學法皆名道諦有說名色名為苦諦以五取蘊為其體故唯業煩惱名為集諦由煩惱力能繫縛心令屬餘趣由業力故能令自體差別而生唯煩惱滅名為滅諦由煩惱滅故於色等解脫唯觀與止名為道諦此二攝受諸聖道故此非諦相別意說故謂說法者為應時機勝解堪能分位差別依別意趣密作是言非謂此文依諦相說善對法者勿執此文有餘復言唯八苦相是苦是苦諦除此所餘諸有漏法是苦非苦諦唯順後有愛是集是集諦餘愛餘有漏是集非集諦唯順後有愛滅是滅是滅諦餘愛餘有漏滅是滅非滅諦唯有學八道支是道是道諦餘有學無學全是道非道諦此說違教及違正理經說有漏法皆是苦諦故謂諸有漏皆取蘊攝佛說取蘊名為苦諦云何知然略說一切五取蘊苦契經說故又說有苦非苦諦言於理有闕

相无別故又彼何緣不作是執有眼等是色非色蘊有青等是色非色處然此俱名身非身念住境既不可尒故理有闕又愛非苦諦與至教相違如說云何苦滅聖諦謂即諸愛究竟斷盡非愛自性苦諦不攝可愛斷盡名苦滅諦若謂諸愛是衆苦因故愛斷盡時說衆苦皆滅此亦无失許殊勝苦得永斷時衆苦滅故如取蘊一分得永斷盡時可說一切取蘊皆滅如說於色應斷貪欲貪欲斷時便名色斷乃至於識說亦如是復有何理決定說愛非苦諦攝若謂經言是集諦者有太過失如說道諦名趣苦滅應不能斷集執義如言故又詳至教意愛亦苦諦攝如契經中問見諦者汝於眼觸所生諸愛復等隨觀見為我我所不彼便荅言不尒大德又伽他言未如實見苦便見彼為我乃至廣說頌顯身見唯見苦所斷前經顯愛為身見所緣故知契經意許愛苦諦攝又說愛之集應如實了知若愛定非苦諦攝者則愛唯是苦果之集

如何復勸知愛之因愛既有因故亦
是果既亦是果亦苦諦攝故有漏法
為果性邊皆是苦諦理善成立諸有
漏法為因性邊皆集諦攝非唯是愛
以契經說是應斷故謂世尊言集諦
應斷復作是說苾芻當知若有於色
乃至於識未達未遍知未斷未離染
彼定不能永盡眾苦既於五蘊皆說
斷言故非唯愛是集諦攝此非誠證
以愛斷時假於色等說斷言故如說
於色應斷貪欲貪欲斷時便名色斷
乃至於識說亦如是此是誠證所以
者何愛雖行蘊攝而是集諦故豈說
於行應斷貪欲便謂愛體非集諦收
故雖於彼說應斷貪色等無妨是集
諦攝又應斷言无簡別故謂色等蘊
若自體斷若於彼體能緣愛斷皆可
於彼說應斷言契經復言集諦應斷
故五取蘊為因性邊皆集諦攝法相
似故又說眼等是因性故如經說眼
為因色為緣生眼識眼識既是苦諦
自性所言因者是集異名義准識因
是集諦攝由此證眼等是集諦理成

又於一物說苦集故謂契經言生等是苦復言生集故老死集又契經說如實了知此是老死此老死集故知苦集一物分二不可說言此經所說雖名苦集非苦集諦此依異門說聖諦故謂此經文前作是說如實知苦知苦集等次彼尊者大俱祉羅作是問言唯舍利子更有異門說聖諦不彼答言有謂如實知此是老死老死集等此中雖闕說聖諦聲而乘前言知說聖諦於此文後彼復問言齊何名為諸聖弟子於此正法毗奈耶中正見神通皆得圓滿成就正見乃至廣說非聖弟子離見聖諦可於正法毗奈耶中正見神通得圓滿等故知於此意說聖諦又若不說是聖諦言便非聖諦有太過失謂契經說於苦无知如是乃至於道无知非此中闕說聖諦聲便謂无知不迷聖諦於諦現觀無為障能若余彼無知應非見諦斷又契經說知苦并因此中雖无聖諦言說而此非不說見苦集聖諦又契經言彼見諸諦見諸諦故名現

觀者此雖說諦不說聖言而彼定名見聖諦者又於餘經見有此例謂如有處具說欲貪有餘處但言由欲往諸趣雖闕貪想知即欲貪故闕聖諦言亦知說聖諦由此於一物說苦集故集諦非唯愛其理極成又於食等說有二故謂契經說諸聖弟子如實知食及知食集廣說乃至云何名為如實知食謂食有四廣說乃至如是名為如實知食云何名為如實知食集謂愛後有愛喜俱行愛彼彼喜愛廣說乃至齊此名為諸聖弟子於此正法毗奈耶中正見神通得圓滿等食既如苦諦說愛等為因由此證知食亦苦諦復有經說食是苦集如說眾苦皆由食生又如經言食集故身集觸集故受集非身及受非苦諦攝既於一物說苦苦因故知取蘊皆是集諦經何唯說愛為集諦依別意趣故作是說謂契經說喜俱行愛即是愛理定無有愛與愛俱故知此經以愛聲說愛俱取蘊理必應尒現見餘經有非彼體說為彼故謂契經言依

愛斷愛此於善法欲說以愛聲又契
經言離愛離熱此於觸一分說以愛
聲此中於渴說愛名故又契經言愛
增為取又經說業以愛為因此二經
愛名說一切煩惱然契經說起四種
愛此經但以愛聲說貪經說愛聲義
非一故執經說愛為集諦言謂唯目
貪非為善說又此經說定有別意以
伽他說業愛无明皆能為因招後諸
行一切煩惱皆能為因招後有故
愛聲通說一切煩惱非唯目貪由此
證知喜俱行愛非即目愛後更當辯
復有契經證成此義謂佛於彼有因
有緣有緒經中說業因愛餘經復說
一切煩惱皆是業因以契經言取緣
有故知前說業愛為因緣愛聲通詮
一切煩惱譬如經說无明緣行故非
唯愛是集諦攝理必應尒以世尊告
西臧迦言我昔與今皆定施設慢類
為苦慢即是集若謂如上所引契經
非五取蘊皆名集諦故於所立為證
不成此亦不然違汝所許義成故
謂所引經證諸煩惱皆是集諦違汝

所許集諦唯攝順後有愛既遮汝義我宗所說諸有漏法為因性邊皆是集諦无能遮止故上所引為證理成設許彼經愛唯說愛亦无有失於招後有愛為勝因就勝說故謂愛最是不共有因以愛力能莊飾諸有令成種種美妙相故如寮怨敵現相詐親令諸有情不見其過諸有情類愛行最多愛力能令難趣離欲故於招有愛是勝因以愛為因力能引起不別離欲和合欲故法尒力能違逆解脫故於宣說衆苦因時為令有情見彼過失就勝說彼以為集諦非謂所餘異彼相法无集諦性若但如文而作解者有太過失或由此故其義亦成謂契經說愛集故苦集愛集即无明故契經言云何為愛因謂即無明是既說苦集即是愛因應但无明為集諦性或即執愛為愛集者豈非即苦亦是苦因由此便成即於一物由因果別立苦集諦又契經言受集故愛集觸集故受集豈非愛受亦苦亦集由此苦集非物故異是故一切有漏

五蘊為因性邊皆集諦攝上座於此意謂不然由契經中无此說故說苦應知集應斷故謂廣分別聖諦經中曾不說言五種取蘊皆集諦攝唯說是愛又薄伽梵明二諦別說苦應知說集應斷是故唯愛是集諦攝又諸無學者後有不續故謂阿羅漢有五取蘊有苦集故應續後有然无是事故知唯愛是集諦攝非餘取蘊此雖有語而實无義言契經中无此說者且不應理違自宗故謂彼上座自作是言若因理通一切煩惱以愛勝故說愛非餘非契經中辯聖諦處說諸煩惱皆是苦因但作是言愛為集諦故彼所說唯舉已情若謂餘經說餘煩惱是集性故知諸煩惱皆是苦因並集諦攝但就勝故說愛非餘豈不所言經不說故唯愛是集言有義空又非此經不說取蘊愛聲通顯諸有漏故此前已說後更當辯故彼所言空无有義又彼所說應知應斷二諦別者理亦不然二諦俱通由此成故謂契經說五種取蘊一切應斷前已

顯成既說皆是苦諦所攝故非苦集由物故異又佛於苦亦說斷言謂說世醫拔毒箭者不能了達一切世間生為本苦永斷良藥廣說乃至唯有諸佛究竟了達一切世間生為本苦永斷良藥又經說苦滅滅是斷異名又應知言亦通集諦經說衆苦盡由遍知法故由此不應就應知斷辯苦集諦二相差別言諸无學者後有不續故證知唯愛是集諦者理亦不然餘因闕故後有不續猶如愛等謂如經中說愛緣愛諸阿羅漢非无有受但餘緣闕故愛不生又如經中說眼及色為因緣故眼識得生而或有時雖有眼色餘緣闕故眼識不生應知此中理趣亦尒馬鳴尊者亦作是言煩惱業身能取後有為因引發後有續生設壞業身後有難絶若煩惱闕後有便无要闕能趣因生身方盡故如闕種子有地无苗又契經言識為種子業為因故後有得生非應果身无識無業是故不必因皆无故方令後果不相續生應果身中雖有眼等

餘因闕故後有不續有作是言現世諸蘊展轉力生故但可等為緣要由彼力令識種子住後有田方名集諦此亦非理除愛餘法亦後有因契經說故如契經說一類有情餘慢未斷未遍知故彼類便作生般涅槃又契經說若有於慢未現觀是慢我記有後生又說无明愛結覆繫愚夫智者同感有身又契經言諸有情類種種非一衆多苦生皆欲為因乃至廣說又愚癡類愛樂諸有由愛久處生死瀑流是則无明為生死本乍可唯說彼為集諦不應唯愛是集諦體或復何緣定知唯愛能續後有非諸惑耶若謂唯愛名順後有非餘法者理亦不然先已說故先何所說謂先說愛聲說一切煩惱通說餘法理亦如前又業亦能招感後有亦順後有寧唯說愛若謂唯愛所引發業能感後有理亦不然一切煩惱所引發業无不能為後有因故以契經說无明緣行許此无明聲總說諸惑故或愛亦由無明引發方有勢力能續後有經說

無明為愛因故乍可集諦唯是无明
无明揔為諸有本故由此為證非唯
愛力令識種子住後有因故不應言
集諦唯愛又應責彼有漏法中何緣
唯執愛為集諦若是煩惱故瞋等何
不然若通三界故慢等何不然若牽
後有故業行何不然如契經言若造
福行便能引起隨福行識非福不動
廣說亦然若希求相故何緣不說欲
若說為集故何不說貪等若執取性
故何非身見等如是餘法亦有彼相
而執集諦唯是愛者但由於經闕觀
察智又未曾見有處決定說集諦唯
是續後有因愛豈不經說後有愛言
雖亦不言此愛唯是能令後有相續
因性如說云何如實知食集謂愛後
有愛乃至廣說非引段食名續後有
是故知此後有愛言為簡別前非續
後有謂薄伽梵觀所化宜且以愛聲
顯集諦體然於多法皆有愛聲為簡
所餘說後有愛謂若有愛未永斷時
後有可生方名集諦是此經義非續
後有豈不但說喜俱行愛彼彼喜愛

足能簡別彼許无失彼此同故謂如唯執續後有因愛名集諦論者後有愛言已能簡餘愛復說餘重簡我宗亦然不應為難或愛是總後有愛言簡取无明及一果法以後有愛聲說無明等故後有愛聲亦容通說一切煩惱或取蘊故未了今說何等无明故次復言喜俱行愛即是意地貪相應義意貪名喜有分別故彼彼意愛謂於諸境或於自體起差別貪此中貪名遍目一切貪俱生品為欲建立貪等行俱有差別故由此與彼相應無明亦得說名彼彼喜愛故薄伽梵隨所化宜以別意說愛為集諦不應隨名便興固執謂集諦唯是續後有因愛有言聖道為苦三緣聖道現前亦能長養諸根大種應集諦攝此亦不然以諸聖道力能永斷衆苦道故非能畢竟斷苦道法可名苦集義相違故又若彼是此集離彼法此不生聖道雖无而苦恒起故知聖道定非苦集又不可說苦是聖道等流謂等流言顯因同類有漏无漏類既有別

為因非同類為果非等流故不應言
聖道是集又非聖道是長養因然聖
道現前根大長養者道能遮止損害
緣故令彼自類前為勝因後果轉增
名為長養由此聖道定非集諦故唯
有漏為因性邊皆集諦攝理得成就
契經所說業為生因愛為起因斯有
何義謂於後有差別芽生業能為因
如所殖種愛非愛異熟隨業差別故
若於後有无別芽生愛能為因如能
潤水愛潤諸後有令无別起故如稻
等芽隨自類種故有差別諸芽无別
皆得滋長由水為因應知二因義別
如是理必應許愛為起因見有愛者
後有起故謂有愛離愛二俱命終唯
見有愛者後有更起由此理證愛為
起因起有起无定隨愛故又世現見
有希求者能攝受故謂世現見有所
希求便能攝受於現既尒於當亦然
必希求為因能攝受後世若於後有
愛必馳趣於彼故知愛體能為後因
何緣證知有離愛者現見可盡法由
因永盡故謂見水等與火等合漸減

漸微乃至都盡又見數習不淨觀等
貪等漸減善法漸增由此比知无漏
智火至極盛位愛等永亡是故證知
有離愛者有餘師說愛非愛境現在
前時諸根凝寂不變異者是離愛相
如不見有風等所生變異相者比知
无病又如闇壞及了境時知日輪出
及諸根有如是行者雖處闇中身語
意業亦清淨者應比知彼必已離愛
心懷過者若處闇中諸根定應有
變異故又如遊履所未行處離能引
導及所策杖音者定應不正失路遲
觀彼相知彼定音如是心中懷過失
者身語意業必不清淨諸根定應有
變異轉善比量者於他相續可如是
比知離愛未離愛如是唯有對法者
宗辯集諦體理善成立彼立滅諦亦
不應理諸煩惱等滅皆寂靜相故等
寂靜相有滅是滅諦有滅非滅諦理
不成故由此不應作如是說順後有
愛滅是滅諦非餘由此應知諸有漏
斷皆是滅諦理善成立言唯有學八
聖道支名為道諦亦不應理說一切

善法皆聖諦攝故如契經言所有善法一切攝在四聖諦中由此彼應許除有學八道支外所有聖道亦道諦攝或非善性又應已見四聖諦者猶未獲得佛證淨故以於道諦得現觀時許未現觀无學道故由此已見四聖諦者有未獲得佛證淨失緣佛信根猶未得故又道皆有道等相故謂餘有學无學聖道若趣生死應非無漏若趣涅槃應道諦攝若俱不趣應不名道如何彼乃言是道非道諦是故一切學无學道皆道諦攝理善成立若謂無學不能滅苦如何說是苦滅道攝此難不然道相既等於苦亦有滅功能故然已滅故不勞更滅非無學道无滅功能又對治道有多種故由此契經言不動心解脫珎寶具足能捨不善即由此故諸无學者修習正斷亦无有失是故最初立諦為勝因前果後理數必然由此定應列諦名處苦居集後道在滅前何故此中果前因後隨現觀位次第而說謂隨行者現觀位中前前觀前說後觀後

說然或有法說次隨生如念住等或
復有法說次隨便如正勝等謂此中
無決定理趣發勤精進先斷已生後
遮未生但隨言便所應斷法已生易
施設非未生所應修法未生易施設
非已生斷必自麁修必從細言隨此
便故作是說何緣現觀次第必然加
行位中如是觀故何緣加行必如是
觀謂若有法寅為逼惱修加行位理
應先觀次求彼因次求彼脫後應求
彼解脫方便譬如良醫先觀病者所
患病狀次尋其因次思病愈後求良
藥故契經言夫醫王者謂具四德能
拔毒箭一善知病狀二善知病因三
善知病愈四善知良藥如來亦尒為
大醫王如實了知苦集滅道故加行
位依此次觀現觀位中觀次亦尒由
加行力所引發故如縱心誦先所誦
文故列聖諦名隨現觀次第現等覺
故立現觀名正覺名正覺所緣故唯无漏此
覺真淨故得正名此聖諦名為目何
義經言聖者諦故得聖諦名此義意
言唯諸聖者於四諦理能如實見无

有虛妄非聖相違故理雖通而名聖諦依如是義故有頌言

聖者說是樂　非聖說為苦　聖者說為苦
非聖說是樂

然四諦理無有差別在聖在凡皆如實故依能見者偏立聖名或義意言唯諸聖者於四諦理以聖行觀於一切時行相無別聖行諦理極相稱故以諦隨行立聖諦名非如世間六非聖行先觀此地為靜等三後復觀為麁等三相非相稱故不隨彼名或義意言唯諸聖者於四諦理以聖智觀一得正決定無還不定理故諦隨智得聖諦名即由此理聖智觀諦得立苦集滅道智名凡智雖能見四諦理得決定已容不定故諦不隨彼得凡諦名由此但應名世俗智唯受一分是苦自體所餘並非如何可言諸有漏行皆是苦諦頌曰

苦由三苦合　如所應一切　可意非可意
餘有漏行法

論曰有三苦性一苦苦性二行苦性三壞苦性諸有漏行如其所應與此

三種苦性合故皆是苦諦亦无有失所以者何諸有漏行有三可意非可意餘可意者何謂諸樂受及彼資具餘二類然此中可意有漏行法由壞苦合故名為苦未離染者於彼壞時必定應生憂愁等故以薄伽梵契經中言諸樂受生時樂住時樂壞時苦順樂受諸行如樂受應知諸非可意有漏行法由苦苦合故名為苦苦受自體及順苦法現前必能惱身心故以薄伽梵契經中言諸苦受生時苦住時苦壞時樂順苦受諸行如苦受應知除此所餘有漏行法由行苦合故名為苦因緣所造皆是无常有漏無常无非是苦故有漏法皆是苦性豈不一切有漏行法攝此皆容是行苦性不應但說非苦樂受及彼資粮為行苦性雖有此理然於此中依不共故作如是說謂初後苦如其所應唯在可意非可意法餘有漏法唯是行苦不共所依故作是說然薄伽梵契經中言苦受生時住時苦者苦由彼苦受性是苦故壞時樂者苦受壞時

說无樂受由苦受息似樂顯現故亦名樂於相續息位立以壞名故苦受息時名苦受壞此於欲界二界渴盡如次暫時長時畢竟樂受生時住時樂者由彼樂受性是樂故壞時苦者謂諸有情未離染時心恒求樂於樂壞位起憂愁等故說樂受為壞苦性樂受壞時說无苦受似苦顯現亦名為苦不苦不樂受生時住時皆非苦非樂性是彼故即彼壞時苦樂隨一容現前故可言俱有苦樂壞時无容有二故佛於此作別異說謂無智苦智生為樂以於此受无智增廣此受無明所隨增故由無智故惡趣等中具有无邊行苦生起極微細故甚為難覺唯聖能覺故有頌言

如以一睫毛　置掌人不覺　若置眼睛上
為損及不安　愚夫如手掌　不覺行苦睫
智者如眼睛　緣極生猒怖

是故此中無智便苦若永斷此得阿羅漢由此故言智生為樂薄伽梵說應果樂故此三苦性其體是何應定判言三受為體由三受故順三受法

如應亦得三苦性名壞苦亦應是行
苦攝壞是无常差別名故無常所隨
名行苦故由此所立三苦不成此難
不然義有異故於可意行剎那无常
亦名行苦唯相續斷得壞苦名故義
有別又障三樂建立三苦謂苦苦性
障無逼惱樂行苦性障涅槃樂壞苦
性障受樂是故行苦與壞苦性其義
各異无雜乱失即由此理聖道雖有
為非行苦攝順涅槃樂故聖道能引
涅槃得故理必應尒以本論中先約
三界辯三苦別此言為遮有執聖道
墮苦相攝以諸聖道理決定非墮界
法故既尒欲界苦應无三於色界中
苦應无二由是次約可意等三諸行
不同辯三苦別此何苦合皆得苦名
由此復依樂等三受自性有異辯三
苦別由如是理故本論中前後二重
辯三苦相有說道諦非唯行苦亦是壞
苦現見退法退聖道時亦憂愁故又諸
聖道是可意攝聖所愛故應是壞苦
又既許有無漏樂受不苦樂受亦應
是苦所以者何以契經說諸所有受

无非苦故又許道諦體是有為理應

是苦經言諸有所造所為皆是苦故
此說非理所以者何處无明趣諸无
智者於諸因果相屬理愚不善了知
諸法性相於有為法別離位中發生
憂愁失所著故如是无智者无聖道
可失若處明趣諸有智者於諸因果
相屬不迷能善了知諸法性相於有
為法別離位中不生憂愁无所著故
彼聖道設退亦不生壞苦若以聖道
聖所愛故名為可意執為壞苦如是
聖道有不愛故亦名非可意應執為
苦苦是則聖道應苦諦攝三苦合故
然非所許故可意攝非壞苦因契經
所言諸所有受所造所為皆是苦者
依有漏法密說无過如世間說一切
燒等皆依少分說一切言此亦應然
理極成故或此經說其義有餘如別
經言我聖弟子以慧為劍能斷一切
結縛隨眠隨煩惱纏非染无記有漏
善慧力能永斷一切結等故以慧言
顯以聖慧又如經說樂與樂俱行理
不應言受與受俱起此顯除受有為

有漏諸可意法與樂受俱應知此經義亦如是聖道非苦由此極成有餘師言聖道非苦以能違逆是苦相故非聖道起違逆聖心由此能令衆苦盡故有餘師言諸有漏法其性樂住無常逼時違其所樂是故生苦聖道不然故非苦攝去來世法是現種類同現說苦理亦无失如契經說一切受生皆名苦又契經說樂受生時名爲樂生二經如何不相違背前依行苦皆名苦生後辯受自相名樂生無失或前契經對還滅樂密說一切受生皆苦第二契經依流轉樂說樂受起名爲樂生或前契經從多說苦後經依少亦說有樂謂生死中苦多樂少如蜜一滴在毒瓶中故經多言諸受皆苦

說一切有部順正理論卷第五十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第五十八　移

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯賢聖品第六之二

此中餘部有作是言定无實樂受唯是苦云何知然由理教故由何等理後苦增故謂於一切所作事業及威儀中若久習住皆於後位苦增可得理必无有習住樂因令於後時苦漸增盛故知決定無實樂受又處生死有動作故謂有動作是生死法身有沐浴飲食等事心有於境了別等業事業驅逼苦不安寧故生死中无非是苦又由微苦伏勝樂故謂少苦因蚤䖟蠘等所生微苦現在前位力能摧伏廣大樂因沐浴塗香飲食眠等所生勝樂令不現前故有漏蘊唯是苦性又於對治重苦逼中愚夫起樂增上慢故謂若未遇飢渴寒熱疲欲等苦所逼迫時於能治中不生樂覺是故樂覺由治苦生非緣樂生故无實樂又於衆苦易脫位中世間有情

樂覺生故依如是義故有頌言

如擔重易肩　及疲勞止息　世間由此苦
脫彼苦亦然

故愚夫類於辛苦中有樂覺生實无有樂由何等教如世尊言諸所有受无非是苦又契經說此生時苦生此滅時苦滅又契經言於苦謂為樂名想顛倒等又契經言汝應以苦觀於樂受此謂他宗對法諸師咸作是說定有實樂云何知然苦樂生因功能別故體實有異猶如貪瞋現見貪瞋生因各別別因生已功能復異因能異故體別極成苦樂生因既亦有別世間現見大種乖違便有苦生調和生樂別因生已功能亦異苦能損害樂能攝益生因功能見有別故定知苦外實有樂體上座於此亦作是言雖現非无攝益受位而於苦類末為超越以有漏法唯是苦因故生死中受唯是苦此亦非理所以者何言相違故唯立宗故成非受故不極成故言相違者謂若非無攝益受位不應唯苦若言唯苦不應攝益理但應言

下苦受位有劣損害無容攝益唯立宗者謂彼但說未越苦類竟不說因以何證知攝益受位於苦受類未為超越成非愛者謂彼宗中執信與貪不越思類是則彼二體應成一染淨二品更相雜故解脫應无成非愛失彼既无雜此亦應然受類雖同而苦樂異不極成者謂生死中樂受定无非極成故是則有漏亦是樂因以我宗許有樂受故如何可言諸有漏法唯苦因故證樂是苦故彼所說有言無義又應決定有實樂受異於苦受以苦與樂有愛非愛相差別故若謂樂受可愛性不成以離染時復成非愛故此亦非理於離染時由異門觀為非愛故非觀行者觀樂性邊以為非愛但以餘相猒患樂受如後當說又離苦外實有樂受以契經中佛說有故如契經說受有三種謂樂及苦不苦不樂若受自性實皆苦者佛說三受有何勝利若謂世尊隨世故說謂世於苦下上中位如其次第起樂等覺世尊隨彼說樂等三理亦不然

非極成故謂第三受世不極成如何世尊隨世說有故說三受唯依真見又於觀樂受說如實言故不應隨世說有三受非下苦受如實是樂又樂亦有下等三故不應言樂唯是下苦又應非福感愛果故謂非福業許有三品下品能招下苦受果汝言下苦體即是樂豈不非福應感愛果又如如苦成下品時如是如是成上品樂下品非福既感下苦汝宗下苦即是上樂豈不下因能招上果便與因果感赴理違又如如苦成下下時如是如是樂成上上是則下下非福為因能感上上樂受為果誰復為善設大功用又福非福各有九品如何下下非福為因能感上上樂受為果又上上福下下非福同感下下苦受為果則福非福應无差別於餘八品徵難亦尒又應一果二因所感或應許福即是非福是則違害如來至教又下三定許有樂受上地唯有不苦不樂誰知苦受下下上中設大劬勞猒下欣上又定漸勝執苦漸增於非理中誰復

過此又若下苦耶名為樂樂受領納應不猛利理非下受領納分明執下分明中翻闇昧誰有智者能忍此執故知苦外實有樂受又彼容起餘執過故謂若苦樂無異體者是則容他更起異執唯許可愛別離位中於樂受无起於苦覺无別苦受名餘執過或容有計唯有樂受是真實有餘受實无但於樂受上下中位如次立為樂等三受彼與此執理無別故如彼但由自分別力執唯有苦約品立三此亦應然故彼非善又苦樂受定實有異說六觸處為天世間及那落迦有差別故謂契經說苾芻當知有六觸處名天世間若諸有情得生彼者眼所見色一向可意於彼都无不可意色廣說乃至由此因緣彼處一向受諸喜樂有六觸處名那落迦與上相違亦應廣說下苦名樂如前已遮故不可言假說喜樂若無實樂經但應言天世間唯下苦那落迦唯上苦又數說一向應成无用言謂先已言一向可意後說一向受諸喜樂若於下

苦假立樂名則一受中有苦有樂如何可說一向樂言故彼所計不應正理又契經說如實言故證知決定實有樂受如契經說受樂受時如實了知受於樂受苦非二受亦如是說又如經說所有樂根所有喜根應知此二皆是樂受乃至廣說復作是說若以正慧如實觀見如是五根三結永斷乃至廣說若受唯苦如何可言如實了知此是樂受故知樂受自相是樂然彼所言後苦增故无實樂者其理不然生苦樂因非唯境故謂我不許唯外境力能生苦樂若唯境者初與事業威儀合時便應發生增上苦受謂由此境於冣後時為緣發生增上苦受初時已與如是境合若唯境力生苦樂者境纔合時應生上苦既不如是故知觀身相續分位轉變差別外境方作苦樂生因謂至所依如是分位冷煖等觸能為樂因无至此時非樂因理為苦因者理亦應然故觀別因便令外境為苦樂受各別生因是故不應由事業等後生增上苦

便撥无實樂現見世間地水糞等觀種芽等相續分位轉變差別為芽葉等諸果生因何緣後時諸威儀等方能生苦非於初時以經久時身心勞倦身中便有異大種生由此後時方生苦受以諸外境要待別因方能為因生苦樂受故生苦樂因非不定亦不可以後時苦增便謂初時已生苦受若見威儀等後引苦生便謂彼初時已生苦受見異生後位有聖樂生應執彼先時已生聖樂此中亦可作如是計先有聖樂微故不知後時漸增方覺為有則有異音无異生失若謂不可習住樂因令於後時苦漸增盛故知決定无實樂受既尒若有習住樂因而於後時苦不增盛如下三靜慮應實有樂受若三定中亦无實樂則不應說後苦增故知決定無真實樂受非異音故契經中說靜慮无色亦名有苦非由彼有損害性故又觀下過得離染時非必由觀為損害性觀為麁障亦得離染又非唯猒下是離染因欣上德亦為離染因故謂上

諸地功德漸增欣彼彼亦能離下地染故不應說彼苦若无世道不應能離彼染既或有處有定樂因故有漏中有自相樂是故彼說後苦增故无害樂者非如理因言處生死有動作故受唯苦者理亦不然聖道亦應有動作故謂若樂受動作為先然後獲得名有動作聖道亦以勤勇為先然後證得應有動作若以樂受有所攀緣聖道亦然應有動作是則道諦亦應是苦然非所許先已辯故又彼論中先許諸法皆无動作後言生死有動作故都无有樂是則彼說前後相違故所立因无能證力言由微苦伏勝樂故知无樂者理亦不然觀待別因前已說故謂先已說境為樂因要待所依大種差別故蚤蝱等正所害身非能為因助沐浴等生於樂受不應尒時唯受苦故便撥无樂有助因時能生樂故若有漏皆唯是苦性應沐浴等時常生苦非樂以身有時待緣生苦有時復待別緣生樂故知苦樂因緣決定因緣定故必有別體若謂何

理鋸解身等時雖與樂因塗香等和合而不生樂但生苦受與塗香等樂因合時若與苦因蚉䖟等合便不生樂轉生苦受此如前解謂見有處所有樂因唯能生樂曾不生苦如三靜慮以於欲界苦著樂微故遇樂緣不能奪苦然或有位苦因生樂謂見世間增苦味者由數習等於彼生欣又見世間燒鐵石等初觸身分能為樂因若尒後時極習近彼寧即由彼復能生苦我先說境為苦樂因要待所依分位差別其義已顯寧更徵難或苦與樂種類有殊故彼生時法尒差別不應於此相例推徵故有漏蘊非皆苦性以契經說佛告大名若色一向是苦非樂非樂所隨廣說乃至有情於色不應生染言於對治重苦逼中愚夫起樂增上慢故无實樂者理亦不然由對治門證有樂故謂為无彼而求此法即有實法為彼對治既為無苦起勝方便而求於樂即有實樂能對治苦何理相違又若先除後入三定三定樂覺治何苦生又因殊

勝聲香等境起增上樂治何苦生故彼所立因無能遮實樂言於衆苦易唯依中世間有情樂覺生故无實樂者理亦不然先已說故先何所說謂苦樂因非唯境故若唯境者初荷擔時肩應即生增上苦受既不如是故易肩時擔襯所依分位差別乃至未滅能為樂因亦不應言諸愚夫類於新起苦有樂覺生初遭鞭等時應作樂覺故現見彼苦亦有重輕初受輕時應生樂覺或彼應說以何因緣重擔在肩久不易脫便生重苦初易不然理不應言唯此重擔未易肩位為重苦緣於易肩時便生輕苦緣既是一苦何重輕由此證知別有所待身位差別為苦樂因故生死中有少實樂然世尊說諸所有受无非苦者亦不相違佛於經中自釋通故謂如慶喜問世尊言佛於餘經說有三受謂樂及苦不苦不樂依何密意此經復言諸所有受无非是苦佛言慶喜我依諸行皆是無常及諸有為皆是變壞密作是說諸所有受无非是苦故

知此經依二苦說不依苦苦說皆苦言由此定知實有三受以彼尊者不問佛言依何密意說有三受佛亦不說我密說三但言密意我說皆苦既言皆苦是密意說非了義故不可為依寧即憑斯撥无實樂又契經說此生時苦生此滅時苦滅亦不相違有漏法隨應三苦性合故如色想等體雖非苦猶如苦受而說為苦如是樂等體雖非苦猶如苦受說苦何違或諸有漏皆苦諦攝依如是理說亦无違豈不由斯即證无樂不尒前已說非苦說苦故謂如色等非苦說苦樂等亦尒非苦說苦苦尒觀樂苦諦攝時如何不成顛倒作意此先已說先說者何謂是行苦壞苦性故依如是義故有頌言

諸佛正遍覺　知諸行無常　及有為變壞
故說受皆苦

然有漏樂難成易壞行者猒患觀之為苦不由樂受是苦性故謂苦易成隨欲便得如暫屏氣生極苦受然極難壞為欲令滅多設劬勞猶相續住

樂則不介雖多設劬勞仍難令其現前及久住故修行者於樂受中生極厭患觀之為苦由此樂受亦苦諦攝故不可以契經中言此生時苦生此滅時苦滅便定非撥樂受自性又契經言於苦謂樂名顛倒者亦不相違一向謂樂成顛倒故謂有漏樂理亦名苦生住時樂壞時苦故性是无常行苦攝故一向謂樂如何非倒又諸愚夫由見取力於煩惱火遍所燒然有漏行中計寂靜德故於苦計樂成想等顛倒若謂此如常我想等於一向苦計樂成倒理亦不然遮色等蘊一向是苦契經說故即由此故我先已許全及分增益俱得名顛倒故非由此无樂理成又契經言汝應以苦觀樂受者理亦无違即由此經有樂成故謂此經說汝等苾芻應以毒箭觀於苦受應以苦觀樂受應以无常觀非二受若謂三受唯一苦性佛不應勸作差別觀既勸別觀故知性異此中苦受體非毒箭然為惱害與毒箭同故勸觀苦猶如毒箭如是樂受

體非是苦性是樂故由當變壞雖體是樂勸觀如苦後變壞特必當苦故如擲坏器未至地時雖體尚全已說為壞非苦樂受亦非非无常性是受故由必被滅雖非无常性勸觀如无常生已後時必當滅故又无常相恒隨逐故以非二受能引愚癡由癡故於多刧已壞執為常住及我我所為欲違彼常我見故勸以无常觀非二受令詳經意勸如是觀令於三界法起離染加行謂初以毒箭觀於苦受者是於欲界法起離染加行以欲界中苦受多故次應以苦觀樂受者是於色界法起離染加行以色界中樂受勝故樂是欣樂生死本故佛於樂受勸觀為苦猒諸樂受自性是樂能攝益故亦得名苦以是无常變壞法故觀為樂時能為繫縛以欣樂樂法是生死本故觀為苦時能令解脫以猒患苦法能越生死故佛以觀苦能令解脫故勸有情觀樂為苦後應以无常觀非二受者是於无色法起離染加行以彼壽限極長遠故恐有情類執

彼為常故勸觀无常如假借嚴具是
故知佛勸如是觀令於三界法起離
染加行不可引斷撥无樂受由此樂
受於生死中定實有宗不可傾動傍
論已了應復正論如是所說四聖諦
中幾是世俗幾是勝義此中一類作
如是言二是世俗二是勝義有一類
言三是世俗有為皆是亡失法故有
言二諦約教有別謂諸宣說補特伽
羅城園林等相應言教皆世俗攝此
為顯示實義為先非從誑他作意引
起故名為諦諸有宣說蘊處界等相
應言教皆勝義攝此為詮辯諸法實
相破壞一合有情想等能詮真理故
名為諦此四諦教能令有情證真實
理故是勝義此中上座作如是言三
諦皆通世俗勝義謂一苦諦假是世
俗所依實物名為勝義集諦道諦例
亦應然唯滅諦體不可說故同諸无
記不可說有如契經說具壽慶喜六
觸處盡離滅靜沒有異无異皆不可
論汝欲論耶乃至廣說今詳上座所
說義宗違害世俗勝義諦相如是二

諦其相云何頌曰

彼覺破便无　慧析餘亦尒　如瓶水世俗

異此名勝義

論曰諸和合物隨其所應揔有二種性類差別一可以物破為細分二可以慧析除餘法謂且於色諸和合聚破為細分彼覺便无名世俗諦猶如瓶等非破瓶等為瓦等時復可於中生瓶等覺有和合聚雖破為多彼覺非无猶如水等若以勝慧析除餘法彼覺方无亦世俗諦非水等被慧析除色等時復可於中生水等覺故於彼物未破析時以世想名施設為彼施設有故名為世俗依世俗理說有瓶等是實非虛名世俗諦如世俗理說為有故若物異此名勝義諦謂彼物覺彼破不无及慧析餘彼覺仍有名勝義諦猶如色等如色等物碎為細分漸漸破析乃至極微或以勝慧析除味等彼色等覺如本恒存受等亦然但非色法无細分故不可碎彼以為細分乃至極微然可以慧析至剎那或可析除餘想等法彼受等覺如本恒

存此真實有故名勝義以一切時體恒有故依勝義理說有色等是實非虛名勝義諦如勝義理說為有故由彼上座所說義宗違此所立二諦相故不應正理且彼所言謂一苦諦假是世俗特乘正理所以者何非於苦諦可以蘊等漸漸分析乃至極微或一剎那令捨苦覺以析乃至極微剎那一一恒與苦相合故云何可謂如瓶水等於所依物未破析時假施設有名世俗諦又如觸法界苦諦亦應然謂彼自言蘊唯世俗所依實物方是勝義處亦如是界唯勝義豈不觸法界亦依多立一理應如蘊是世俗有所依實物方是勝義則應許界體兼二種亦是世俗亦是勝義若謂二界於破析時界相不捨故唯勝義非如蘊處是聚是門於破析時捨聚門義是則苦諦例亦應然於破析時不捨相故又彼自說二諦相言若於多物施設為有名為世俗但於一物施設為有名為勝義又細分別所目法時便失本名名為世俗若細分別所

目法時不失本名名為勝義於彼所說且就初門觸法二界應成假有非但於一物施設為有故由此彼應作如是說但於多物施設為有名為世俗亦於一物施設為有名為勝義如是可言二界實有便與說苦諦是世俗義違非但於多物施設為有故所以者何於多物一物皆施設有如觸法界故就第二門亦違彼說苦諦通是世俗有義謂細分別苦諦體時不失本名如觸法界故知上座於諦義中所說所書不觀前後彼諸弟子披後忘前重覽前文後文已失由是所立前後相違應例推徵集諦道諦又彼所說唯滅諦體不可說故同諸無記不可說有理亦不然既余應成世俗有故謂佛所說如來死後為有為無命者與身為一異等諸无記事一切皆是世俗有攝以如來等與色等法非即非離是世俗有滅諦既同彼應世俗有攝謂如瓶等與色等物非即非離是世俗有又說依蘊施設有情許諸有情世俗有故知如來等世

俗有攝滅諦亦應然同不可記故然
不可謂涅槃俗有非俗有理如前已
說是故不可定說涅槃同无記事體
非實有定應許是勝義諦攝若尒何
故尊者舍利子不為慶喜分明記耶
豈不後文亦分明記乃至六處有可
有諸戲論六處既滅絕諸戲論薄伽
梵說此謂涅槃由此證知離有戲論
必定別有无戲論滅然彼慶喜不作
是問六觸處滅為有為无故亦不酬
是有无義但作是問滅與六處為有
別異為无異耶是故荅言此无戲論
若謂滅體假實都无豈不定應荅言
无異所以然者謂畢竟无據理皆應
如是說故无有少分畢竟無法不可
定言有異無異亦有異亦无異非有
異非無異應作是言此定無異然舍
利子不作是說故知彼滅非畢竟无
亦不可言是世俗有无所依故如前
已說故知滅諦唯勝義有離二諦外
諸聖教中无容說有第三有故若尒
何故言不可論理但應言此定有異
亦无有過不可論言但顯不應復推

徵義謂此有異義已顯成不應於中
復為徵問以六觸處有諸戲論六處
永滅絕諸戲論薄伽梵說此謂涅槃
即已顯成別有滅諦又契經說滅界
是有由如是等不應復問或顯慶喜
發問无端故以此言止其所問謂諸
弟子歸投世尊長時精勤修諸梵行
究竟唯為證得涅槃不應今時復為
疑問或彼慶喜作是尋思六處既無
滅依何立若有六處滅義應无故寄
彼言以申此難由此故荅此不可論
以涅槃中絕戲論故或應方便別求
此經不可論言所有意趣理必不可
定執涅槃其體是无同無記事由此
我等於彼所言定不信依有過失故
彼必應許寂滅涅槃於二諦中隨一
諦攝然我宗說四皆勝義諸世俗諦
依勝義理世俗自體為有為无若言
是有諦應唯一若言是无諦應无二
此應决定判言是有以彼尊者世友
說言無倒顯義名是世俗諦此名所
顯義是勝義諦名是實物如先已辯
豈不已言諦應唯一理實應尒所以

者何非勝義空可名諦故既尒何故立二諦耶即勝義中依少別理立為世俗非由體異所以尒者名是言依隨世俗情流布性故依如此義應作是言諸是世俗必是勝義有是勝義而非世俗謂但除名餘實有義即依勝義是有義中約少分理名世俗諦約少別理名勝義諦謂无簡別摠相所取一合相理名世俗諦若有簡別別相所取或類或物名勝義諦如於一體有漏事中所取果義名為苦諦所取因義名為集諦或如一體心心所法有具六因及四緣性然依此義名相應因非即由斯名俱有等由如是理於大仙尊所說諦中无有違害如說一諦更無第二諸勝生類於中無諍有謂異諦頗顯示故我定說彼非真沙門謂於世間有諸外道學窮諸論見仍未決至佛法中聞說二諦謂亦不定倍復生疑世尊為令得決定解哀愍為說一諦等言此一諦言摠顯聖教所說諦義无第二言是重審決顯諦唯一何謂一諦故次復言謂諸勝

生類於中无諍者勝生言顯內法有情巳見諦邊言於中者顯勝義諦即四聖諦彼於此諦一切无疑由此故言於中无諍此則善順脅尊者言唯聖教中有苦聖諦非餘亦有乃至廣說世尊亦說唯有一道更无餘道能得清淨復言究竟唯一无別然諸世俗依勝義理有世俗體亦無有諍以見諦者於諸世間方域言詞不堅執故謂彼了達如是諸名隨世俗情假施設轉取濫一分攝於中何所諍言有謂異諦類顯示故者有言顯示有諸外道謂聲為顯彼情妄謂以彼所執諦相有乖而妄謂為我立是諦類自顯示言勝義攝異諦聲顯乖於諦義謂諸聖諦義無乖違苦真无常非不無常滅真寂靜非不寂靜彼所立諦與此相違於諦義乖故言異諦為顯因義復說故聲謂唯佛法中有真聖諦彼說異諦故知是外道以彼所說聖諦義乖故非真沙門定是外道攝由此後文復作是說我定說彼非真沙門以彼所言異真聖諦故是外道

非真沙門如說苾芻諸有捨我所說
告諦別立告諦此但有言乃至廣說
說顯示言顯諸外道持已所執宣暢
授他以妄文詞增益實義頻言為顯
數起異端別別頌宣所執諦理此顯
外道未證勝義所說言詞不決定故
由此說彼非真沙門故佛衆中正師
子吼他論无有梵志沙門凡所自稱
空无實義以世俗諦亦勝義攝不違
大師所說一諦即由此義為婆羅門
說真婆羅門必具有三諦說不煞害
一切有情是諦非虛名第一諦說諸
集法皆是滅法是諦非虛名第二諦
說我我所无處誰物是諦非虛名第
三諦以諸先代婆羅門說真修行者
有三種諦說稟祠禮煞生為法是諦
非虛名第一諦說已所作皆得常果
是諦非虛名第二諦說已身等屬自
在天是諦非虛名第三諦謂彼先代
諸婆羅門施設此三誑求脫者依之
行者空无所獲佛為遮彼如次說三
以諸世間盲闇所覆不能簡別所說
是非信婆羅門所傳明論謂此三種是

諦非虛蔽執修行皆墮惡趣世尊哀
愍斥彼言虛讚已所立三種名諦令
詳三諦應知為起三解脫門前加行
道謂第一空緣有情故第二无願緣
起盡故第三无相緣相無故以易誰
物名為相故或即為起三解脫門或
顯加行學无學地有言此三為顯三
蘊如是三諦隨其所應三聖諦攝由
此定知如是三諦勝義諦攝言聖諦
者為簡餘諦故說聖言謂一切法自
相非虛亦得名諦然成聖性不由覺
彼緣自相境所有智生无力能令入
見道故於法自相得善巧已別有所
覺方成聖性此所覺諦是諸聖者同
意所許故名聖諦諸法共相名此所
覺謂覺取蘊苦等相故覺能生法因
等相故覺彼寂滅滅等相故覺滅方
便道等相故方得成聖餘則不然不
可說言治五部故所覺聖諦應有五
種即由修習緣四諦道漸增盛時治
修斷故此四聖諦揔體云何一切有
為及諸擇滅以是煩惱聖道境故染
淨因果性差別故空非擇滅有自體

故正見境故亦是諦攝然非煩惱聖道境故亦非染淨因果性故亦非於獸所行境故非覺悟彼得成聖故不預此中聖諦所攝何緣煩惱不緣彼生以彼二法是无漏故不能違害有漏法故謂愛但緣有漏為境欣无漏法違諸有故不名為愛是善法欲若境極能順生貪愛此境遍是煩惱所緣由愛所緣便於彼滅及彼滅道不欲疑謗空非擇滅與此相違故定不為煩惱境界豈不於二譬喻等師緣之亦生不欲疑謗寧說緣彼煩惱不生非緣彼生無智疑見障證苦滅及苦滅道如緣苦等成染汙性如阿羅漢於道路等亦有无智、疑謗現行豈可說為染汙煩惱是故皆是不染汙性由此說无緣彼煩惱有說非謗空非擇滅但謗其名不緣其體此二唯善俗智境界於苦等諦何不亦然是故應知前說无失

說一切有部順正理論卷第五十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第五十九　移

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯賢聖品第六之三

今應思擇於聖諦中求真見者初修何行求見聖諦初業地中所習行儀極為繁廣欲遍解者當於衆聖所集觀行諸論中求以要言之初修行者應於解脫具深意樂觀涅槃德背生死過先應方便親近善友善友能為衆行本故具聞等力得善友名譬如良醫於療疾位先審觀察諸有病者何等本性如何變異何所規度有何勢力何處何時習何成性何志何失何法所隨何食何業性何分位彼從先來串服何藥次觀諸藥味勢熟德隨應授與令熱令膩或令進湯引諸病出凡所授藥功不唐捐具悲智尊亦復如是先觀煩惱重病所逼初欲習業諸弟子衆何等本性為貪行耶廣說乃至為雜行耶如何變異謂令變耶為經久住為暫尒耶令違本性

有何德耶何所規度為求世榮為求出世堅固功德有何勢力彼所依身為極堅固堪耐勞苦獨處閑居專精受行杜多功德為極懦耎為居何處有居此處此德失生處亦順生諸得失故理須觀察為在何時有在此時欣樂於此時亦順生欣樂心故理須觀察或根熟位說名為時習何成性彼於先來串習何德令成此性有何志性為性怯劣為性強勇堪處閑居為性劬勞為極勇猛堪能擔荷大劬勞擔有何過失為增上慢為被他言之所牽引為多尋伺為性愚矇為多諂曲為性躁擾為貪敬奉為愛利養為多邪解為多疑惑何法所隨為何煩惱堅所隨逐何可動耶彼宜阿食順益彼身身依食住故應觀察彼有何業是先所為令順先修故應觀察住何分位功德過失隨年位殊故應觀察彼宜授與何等法藥為應捨置為應訶擯為應讚勵為應誨示次應觀察諸對治門隨其所應授與令學各令獲益功不唐捐由此世尊契經

中說親近善友名全梵行行者既為能說正法善友攝持應修何行頌曰

將趣見諦道　應住戒勤修　聞思修所成
謂名俱義境

論曰諸有發心將趣見諦應先安住清淨尸羅然後勤修聞所成等故世尊說依住尸羅於二法中能勤修習謂先安住清淨戒已復數親近諸瑜伽師隨瑜伽師教授教誡勵精勤攝受順見諦聞聞已勤求所聞法義令師教誡所生慧增漸勝漸明乃至純熟非唯於此生喜足心復於法義自專思擇如是如是決定慧生自思為因決慧生已能勤修習諸煩惱等自相共相二對治修今於此中略攝義者謂修行者住戒勤修依聞所成慧起思所成慧依思所成慧起修所成慧此三慧相差別云何謂如次緣名俱義境理實三慧於成滿時一切皆唯緣義為境尒時難辯三慧相別故今且約加行位辯說聞思修緣名俱義非唯緣名境有決定慧生故聞所成慧不但緣名境然隨師說名句文身故

於義差別有決定慧生此慧名為聞
所成慧約入方便說但緣名聞慧成
已為知別義復加精勤自審思擇欲
令思擇無謬失故復念師教名句文
身由此後時於義差別生決定慧名
思所成此加行時由思義力引念名
故說緣俱境思慧成已等引現前不
待名言證義差別此決定慧名修所
成諸瑜伽師於此中立喻如彩畫者習
彩畫時審初從師所受畫本審諦瞻
相臨本傚學數毀數習乃至剋真然
後背本數思數習為令所習無謬失
故復將比校所傚畫本令已所造等
本或增不尒所習无增進理由此後
時所作轉勝无勞觀本隨欲皆成習
三慧法應知亦尒毘婆沙師復別立
喻如有一類浮深駃水曾未學者不
能離岸及浮所依曾學未成能暫捨
離去之不遠恐之沉溺復還趣岸或
執所依曾善學者能无勞倦不顧岸
依雖經極深險難洄澓能免淪沒自
在浮渡如是應知三慧相別經主謂
此思慧不成謂此既通緣名緣義知

次應是聞修所成令詳三相無過別者謂修行者依聞至教所生勝慧名聞所成依思正理所生勝慧名思所成依修等持所生勝慧名修所成彼由未達毗婆沙意故作是言然毗婆沙辯三相別意不如是謂若有慧於加行時由緣名力引生義解此所引慧名聞所成若加行時由思義力引念名解由此於後生決定慧名思所成若不待名唯觀於義起內證慧名修所成如彼所宗辯此三慧雖皆決定相無差別而依至教正理等持為因不同三相有別如是我宗辯此三慧成時緣義相雖無別而依緣名緣俱緣義加行別故三相有別且思所成是思正理所生決慧為此加行勢力堅強無有譯失重念師教名句文身是思所成加行助伴約加行說通緣名義非成滿位亦可通緣是故於三決慧生位雖俱緣義相無差別而加行中有差別故毗婆沙者約之顯別既介思慧非為不成閑居者言聞所成慧現在前位輕安光明未遍所

依亦不堅住思慧行位輕安光明未遍所依少得堅住修慧行位定力所引殊勝大種遍身中故便有殊勝輕安光明遍滿身中相續堅住由此行者所依極輕容貌光鮮特異常位三慧之相差別如是餘不定位亦有光明然非皆是聞思慧攝此中二慧名所成者是因聞思力所生義第三修慧名所成者是即以修為自性義如言命器食寶所成諸有欲於修精勤學者如何淨身器令修速成頌曰

具身心遠離　无不足大欲　謂已得未得
多求名所无　治相違界三　無漏无貪性
四聖種亦尒　前三唯喜足　三生具後業
為治四愛生　我所我事欲　暫息永除故

論曰身器清淨略由三因何等謂三因一身心遠離二喜足少欲三住四聖種謂若欲令修速成者要先精勤清淨身器欲令身器得清淨者要先修習身心遠離身遠離者謂遠惡朋心遠離者謂離惡尋由身心離惡朋尋故身器清淨心易得定此二由何易可成者由於衣等喜足少欲言喜

足者無不喜足少欲者无大欲諸有多求資生具者晝狎惡朋侶夜起惡尋思由此无容令心得定所无二種差別云何謂於已得妙多衣等恨不得此倍妙倍多即於此中顯等倍勝更欣欲故名不喜足若於未得妙多衣等求得故名大欲諸所有物足能治苦若更多求便越善品是此中義如契經言隨有所得身安樂者令心易定及能說法故有希求治苦物者是為助道非為過失故經主言應作是說於所已得不妙不多悵望不歡名不喜足於所未得衣服等事求妙求多名為大欲不應正理所以者何若已得物未能治苦悵望不歡若都未得能治苦物希求得者此不障定有何過失又彈對法所辯相言豈不更求亦緣未得此二差別便應不成理亦不然非對法者言於已得妙多衣等更別欣求餘所未得妙多衣等名不喜足如何說二差別不成若介所言有何意趣謂於已得足能治苦妙多衣等即於此中顯等倍勝更生

欣欲恨先不得此衣服等倍妙倍多名不喜足於已獲得足能治呰更倍希求方能障定非於已得未能治呰更倍希求便能障定故對法者所說無失或不喜足雖更希求與大欲殊故无有失謂先已得諸資生具无所乏少而更希求如是希求從於已得心不喜足所引生故果受因名名不喜足於先未得諸資生具心无所顧過量希求如是希求名為大欲二種差別其相如是喜足少欲能治此故與此相違應知相別謂治不喜足不喜足相違是喜足相能治大欲大欲相違是少欲相是於已得能治呰物不更希求名為喜足於所未得能治呰物不過量求名少欲義喜足少欲界繫通三亦有越三无漏攝者謂欲界繫善心相應喜足少欲是欲界繫二界无漏倒此應說所治二種唯欲界繫以何證知色無色界亦有能治喜足少欲以現見有生在欲界從色无色等引起時所治二種現行遠故能治二種現行增故已說喜足少欲

別相二種通相所謂无貪以二俱能對治貪故所治通相所謂欲貪聖種應知如說能治說謂亦通三界无漏是無貪如無色中雖无怨境而亦得有无瞋善根故无色中雖無衣等而亦得有無貪善根故彼不貪身亦不貪資具故无色界矣四聖種受欲聖者於聖種中有阿世耶而无加行衆聖種故名為聖種聖衆皆從此四生故展轉承嗣次第不絕前為後種世所極成衆聖法身皆從於衣生喜足等力所引起是聖族姓得聖種名四中前三體唯喜足謂於衣服飲食卧具隨所得中皆生喜足此三喜足即三聖種无貪善根有多品類於中若治不喜足貪此乃名為前三聖種第四聖種謂樂斷修斷謂離繫修謂聖道樂謂於彼情深欣慕以樂斷及修名樂斷修即是欣慕滅及道義或樂斷之修名樂斷修即是欣慕滅之道義為證惑滅樂修道故由此能治有無有貪故此亦以无貪為性豈不第四亦能治瞋等則應亦以无瞋等為

性非无此義然以前三爲資粮故前三唯是無貪性故此亦自能對治貪故從顯偏說何緣唯立喜足爲聖種非少欲耶以少欲者容於衣等物有希求故謂有意樂性下劣者於未得境不敢多求設已得多容求不猒見喜足者少有所得尚不更求況復多得故唯喜足建立聖種或爲遮止苦行者欲不說少欲以爲聖種非彼外道心有勝欲恒有劣欲熏相續故或隨所得生歡喜心不更欣求名爲喜足斷樂欲樂此爲寂勝欲界有情多樂欲樂此樂欲樂違出家心於離惑中令心闇鈍能障梵行靜慮現前爲過寂深喜足能治故唯喜足建立聖種非於未得多衣等中起希求時心生歡喜何況於少是故少欲於能對治樂欲樂中非寂勝故不立聖種緣衣服等所生喜足如何可說是无漏耶誰言如是喜足是无漏若尒聖種寧皆通无漏由彼增上所生聖道彼所引故從彼爲名故言聖種皆通无漏不作是言緣衣服等所有喜足皆

通無漏少欲无漏准此應釋謂彼增上所生聖道彼所引故從彼為名非聖道生緣衣等境世尊何故說四聖種以諸弟子捨俗生具及俗事業歸佛出家為彼顯示於佛聖法眂奈耶中有能助道生具事業謂有猒離生死居家出家求脫有何生具於隨所得衣服等中深生喜足作何事業深樂斷修異此无能證涅槃故何緣唯四不增不減齊此滿足聖生因故謂聖生因略有二種一棄捨過二攝持德如次即是前三第四是故唯四不增不減或聞思修所成諸善皆是聖種解脫依故然為對治四種愛生是故世尊略說四種以契經說有四愛生故契經言苾蒭諦聽愛因衣服應生時生應住時住應執時執如是愛因飲食臥具及有无有皆如是說為治此四故唯說四聖種於藥喜足何非聖種不說於彼有愛生故為治愛生建立聖種經唯說有四種愛生是故於藥不立聖種或即攝在前三中故謂藥有在衣服中攝有在飲食中

攝有在卧具中攝故於藥喜足不別立聖種或若於中引憍等過對治彼故建立聖種於藥无引憍等過生故聖種无於藥喜足或一切人皆受用者於彼喜足可立聖種非彼尊者縛矩羅等曾无有病受用藥故或一切時應受用者於彼喜足可立聖種非一切時受用藥故或醫方論亦見説有於藥喜足毗柰耶中方見説有衣等喜足聖種唯在内法有故有言雖有於藥喜足而不建立為聖種者諸藥有能順梵行故謂世現見樂學戒者於藥喜足障梵行故或佛為欲暫息永除我我所事欲故説四聖種謂為暫息我所事欲故説前三聖種為永滅除及我事欲故説第四聖種經主於此自作釋言我所事者謂衣服等我事者謂自身緣彼貪名為欲若作此釋義不異前頌中不應別為文句與前所説治四愛生言雖有殊義无別故由此我部毗婆沙師更約異門釋此文句我所我執立以欲名謂為暫時息我所執故世尊説前三聖

種即於衣等所生喜足及彼增上所引聖道為永滅除及我事執故世尊說第四聖種即樂斷修及彼增上所引聖道皆名聖種此門意顯令有身見暫息永除說四聖種如是已說將趣見諦所應修行及修行已為修速成淨治身器既集如是聖道資糧欲正入修由何門入頌曰

入修要二門　不淨觀息念　貪尋增上者
如次第應修

論曰諸有情類行別衆多故入修門亦有多種然彼多分依二門入一不淨觀二持息念故唯此二名曰要門為諸有情入皆由二不尒　如次貪尋增者謂貪增者入依初門尋增上者入依息念如非一病一藥能除就近治門說不淨觀能治貪病非不治餘息念治尋應知亦尒然持息念緣无差別微細境故所緣繫屬自相續故非如不淨觀緣多外境故能止亂尋既已摠說貪尋增者入修如次由前二門此中先應辯不淨觀如是觀相云何頌曰

為通治四貪且辯觀骨瑣　廣至海復略
名初習業位　除足至頭半　名為已熟修
繫心在眉間　名超作意位
論曰修不淨觀正為治貪然貪差別
略有四種一顯色貪二形色貪三妙
觸貪四供奉貪對治四貪依二思擇
一觀內屍二觀外屍利根初依前鈍
根初依後謂利根者先於內身皮為
邊際足上頂下周遍觀察令心猒患
為欲伏治顯色貪者應專隨念內身
分中膿血脂精涎洟髓腦大小便等
變異顯色及應隨念衆病所生內身
皮上變異顯色黃白青黑如雲如煙
斑駮黧黯不明不淨由此令心極生
猒患便能伏治緣顯色貪以知此身
為如是等非愛顯色所依止處故於
一切皆得離染為欲伏治形色貪者
應別觀察諸內身支是髮毛等三十
六物聚集安立和合所成離此都无
毛等形色復以勝解分割身支為二
或多散擲於地種種禽獸爭共食敢
骨肉零落支體分離由此令心極生
猒患便能伏治緣形色貪為欲伏治

妙觸貪者應以勝解除去皮肉唯觀
骸骨連如瓦礫由此令心極生厭患
便能伏治緣妙觸貪為欲伏治供奉
貪者應以勝解觀察內身如眠醉悶
癲癇病等不能自在運動身支如差
病時或至未至被如是事纏縛其身
又觀內身不自在行无不繫屬衆緣
故生於中都无少許身分可為供奉威
儀所依徒妄執為能供奉者彼決定
有能供奉事然供奉名所目義者謂
以彼彼身分為緣決定能為儛歌笑
睇含啼戲等威儀事業觀彼事業都
無定性如箜篌等所發音曲一切皆
類幻化所為由此令心極生厭患便
能伏治緣供奉貪是名利根初習業
者思所成慧觀察內身能伏四貪令
不現起若鈍根者由根鈍故煩惱猛
利難可摧伏藉外緣力方能伏治故
先明了觀察外屍漸令自心煩惱摧
伏謂彼初欲觀外屍時先起慈心往
施身處如世尊說初修行者欲求方
便速滅欲貪當起慈心之營泊路精
勤修觀乃至廣說至彼處已為欲伏

治四種貪故應如四種澹治路經修不淨觀觀外屍相以況內身彼相既然此亦應爾由此方便漸能令心亦於內身深生猒患便能伏治前說四貪由於內身見自性故為不淨觀速得成滿應修八想伏治四貪為欲伏治顯色貪故修青瘀想及異赤想為欲伏治形色貪故修被食想及分離想為欲伏治妙觸貪故修破壞想及骸骨想為欲伏治供奉貪故修膖脹想及膿爛想許緣骨瑣修不淨觀通能伏治如是四貪以一骨瑣中具離四貪境故應且辯修骨瑣觀然於引發諸善根時補特伽羅約所修行說有三位一初習業二已熟修三超作意且觀行者欲修如是不淨觀時應先繫心於自身分或於足指或於眉間或鼻頞中或於額等隨所樂處專注不移為令等持得堅牢故從入已去名初習業入言為顯最初繫心假想自身足指等處下至能見錢量白骨由勝解力漸廣漸增乃至具見全身骨瑣謂於此位諸瑜伽師假想思

惟皮肉爛墜漸令骨淨初量如錢乃至遍身皆成白骨彼於此位有多想轉想轉言顯不捨所緣數數轉生餘勝解想有餘師說觀行未成作意但由想力故轉觀行成已便由慧力與位未成故由想轉應知此中所言作意總顯一切心心所法皆由想力相續而轉見全身已復方便入緣外白骨不淨觀門謂為漸令勝解增故觀外骨瑣在已身邊漸遍一牀一房一寺一園一邑一田一國乃至遍地以海為邊於其中間骨瑣充滿為令勝解漸復增故於所廣事漸略而觀乃至唯觀自身骨瑣齊此漸略不淨觀成名瑜伽師初習業位為令略觀勝解轉增於自骨中復除足骨思惟餘骨繫心而住漸次乃至除頭半骨思惟半骨繫心而住齊此轉略不淨觀成名瑜伽師已熟修位為令略觀勝解自在除半頭骨繫心眉間專注一緣湛然而住齊此極略不淨觀成名瑜伽師超作意位應知至此不淨觀成諸所應為皆究竟故住空閑者作

如是言此觀尒時有究竟相謂有淨相欲尒現前由此或令入息減少或令發起不欣樂心了知所修地究竟故淨色相起擾乱心故如人温誦所熟誦文又由得先所未得故進證得餘勝善根故如畦中水泛溢漫流如是相名為此觀究竟相有餘師說若於尒時不於外緣起加行覺名不淨觀究竟圓滿所緣自在若小若大應作四句如理應思今應思擇此不淨觀既是勝解作意所攝理應名為顛倒作意則應此觀體非是善非此所緣體皆是骨皆作骨解豈非顛倒此不淨觀且不可言皆是勝解作意所攝以不淨觀揔有二種一依自實二依勝解依自實者謂由作意相應慧力如實觀察自內身支所有不淨若形若顯差別諸色如九仙骨二商佉等或如身中髮毛爪等廣說具有三十六物此等名為依自實觀由與自相作意相應是故不能永斷煩惱依勝解者謂勝解力假想思惟諸不淨相此非顛倒作意所攝以與煩惱性

相違故夫顛倒者本所欲為不能成辦此隨所欲能伏煩惱如何顛倒若謂此境非皆是骨謂皆是骨寧非倒者理亦不然如應解故謂諸於杌起人覺者不作是解我今於杌以人相觀故是顛倒今觀行者作如是思諸境界中雖非皆骨我今為伏諸煩惱故應以勝解遍觀為骨既隨所欲如應而解能伏煩惱寧是顛倒此觀勢力能伏煩惱令暫不行既有如斯巧方便力如何非善是故无有如所難失此不淨觀何性幾地緣何境何處生何行相緣何世為有漏為无漏為離欲得為加行得頌曰

无貪性十地　緣欲色人生　不淨自世緣
有漏通二得

論曰如先所問今次第答謂此觀以无貪為性違逆作意為因所引猒惡棄背與貪相翻應知此中名不淨觀名不淨觀應是慧者理亦不然觀所順故謂不淨觀能近治貪故應正以无貪為性貪因淨相由觀力除故說無貪為觀所順諸不淨觀皆是无貪

非諸无貪皆不淨觀唯能伏治顯色等貪方說名為此觀體故此約自性若兼隨行具以四蘊五蘊為性通依十地謂四靜慮及四近分中間欲界唯尒所地此容有故此觀唯緣欲界色處境欲界顯形為此觀境故若尒何故契經中言耳根律儀所防護者住不淨觀乃至廣說此言為說諸為色貪所摧伏者彼必由為緣聲等貪之所摧伏故欲摧伏緣色貪者必先應住耳根律儀由此方能住不淨觀有說此觀唯依意識能引所餘違逆行相故若有住耳根律儀彼必應先住不淨觀此不淨觀力能遍緣欲界所攝一切色處若謂尊者阿泥律陁不能觀天以為不淨舍利子等於佛色身亦不能觀以為不淨如何此觀遍緣欲色此難不然勝无滅者能觀天色為不淨故佛能觀佛微妙色身為不淨故由是此觀定能遍緣欲色為境由此已顯緣義非名亦已顯成遍緣三性初習業者唯依人趣能生此觀非北俱盧天趣中无青瘀等故

不能初起先於此起後生彼處亦得現前此觀行相唯不淨轉是善性故體應是淨約行相故說為不淨是身念住攝加行非根本雖與喜樂捨三根相應而猒俱行如苦集忍智隨在何世緣自世境若不生法通緣三世此觀行相非无常等十六行攝故唯有漏通加行得及離染得離彼彼地染得彼彼定時亦即獲得彼地此觀離染得已於後後後時亦由加行令得現起未離染者唯加行得此中一切聖㝡後有異生皆通未曾餘唯曾得

說一切有部順正理論卷第五十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第六十

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯賢聖品第六之四

說不淨觀相差別已次應辯持息念此差別相云何頌曰

息念慧五地　緣風依欲身　二得實外无有六謂數等

論曰言息念者即契經中所說阿那阿波那念言阿那者謂持息入是引外風令入身義阿波那者謂持息出是引內風令出身義如契經說苾芻當知持息入者飲吸外風令入身內持息出者驅擯內風令出身外慧由念力觀此為境故名阿那阿波那念有餘師說言阿那者謂能持來阿波那者謂能持去此言意顯入息出息有能持義慧由念觀此故得此念名辯屬身風略有六種一入息風二出息風三發語風四除棄風五隨轉風六動身風謂諸有情處胎卵位先於齊處業生風起穿身成孔如藕根莖

最初有風來入身內乘於口鼻餘風
續入此初及後名入息風此入息風
適至身內有風續出名出息風如鍛
金師鞴囊口自然風入風性法爾
但有孔隙必隨入故入已接之其風
還出入息出息次第亦然理實此風
无入無出但如是轉能損益身相續
道中假名入出入息轉位能遂身中
腐敗汙垢諸臭穢物增長火界令身
輕舉出息轉時能除欝蒸積藏火界
令身沉重發語風者謂有別風是欲
為先展轉所引發語心起所令增盛
生從齊處流轉衝喉擊異熟生長養
大種引等流性風大種生鼓動齒脣
舌齶差別由此勢力引起本來顯名
句文造色自性此居口內名語亦業
流出外時但名為語心生大種其理
極成謂見貪瞋癡心起者面有潤條
亂色異常又亦傳聞懷瞋毒者面門
生焰非有慈心貪引火生焚身等故
除棄風者謂有別風隨便路行能蠲
二穢由穢內逼有苦受生由苦受生
發除棄欲由除棄欲引起風心此心

起風成除喜樂又此風力令身安隱隨轉風者謂有別風遍隨身支諸毛孔轉由此故得隨轉風名此不依心但依業力隨身孔隙自然流行由此能除依孔隙住腐敗汙垢諸臭穢物動身風者謂有別風能擊動身引起表業應知此起以心為因遍諸身支能為擊動因顯風義兼辯六風然於此中正明二息此中意辯持息念故此念自性以慧非餘以契經說了知言故此念勝故得念名由念力記持入出息量故為顯緣息定慧得成由念功能說為念亦隨行相應准前門此念所依唯通五地謂依欲界靜慮中間及初二三靜慮近分由此但與捨根相應為對治尋修此念故樂苦等受能順發親里等尋故對治尋要住違受現在前位若介何故辯息念中言覺喜樂此亦無過以諸勤修持息念位中間有彼無色相生諸瑜伽師雖覺彼相於持息念不名乖越約此密說覺喜樂言不可由斯執持息念亦容得與餘受相應理實

此中亦覺餘法以身念住加行道中
亦說觀於多法故謂若諸法隨屬
於身於彼法相如理觀察亦名於身
住循身觀或彼行者轉緣風覺暫時
觀察喜受樂受是故說言覺喜覺樂
由此故說諸聖弟子今時安住循
受觀喜不此住出持息念亦令被加
行意樂不息故遠復更起緣風念故
若尒何故唯覺喜樂不覺餘受由此
二受爲貪瞋因力最勝故行者欲令
心於貪瞋速解脫故偏觀喜樂有勝
師說此非息念是彼加行所生功德
故覺喜樂亦息念名有說下三根本
靜慮正在定位亦有捨受彼說此念
通依八地上定現前息便无故此念
但緣息風爲境非通緣上所說六風
此念初依欲界身起唯人天趣除北
俱盧唯加行得非離染得未離染者
定由加行現在前故非離染得地所
攝故已說皆是近分地攝非根本故
又此念唯是勝加行引故不應說此
有離染得此唯真實作意相應者說
亦通勝解作意正法有情方能修習

外道无有能說者故彼不能覺微細
法故此與我執極相違故彼我執有
故此念无由具六因此相圓滿何等
為六一數二隨三止四觀五轉六淨
數謂繫心數入出息從一至十不減
不增恐心於境極聚散然於此中
容有三失一數減失二數增失三雜
乱失數減失者於二等謂一等數增
失者於一等謂二等雜乱失者於五
入數為出於五出數為入是於入謂
出於出謂入我離此三失名為正數
數三失者一太緩失二太急失三散
乱失太緩失者謂由加行太慢緩故
便有懈怠惛睡纏心或復縱心馳散
外境太急失者謂由加行太踰急故
便令身心不平等起若時力勵數入
出息息被逼迫便令身中不和風起
由此風故初令身支諸脉洪數此風
增位能引病生於身支病生名身不
平等或由力勵數入出息心被逼切
便致狂乱或為重憂之所摧伏如是
名曰心不平等故有說言諸有一切
美妙飲食長養身支无如有方便調

入出息者諸有一切毒判刀火烈灰坑等損壞身支無如无方便調入出息者散乱失者謂由心散便為一切煩惱雜伏若十中間心散乱者復應從一次第數之終而復始乃至得定凡數息時應先數入以初生位入息在先乃至死時出息最後如是覺察死生位故於无常想漸能修習隨謂繫心隨入出息念入出息為短為長為遠至何復還旋逐且念入息為行遍身為行一分隨彼息入行至喉心齊髖髀膝脛踝足指念恒隨逐有餘師言念此入息從足下出孚度金輪下至風輪復還旋逐若念出息離身為至一磔一尋隨所至方念恒隨逐有餘師說念出息風至吠嵐婆復還旋逐經主於此斥彼師言此念真實作意俱起不應念息至風輪等彼言息念本根雖與實作意俱中間有餘勝解作意相應起者為令真實作意遠成故於中間起斯假想雖亦无有出息念失以息念加行意樂不歇故止謂繫念唯在鼻端或在眉間乃至足

指隨所樂處安止其心觀息住身如珠中縷為冷為煖為損為益觀謂觀察此息風已兼觀息俱大種造色及依色住心及心所具觀五蘊以為境界轉謂移轉緣息風覺安置後後勝善根中謂念住為初至世第一法淨謂昇進入見道等有餘師說念住為初金剛喻定為後名轉盡智等方名淨息相差別云何應知頌曰

入出息隨身　依二差別轉　情數非執受
等流非下緣

論曰隨身生地息彼地攝以息是身一分攝故此入出息轉依身心差別故本論說息依身轉亦依心轉隨其所應若入出息唯依身轉不依心轉則入无想定或入滅盡定及生无想天息亦應轉乃至廣說具四緣故息方得轉依此理說隨所應言顯息必依身心差別言四緣者一入出息所依身二毛孔開三風道通四入出息地麁心現前於此四中隨有所闕息便不轉无心位中心雖有故生無色界四種皆无故息不轉處卵胎中羯

剌藍等毛孔未開風道未通故息不轉若處卵胎羯剌藍位入出息轉則應躁動身微薄故便應散壞頞部曇等位身雖漸厚而无孔隙故息猶不轉入第四定毛孔不開无現麁心故息不轉何緣但說入定非生豈不已說生如說生无想有本不說生无想者但言入定生彼已成以契經中作如是說此先入定後方生彼有餘師說生第四定能發衰業心現前時亦有息轉生彼容有息現前義故不說生毗婆沙師不許此義若介生彼如何發言彼亦有風然不名息无損益果故无有失言諸根熟諸根滿者此言不顯眼等諸根現見彼關息亦轉故但於四緣具說根熟滿聲以諸根聲顯增上義四緣於息轉有增上力論假說為根亦无有過如是諸根處卵等位名為成熟諸有正入第四定等名為圓滿言入第四定毛孔不開如何有色身而无毛孔毛孔者謂空界豈有色聚離空界耶理實應然但今於此約通息道說有色身而無毛

孔亦无有失何緣但入第四靜慮身无毛孔非餘定耶以彼等持極淳厚故引第四定大種遍身即由此緣尊者世友說入彼定身毛孔合若入世俗第四靜慮身无毛孔其理可然以彼定能引彼地攝微密大種充滿身故若入无漏第四定時此身如何亦無毛孔以彼但引隨所生地大種現前造无表故无漏定所引大種雖生處攝而極微密與彼相似故无有過若生彼地身无毛孔如何生彼能發語言非發語言要由毛孔但由頷動亦得發聲如機關聲豈由毛孔有餘師說生彼地咽喉以上亦有毛孔有說生彼能發語心現在前時暫開毛孔此入出息有情數攝无覺身中息无有故是雖從外來而繫屬內義此入出息非有執受以息離減執受相故身中雖有有執受風而此息風唯无執受此入出息體是等流是同類因所生果故身中雖有長養異熟風而此息風唯是等流性身增長位息便損減身損減時息增長故非

所長養斷已於後更相續故非異熟生餘異熟色无此相故唯自上地心之所觀非下地心所緣境故謂生欲界起欲界心彼欲界身欲界息依欲界心轉即彼心所觀若生欲界起初定心彼欲界身欲界息依初定心轉即彼心所觀起二三定心皆准前應說生初靜慮起三地心生二生三起二起自准生欲界如理應說若生上地起下地心彼上地身上地息依下地心轉非彼心所觀如是欲界息四地心所觀初二三定息如其次第為三四地自地心所觀有息地四無息地五住有息地起無息地心息心不轉住无息地起有息地心息亦不轉住有息地起有息地心隨其所應有入出息轉所辯持息念成滿相云何應作是言若觀行者注想觀息微細徐流謂想遍身如筒一亢息風連續如貫末尾不能動身不發身識齊此應說持息念成有餘師言增長自在所作事辯名此念成初增長言顯持息念下中上品次第成立乃至若時

隨其所樂能入能出名為自在若於
此位能攝益身遠就嗜依尋名所作
事辦有餘師說若具六相遠離三失
或若具足修十六種殊勝行相齊此
應說持息念成經說息念有十七種
謂念入出息了知我已念入出息短
入出息長覺遍身止身行覺喜覺樂
覺心行止心行覺心令心歡喜令心
攝持令心解脫隨觀无常隨觀斷隨
觀離隨觀滅如是一一皆自了知此
十七中初是總觀後十六種是差別
觀約四念住如次應知各有四門成
十六種如何覺心行可受念住攝因
受果名故无有過非此中說心行謂
思應知此中受名心行謂由耽著樂
受味故便於彼彼境界或生思造作
心名為心行受是思因故名心行无
失或但能覺受自體者義准亦於思
等自體次第能覺生住壞相如嘗大
海一滴水鹹則亦遍知大海水味故
唯覺受名覺心行廣解一一相如經
釋中辯如是已說入修二門由此二
門心便得定心得定已復何所修頌曰

依已修成止　為觀修念住　以自相共相
觀身受心法　自性聞等慧　餘相雜所緣
說次第隨生　治倒故唯四

論曰已修成止以為所依為觀速成修四念住非不得定者能如實見故如何修習四念住耶以自相共相觀身受心法謂修觀者專心一趣以自共相於身等境一一別觀修四念住分別此法與所餘法有差別義名觀自相分別此法與所餘法无差別義名觀共相且身念住觀自相者謂觀察身內外十處自性各別從眼至觸一一皆有處自相故如是於彼各別法中有正智生名觀自相此自相觀得成滿時有道色起尒時方立自相種性身念住名此亦遍知彼法自相由此各別有正智生非諸境中總生一智有說非此自相觀中觀无表色以無表色與无色品極相似故有說此觀亦觀無表亦別於无表有道色生故次身念住觀共相者謂觀察身一一處相雖有差別而身相同又於尒時觀十一處俱是色相无有差別

謂皆不越大種所造如是於彼一類
法中有正智生名觀共相此共相觀
得成滿時有道色起尒時方立共相
種性身念住名此亦遍知彼法共相
由此揔有一正智生非諸境中各生
一智或身念住觀自相者謂觀於身
各別自性次身念住觀共相者謂觀
身上與餘有為俱无常性與餘有漏
俱是苦性與餘一切法俱空无我性
若時觀身无二念住故唯揔微集故
一一差別尒時名曰身念住成如是
應知受等念住相及成滿隨其所應
體皆非色故無極微差別或如前說
觀究竟相謂後後位善根增長如畦
中水泛溢浸流有說欸然非愛相起
此有二種其二者何一能發瞋二令
不樂此中但有令不樂相以所習事
若未自在為求成滿故起欣樂此於
所習已得自在止息希求故无欣樂
此四念住各有三種自性相雜所緣
別故自性念住以慧為體契經說為
一趣道故一是獨義求戰勝者由此
孰此害煩惱怨依此而行能趣圓寂

是故於此立趣道名唯此獨尊名一趣道此即是慧於斷煩惱趣涅槃中慧最勝故如契經說姊妹當知諸聖弟子執智慧劒能斷一切結縛隨眠直趣涅槃无墨㝵故又契經說若有於身住循身觀名身念住於受心法說亦如是諸循觀名唯目慧體非慧无有循觀用故本論亦說身念住云何謂緣身慧餘三說亦尒故知唯慧得念住名慧中何等名自性念住應知唯取聞思修所成此中隨聞加行所起緣別義慧名聞所成若隨思義加行所起非不待名亦非在定緣別義慧名思所成若在定中隨觀別義不待名慧名修所成即此亦名三種念住相雜念住以慧所餘俱有為體慧俱有法與慧俱時相雜住故如契經說苾芻當知說善法聚言即說四念住既於念住說善聚言故以慧俱多法為體本論亦說由身增上所生善道通有漏无漏亦名身念住乃至廣說此文揔說與慧相應俱有諸法名為念住此文不言緣身道者勿謂

此如自性念住體唯取相應道為其體故所緣念住以慧所緣諸法為體以一切法无不皆是慧所緣故應名慧住何故經中標以異名作異廣釋此亦无失約前三種釋念住名皆唯慧故且就自性釋念住名謂諸法中若有一法由念得住彼名念住此是何法是慧非餘寧知慧住要由念力以有念者慧增明故謂慧得住由念所持是念力資方得住義如是標釋念住名時唯依於慧不依餘法是故廣釋如所標名名義相符斯有何失若就相雜釋念住名謂與慧俱念方得住令念得住故慧得念住名念住相應及俱有法與念住相雜名相雜念住豈不定等亦與慧俱方得安住則應許慧體令定等住故得定等住名不尒此中為顯念慧相資力勝故偏立念住名謂慧若於身受心法以自共相循循觀時要念力持方得明了以於此地中習記持方能進修餘未習地是故於慧簡擇法時念冣能為堅强助伴念於身等得安住時要

慧力持方能明記故世尊說若有於身住循身觀者念便住不謬尊者无滅亦作是言若有能於身住循身觀緣身念得住乃至廣說或若行者觀身等青无間不能觀於受等便應追念先加行時所有曾修受等行相由追念故彼相現前因此便能觀察受等故說有念慧得增明如是念生由先慧力故念與慧為勝助伴或此二法於一切時所有功能相隨勝劣故說二種相資最勝若就所緣釋念住名謂慧由念令念住故便於慧體立念住名念住所緣身等諸法是念住所緣名所緣念住故約三種釋念住名皆顯慧強獨名念住由此念住是慧理成故釋與標无相違失分別論者作如是言念住即開念為自體此中不應置念根故標釋兩文俱說念故此中不說慧住名故彼言非理所以者何雖於此中置念名想而依業用已置慧根如信定慧根雖不如次置證淨靜慮了別諦中而由功能義已置故標釋兩文顯說慧故謂前已

辯標念住名依慧非餘顯標慧故釋
中具以循觀正知二種慧名再說慧
故由此標釋都不相違說念住言義
如前說前何所說謂前所言為顯念
慧相資力勝是故偏立念住名等又
為具顯三種念住故不於此說慧住
言謂說念言顯相雜念住復說住言
顯所緣念住說循觀言顯自性念住
若言慧住唯為慧體自相不捨得慧
住名此則但明自性念住便為棄捨
相雜所緣則彼俱應不名念住然不
應許以於契經及本論中皆說三故
由此為證諸念住言目慧非餘決定
成立何緣故說三種念住為愚行相
資糧所緣三種有情故說三種或根
勝解分位各三機宜不同故說三種
二中相雜能斷煩惱非二能斷太減
增故與慧雜住得相雜名理則但應
慧俱有法可得名曰相雜念住非慧
與慧可有相離無有一身二慧俱故
由此知慧非相雜攝不應唯說相雜
念住能斷煩惱理應具言自性相雜
能斷煩惱於斷煩惱慧為首故无如

是過斷煩惱時於慧亦立相雜名故謂得止觀平等運道能斷煩惱其理决定所餘一切心心所等有上品攝有疑品攝此平等時彼亦平等由是一切相雜理齊顯斷惑時相雜理等故亦於慧立相雜名多於所成有勝能故自性念住非不亦能斷諸煩惱體是慧故然名自性謂无所待斷煩惱時必待餘法故斷煩惱位慧立相雜名由此所言相雜念住能斷煩惱理善成立此中斷煩惱但由修所成然非此中聞思无用隨順修故如殖樹根修所成中唯法念住能斷煩惱緣四五蘊或緣涅槃能斷惑故法念住中共相作意能斷煩惱自相作意緣少分境故无此能四念住内前之三種唯不雜緣第四通二然三諦智唯有雜緣能斷煩惱唯滅諦智雖不雜緣亦斷煩惱雜緣智内至緣三蘊亦定无有斷惑功能即於此中摠緣一切有漏无漏爲無爲等亦定无有斷惑功能然不雜緣少雜多雜於斷煩惱非全无用引發能斷故修治身

器故彼於斷惑但可能為加行勝進二道自體唯有處中離緣法念住及唯緣滅不雜法念住亦為无間解脫道體若斷煩惱唯法念住則法念住為无間道此无間道現在前時云何能修餘三念住若三念住非斷治攝乘无間道於未來修斷有頂染時應修世俗智諸無間道中應修他心智彼何障㝵非未來修故於此中應詳理趣非要同治方未來修亦非所修都無限齊後辯修處當廣為釋身等念住各有三種緣內外俱有差別故且身念住有三種中緣自相續說名為內緣他身等說名為外雙緣二種說為內外以有我愛而慢緩者應觀內身猶如外故或內如前緣无執受說名為外緣他相續說為內外待無執受及待自身得二名故或緣根境及俱名三或緣有情及非情數通緣二種差別為三或緣有情外非情數及髮毛等差別為三以彼皆從內身生故離根住故具得二名或緣有情現在名內緣外非情三世名外緣情

去來說為內外有情類故隨法數故又彼未來當墮情數正墮法數彼過去時曾墮情數正墮法數彼不生法是生類故受等三種一一各三隨其所應准前應釋此四念住說次隨生

生復何緣次第如是生次如是相隨順故有情多分於諸色中好受用故不達勝法好受用色以何為緣謂於受中情深欣樂欣樂於受由心不調心之不調由諸煩惱心由信等令調伏隨觀此理四念住生或隨所緣麁細生故然非由此心寂後觀法中涅槃極微細故彼想思等循觀受時准義已能了知其相同依心起等安危故有餘師說色可聚散可取可捨相似相續不淨苦等易了知故多分緣身生貪等故男女展轉起貪愛故不淨觀持息念及分別界三入修門一切多緣身為境故修念住位應寂初觀此觀為因生輕安觸由輕安觸引生樂受經說身安便受樂故如是樂受依心而生淨心為因得解脫果由是受等隨次而觀故念住生如

是次第此四念住不增不減能治淨等四顛倒故觀身不淨治於不淨謂淨顛倒雖淨顛倒通緣五蘊然但觀身自性非淨便能抑伏如人已觀糞體不淨亦不欣樂從糞所生如是已觀身體不淨亦不欣樂從身所生由此觀身為不淨者於五取蘊皆不欣樂以有為身淨想迷者彼方欣樂依身所生是故觀身為不淨者於身所起亦不欣樂如有安住不淨觀時雖不親觀聲等為境而於歌等棄如糞穢如是安住身念住時雖不親觀受等為境觀身自體為不淨故終不欣樂受等三境又雖不觀色无色境以為不淨而於彼境非不引生不樂行相是故淨倒雖緣五蘊身念住成便能抑伏後三念住雖各別觀例此應思能抑伏理觀受是苦能治於苦謂樂顛倒謂若有法真可欣欲是為樂義於多過患所雜行中見有可欣殊勝功德是名於苦謂樂顛倒此倒必用耽受為先以於受中深耽著已方於一切逼惱所依有漏行中妄生樂

想是故觀受為苦性時便能摠伏計
樂顛倒觀心无常能治無常謂常顛
倒謂觀行者憎猒受故於所依心見
有衆多品類差別引无常觀令現在
前便於有為不生常想故能摠伏計
常顛倒觀法无我能治无我謂我顛
倒謂有一類聞我无常心不生喜遂
作是念誰令此心有多差別彼即是
我為遮彼計復應諦觀除三所餘亦
唯是法便於一切不起我想故能摠
伏計我顛倒或為對治段觸識思食
如次建立身等四念住數唯有四不
增不減

說一切有部順正理論卷第六十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第六十一　堅

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯賢聖品第六之五

如是熟修不淨觀持息念二加行已能次第引所緣不雜身受心法念住現前復於不雜緣法念住无間引所緣雜法念住生次應修總緣共相法念住此法念住其相云何頌曰

彼居法念住　總觀四所緣　修無常及苦
空无我行相

論曰雜緣法念住總有四種二三四五蘊爲境別故唯總緣五名此所修彼居此中修四行相總觀一切身受心法所謂無常苦空无我然若修習此念住時有餘善根能爲方便彼應次第修令現前謂彼已熟修雜緣法念住將欲修習此念住時先應總緣修无我行次觀生滅次觀緣起以觀行者先觀諸行從因生滅便於因果相屬觀門易趣入故或有欲令先觀緣起此後引起緣三義觀此觀无間

修七處善於七處善得善巧故能於先來諸所見境立因果諦次第觀察如是熟修智及定已便能安立順現觀諦謂欲上界苦等各別於如是八隨次第觀修未曾修十六行相彼由聞慧於八諦中初起如斯十六行觀如隔薄綃覩見衆色齊此名為聞慧圓滿思所成慧准此應說次於生死深生猒患欣樂涅槃寂靜功德此後多引猒觀現前方便勤修漸增漸勝引起如是能順決擇思所成攝最勝善根即所修緫緣共相法念住從此无間生何善根頌曰

從此生煖法　具觀四聖諦　修十六行相
次生頂亦然　如是二善根　皆初法後四
次忍唯法念　下中品同頂　上唯觀欲苦
一行一刹那　世第一亦然　皆慧五除得

論曰從順決擇思所成緫緣共相法念住後有修所成順決擇分初善根起名為煖法是緫緣共相法念住差別如是所起是當所修能燒煩惱薪聖道火前相如鑽火位初煖相生法與煖同故名煖法住空閑者執煖

法前已起修所成共相法念住雖亦有此而不皆然若有先離欲界染者依色界攝修所成慧厭患生死欣樂涅槃多厭行俱作意次第能引異類煩善根生諸有先時未離欲染依思所成慧引煩善根生故彼不應作一向執此善根起分位長故能具觀察四聖諦境由此具修十六行相觀苦聖諦修四行相一無常二苦三空四無我觀集聖諦修四行相一因二集三生四緣觀滅聖諦修四行相一滅二靜三妙四離觀道聖諦修四行相一道二如三行四出此相差別如後當辨如契經說此二癡人違越我法毗奈耶故於中乃至亦无煩法諸无煩者一切皆名違越正法毗柰耶不尒二人資糧已備有障法故退所應得故言違越法毗柰耶非諸無煩皆名違越或此二人遇佛出世捨所親愛歸佛出家於古聖賢所遊徑路已得安足若勤修習必於現身速得勝利以彼違越法毗柰耶於諸勝利皆悉退失下至煩法亦不能證是故

諸有遇勝出家同此二人不能起煖方名違越法毗柰耶非諸无煖皆名違越然諸煖法雖緣四諦而從多分說厭行俱以起彼時蘊相多故行者脩習此煖善根下中上品漸次增進於佛所說苦集滅道生隨順信觀察諸有恒為猛盛焰所焚燒於三寶中信為上首有脩所成順決擇分次善根起名為頂法是想緣共相法念住差別頂聲顯此是最勝處如吉祥事至成辦時世間說為此人至頂謂色界攝四善根中二是可動二不可動可動二中下者名煖上者名頂動中上故不動二中下者名忍於四諦境極堪忍故上者名為世第一法世中勝故猶如醍醐閑居者言脩此善品其相至頂故名頂法此境行相與煖法同謂觀四諦境脩十六行相何故唯說彼緣滅道如契經說於佛法僧生少小信是名為頂說信佛僧顯緣道諦信法言顯緣滅諦故无如是過此信法言已具顯緣三諦信故如說於苦得現觀時得法證淨乃至廣說或

由滅道於生信勝无過失故此中偏說或由滅道可信可求餘不可求故此不說如是煖頂二種善根初安足時唯法念住後增進位四皆現前初安足言顯以行相取初遊踐四聖諦迹後增進言顯從此後下中上品次第數習諸先所得後不現前於彼不生欽重以故以勝智行引此善根故已得中不生欽重然此頂法雖緣四諦緣三寶信多分現行此頂善根下中上品漸次增長至成滿時有修所成順決擇分勝善根起名為忍法是總緣共相法念住差別於四諦理能忍可中此最勝故又此位忍無退墮故名為忍法世第一法雖於聖諦亦能忍可无間必能入見道故必無退墮而不具觀四聖諦理此具觀故偏得忍名故偏說此名順諦忍此忍善根安足增進皆法念住與前有別此與見道漸相似故以見道位中唯法念住故然此忍法有下中上下中二品與頂法同謂具觀察四聖諦境及能具修十六行相上品有異唯觀欲

苦與世第一相隣接故由此義准煩
等善根皆得具緣三界苦等義已成
立无簡別故忍下中上如何分別且
下品忍具八類心謂瑜伽師以四行
相觀欲界苦名一類心如是次觀色
无色苦集滅道諦亦如是觀成八類
心名下品忍中忍減略行相所緣謂
瑜伽師以四行相觀欲界苦乃至具
足以四行相觀欲界道於上界道減
一行相從此名曰中品忍初如是次
第漸減漸略行相所緣乃至極少唯
以二心觀欲界苦如苦法忍苦法智
位齊此名為中品忍滿上忍唯觀
欲界苦諦修一行相唯一刹那此善
根起不相續故上忍無間有修所成
初開聖道門世功德中勝是惣緣共
相法念住差別順決擇分攝最上善
根生此即說名世第一法此有漏故
名為世間是最勝故名為第一有士
用力離同類因引聖道起故名最勝
是故名為世第一法有餘師說此有
漏故名為世間成此必无斷善根理
故名第一彼說不然諸有修習施戒

聞等殊勝善根亦不斷善不往惡趣非皆可名世第一法故彼所說非決定因又彼自說與定相應念住等差別名世第一法然有得定念住差別於後退失復斷善根如天授等故伽他說

乃至彼退失　由生長無義　損害諸白分
知於頂退墮

依天授說如是伽他又理應然天授曾得神境通等勝功德故由彼得定念住攝善仍斷善根是故彼宗世第一法亦非決定不斷善根又成世間離欲道者亦不斷善應名第一成彼必無斷善根故若謂彼道非為決定不斷善根以有退故是則汝宗世第一法許有退故應容斷善以彼宗許第一有退如言此退亦不相違謂此退言於教及理皆無違故許亦無失然彼復說此或無退以善根中此殊勝故如是於證理亦不成於諸行中殊勝作意亦應不退彼宗許此於善根中是殊勝故非此即是世第一法以彼教中各別說故若謂如是世第

一法一切不退此亦非因彼於善根亦殊勝故一切不退應名第一故彼所言不斷善故名第一者非為善說彼復有說此有漏故名為世間住等引中觀四諦故名為第一理亦不然已見諦者有住等引俗智現前觀察四諦應名第一若謂第一能入離生又必應依異生身者亦不應理因相等故又諸行中殊勝作意亦有此相應名第一又无經說此觀四諦故彼所言定不應理由此所說此有漏故名為世間入離生故名為第一於理為善此如上忍緣欲苦諦修一行相唯一刹那如如減略行相所緣如是如是漸進見諦故世第一唯緣欲苦修一行相唯一刹那說无間入離生位故此位決定無相續理若謂於此既有處說起世第一當入離生應相續者亦不應理顯入離生定由此故謂此意顯諸欲當入正性離生一切必應起世第一故作是說或於此中所言起者顯世第一未已生位當至已生位入正性離生不可引彼證此

相續又若相續第一不成謂有二義可名第一居異生身寂後邊故譬如樹端或世法中寂為勝故譬如勝士依此二理相續不成以望後剎那前非第一故謂前望後非寂後邊亦非寂勝何名第一由此故說開聖道門此為寂勝故名第一尚無二心俱時而起為初聖道等无間緣況有多心故无相續由此本論言唯一心所以者何若非一者後於前心為劣等勝且劣非理要勝進時入離生故等亦非理前既有障後應尒故後若勝者前非第一此中有難煗善根等亦應准彼如是推徵煗頂忍位若多心者後於前心為劣等勝且劣非理非劣能入頂等位故等亦非理前不能入後應尒故後若勝者前非煗等彼難不然於煗頂忍曾不有說第一聲故謂於此中思擇第一彼聲為說一心多心然第一聲唯說寂勝心位可名第一尚不說等何況劣心煗頂忍中不言第一何勞思擇為劣等勝由煗等位无第一言可得析為下中

上品有多品故可非一心世第一法无容如是以上上品一剎那心能入離生可名第一非煗頂忍能入離生是故不應如世第一推徵煗等唯上上品許是第一名所顯故謂色界繫有九善根下下下中下上名煗中下中中中上名頂上下上中名忍上上名世第一彼又難言如煗頂忍緣諸諦故非唯一心世第一法亦緣多諦寧唯一心亦不應理彼不了達此論宗故夫欲設難須達論宗知他所許方可徵例非我論宗許世第一能緣多諦為例不成又煗等中雖皆具有下中上品曾不於彼說第一聲故第一聲說上上品上上品故唯一剎那謂前三中皆有上品不說第一故說第一唯上上品由此第一剎那理成對法諸師作如是說為苦法忍等无間緣故立一剎那名世第一法有作是難此說不然曾無此說故无差別言故異類為緣成過失故唯一剎那不可說故謂曾無聖教作如是說能為苦法忍等無間緣故立一剎那名

世第一法又諸聖教无差別言但惣相說起世第一當入離生斯有是處又若第一為苦法忍等无間緣是則不應說名異類猶如煖等謂如煗等能為頂等等无間緣非是異類如是第一若為苦忍等无間緣應非異類若是異類能為苦忍等无間緣便成過失又多物合一用方成故若一剎那應不可宣說世第一法能為苦忍等无間緣唯一剎那義已成立於如是說理應棄捨不應酬對然彼愚類不了正宗於此義中固為微難令懸彼類略復開曉又詰彼宗與此同故言雖無別義已成故等无間緣許異類故許彼理實不可說故謂亦无聖教說念住等名世第一及成此必無斷善根理故名第一彼宗何故作如是言又聖教中但惣相說起世第一當入離生義已顯成世第一法為苦法忍等无間緣以苦法忍是離生一分故說世第一無間入離生故對法諸師為令所說易可了故於離生位摽初剎那名苦法忍彼宗亦許有苦

法忍以彼宗許苦法忍位有多剎那故彼論言如世第一非唯一念苦法忍等例亦應然或彼宗但許於離生位有多剎那即許初剎那以世第一為等无間非彼一切離生剎那可有一時俱生理故由此彼說曾无說故言无別故皆不應理又我宗許異類亦作等无間緣理必應尒以有諸法俱生相違彼生必由互相開避前法為後等無間緣非俱生相違難諸同類故異類相望亦為此緣由與應知若染不染有漏无漏及界地等同類異類心心所法展轉容作等无間緣說尒彼言若世第一為苦法忍等無間緣是則不應說名異類如煗等者有言無義又我不言世第一法有能說者如何為此許世第一有多剎那然我所宗許世第一實不可說而說名為世第一者如說剎那謂如剎那實不可說為欲展轉相開示故世間非不說為剎那說世第一應知亦尒然彼所言要多物合一用成者此亦不定用有二種一者世俗二者勝義

即是假實世俗一用依多物成勝義
一用依一物成世第一法既是勝義
寧說彼一用要依多物成以許此中
實不可說故世第一唯一刹那由此
所說為苦法忍等無間緣立一刹那
名世第一理善成立此義已了今復
應思煖等四法以何為體煖等自性
皆慧為體若并助伴皆五蘊攝定俱
必有隨轉色故然除彼得勿諸聖者
煖等善根重現前故然已見諦不許
煖等重現在前已見諦者加行現前
成無用故有餘師言依異生法无容
聖者身中行故有說此二俱非過失
得雖煖等攝如異生性故謂如異生
性是不得聖法得聖法已彼猶現行
然彼體非異生性攝不得一切聖法
方名異生性故如是煖等得雖是煖
等體而無聖者身中行失俱生相續
體非體故如沙門果諸無漏得若謂
相續沙門果得亦沙門果故非喻者
則應於後勝果道中有果現前成違
宗失以宗安立八聖者中住勝果道
時於前沙門果許得成就遮在身行

故彼所許有違宗過又應果向俱時現行立八聖者便不成就住後果向前果唯成而不現行可立八故謂諸後向說前住果不在身行為遮全果在身現行故作是說得雖是果而非全故設後位現行無住前果失彼應許畢竟無住果若畢竟无全果現行故又勝果道无全現行故亦應無住勝果道然勝果道一分現行亦許名為住勝果道住少分果例亦應然若謂定中有所得道於出定位彼道不行與果何殊而決定說唯是住向非住果者又住果者起有漏心果道不行應非住果以非全果現在前故或應與彼復共思擇何緣唯約聖道現行立八聖者非約成就勿住果向一聖相雜無如是失以若住後勝果道時彼道勝故如苾芻位雖成勤策近住律儀而從勝故但名苾芻非勤策等雖如是立八聖亦約現行立八聖者證知非住勝果道時果不全現行故不名住果由此前說於宗違害及應果向俱時現行二種過失

彼定不免是故前言俱生相續體非
體故聖者身中煩惱等諸得雖亦現起
而无煩惱等聖身行過故應於此更辯
何緣煩惱等諸得非煩惱等體由此已遮
有餘師說勿世第一有相續過故得
定非世第一體復有別失謂煩惱等三
位相續故得應彼體或不應言世第
一法一剎那故得非彼體如是所說
言有理無故應捨此攝受前說謂煩
惱等得如異生性理不應然異生性體
與諸聖法極相違故煩惱等得體與
諸聖法都不相違如何成例以煩惱等
得通在聖身異生性得則不如是故
彼所引為例不齊又沙門果諸相續
得雖亦許為沙門果體而无八聖道
相雜失以諸安住勝果道者果攝所
得法必定不行故安住果者勝果道
攝諸所得法亦不成故若尒應許如
苦忍等謂且應如苦法智忍因性是
慧等并助伴即緣俱得立為性等
法智等現在前時彼苦法忍得不名
苦法忍不尒應有相續過故有現行
時應修忍故忍智二體應俱行故如

是煗等俱生諸得雖亦名為煗法等
體而頂法等現在前時彼煗等得不
名煗等不尒應煗等頂等為因故及
有如前所說過故如是所說亦无深
理以煗法等性類同故煗頂忍三位
相續故謂前已說色界所繫有九善
根分為煗等以同類故互不相違後
念起前亦無有過又煗頂忍位相續
長體雖已滅得相續起名為煗等
斯有何失非世第一一剎那故彼得
便非世第一體與餘善根性類同故
順決擇分相无異故若俱生得亦彼
體者何理能遮彼相續得後得非故
前亦應非由此極成若并助伴皆五
蘊性然除彼得此中煗法初安足時
於三諦中隨緣何諦法念住現在脩
未來四隨一行相現在脩未來四唯
脩同分非不同分緣滅諦法念住現
在脩未來一隨一行相現在脩未來
四非初觀蘊滅能脩緣蘊道後增進
位於三諦中隨緣何諦隨一念住現
在脩未來四隨一行相現在脩未來
十六緣滅諦法念住現在脩未來四

隨一行相現在修未來十六此初安足唯修同分者先未曾得如是種性於諸諦中行未廣故後增進位與此相違故彼能修同分異分頂初安足於四諦中隨緣何諦法念住現在修未來四隨一行相現在修未來十六後增進位於三諦中隨緣何諦隨一念住現在修未來四隨一行相現在修未來十六緣滅諦法念住現在修未來四隨一行相現在修未來十六忍初安足及後增進於四諦中隨緣何諦法念住現在修未來四隨一行相現在修未來十六此依忍類摠相而說差別說者略所緣時隨畧被所緣不修彼行相謂異緣四異修十六若緣三二一修十二八四世第一法緣欲界諦法念住現在修未來四隨一行相現在修未來四唯同分修無緣餘諦世第一法是故唯修尒所行相有餘師說近見道故似見道故唯修尒所謂苦法忍唯緣欲苦諦修四行相世第一亦然已辯所生善根相體今次應辯彼差別義頌曰

此順決擇分　四皆修所成　六地二或七
依欲界身九　三女男得二　第四女亦爾
聖由失地捨　異生由命終　初二亦退捨
依本必見諦　捨已得非先　二捨性非得
論曰此煖頂忍世第一法四殊勝善
根名順決擇分由下中上及上上品
分為四種如前已說決謂決斷擇謂
簡擇決斷簡擇謂諸聖道以諸聖道
能斷疑故及能分別四諦相故分謂
分段即是見道是決擇中一分攝故
煖等為緣引決擇分順益彼故得順
彼名故此名為順決擇分如是四種
皆修所成非聞思所成遠決擇分故
此四善根皆依六地謂四靜慮未至
中間欲界中無聞等引故餘上地亦
無見道眷屬故又無色界心不緣欲
界故欲界先應遍知斷故於三界中
彼最麤故此四善根能感色界五蘊
異熟為圓滿因不能牽引衆同分故
極厭諸有欣圓寂故或暫為顯二有
異說謂煖頂二尊者妙音說依前六
及欲七地對法諸師不許彼說非聞
思所成順決擇分設此四善根依欲

身起人天九處除北俱盧唯依欲九
身容入離生故除增上忍世第一法
餘三善根三洲初起後生天處亦續
現前所餘亦依天處初起有餘師說
若於先時曾已發治此四加行彼於
天處皆得初起此四善根唯依男女
前三男女俱通得二第四女身亦得
二種勿後得男身不成煖等故依男
唯得男身善根聖轉至餘生亦不為
女故煖頂忍位容有轉形故二依善
根展轉為因性世第一法依女身者
能為二因女得聖已容有轉得男身
理故依男身者但為一因已得女身
非擇滅故聖依此地得此善根失此
地時善根方捨失地言顯遷生上地
異生於地若失不失但失衆同分必
捨此善根聖身見道力所資故此四
善根无命終捨寧知命終捨唯異生
非聖以本論說卯胎中異生唯成就
身不成身業故豈不異生无依下地
起煖法等後生上地亦必定捨煖等
善根无如是失以彼異生尒時捨善
根由捨同分故謂住死有无聖道資

捨諸善根非由上地中有等起若諸
聖者住死有中由聖道資不捨煖等
但由上地中有等起捨下善根捨時
雖同而所由別是故異生无失地捨
聖者必无由命終捨異生命終雖捨
忍法而定無有墮諸惡趣得惡趣生
非擇滅故身是忍法曾所居故能感
惡趣諸業煩惱不復能在身中行故
如師子窟雜獸不居初二善根亦由
退捨如是退捨異生非聖後二異生
亦无退捨依根本地起煖等善根彼
於此生必定得見諦以根利故猒有
深故依未至中間起煖等者於此生
不必得入見諦有餘師言依根本定
起煖等者此生必定得至涅槃猒有
深故若先捨已後重得時所得必非
先之所捨由先捨已後重得時亦大
劬勞方得起故於先所捨不欲新故
如先已捨別解脫戒後重受時得未
曾得煖等亦尒後得非先若先已得
煖等善根經生故捨遇了分位善說
法師便生頂等若不遇者還從本修
失退二捨非得爲性退捨必因起過

而得失捨或有由德增進得此善根
有何勝利頌曰

煖必至涅槃　頂終不斷善　忍不墮惡趣
第一入離生

論曰四善根中若得煖法雖有退斷
善根造无間業墮惡趣等而無久流
轉必至涅槃故若令何殊順解脫分
若无障导去見諦道此與見道行相
同故是等引攝勝善根故若得頂法
雖有退等而增畢竟不斷善根與等
三寶殊勝功德為門引生淨信必故
若得頂已不斷善根如何經說天授
退頂由彼曾起近頂善根依本得退
審作是說若得忍法雖命終捨住異
生位而增无退不造无間不墮惡趣
然頌但說不墮惡趣言義准已知不
造无間業造无間業者必墮惡趣故
忍位無退如前已辯得忍不墮諸惡
趣者已遠趣彼業煩惱故得惡趣生
非擇滅故由下忍力已得一切惡趣
无生由上忍力復得少分生等無生
少分生者謂卵濕生由此二生多愚
昧故等言為顯處身有惑處謂无想

大梵北洲無想天梵輔見處故北俱盧洲无現觀故身謂扇搋等多諸煩惱故有謂第八等聖必不受故或謂見斷惑必不復起故得世第一法雖住異生位而能趣入正性離生頌雖不言離命終捨既无間入正性離生義准已成無命終捨何緣唯此能入離生已得異生非擇滅故能如无間道捨異生性故此四善根各有三品由聲聞等種性別故隨何種性善根已生彼可移轉向餘乘不頌曰

轉聲聞種性　二成佛三餘　麟角佛无轉
一坐成覺故

論曰未殖佛乘順解脫分依聲聞種性起煖頂善根容可轉生佛乘煖頂是經長時方能起義若起彼忍無向佛乘以聲聞乘加行㝡久經六十劫自果必成菩薩專求利他事故為欲拔濟无邊有情弘誓莊嚴經无量劫故往惡趣如遊園苑若不尒者无成佛義起忍得一切惡趣非擇滅故起彼忍无向佛乘斷絶衆多利他事故若時菩薩已殖佛乘順解脫分為遮

忍極展轉經攝施戒慧三尒時无勞
起餘乘忍故聲聞煖頂可轉向佛乘
起忍則無轉成佛義依聲聞種性起
煖頂忍三皆可轉生獨覺乘道非聲
聞種性忍法已生於獨覺菩提有能
障義故設起彼忍亦成獨覺此在佛外
故頌言餘起獨覺乘種性煖頂爲有
轉向餘乘理不然獨覺乘總有二種
一麟角喻二先聲聞若先聲聞如聲
聞說麟角及佛俱不可轉以俱一坐
成菩提故第四靜慮是不傾動寂極
明利三摩地故此爲麟角大覺所依
故彼俱依第四靜慮從身念住至盡
无生唯於一坐能次第起故麟角前
及佛種性煖等善根皆不可轉頗有
初殖順解脫分此生即能起順決擇
分耶不尒云何頌曰
前順解脫分　速三生解脫　聞思成三業
殖在人三洲
論曰順決擇分今生起者前生必起
順解脫分諸有創殖順解脫分極速
三生方得解脫謂初生殖順解脫分
次生成熟第三生起順決擇分即入

聖道若謂第二生起順決擇分第三
生入聖乃至得解脫彼言便與前說
相違謂依根本地起煩等者彼必
於此生得入見諦或彼應許極速三
生謂第二生依根本地起煩等者彼
於現生必入聖道得解脫故順解脫
分聞思所成非修所成諸有未殖順
解脫分者彼不能殖故順解脫分三
業為體最勝唯是意地意業此思
願力攝起身語亦得名為順解脫分
有由少分施戒聞等便能種殖順解
脫分謂勝意樂至誠相續厭背生死
欣樂涅槃與此相違雖多修善而不
能殖順解脫分由意業勝殖此善根
故唯人中三方能殖厭離般若餘處
劣故有佛出世若無佛時俱能種殖
順解脫分

說一切有部順正理論卷第六十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第六十二　堅

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯賢聖品第六之六

已因便說順解脫分入觀次第是正所論於中已明諸加行道世第一法爲其後邊應說從斯復生何道頌曰

世第一無間　即緣欲界苦　生無漏法忍
忍次生法智　次緣餘界苦　生類忍類智
緣集滅道諦　各生四亦然　如是十六心
名聖諦現觀　此總有三種　謂見緣事別

論曰從世第一善根無間即緣欲界苦聖諦境有無漏攝法智忍生此忍名爲苦法智忍寧知此忍是無漏攝從世第一無間而生以契經中言世第一無間入正性決定或正性離生尒時名越異生地故此忍既是決定離生一分所攝定是無漏從世第一無間而生說無漏言爲欲簡別世第一法所從世忍此無漏忍以欲苦法爲其所緣名苦法忍謂於苦法無始時來身見所迷執我我所今創見彼

唯苦法性忍可現前名苦法忍此能引後苦法智生是彼智生障之對治故復名曰苦法智忍經主此中作如是釋為顯此忍是无漏故舉後等流以為標別此能生法智是法智因得法智忍名如花果樹譯彼意謂唯說忍言忍此有同加行忍失此無深理非為彼法有此法生此法必應與彼同類如花果樹對治等因果類殊又不極成以苦法智是無漏性非為極成如何忍生彼同後是無漏又此無同加行忍失說世第一无間生故說此能越異生地故非有漏忍能成此事又如何知此苦法忍以苦法智為等流果若謂此忍是無漏故及前生故理亦不然未說此忍无漏理故由此證知前釋為善即此名入正性決定亦復名入正性離生由此是初入正性決定亦是初入正性離生故經說正性所謂涅槃或正性言目諸聖道能決趣涅槃或決了諦相故諸聖道得決定名至得決定說名為入若尒何緣於無漏慧唯初見諦得決

定名以於尒時於諸諦理初得難毀
決定見故或於尒時至餘位道有非
一種決定相故謂見道位刹那刹那
定間雜得忍智行相餘道不然又見
道中障治定別以定唯斷見所斷故
斷惑或唯斷修又見道中解脫道後
餘道不然謂修位中或有雙斷見修
定起無間餘道不然又見道中定是
無漏定十五念定不起等餘道不然
故獨名定有餘師說於見位中決定
初得八聖同分故唯見道立決定名
煩惱名生如契經說何謂生具謂諸
煩惱見位初越故名離生有說生言
目根未熟見位初越故名離生至得
離生說名為入如本論說世第一無
間捨異生性為世第一為苦法智忍
為共能捨有餘師言唯世第一若謂
此是異生法故應無捨力此難不然
性相違故後彼捨彼如上恐有所害
然命有餘師說唯苦法忍此忍生時
捨異生性此忍滅位斷十隨眠如燈
生時能除闇障燈至滅位燒炷盡油
若謂二能屬證明獨不應引喻一法

二能此難不然如一法上生位滅位二有性殊兩位功能亦應異故理不應許生時有性如滅亦不應許滅時有性如生又非功能離於有性離有性外別有功能自體不成世中已辯又見一法一剎那中有多功能如四正斷故所立喻理非不成然於此中所立喻意如燈據總體雖是一實物異故功能有殊謂有生時起功能者有於滅位方有功能如是一物由時別故所有功能亦應有別故苦法忍生時有能捨異生性滅時有用斷十煩惱斯有何失若言未來寧有作用此先已釋先釋者何此於功能假說作用定無作用於去來有辯世相中已異思擇有餘師說此二共捨如无間道解脫道故謂世第一如無間道與異生性成就得俱滅故苦法智忍如解脫道與異生性不成得俱生故此忍无間即緣欲苦有法智生名苦法智於是苦法得決斷慧故應知此智亦无漏攝前无漏言遍流後故如緣欲界苦聖諦境有苦法忍苦法智

生如是後於法智無間還緣餘界苦
聖諦境有類智忍生名苦類智忍此
忍无間即緣此境有類智生名苦類
智最初證知諸法真理故名法智此
後境智與前相似故得類名是後隨
前而證境義或從前生故後得前類
名如世間言子是父類即是從欲界
苦決定覺所生餘界苦決定覺義如
緣苦諦欲界及餘生法類忍法類智
四緣餘三諦各四亦然即緣一二有
四心義謂復於前苦類智後次緣欲
界集聖諦境有法智忍生名集法智
忍此忍無間即緣欲集有法智生名
集法智次緣餘界集聖諦境有類智
忍生名集類智忍此忍無間即緣此
境有類智生名集類智次緣欲界滅
聖諦境有法智忍生名滅法智忍此
忍無間即緣欲滅有法智生名滅法
智次緣餘界滅聖諦境有類智忍生
名滅類智忍此忍無間即緣此境有
類智生名滅類智次緣欲界道聖諦
境有法智忍生名道法智忍此忍无
間即緣欲道有法智生名道法智次

緣餘界道聖諦境有類智忍生名道類智忍此忍無間即緣此境有類智生名道類智如是次第有十六心總說名為聖諦現觀以於三界四聖諦境次第現前如實觀故既於三界四聖諦境旋環紛擾作意思惟寧不能為現觀障導初習業地於諸諦境多逕旋環已淳熟故又在見道行極速故又由不起阿世耶故又此勢力極猛利故必無能為此障導者即由此理說見道位名為無相不可施設住此位中相難了故法類忍智於諸諦境行相差別難施設故此中上座違越百千諸瑜伽師依真現量證智所說展轉傳來如大王路諦現觀理率意別立現觀次第謂瑜伽師於四諦境先以世智如理觀察次引生忍欲慧觀見此忍增進作无間緣親能引生正性決定引起聖道光明相故此忍現前如後聖道於四諦境忍可欲樂簡擇觀察推度分明如隔輕縠光中觀像此位名入正性決定後於四諦以妙決擇無動智見名為預流佛

說涅槃名為正性此能定趣得決定
名故前名入正性決定即能入位名
諦順忍此忍非在世第一前彼謂佛
說五取蘊已復作是言若於此法以
下劣慧審察忍可名隨信行若於此
法以增上慧審察忍可名隨法行故
依得忍建立隨信隨法行者非依得
智又以世尊於成證淨見諦圓滿正
見者中決定除斯隨信法行以於集
數伽他中說二寂勝二淨通達外二
種故此二種未得聖智此復何殊世
第一法由聖定忍與前有異謂出世
故此名為聖無動搖故此名為定由
聖定故名為見諦然此猶名未得聖
道若得聖道轉名預流是故世尊告
舍利子入支聖道說名為流若尒何
緣名為聖者由此已得聖定忍故住
此忍位為經久如引聖道力強故非
久然關緣故有時暫出作餘事業非
不得果可於中間有命終理此聖定
忍有何為障雖已現行而未斷惑智
未滿故未決定故次起世法智名預
流初心尒時便能頓斷三結能永斷

彼差智隨眠故從此引生苦類智等是
故現觀定有八心今詳彼宗現觀次
第違教違理前後相違違教者何如
世尊說諸有永斷三結名為預流彼
於四聖諦中具現觀故此經顯示二
決定理一顯非得苦智即名預流二顯
非苦智時頓斷三結此經意說遍知
四諦名預流故又說預流方能畢竟
斷三結故如何違理且彼所說苦法
智位即名預流應住忍時名預流向
此預流向如預流果佛說有學以契
經說諸有學者有十八故要得學法
名有學者故知聖忍亦名學法忍是
學法非聖道取如是所言何大違理
又違別理謂世尊言是隨信行隨法
行者入正性決定越異生地未得預
流果乃至廣說如何許彼越異生地
而未得名成就聖道又說八種補特
伽羅謂預流向至阿羅漢此八聖者
應延應請應合掌禮乃至廣說非無
聖道可顧此流又說如所餘得聖道
者故謂契經說若有五根增上猛利
極圓滿者名俱解脫阿羅漢果廣說

乃至若有五根極劣鈍者名隨信行
非無聖道可同此說如何彼說前後
相違謂諸道名目正見等此有二種
謂世出世離此二外无第三道既許
聖忍是出世間應如法智等亦聖道
所攝若不許此是聖道攝亦應不許
是出世間許出世間非聖道攝豈不
彼說前後相違若世智時非預流者
善逝所說當云何通經說世尊告舍
利子八支聖道說名爲流於我无違
何煩會釋謂我不說初入聖道即名
預流說預流名目得初果經亦不說
得八聖道皆名預流但說名流何違
須釋理應通預知八諦境覺聖道流者
名預流故然經標列家家七返一間
一來欲阿羅漢五種不還十聖者已
復作是說諸有成就佛證淨者一切
皆名見諦圓滿正見者攝此成證淨
見諦圓滿正見者中前五聖者此處
通達彼處究竟而後五聖者此處通達
彼處究竟乃至廣說於此經中不說
隨信隨法行二有別所以謂要具足
見四聖諦方得名爲見諦圓滿及成

證淨无缺減者彼隨信行隨法行者乃至證得道類忍時猶得名為成就邪見故未名得見諦圓滿及成證淨無缺減者非於三諦得現觀時可名已成佛僧證淨即由此證皆法智時仍未名為得預流者由此經說諸預流者見諦圓滿具成證淨故彼所引如是契經自害已宗非違他說或此唯說於其位中可有語言容命終者彼隨信行隨法行者二事俱无故此不說理不應說隨信行者隨法行者不成證淨如契經說若有於彼四種證淨一切皆無我說彼居外異生品此二行者許是有學說為異生不應正理又此不攝在十聖者中便无證淨等有大過失謂佛獨覺亦不攝在十聖者中豈可說言佛及獨覺在成證淨見諦圓滿正見者外若謂佛獨覺見在羅漢中二最勝經便為無用謂彼經說有十聖者四向四果并佛獨覺唯佛獨覺名為最勝雖阿羅漢亦可攝彼而更別說以最勝故應知此經理亦如是非二攝在阿羅漢中然

此經中不說彼二豈由不說故彼無證淨等理既應許佛及獨覺非十聖攝成證淨等隨信法行寧不許然又此契經非了義說由此經說十種聖者皆具成就十聖道支即八道支謂正見等又加正智及正解脫餘契經說諸有學者但可成就前八道支具成就十唯阿羅漢此契經意應更尋求是故定知非了義說又預流等此處通達當於彼處得究竟者謂彼現身當全離欲生色無色方般涅槃彼往預流一來等位爲十聖攝爲不攝耶若攝便違此經所說非此經說預流果等於此處通達彼處究竟故若不攝者應許彼類亦是不成證淨等者准此應責欲阿羅漢在有學位十中攝不若謂隨所舉攝其餘位則隨信法行亦在十中此若不然彼云何尒又佛獨覺在有學位當言攝在何聖者中不攝便應無證淨等故此經意應更思求由此定知非了義說非由不說在十聖中隨信法行無

證淨等是故不可以不說在十聖者中便定證成隨信法行未得聖智又此隨信隨法行者應起聖道如餘果向謂如已得預流果等於後進趣一來等時未得彼果名彼果向中間必有聖道現前准此應知隨信法行既是預流向應定起聖道聖果向攝无差別故由此契經說二行者未得預流果中間不命終然聖道流勢有二種謂是果非果攝要至果流名預流果此二雖得預非果流而未得名預果流者此若未得果中間不命終既以果聲標所未得位故知此二非全未預流不尒經中應作是說未得預流位中間不命終何煩果聲標所未得又若隨信隨法行者未得聖道便應創得住見道位即名預流尒時此名理應未得住見道者見未淨故要見淨已方名預流經言預流見已清淨為令見淨故修聖道若離聖道无別有法能令見淨由此見道見未淨故未名預流然彼亦說隨信法行能令見淨而復執彼未得聖道非為善執彼

謂佛說若於此法以下劣慧審察忍
可名隨信行乃至廣說故由忍力能
令見淨非由聖道此無至教亦无正
理證忍非聖道但率己妄情故於彼
言無勞廣遣繁唯說聖道能令見淨
故又彼所立現觀八心法類二心用
應无別謂法智品已能具見一切諦
相於後復起類智品道更何所為彼
作是言且苦法智由緣內外念住勢
力之所引生故此智生隨逐於彼了
知苦相次苦類智隨法智生於諸行
中能隨決了與前所了相似苦相餘
法類智例此應知今詳彼言法類二
智无有少分力用差別謂苦法智於
諸行中已能遍知一切苦相次起類
智於諸行中更別有何應隨決了或
彼應說苦法智時於苦相中有何未
了為隨決了生苦類智彼許三界行
苦相无別總相思惟入正性決定以
彼宗說要總相觀三界苦能入現
觀既尒法智已總相知後類智生復
何所用又苦法智隨念住生隨彼遍
知三界苦相應名類智失法智名差

別因緣不可得故由此理證知彼所
宗極為妄立法類別相又彼所立皆
以聖教為勝所依依何至教定知現
觀心唯有八若不依憑至教所說隨
已所欲不審思求見少聖言便生歡
喜由斯輕介別立宗趣是則所立種
種宗途皆應得成何故唯八謂若見
說應觀一切唯法無我是則應執一
心現觀若復見說斷諸疑網由知苦
因是則應執二心現觀又若見說法
從因生乃至廣說是則應執三心現
觀又若見說如實知苦乃至知道是
則應執四心現觀又若見說如實了
知集沒愛味過患出離是則應執五
心現觀又若見說修七處善是則應
執七心現觀如是等說其數寔多豈
可隨言起種種執擾亂聖教誑惑有
情故瑜伽師依真現量證智所說展
轉傳來如大王路諦現觀理雖被分
析成多部異然應方便簡偽依真无
容率已更立宗趣如人舍宅已被焚
燒更持乾草用資猛焰又彼所說聖
忍位中由闕緣故有時暫出作餘事

業亦不應理以諸見道修道初心加
行一故云何知尔更不說有別加行
故又說中間无命終故若謂隨信隨
法行者世尊說彼應不放逸修集諸
根如餘有學應有出觀故契經言苾
蒭諦聽何等色類我說彼為應不放
逸廣說乃至復次苾蒭非俱解脫非
慧解脫非身證非見至非信勝解應
不放逸修集諸根如隨信行廣說乃
至苾蒭當知如是色類我說彼為應
不放逸所以者何謂彼具壽應不放
逸修集諸根若隨順身妙臥具等亦
不深著親近承事供養善友得漏盡
故處心解脫如是應說隨法行者非
一行者都不出觀可有如上所說道
理又如佛告婆把黎言苾蒭當知置
俱解脫廣說乃至置信勝解若隨
法行來至我所我設告彼善來苾蒭
可處泥中為我橋道我當踐汝渡與
溝泥於意云何彼隨法行欲將踐位
捨我起不正踐彼時有動轉不發以
言詞申勞倦不婆把黎曰不也世尊
說隨信行應知亦尔非一行者正在

定中可為世尊之所告勅及起身業
發語言理又天神告沃揭羅言長者
當知此俱解脫此慧解脫廣說乃至
此隨法行此隨信行此阿羅漢果此
阿羅漢向廣說乃至此預流果此預
流向汝應供養深自慶幸又契經說
若有供養一預流向乃至廣說由此
證知隨信法行由闕緣故有時暫出
如是所引為證不成於彼先時立後
名故如餘經說无明所覆愛所繫縛
愚夫智者同感此身非諸智者无明
所覆感得此身然先感身後成智者
於先非智者立後智者名又如餘經
說於般涅槃等亦於前位立後位名
中有等時得阿羅漢果要至最後方
般涅槃故又如餘經說欲阿羅漢等
此處通達非阿羅漢等可有通達義
但說先時如是應知說隨信行隨法
行者應不放逸修集諸根及處泥等
皆於前位立後位名以必當成隨信
行等於未成位預立彼名如何得知
雖有此意以前經說謂彼具壽得漏
盡故成心解脫非隨信行隨法行者

可得漏盡成心解脫然於後位立前位名以漏盡時退說前位曾為隨信隨法行者如是前位應不放逸修集諸根及處遲等後必當成隨信法行故於前位立後位名如餘契經等說無失由是前說以諸見道修道初心加行一故隨信隨法行无出觀理成故彼所言於聖忍位由關緣故有時暫出作餘事業但率已情又彼所言苦法智起力能頓斷三結隨界尒時名曰預流初心與亦不然理不成故謂苦法智頓斷三結舊隨界者為生時斷為滅時斷若生時斷寂後學心應成无學由彼生已无煩惱故若滅時斷住苦法智便非預流尒時三結隨界轉故以契經說三結已斷方名預流是故汝旨當作是說苦法智忍斷三結隨界苦法智起成預流初心必不應言苦法智斷然彼所說聖定忍位未決定故不斷煩惱智亦應言未得決定以苦法智現在前時未已斷疑舊隨界故若不為與疑隨界俱聖忍何緣言未決定又漸現觀是

上坐宗苦法智時餘疑未斷應如聖忍未得決定應亦未能斷諸煩惱然彼宗說初苦智時力能頓斷三結隨界彼與聖道極相違故謂最下品聖道生時勢力已能浣濯相續令彼三結隨界頓斷由相續中緣无常苦空无我見都未有時薩迦耶見戒禁取疑容相續轉故苦法智現在前時頓斷三結若尒便應於後後位觀餘聖諦功並唐捐彼反詰言何不乘難此位應得阿羅漢果豈不為斷餘未斷結此全无理迷集等疑苦智能滅理不成故謂於集等有迷惑者非由見苦於彼能解以見苦相時未見彼相故非未解彼滅迷彼疑非苦智違集等疑故或應苦智亦與諸餘見斷結相違无差別因故非常等見都未有時於相續中諸見所斷皆有斷義故苦智生應皆頓斷寧唯三結由此彼說非應理因彼反詰言亦不應理以未應得阿羅漢故設於尒時見道所斷所有諸結皆斷盡者亦未容得阿羅漢故　以能具見一切諦者脩所斷

結猶未斷故由此或應許苦法智不能頓斷三結隨界或復應許苦法智時頓斷一切見所斷結如是則應於後後位觀餘聖諦功並唐捐既尒不應許漸現觀又詳上坐所立義宗以許預流都未見諦以彼上座自作是說謂最下品聖道生時勢力已能浣濯相續令彼三結隨界頓斷聖道生位必在未來然彼所宗未來未有若聖道未有能浣濯相續令彼三結隨界頓斷豈不說彼未見諦位三結隨界身中已无便成預流都未見諦若彼意謂聖道生時於相續中猶有隨界如何可說聖道生時勢力已能浣濯相續三結隨界猶住其身而言已能浣濯相續如是意趣極為難了若復意謂聖道正生三結隨界尒時正滅亦不應說聖道生時勢力已能浣濯相續夫言正滅必是現在聖道生時隨界有故又彼設謂隨界滅時不能為因牽後隨界即依此義名已浣濯亦不應說已浣濯言但可說為正浣濯故又前所說則成預流都未見

諦過終難免彼於一諦理見仍未滿故於一二三諦見未圓滿時猶可名為見未見諦要具見諦方名預流以經說預流見諦圓滿故況於一諦猶見未圓而可名為得預流者若謂聖道現在名生尒時已能浣濯相續則舊隨界是忍所斷尒時智起彼體已无則於自宗有相違過又彼許忍非聖道㪅如何能斷三結隨界又現在世名為已生說為生時不應正理是故上座所立義宗理或不應許漸現觀或定應許見道諦時方能无餘永斷三結是則符順我對法宗不應自言別立宗趣

說一切有部順正理論卷第六十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

阿毗達磨順正理論卷第六十三　監

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯賢聖品第六之七

如是已破上座所宗唯執八心名諦現觀餘部於此有作是言諸聖諦中唯頓現觀彼言既違理或无違以諦現觀總有三種其三者何謂見緣事唯無漏慧於諸諦境如實覺了名見現觀是即由見分明現前如實而觀四諦境義即无漏慧并餘相應同一所緣名緣現觀是即由見等心心所法同能取所緣四諦境義即諸能緣并餘俱有同一事業名事現觀是即由見等心心所法并餘俱有戒及生相等於諸諦中同所作義或生相等是現觀因於現觀中彼有事用故亦於彼立現觀名如是應知非相應法唯一現觀除慧所餘心心所法有二現觀唯无漏慧具足有三諸說名為頓現觀者謂於一諦得現觀時於餘諦中亦得現觀故於前說頓現

觀察應審推徵依何現觀若言依事應讚言善以於苦諦得現觀時於苦具三於餘唯事謂初觀見苦聖諦時盡煩惱故即名斷集得擇滅故即名證滅起對治故即名修道以見苦位於集等三有斷證修事現觀故約事現觀名頓無失若言依見應撥言非此現觀必漸諸諦相別故一見理無多行相故隨彼自相一一諦中世尊說言各各見故如契經說正見云何謂聖出世无漏无取廣說乃至諸聖弟子以苦行相思惟於苦以集行相思惟於集以滅行相思惟於滅以道行相思惟於道无漏作意相應擇法一見理无非一行相故必無有別相諦中隨其自相俱時見理由此定應許漸現觀若謂以一無我行相頓觀四諦理必不然此不應名无漏慧故謂無漏慧於諸諦中一一別觀方名見諦異此應說以非我行相思惟苦等不應說言以苦等行相思惟苦等又彼應說非我現觀能治何等迷三諦惑非謗集等惑非我觀能治以二

行相都不相違由此不應名真現觀
如迷諦惑別有四門現觀亦應如彼
有別唯迷苦境有我執生唯悟此生
非我行相能為對治非頓惣緣若頓
惣觀諸法非我如何於諦能別了知
愛真有因滅真寂靜道真出離若不
了知如是等相何名見諦若觀滅道
如苦行相應名邪智非如實知是故
但緣苦為非我可名現觀非一切緣
又若見苦時斷迷道等惑修所斷惑
何不能斷若尒於苦得現觀時應於
一切所作已辦既非所許故理不然
若謂數修能對治道方能漸斷修所
斷惑非治頓起可名數修亦應要由
解道等見方能永斷迷道等惑非解
苦時名解道等如何能斷迷道等惑
又由佛說非四諦中惣相頓觀成真
現觀故有設難諦應如蘊一時惣觀
成真現觀若異此者法相无邊現觀
應无究竟時者唐捐其功如善授經
佛告長者於四聖諦非頓現觀必漸
現觀廣說乃至無處无容於苦聖諦
未現觀已能現觀集如是乃至無處

无容於滅聖諦未現觀已能現觀道
如是慶喜及一苾芻二經所言意皆
同此二經一一各有別喻若言我等
不誦此經理不應然如向所引分明
顯示漸現觀經頓現觀經不可得故
謂若汝等不誦此經復无別經分明
顯說必頓非漸是汝所誦可為定量
非撥此經豈无分明說現觀教是故
汝等應誦此經此經不違諸餘聖教
及法性故不可非撥又共所誦轉法
輪經說現觀中別觀四諦如彼經說
此苦聖諦是先未聞法應如理思惟
廣說乃至此道聖諦是先未聞法應
如理思惟不可判為初修業地說此
无間證等覺故更不別說現觀位故
若判此為初修業地應言何處說入
真現觀時既更无文此即現觀故漸
現觀不違教理又應詰彼頓現觀宗
執頓現觀依何教理具依教理且教
者何如契經言諸聖弟子入諦現觀
故俱時斷三結此中不見說漸次言
又契經說於觀四諦應知慧根此既
總說觀四諦言知頓現觀又契經說

修非常想斷諸欲貪乃至廣說非漸
現觀唯非常想能斷一切欲貪等結
又契經說若斷一切疑由知諸因苦
薩是并義此經意言遍知有取苦并
遍知苦集顯頓現觀又契經說若於
苦无疑於集滅道即亦得无疑既頓
捨疑非漸現觀如是謂教其理者何
謂見苦時斷所斷集為見故斷為不
見耶若見如何遮苦集諦俱時現觀
若不見者見苦諦時不應斷集經說
聖慧見時斷故又如頓取五種色衣
謂如頓觀五色衣者總取衣上五種
顯色如是總以一種行相頓觀苦等
別諦理成又如日船燈體雖一而能
頓起種種功能聖慧亦然其體雖一
作四事業亦无有過謂日出時一剎
那頃除冷遣闇生煗發光船於一念
捨此趣彼貿重截流燈亦一時發明
破闇盡油燒炷又斷見苦所斷惑時
若即得初果應頓觀四諦若未得果
則斷一切見斷惑時亦應未得差別
因緣不可得故又執於諦漸現觀者
既必定許於苦等諦一時頓具知斷

證修亦必應許頻皆通達如說於苦
為通達遍知乃至於道為通達修習
故約見現觀頻現觀理成如是所言
皆不成證且彼引教說俱時聲為證
不成有別義故見於無間亦說俱聲
如男駄多俱時墮落然非此說一剎
那心但說現觀故俱時斷三結謂於
四諦漸現觀故尒時便能永斷三結
故非由此頻現觀成或俱時聲顯復
有義如世間說有一毋驢與其十子
俱時負馱此則顯示永斷三結與諦
現觀俱時有義非唯於苦得現觀故
便能一時永斷三結世間亦見有說
俱聲而不唯顯一剎那義如說勤足
俱時得財又說入城俱時富貴引慧
根教證亦不成如信等根慧亦尒故
如契經說於四證淨應知信根非緣
佛信即緣僧等又如經說於四念住
應知念根非緣身念即緣受等慧根
亦尒非緣苦慧即緣集等此言意顯
於一一諦有一慧根故此无能證頻
現觀非常想教證亦不成此於餘諦
理不能現觀故由非常想唯以苦諦

為所緣境非四諦故若觀苦諦修非常想尒時即名觀四諦者苦應即四四應即苦如是便成非所受過故緣一諦修非常想必定不能現觀四諦然詳經意說有學者修非常想斷諸欲貪及能斷除順上分結謂說修位起緣苦道斷修所斷三界繫貪掉慢無明非說見道如何引此證頓現觀薩因苦教證亦不成見次第中亦言薩故如言薩子提婆達多然此薩聲亦顯有義此即顯示知有因苦非知苦位即知苦因或復相違行相別故非苦行相即能知集或復相違故知有因苦聖諦位非即知集此意顯苦非无有因理必應然由此經說知有因苦曾无餘經世尊於集說知言故由此為證知此經中非說知因但說知苦又若見說知并因苦即言苦集一時現觀此既不言并知滅道應許現觀非頓理成又理無容頓斷疑故謂无容見有因苦時遂滅道疑亦皆頓斷經何故說斷一切疑令此經中言一切者唯顯見此所斷諸疑謂此

契經說前後際所有緣起有情於彼
愚因果故生多疑惑謂我過去為曾
有等兼此契經作如是說知諸因果
斷一切疑惑此疑說斷一切疑如何
便能證唯預斷由此或可顯隣近義
謂顯若時知有因果便極隣近斷一
切疑是一切疑必當斷義如言汝等
若无慣發則為證得究竟涅槃是故
此經顯初現觀不可引證唯須非漸
由此已釋若於苦无疑於集滅道亦
得无疑教以時促故定當斷故不出
觀故說亦得言非見苦時一切疑斷
或依至果容說此言以至果時並無
疑故有作是誦若於道无疑於苦集
滅亦得无疑故已通其教理亦不然
且見苦時斷所斷集由无常等四種
行相隨一現前見彼故斷苦集二物
無差別故以約行相苦集智別非約
所緣有差別故見苦所斷集可如是斷
見集所斷集斷則不然以離因等四種
行相了知集諦則不能斷以說於集為
通達永斷乃至於道為通達修習若
異此者經但應言集應永斷乃至處

説此即證成現觀非頓然非要見方能斷集勿修道中緣滅道智不能永斷修所斷集經言聖慧見時斷者説見時能斷非見所斷法如所證修非要由見所證修法勿修道位皆集智起无所證修斷亦應然非要由見言如頓取五種色衣理亦不然於一刹那分明取五非所許故眼識惣取五色衣時不能了別青黃等異唯能惣作顯行相轉意識隨後次第了別衣行相遺生增上慢謂於一時頓取五色然必无有現觀起時不能分明了皆等異唯於四諦惣行相轉如不明了惣緣眼識故不應引喻頓現觀雖亦許有惣相緣智頓緣別相多境而起然不能了多境別相於眞現觀爲喻不成如日舩燈亦不應理一體多業此不成故以惣日中煙觸除冷光色遺闇煙光自類後從前生非從一起既無一體作四事業故此无能喻頓現觀又日初出無遍除違諸冷闇能故非頓喻燈不成喻類此應知盡油燒炷非別用故舩之捨趣亦無有

別預流各非全分故亦无喻損
現觀能雖有多能同依一體而非現
觀可與彼同四行相殊等相違故況
此三喻體皆非一如何可引證頓現
觀引得果證理亦不然如斷上惑成
應果故如漸斷上界一切煩惱成阿
羅漢果无有過失如是應知漸斷一
切見所斷惑成預流果又如學位同
而有差別故如預流等學位雖同而
於其中非無差別如是第八類亦應
然又修道中亦應徵責斷下下道
所斷惑時若即得一來應頓斷六品
若許余者修斷亦成若未得一來後
亦不應得无別因故餘位亦然故彼
所言无能證用說於苦諦為通達等
不違我宗有別義故於苦至道為通
達言顯見道前四善根位於四聖諦
忻樂別觀從此便能入見道位如其
次第於四諦中正能遍知乃至修習
此意為顯漸次現觀如是所說豈違
我宗然通達言正顯見道於四諦迹
樂欲見者必應先起求通達心故此
位中說為通達或為通達即是見道

為達諦理見道生故恐唯見諦即謂
事成顯見諦時別有所作故次復說
遍知等言或此經應言於苦等諦由
通達遍知乃至修習顯所作事由慧
故成若不許然不應重說通達遍知
義无別故此所引教但如其文足能
證成漸現觀義以說於苦為通達遍
知乃至於道為通達修習分明顯說
漸現觀義若異此者不應別說既一
一別說為通達言故四聖諦境相各
別故唯一慧體一剎那中无容決了
四別相故如諦別相審覺了時方能
漸達別相感故證知現觀非頓必漸
令正詳彼所引契經顯由四見力成
四事現觀非顯由一見四事現觀成
不應引彼證頓現觀已辯現觀具十
六心此十六心為依何地頌曰

皆與世第一　同依於一地

論曰隨世第一所依諸地應知即此
十六心依彼依六地如先已說謂四
靜慮未至中間何緣必有如是忍智
前後次第相雜而起頌曰

忍智如次第　無間解脫道

論曰十六心中四法類忍名無間道四法類智名解脫道名如前說能忍可先來未見欲苦初念无漏慧名苦法忍以契經中世尊自說若於此法以下劣慧或增上慧審察忍可名隨信行隨法行故應知此忍即无間道何處說此無間道名經說一法難可通達名為无間心等持故又世尊說有苦法智有苦類智乃至廣說非與二智同緣三界苦等境起如先已辯故於苦法忍所見欲苦中決斷解生名苦法智前忍能斷十煩惱得後智能與彼離繫得俱生經說智生隨於前忍故知後智名解脫道從此无間忍色无色未曾見苦第三剎那無漏慧生名苦類忍是見欲苦忍種類故次於苦類忍所觀上苦中決斷解生名苦類智忍智如次斷煩惱得名無間道離繫得俱名解脫道准前應說於餘三諦准苦應知故前八忍名無間道後之八智名解脫道以何緣說斷對治名無間道說離繫得俱時起智名解脫道經主釋言約斷惑得

無能隔㝵故名為无間道已脫惑得與離繫得俱時起故名解脫道若尒解脫道亦應名无間約與離繫得俱亦无能隔㝵故應作是釋无間隔故名為無間无間即道名无間道是无間類道能為間隔令於解脫道不為緣義諸無間道唯一剎那諸解脫道或相續故於自所治諸煩惱得已得解脫與彼斷得俱時起道名解脫道自所治言欲顯何義若類忍等諸无間道亦與彼所治離繫得俱生勿彼亦名解脫道故若苦法忍後即有苦類忍與前忍異斷得俱生餘位亦然斯有何失若尒此位緣欲苦等已斷疑智應不得生許此不生復有何過則於後後位我已知苦等諸決定智應不得生於苦等境中先未生智故若於先位未有智生後已知言便成无義若見道位唯忍能斷惑應與夲論无結聚相違以夲論中說四法類智及修所斷為九結聚故此不相違以彼諸忍是智眷屬密意說故此十六心皆見諦理一切皆說見道攝耶

頌曰

前十五見道　見未曾見故

論曰見未曾見四聖諦理名為見道故於現觀十六心中前十五心是見道攝道類忍位於諸諦中見圓滿故至第十六道類智時雖亦有一先未知諦而无一諦先未見者以一切忍皆見性故由此尒時不名見道豈不亦見曾未見諦謂道類智見道類忍相應俱有一念道故諸有唯見曾未見者名為見道尒時通見曾未曾見故无此失或此約諦不約剎那非尒時觀未曾見諦非於一諦多剎那中未見一剎那可名未見諦如刈畦稻唯餘一科不可名為此畦未刈故見未見名為見道是見道相義善成立故我宗說現觀邊道類智品是修道攝無修異境智行相故謂見道位唯修未來自同類境智及行相道類智位如餘修道通修未來同異類境智及行相故修道攝若謂見道有種種類如或有時唯修无漏有時通修有漏无漏如是應許有時唯修自同

類境智及行相有時通後同異類境智及行相此例不然唯修同境種種類故若許便有太過失故謂於見道極成剎那唯約能修與自同境智及行相名種種類然道類智未來所修如餘極成修道位故決定不可以見道中有未來修餘種種類故例亦更有餘種種類修若許例然應盡智等亦見道攝所以者何所立見道種種類因无差別故謂亦可例如見道中苦法智等亦見亦智忍唯是見若種類如是應許无學位中无學正見亦見亦智盡无生智唯智非見有種種故亦見道攝既不許然則不應許以修同境種種類故亦修同異境種種智行相故先所言道類智品無修異境智行相故是修道攝理无傾動又見道應依色无色身故謂先離欲入離生者道類智時證不還果彼命終已生色无色乃至未得阿羅漢果成道類智无捨因故既不許彼成就見道故道類智是修道攝若許生在色无色界成就見道斯有何失有應

生彼入離生失以見道位一一剎那皆是所入離生性故若謂生彼雖成不行此但有言无行障故若謂生彼行无用故雖成不行如已獲得勝進道者異行无用應生彼聖棄背聖道以若獲得增上道時於下劣道可生棄背既未獲得增上聖道生彼重起斯有何過又於尒時現觀已滿見道現前成无用故謂起見道為成現觀道類智位現觀已成見道現前都无勝用此現起故非見道攝既是修道攝未得勝果道生上二界應容現行又道類智品已知根攝故謂餘極成修位攝道已知根攝此道類智既許攝在已知根中勿有一聖成二極失非極成見道許是已知根是故聖道若一根攝亦應許是一道所攝故道類智是修道攝又成彼聖者得差別名故謂成修道補特伽羅名信勝解或名見至成道類智補特伽羅亦得此名故非見道必無極成見道者得信勝解見至二名是故一名所目聖道應知皆是一道所攝故道類智

是脩道攝又遮見道中修他心智故謂道類智如餘極成脩道所攝諸解脫道亦有能脩他心智者然本論説見道位中決定不能脩他心智故道類智如餘修道是修道攝脩彼智故又成此位中有練根等故等言為顯容相續起命終受生捨前道等故道類智是脩道攝非見道攝其理極成或有欲令是見道攝一諦現觀最後心故如緣三諦現觀後心謂現觀中於四聖諦一一各有四刹那心三最後心即見道攝故道類智定是見道此亦非理道類智忍時見道已滿故謂第十六道類智時无一諦理未見今見如後念故非見道攝見道中間昔等七智有餘諦理當應見故未息求見阿世耶故不可判為非見道攝道類智忍雖有一諦未知當知而於諸諦見已圓滿是見道最後故得已滿名由此中間昔等七智見中間轉故是見道所攝非道類智可與彼同越見相故是脩所攝或如餘別應有別故謂如三諦現觀後心能於未來脩

世俗智非緣道諦現觀後心如是亦應許彼三智是見道攝非道類智又道類智是沙門果見後邊起隔生成就諸未來所修非定不生法餘三類智則不如是故應唯彼是見道攝故彼所說如緣三諦現觀後心此亦後心應見道攝定為非理若尒應言此道類智非數習故是見道攝謂鈍根者起修道時要由數習由彼聖道數習起故得修道名此道類智設鈍根者亦能頓起不由數習猶如前位見道剎那故應如前是見道攝此亦非理以鈍根者起盡智時亦唯頓故與金剛喻定一加行起故或彼應說盡智如何由數習生非道類智如彼盡智同類數數現在前故許修道攝此道類智例亦應然不應判為見道所攝有餘師說此道類智必不退故是見道攝謂鈍根者於道類智亦必無退有退修道故定應許是見道攝此亦不然由忍所斷必無重起故此不退謂道類智設許退者必由見斷煩惱現前設諸鈍根見斷已斷必无重

起故此不退又无退住无間道中若退道類智必退道類忍然現觀忍許必无退故道類智定無退理又道類智以能任持見道所斷煩惱斷故雖鈍根者亦无有退若謂由此應見道攝此難不然一来果等亦應同此見道攝故謂彼後時捨預流果至一来等解脱道中亦能任持見斷法斷彼亦應是見道所攝若謂後位亦能任持修斷法斷無斯過者理亦不然應二性故或不應說以能任持見斷斷故應見道攝彼此別因不可得故謂有何理一来等位俱能任持二斷法斷但名修道非見道攝是故不可約能任持煩惱斷故立見修道或見法性有種種故非由不退便見道攝謂見諸聖有退墮者然非聖者一切可退見諸鈍根有退墮者然非鈍根一切皆退見退法性有退墮者然非退法一切皆退雖有從果勝果道退而非一切皆有退理謂漸次退非超越者不經生退非經生者如彼容退有不退者此亦應然何偏固執謂雖許

有從修道退而非一切除初剎那餘
修退時不必見退故容有退初修若
退亦必退見故无退理以必定无退
見道故非不退故是見道攝有餘師
說此由見道加行成故是見道攝謂
道類智即由見道加行所成如餘見
道不應說為修道所攝此亦非理若
期心不出第十七等心亦應同故若
謂不定故理亦不然雖不定有者修
道攝故謂有見道加行所生非見道
攝由此見道加行成故非決定因又
應此因有太過失謂世第一既與見
道一加行生應見道攝又諸解脫與
無間道一加行生應无間攝故彼所
立非定證因有餘師言別有至教顯
道類智是見道攝如本論說有九結
聚若道類智是修道攝彼所斷結應
名修斷不應復立修斷結聚或應見
斷結聚唯七然第八結理必應是道
類智斷以解脫道與无間道同所作
故如說九根得預流果此亦非理教
意別故以本論中說見斷結是諸忍
斷非智斷故又以正理證道類智正

所斷結非見所斷以聖教中說二結聚一見所斷二脩所斷然無漏慧有三類別一唯是見二唯是智三通二種於此三中唯是智者不能斷結唯見斷者名見所斷通二斷者名脩所斷不尒立名應无有義道類智體既通智見故彼所斷非見斷攝然非所立九結聚名全无有義爲顯无間是解脫道助伴攝故顯此復何用證成本論中所說八十九有爲沙門果以无間道是沙門故此力引生解脫道故若无間道不斷結得剔解脫道无容得生如臣剪除諸怨賊處王方自在安住其中或由智故忍有差別故於忍所斷論者說智名或復何勞方便通釋此文正應說法類智忍斷然不說者略中間言所說九根得預流義如斷根處已具思擇不可由斷證道類智如道類忍是見道攝故見道位唯十五心

說一切有部順正理論卷第六十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨順正理論卷第六十四

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯賢聖品第六之八

已辯見修二道生異當依此道分位差別建立衆聖補特伽羅且依見道十五心位建立衆聖有差別者頌曰

名隨信法行　由根鈍利別　具修惑斷一
至五向初果　斷次三向二　離八地向三

論曰見道位中聖者有二一隨信行二隨法行由根鈍利別立二名諸鈍根名隨信行者由先信他力修集加行故諸利根名隨法行者由先樂觀察修集加行故諸有情類種性差別法爾先來如是安住謂有情類若從先來凡所施為一切事業不樂審察能與不能專信他教隨他言轉故後修得無漏道時在見位中名隨信行由信隨行名隨信行先隨信他行於義故彼有隨信行名隨信行者或由串習此隨信行以成其性故名隨信行者彼信為上首慧為隨轉故隨法

行者翻此應釋謂有情類若從先來凡所施為一切事業樂審觀察能與不能非由信他隨教理轉彼後修得无漏道時在見位中名隨法行由法隨行名隨法行先隨教法行於義故彼有隨法行名隨法行者或由串習此隨法行以成其性故名隨法行者彼慧為上首信為隨轉故即二聖者由於修惑具斷有殊立為三向謂彼二聖若於先來未以世道斷修斷惑名為具縛或先已斷欲界一品乃至五品至此位中名初果向趣初果故言初果者謂預流果此於一切沙門果中必初得故若先已斷欲界六品或七八品至此位中名第二果向趣第二果故第二果者謂一來果遍得果中此第二故若先已離欲界九品或先已斷初定一品乃至具離无所有處至此位中名第三果向趣第三果故第三果者謂不還果數准前釋如是隨信隨法行者由先具縛斷惑有殊數別各成七十三種謂於欲界具縛為初至斷九品以為第十如是乃

至无所有處地地各九為七十三諸後異縛即前離九故後七地无別具縛次依修道道類智時建立衆聖有差別者頌曰

至第十六心 隨三向住果 名信解見至
亦由鈍利別

論曰即前隨信隨法行者至第十六道類智心名為住果不復名向隨前三向令住三果謂前預流向令住預流果前一來向令住一來果前不還向令住不還果阿羅漢果必無初得異生无容離有頂故見道無容斷修惑故至住果位捨得二名謂不復名隨信法行轉得信解見至二名此亦由根鈍利差別諸鈍根者先名隨信行令名信解由信增上力勝解顯故諸利根者先名隨法行令名見至由慧增上力正見顯故何緣先未斷修所斷欲一至五或七八品初定一品廣說乃至无所有處第九品或至第十六道類智心但名預流一來不還果非一來不還阿羅漢向頌曰

諸得果位中 未得勝果道 故未起勝道

名住果非向

論曰依得聖道建立八聖如先已説故得果時於勝果道必定未得以得果心於勝果道所對治惑非對治故非非彼治現在前時得彼治道如先已説又非得果時即有勝果道所斷煩惱離繫得生道類忍不能斷彼繫得故若道力能斷彼繫得此道引彼離繫得生可説此道能證彼滅以得前果時未得勝果道故住果者乃至未起勝果道時雖先已斷修所斷惑欲一品等但名住果不名後向後於何時得先所斷修惑離繫无漏得耶於勝果道現前時得為諸先斷彼修斷惑入離生位得前果已此生定起勝果道耶理必應然以本論説聖生第四靜慮以上無漏樂根定成就故若不然者諸先已離三靜慮染後依下地得入離生彼得果已若生第四靜慮以上如何可説定成樂根理不應言唯如是類此生必定起勝果道非餘先斷諸下地惑决定因緣不可得故彼障已斷必欣彼故障已斷道

易現前故如是已依先具倍離及全
離欲入見諦者十六心位立衆聖別
當約修惑辯漸次生能對治道分位
差別頌曰
地地失德九　下中上各三
論曰失謂過失即所治障德謂功德
即能治道如先已辯欲修斷惑九品
差別上四靜慮及四無色應知亦然
生死無非九地攝故如所治障一一
地中各有九品諸能治道無間解脫九
品亦然失德如何各分九品謂根本品
有下中上此三各分下中上別由此
失德各分九品謂下下下中下上中
下中中中上上下上中上上品應知
此中下下品道勢力能斷上上品障
如是乃至上上品道勢力能斷下下
品障上上品等諸能治德初未有故
此德有時上上品等失已無故應知
此中智雖勝惑未增盛故道名下品
相續中惑雖極難斷細隨行故障名
下品依如是理應立譬喩如浣衣位
麁垢先除於後後時漸除細垢謂彼
麁垢亦所住衣非甚堅著少用功力

以水浣洗便能遣除細垢不然由甚堅著所住衣故以灰汁等及多功力方能遣除又如麁闇小明能滅要以大明方滅細闇謂麁重闇纔爆小明便能令滅若細輕闇要舉大明方能令滅失德相對理亦應然由此可言白勝黑劣若異此者上上品道現在前時方能對治下下品障如何可言白法力勝黑法力劣又剎那須能治道生於无始來展轉增益諸堅固惑能永拔根由此故言白勝黑劣如時經久所集眾病服少良藥能令頓愈又如長時所集眾闇一剎那頃光明能滅已得失德差別九品次當依彼立聖者別且諸有學修道位中總亦名為信解見至隨位復有多種差別先應建立都未斷者頌曰

未斷修斷失　住果極七返

論曰諸住果者於一切地修所斷失全未斷時名為預流生極七返七返言顯七往返生是人天中各七生義極言為顯受生最多非諸預流皆定七返故契經說極七返生是彼最多

七返生義經說與此義无差別諸无漏道總名為流由此為因趣涅槃故預言為顯最初至得彼預流故說名預流此預流名為目何義若初得道名為預流則預流名應目第八若初得果名為預流則倍離欲全離欲者至道類智應名預流此預流名目初得果然倍離欲全離欲者至道類智不名預流約修惑斷立彼果故預流必依遍得果者初所得果以立名故一來不還非定初得唯有此果必初得故何緣此名不目第八未具得向果无漏道故未具得見修無漏道故未遍至得現觀流故八忍八智名現觀流道類智時皆具至得是故第八不名預流由此預流唯是初果彼從此後欲人天中各受七生應言十四何故說彼極受七生此責不然七數等故如七葉樹及七處善若謂經說見圓滿者无處無容受第八有不應說彼於人天趣各受七生此亦不然經約一趣密意說故若謂此經非密意說別彼亦應不受中有若人天趣合

受七生經但應言受人天七何緣經
說天七及人既說及言定知各七又
必應令飲光部經分明別說各受七
故若依一趣密意而說故與經說見
圓滿者无第八有言不相違如何上
流有遍歿者彼一趣受過八生故無
相違失遮第八言依極七有地非約
上地故謂若於此地說諸聖者極受
七生即於此地中遮第八有非色无
色契經所說七返有言非約三界无
差別說寧應謂此遮第八言惣約三
界无差別說故此經說遮第八言如
七有言唯約欲界密意說故无相違
失有餘謂此會釋不然餘處曾无如
是說故此中无有密說相故謂曾无
處作如是言上流受生過於七有可
以證此遮八有經依欲界說非約一
切又非遮止第八有經違害所餘無
別意教必有別意故判為密意說故
此會釋不應正理豈不遮止第八有
經與上流經極相違害無相違害以
上流經捴說上流有餘意故謂此唯
說全超半超名為上流无遍歿故如

是會釋理定不然餘處曾无如是說故生處定因曾不說故謂曾无處說諸上流唯有二種无有遍殁又曾不說生處定因言此上流定於色界唯生此處彼處不生然契經說七士趣處舉多譬喻以顯上流次第遍生色界諸處觀彼經意既說上流至道等邊无緣故藏顯不還者於色界中一切處生過於八有故知定有遍殁上流謂彼經中依六士趣各說一喻唯於第七上流士趣說十一喻顯彼聖者於色界中有次第生一切處著故彼經說如有上流乃至道邊或不還等无所依故即便盡藏顯彼聖者過於此處无生處故便般涅槃故上流經无餘意趣遮第八數與彼相違即是此經密意說相又見經說无差別言於中非无差別意趣如契經說无處無容有二輪王俱時出現此經雖復无差別言非不但依一四洲說此中亦可作如是言餘處曾無如是說故此中无有密說相故豈即謂此會釋不然故彼此中徒興固執復何緣

故感八有業能障見諦非七有業若謂聖者於欲界中極受七生无第八故此无因故亦同所疑若謂齊此時相續必熟故此亦不然无定因故謂有何等決定因緣於第七生為盡諸漏根本熟者至第八生為盡諸漏根亦不熟若謂聖道種類尒故如為七步毒勢所螫此喻不然壽量定者過此齊限亦得住故又若聖道種類法然則由道生遮第八有寧說彼業能障見諦謂但應言由聖道起遮第八有不應言感第八有業能障見諦若有已作及已增長第八有業聖者於彼無能遮力故不得生彼亦不應能障見諦至第八有般涅槃於正理中有何違言有餘於此作是釋言由彼有餘七結在故謂二下分五上分結此亦無能證唯七有唯貪瞋結引七有故又无契經說不還者受極七有又無經說五上分結引欲界生故彼所言無能證力但由法尒極受七生於中不應捨中理趣中間雖有聖道現前餘業力持不證圓寂准依佛

出世有別解律儀故彼第七有若不遇佛法便在家得阿羅漢果既得果已必不住家苾芻威儀法尒成就雖不會遇前佛所說而於餘命生極猒心不經久時便入圓寂有言彼往餘道出家理不應然往餘道者由惡見力邪業轉故云何彼名無退墮法以不生長退墮業故違彼生長業與果故强感善根鎮彼身故加行意樂俱清淨故諸有決定墮惡趣業尚不起忍況得預流故有頌言

愚作罪小亦墮惡　智為罪大亦脫苦
如團鐵小亦沉水　為鉢鐵大亦能浮

經說預流作苦邊際依何義立苦邊際名依齊此生後更無苦是令後苦不相續義或苦邊際所謂涅槃如何涅槃可是所作除彼得障故說作言如言作空謂毀臺觀若於人趣得預流果人中滿七天准應知非聖亦有極七返生相續成熟得涅槃義然非決定是故不說已辯修惑都未斷者名預流果極七返生今次應辯斷位衆聖且應建立一來向果頌曰

斷欲三四品　三二生家家　斷至五二向
斷六一來果

論曰即預流者進斷脩惑若三緣具轉名家家一由斷惑斷欲脩惑三四品故謂惑於先異生位斷或今預流進脩位斷二由成根得能治彼无漏根故謂已成就彼能治道三品四品无漏諸根三由受生更受欲有三二生故謂斷三品更受三生若斷四品更受二生此三二生由異生位造作及增長感三二生業非諸聖者於聖位中更能新作牽後有業以背生死向涅槃故由此契經說諸聖者唯受故業更不造新若三緣中隨闕一種闕二全闕不名家家何故頌中不說預流果後說進斷惑成能治彼无漏諸根義准已成故不具說若尒應不說三二生言說斷三四品義已成故謂已進斷三四品惑決定餘有三生二生故說家家相不圓滿則應於頌更說等聲方可具収家家三相或應不說三二生言然頌中言三二生者以有增進於所受生或少或無

或過此故有餘師說亦有具足家家三緣而非家家謂異生位先斷修惑三品四品住見道中但以家家生所顯故是預流果勝進位故非住見道有斷義故雖三緣具不名家家今詳彼言定不應理非住見道具彼三緣尒時不能修修惑對治故要得治彼無漏諸根方是三緣中成無漏根義故住見道非具三緣无具三緣非家家者應知惣有二種家家一天家家謂欲天趣生三二家而證圓寂或一天處或二或三二人家家謂於人趣生三二家而證圓寂或一洲處或二或三者有七生不必滿七非家家位中間涅槃何類所攝攝屬七生七中極聲顯極多故由此已顯生未滿前得般涅槃亦是彼攝根鈍者具經七生非諸利根生定滿七尊無斷五亦名家家以斷五時必斷第六非一品惑能障得果猶如一間未越界故即預流者進斷欲界一品修惑乃至五品應知轉名一來果向若斷第六成一來果彼往天上一來人間而般

涅槃名一來果過此以後更無生故
即由此義證家家中若天家家受三
生者人間受二天上受三受二生者
人一天二如應例釋人中家家若謂
不然彼一來果有何異彼二生家家
彼貪瞋癡唯餘下品故即一來果名
薄貪瞋癡已辯一來向果差別次應
建立不還向果頌曰
斷七或八品　一生名一間　此即第三向
斷九不還果
論曰即一來者進斷餘惑若三緣具
轉名一間一由斷惑斷欲界中修斷
七品或八品故二由成根得能治彼
无間解脫無漏根故三由受生更受
欲有天或人中餘一生故若三緣中
隨闕一種闕二全闕不名一間成無
漏根頌中不說及應復說一生所因
准家家中如應當釋所言間者是隙
異名謂彼位中由有一隙容一生故
未得涅槃或此間名目間隔義謂於
彼位有餘一生為間隔故不證圓寂
有一間者說名一間如何有餘一品
修惑能為障导令受欲界生名為一

間未得不還果若斷此品便爲超越
欲界所繫諸業煩惱異熟等流二果
地故被極爲尋容更受生斷六品時未
越彼地故无斷五中間受生現身不
能證一來果即斷彼惑七八品者應
知亦名不還果向先斷三四七八品
惑入見諦者後得果時即名家家及
一間不此未名曰家家一間未得治
彼无漏根故初得果位果道現前
尒時未得勝果道故要至後位起勝
果道方得名曰家家一間治彼無漏
根尒時方得故若進斷惑預流一來
方立家家一間名者何故善逝乎前
經中說七生一來與彼同斷惑如彼
經說云何家家謂永斷遍知身見等
三結極七返有應知亦然云何一間
謂永斷遍知身見等三結及已能
薄欲貪瞋癡一來亦尒无相違失不
言唯故如經所說預流一來謂說預
流永斷三結非所餘結彼未能斷如
說預流永斷六墮一有身見二邊執
見三邪見四瞋惡趣貪五瞋惡趣瞋
六瞋惡趣癡又說一來永斷三結薄

貪瞋癡不言薄慢又不說斷邊見邪見如預流果非一來果不令慢薄不斷邊邪撥彼經中不言唯故起彼治故必亦斷彼如是所說家家一間既不言唯進斷無失又契經說彼生數減定知彼望預流一來轉更成多諸煩惱斷以諸煩惱是生因故即由此故知彼望前必定已生殊勝對治若尒何故說家家一間與七生一來所斷相似顯此即是彼差別故或所進斷細難覺故或應更審求同說因不可引斯少分密教便決定證家家一間與預流一來所斷惑相似上座意謂家家一間望七生一來但利根有異謂隨信行隨得預流若成預流轉名信解亦即名曰極七返生諸隨法行隨得預流若成預流轉名見至即於此位亦名家家由彼聖者根猛利故生三二家便證圓寂又即信解隨得一來若成一來仍名信解即於此位經於二生即諸見至隨得一來若成一來仍名見至即於此位亦名一間由彼聖者根猛利故受一間生

便證圓寂如是安立不應正理以極
聲顯並寂多故若預流果經三二生
便般涅槃名家家者極七返有唯經
三二生便般涅槃與家家何異又彼
既謂即預流果若利根者生三二家
便般涅槃是家家攝極七返有亦許
中間經三二生便證圓寂如何執彼
定是鈍根非即鈍根可亦名利故彼
所立不應正理又若一間由利根故
唯受一有便般涅槃如何可說即一
來果許一來言目二生故又彼論說
不遮一來唯於天趣有重生理諸一
間者可無是事此非亦是一趣重生
非一來故二生所隔立一間名可不
成故謂不應說有一來者唯於天趣
具受二生以說一來般涅槃故若二
生者如何可說名為一間故彼所言
可无是事此言應理又一來者彼定
無容許天趣中有重生理與彼所許
於天趣中二生家家應无別故若謂
如說極七返有據極滿者說七返言
而實於中有不滿者如是就極立一
來名謂極一來便證圓寂而實亦有

天上重生不來入中證圓寂者此亦非理前過隨故又彼所許鈍根一來若於天中受一生已不來人趣便般涅槃與彼一間有何差別无決定理限彼鈍根必來人中方證圓寂若不來者便成一間非即鈍根可亦名利故彼所立不應正理又彼所許違害契經以有經中說信解性若有獲得殊勝善根亦說名為利根等故謂契經說若有五根增上猛利極圓滿者名俱解脫阿羅漢果若有五根漸劣漸鈍名慧解脫乃至廣說於此經中時解脫者得八解脫亦名利根若未獲得八解脫者不時解脫亦名鈍根若諸信解得滅盡定亦說名為利根身證若未獲得滅盡定者雖是見至而名鈍根如是一來信解性者得勝治故轉名一間若未獲得勝對治者雖見至性唯名一來如是應知家家七返故彼所立家家一間唯是利根其理非善又彼部論作如是言品別斷惑非真聖教彼部所立家家一間唯是利根豈真聖教非彼上座自

許已身及我許彼是真大聖寧謂自言是聖教攝佛曾无處作如是言又彼所言違餘聖教不可自謂是聖教攝然品別斷惑非非真聖教以薄伽梵說一來果永斷三結薄貪瞋癡非貪瞋癡如村木等可由斫等令其漸薄但可品別漸次斷之下品為餘說之為薄又契經說諸不還者已无餘斷貪欲瞋恚由此為證知一來時猶有餘品貪瞋未斷令至此位方斷无餘又契經說預流果位已永斷一切惡趣惡趣貪等由此證知一來果等有品已斷有品未除又已顯成得勝治故方可建立家家一間既彼位中得勝對治知盡貪等與前有別是品別斷惑理成隨眠品中亦已顯示又彼論說有何因緣於斷惑時許品別斷唯許九品非十非千此責不然唯有如是九品差別對治生故謂斷惑位一一地中九品道生便能永斷自地所攝諸煩惱故无勞建立若十若千又與見修所斷同故謂彼宗許斷煩惱時亦有分為品別斷義以見修

道所斷諸惑許入聖時前後斷故既許如是亦可責言有何因緣於斷惑位許品別斷然唯建立見修二品非三非千彼既許然此亦應介又薄伽梵於契經中亦作是言九品斷惑前來依彼已具辯成佛於法性自在通達作如是說但可信依不應於中輕為微詰故一來果勝進道中方建立一間非住一來果亦預流果勝進道中方建立家家非住預流果如是所說理趣必然即先成就一來果者斷欲界惑九品盡時捨一來名得不還果必不還受欲界生故此或名為五下結斷如契經說若有永斷五下分結名為不還此據集斷容作是說必无五結俱時斷理或二或三先已斷故理實應說於此位中斷二或三得不還果

說一切有部順正理論卷第六十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

阿毘達磨順正理論卷第六十五　堅

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯賢聖品第六之九

緣不還位諸契經中以種種門建立差別今次應辯彼差別相頌曰

此中生有行　無行般涅槃　上流若雜修

能往色究竟　超半超遍歿　餘能往有頂

行無色有四　住此般涅槃

論曰此不還者總說有七且行色界差別有五一中般涅槃二生般涅槃三有行般涅槃四無行般涅槃五者上流此於中有般涅槃故說此名曰中般涅槃如是應知此於生已此由有行此由無行般涅槃故名生般等此上流故名為上流言中般者謂有一類補特伽羅已於生結得非擇滅起結不令彼於欲界遇逼惱緣之所逼惱便能自勉修斷餘結殊勝加行加行未滿遇捨命緣遂致命終由起結力受色中有獸多昔故發前起道進斷餘結成阿羅漢得般涅槃言生

般者謂有一類補特伽羅由先具造順起生業及增長故欲界殁已受色界生由具勤修速進道故生已不久成阿羅漢盡其壽量方般涅槃約有餘依說爲生般非纔生已便般无餘彼捨壽中无自在故言有行般無行般者謂有一類補特伽羅生已多時方成无學於中有一勇猛精進有一稟性慢緩懈怠如次名爲有行無行謂若一類先欲界中修不息加行三摩地力斷五下分結成不還果後生色界經於多時還能進修前種類道成阿羅漢名有行般无行般者與此相違或色界生經多時已依止昔行解脫餘結名有行般以彼修習依功用道般涅槃故與此相違名无行般豈不中般生般現般所依止行亦有此故應立有行无行般名无如是失此義雖等而彼各有差別位故謂中般等雖亦定依昔行緣行解脫餘結而彼各有分位不同對此名爲不共差別此无如是分位別故約道不同顯其差別如何以此例彼令同故於此

中所辯无失由此有說二差別者由緣有為无為聖道如其次第得涅槃故應知亦无餘同此失經主所難有大過失為已善通此義雖等而彼各有差別位故然有經說無行在先亦有經中先說有行時既无異隨說無違有行可尊故我先說言上流者謂有一類補特伽羅上流行增非初生處即證圓寂謂欲界沒往色界生求即於中能證圓寂要轉生上方般涅槃即此上流差別有二由因及果有差別故因差別者此於靜慮由有雜修无雜修故果差別者色究竟天及有頂天為極處故謂若於靜慮有雜修者能往色究竟方般涅槃雜修能感淨居果故即此復有三種差別全超半超遍沒異故言全超者謂色界中從一處沒往色究竟由彼先在欲界身中已具雜修四種靜慮遇緣退失上三靜慮以初靜慮愛味為緣命終上生梵衆天處由於先世串習勢力復能雜修第四靜慮從彼處沒生色究竟以於色界十六處所棄初處

殁寂後處生頻越中間是全超義言半超者謂色界中從初天等漸次而殁乃至中間能越一處方能往趣色究竟天超而非全是半超義言遍殁者謂於色界愛味多故一切處生由彼遍於四靜慮地十六處所一一皆有下等愛味為感生緣從梵衆天一一處所一生殁已至色究竟方般涅槃故名遍殁由此義准初靜慮中大梵所居非是別處即是第二梵輔天攝若異此者大梵所居應見處故一導師故必无聖者於中受生遍殁半超應无差別應知此謂二上流中由有雜修靜慮因故往色究竟般涅槃者餘於靜慮无雜修者能往有頂方般涅槃謂彼先无雜修靜慮由於諸定愛味為緣此殁遍生色界諸處唯不能往五淨居天色界命終於三无色次第生已後生有頂方般涅槃二上流中前是觀行後是止行樂慧樂定有差別故二上流者於下地中得般涅槃亦不違理而言此往色究竟天及有頂天依極處說无不還者於

已生處受第二生由彼於生容求勝進非等劣故唯欲界殁往色界生有中有中般涅槃者非色界殁生色界者以色界中無異害故若本有位有餘障緣不得涅槃中有亦然曾有導劣非本有故又彼若有應屬上流中般上流應無差別謂定無有差別因緣可作是言雖欲界殁受色中有便般涅槃得中般名非色界殁何緣有學未離欲貪無中有中般涅槃者欲界中有依身微劣於多事業無堪能故住本有位於欲界法尚難越度況中有中能越欲界並得應果多事業者謂越三界及永斷除二種煩惱并得二三沙門果證住中有位無如是能又此有前未曾數習九品差別煩惱治故又不還等果非中有身得斷增上惑所證得故離三界染擾為難故無欲中有能般涅槃色界中有與此皆異故有於中得涅槃者又此地中有得般涅槃依起此地中所有聖道初靜慮地中有位中般涅槃者唯起自地根本靜慮聖道現前非未至中

問難令現前故在中有位依身微劣要易起者方能現前此五名為行色界者行无色者差別有四謂在欲界離色界貪從此命終生於無色此中差別唯有四種謂生般等有差別故此并前五成六不還復有不行色无色界即住於此能般涅槃名現般涅槃并前六為七或應總立九種不還謂現涅槃分為二種 於先位善辯聖旨二隨熟時方能善辯於上流內亦分二種一行色界二行无色并前四為八足轉生成九言轉生者謂於前生已得預流或一來果於今生內方得不還前現般言唯目現世初得入聖至涅槃者或不還者由根差別隨其所應分成九種或行色界五不還中復有異門分成九種頌曰

行色界有九　謂三各分三　業惑根有殊
故成三九別

論曰即行色界五種不還總立為三各分三種故成九種何等為三中生上流有差別故云何三種各分為三中般涅槃分為三者初起至遠近當

生處得般涅槃有差別故生般涅槃分為三者纔生有行无行異故此皆生已得般涅槃是故並應名為生般於上流中分為三者全超半超遍殁異故然諸三種一切皆由速非速經久得般涅槃故分為九種不相雜乱如是三種九種不還由業惑根有差別故有速非速經久差別且總成三由先所集順起生後業有異故如其次第下中上品煩惱現行有差別故及上中下根有異故此三一一如其所應亦業惑根有差別故各有三別故成九種謂初二三由惑根別各成三種非由業異後三亦由順後受業有差別故分成三種故說如是行色不還業惑根殊成三九別若尒何故諸契經中佛唯說有七善士趣頌曰

立七善士趣　由上流無別　善悪行不行
有徃无還故

論曰中生各三上流為一經依此立七善士趣何故前二各分為三第三上流唯立為一以上行故名為上流由此義同但立為一前之二種雖亦

義同然為其中別相難了欲令易了故各分三上流有三相別易了無煩於彼更別建立又前二別唯有尒所易顯示故各分為三第三上流別義多種卒難顯示故惣立一謂初中般唯在將生根惑品殊故分三種第二生般唯在已生亦根惑殊故分三種上流通有將生已生將生上流復有二種謂於靜慮雜不雜修已生上流分二亦尒復於如是二上流中若無雜修容生三界若有雜修唯生一界生一界者復分為三全超半超遍殁異故於半超內差別有多由此上流別相煩廣若一一辯難可周悉故依等義惣立上流中生位中差別義少易顯了故分之為三雖彼一一亦有同義而等第三於上流中雖有異義而等前二為相影顯故唯立七唯此已斷欲貪瞋等非善士法及與无學大善士果極相近故經唯說此名善士趣非謂預流及一來者都不可說名善士趣佛亦說彼名善士故如契經言云何善士謂若成就有學正見

乃至成就有學正定往上名趣謂趣上界及趣上生故唯說七或唯此七皆能行善不行不善餘則不然又唯此七往上界生不復還來餘則不尒故但依此立善士趣諸在聖位曾經生者亦有此等差別相耶不尒云何

頌曰

經欲界生聖　不往餘界生　此及往上生
無練根并退

論曰若在聖位經欲界生必不往生色無色界由彼證得不還果已定於現身般涅槃故若於色界經生聖者容有上生無色界義然天帝釋作如是言曾聞有天名色究竟我後退落當生彼者由彼不了對法相故言我後者三十三天自在異熟最後邊際言退落者謂於後時若不獲得阿羅漢果當生彼者謂願當生色究竟天勿生欲界以天帝釋緣五死相極生憂苦來歸世尊死相纔除便作是說為令喜故又觀遮彼無多益故佛不遮止即此已經欲界生者及已從此往上界生諸聖必無練根并退何緣

不許經欲界生及上生聖者有練根并退以曾經生於自相續蘊積聖道極堅牢故及得殊勝所依身故由此彼無練根退理前說上流雜修靜慮為因能往色究竟天先應雜修何等靜慮由何等位知雜修成復為何緣雜修靜慮頌曰

先雜修第四　成由一念雜　為受生現樂
及遮煩惱退

論曰諸欲雜修四靜慮者必先雜修第四靜慮以彼等持最堪能故諸樂行中彼最勝故謂彼靜慮最有堪能現在前時令所依止身體勢力增長廣大故若從彼雜修靜慮後雖退失生餘天中　由於先時雜修彼力復能從彼雜修靜慮即由此理第四靜慮諸樂行中最為殊勝彼輕安樂極上妙故謂於靜慮能雜熏修唯諸聖者通學無學學位雖通信解見至於無學位通時非時必先三洲雜修靜慮退生色界亦能雜修豈不雜修諸靜慮者必先已離三靜慮貪如何可言雜修靜慮通於見至而成上流謂要

人間雜修定已後退三定生梵衆天於彼復須雜三定染方能重起雜修靜慮從彼歿已乃生淨居方名上流如先已說非諸見至可有斯理彼於雜染必不退故无如是失彼從先來住見至根非所許故謂彼先住信解種性雜修靜慮然後退失彼懼於後復有退時便修練根成見至性從欲界歿生色界中乘前復能雜修靜慮故六種性皆有上流於雜修時作何方便彼必先入第四靜慮多念无漏相續現前從此引生多念有漏後復多念无漏現前如是展轉後後漸減乃至唯後二念無漏次引二念有漏現前無間復生二念无漏名雜修定加行成滿從此以後不由功力任運還從一念無漏引起一念有漏現前無間復生一念無漏如是有漏中間剎那前後剎那無漏雜故名雜修定根本圓成如是雜修第四定已乘此勢力隨其所應亦能雜修下三靜慮雜修靜慮五蘊為體然於此中諸世俗智是四法四類八智所雜修有餘師

言諸世俗智唯爲苦集類智雜修彼
二能緣此爲境故若尒無容多無漏
智現前雜故則不應言此由彼雜故
得自在雜修靜慮應不圓成此不從
餘滅道法類苦集法智无間而生及
无間生彼諸智故雜修靜慮略有三
緣一爲受生二爲現樂三爲遮止起
煩惱退謂不還中若諸見至雜修靜
慮爲前二緣一爲受生二爲現樂爲
受生者希求勝生謂猒共生欣不共
故爲現樂者欣樂勝定謂世俗定冣
能資身由此能令現法樂住前後無
漏爲其助伴若諸信解爲前二緣亦
爲遮防起煩惱退謂鈍根者起二無
漏方便防護清淨等持令味相應等
持轉還不令淨爲染等無間緣故阿
羅漢中不時解脫但爲現樂雜修靜
慮時解脫者爲求現樂亦爲遮防起
煩惱退若雜修靜慮爲生五淨居何
緣淨居處唯有五頌曰

由雜修五品　生有五淨居

論曰由雜熏修第四靜慮有五品故
淨居唯五何謂五品謂下中上勝上

極上品差別故此中初品三心現前
便得成滿謂初无漏次起有漏後起
无漏第二中品六心現前方得成滿
謂二有漏為四无漏之所雜修如是
所餘隨其次第有九十二十五念心
如應現前方得成滿如是五品雜修
為因如次能招五淨居果如是十五
有漏无漏心皆是先來未曾得今得
有餘師說初五无漏是從先來未得
今得餘十皆是曾所得心前五現前
時已未來修故有不起定雜修成滿
有要數起方得圓成有餘師言由信
等五次第增上感五淨居謂或有時
信根增上雜修靜慮或有乃至慧根
增上雜修靜慮由此差別感五淨居
諸感淨居為是業力為雜修力若是
業力雜修靜慮則為唐捐若雜修力
與品類足所說相違如彼論說雜修
靜慮及由業故生淨居天諸所有處
等皆非是生法有說業力感淨居天
然不唐捐雜修靜慮以修行彼思現
前故有餘師言是雜修力而不違害
品類足文彼論意說雜修定者為顯

阿毘達磨順正理論卷第六十五　第十四張　堅

先時入彼定故次後復說及由業故生淨居者為顯後時即由彼力生淨居故與中決定俱由二力以隨闕一不生彼故然唯有漏感彼異熟非无漏力兼背有故經說不還有名身證依何勝德立身證名頌曰

得滅定不還　轉名為身證

論曰有滅定得名得滅定即不還者若於身中有滅定得轉名身證謂不還者由身證得似涅槃法故名身證如何說彼但名身證以无心故依身生故以身俱生得勢力故彼已滅位猶名得彼此中經主作如是言理實應言彼從滅定起得先未得有識身寂靜便作是思此滅盡定甚為寂靜極似涅槃如是證得身之靜寂故名身證由得及智現前證得身寂靜故今謂彼從滅定起位雖得先未得有識身寂靜而非唯彼位方得身證名先後二時俱得名故由此設无緣滅定智得勢力故立身證名是故前說於理為勝舉後邊故雖作是言得滅定不還轉名為身證理實身證於八

解脫无不具足由身證住以滅盡定用餘解脫為門而入故得滅定決定亦應得餘解脫如契經說入滅定時先滅言行乃至廣說何緣佛說有學福田身證不還不預其數謂世尊告給孤獨言長者當知福田有二一者有學二者無學有學十八无學唯九何等名為十八有學謂預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向隨信行隨法行信解見至家家一間中生有行無行上流是名十八何等名為九種無學謂退法思法護法安住堪達不動法不退法慧解脫俱解脫是名為九理亦應說而不說者以佛觀見有學无學由斷及根有殊勝故能生勝果名為福田然諸不還所得滅定是有漏故不可說言自性解脫故名清淨彼所依身猶有煩惱未永斷故不可說言相續解脫故名清淨故不約成彼立有學福田无學位中有漏功德雖非自性解脫所依相續解脫故名清淨由此亦能生殊勝果是故約定及根差別說九

學

應果皆名福田或立有學依因無故不置身證有學數中何謂建立有學依因謂諸無漏三學及果滅定非學亦非學果故不約成彼說有學差別然今於此不還位中約無異門密說身證若異此者不應唯說得滅定不還轉名為身證此義於後當更分別若說身證冀約異門即上所言非善答簡三無色解脫亦通無漏故已辯不還義相差別若細分析數成多千此中且依行色界五約諸地等五門分別謂五約地數成二十四定地中各五種故五約種性數成三十六種性中各五種故五約生處數成八十十六處中各五種故五約種性根數成九十謂退法種性下中上根有差別故數成十五乃至不動種性亦然五約地種性數成百二十謂四地中各三十故五約地種性根數成三百六十謂四地中各九十故五約生處種性數成四百八十謂十六處各三十故五約生處種性及根數成一千四百四十謂十六處各九十故五約離

染處種性根積數惣成一万一千九百六十不還差別謂以離染九品不同乘前一千四百四十已辯第三向果差別次應建立第四向果頌曰

上界脩惑中　斷初定一品　至有頂八品
皆阿羅漢向　第九无間道　名金剛喻定
盡得俱盡智　成无學應果

論曰即不還者進斷色界及无色界脩所斷惑從斷初定一品爲初至斷有頂八品爲後應知轉名阿羅漢向即此所說阿羅漢向中斷有頂惑第九無間道亦說名爲金剛喻定此定堅鋭喻若金剛無一隨眠不能破故先已破故不破一切實有能破一切功能此既能摧最細品惑故知一切无間道中唯此剎那名極上品故能永斷一切隨眠雖見道中亦有能斷有頂煩惱無漏對治然彼九品惑可爲一品斷知彼煩惱勢力微劣見道既爲劣惑對治知非能破一切隨眠若有破能何导不破故彼不得金剛喻名又諸隨眠中無事者易斷見道治彼知非極上由此不立金剛喻名

此中所明金剛喻定能治一切有事惑中最後微微極難斷品故知能破一切隨眠由此力能一刹那頃證一切惑斷无漏離繫得如是所說金剛喻定唯與六智隨一相應謂四類智滅道法智緣四聖諦十六行相通依九地義准已成故此差別說有多種且未至攝有五十二謂苦集類智觀有頂苦集作非常等因等行相與彼相應差別成八滅道法智觀欲滅道作滅靜等道等行相與彼相應差別亦八滅類智於八地滅一一別觀作四行相與彼相應成三十二道類智於八地道一切總觀作四行相與彼相應差別成四以治八地類智品道同類相因必總緣故滅唯別緣道則不尒於隨眠品已具成立如未至攝有五十二中四靜慮應知亦然空无邊處有二十八謂除滅道法智品八及除觀下四地滅諦各四行相相應十六以依无色必無法智及緣下滅類智品故緣下地道於理无遮道必總緣前已釋故餘如前故有二十八識

无邊處有二十四無所有處唯有二十謂彼於前復除觀下滅聖諦境四入行相隨其次第准前應釋諸有欲令三無色地有緣下地滅類智者彼作是說空无邊處加前上六識無邊處加前二十无所有處加二十四如是捴說依無色地金剛喻定七十二種或復說有百三十二有餘師說道類智品於八地道亦各別觀故前六地各有八十空無邊處唯有四十識无邊處有三十二無所有處有二十四復有欲令滅類智品於八地滅有別捴觀故前六地中各百六十四空无邊處唯五十二識無邊處有三十六无所有處有二十四彼俱非理道必捴緣滅唯別緣前已辯故尊者妙音作如是說金剛喻定捴有十三謂斷有頂見脩斷惑无間道攝十三剎那此亦不然以四類忍前八無間道非極上品故此定既能斷有頂地第九品惑能引此惑盡得俱行盡智令起金剛喻定是斷惑中冣後無間道所生盡智是斷惑中冣後解脫道故

說此定所引盡智與第九品盡得俱起或此盡言顯一切盡謂第九品及所餘惑皆得擇滅故名為盡金剛喻定能引諸惑盡得俱行盡智令起此與一切煩惱盡得最初俱生故名盡智有餘師說惑盡身中此最初生故名盡智如是盡智至已生時便成无學阿羅漢果已得无學應果法故為得別果所應修學此無有故得无學名豈不无學亦希別果以无學者亦轉根故此難不然如先有學求得別果此不然故謂如預流非一來等於後獲得一來等時捨預流等名得名一來等皆捨別果得別果名此則不然退非思等於後獲得思法等時雖捨退等名得名思法等非捨別果得別果名前後皆名阿羅漢故唯捨前果得別果時捨前果名得名別果更無別果是所應學故名無學前釋无過即是行向住前果者求別名果此無有義既說盡智至已生時便成無學阿羅漢果義准盡智未已生時前七聖者皆名有學為得別果勤修學故

住本性位何名有學學意未滿故學
得常隨故何故无學名阿羅漢諸自
利行修學已成唯應作他利益事故
如契經說不自調伏能調伏他無有
是處或有三種補特伽羅謂諸異生有
學无學異生雖學戒定慧三而猶未能
如實見諦容有捨正作邪學理故不
於彼立有學名諸有已能如實見諦
正學无退得有學名由此世尊為顯
定義於有學者重說學言如契經中
佛告憍怡學所應學學所應學我唯
說此名有學者諸已善學戒定慧三
不復學者立名無學此是一切有學
異生所應供養故名應果依如是義
故有頌曰

於戒定慧三　若已善修學　畢竟離憂垢
堪為世福田

學法云何謂有學者無漏有為法無
學法云何謂无學者无漏有為法諸
无為法雖是无漏而不名為學无學
法以有得者異生等身亦成就故若
無得者都不繫屬學無學故如是有
學及無學者總成八聖補特伽羅行

向住果各有四故名雖有八事唯有
五謂住四果及初果向以後三果向
不離前果故此依漸次得果者說若
倍離欲全離欲者住見道中名為一
來不還果向非前果攝何故盡智唯
是无學諸有學者亦自了知我已永
盡地獄等故此前已說前說者何謂
盡得俱方名盡智預流等位猶有餘
惑既無盡得亦无盡智由此契經作
如是說諸有學者成就八支若成十
支名阿羅漢若尒何故尊者舍利子
告大長者給孤獨言汝已具成就正
智正解脫無相違失依彼成就能往
諸惡趣邪智邪解脫真對治道密意
說故若尒何不說有學成十支有餘
无智故必未善脫故若尒何緣經作
是說諸有成就佛證淨者一切皆名
已得正見乃至已得正解脫者見圓
滿者亦如是說亦无違失所以者何
我不說言諸有學者無有正智及正
解脫但作是說彼不立支不立支因
如前已說

說一切有部順正理論卷第六十五

阿毗達磨順正理論卷第六十六　堅

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯賢聖品第六之十

如上所言修道有二一者有漏二者無漏今應思擇於此二種由何等道離何地染頌曰

有頂由无漏　餘由二離染

論曰有頂地中所有煩惱唯无漏道能令永離定非有漏所以者何唯此力能治上地故唯於次上近分地中起世俗道治下地惑有頂地惑既无上地故无有漏能離彼染何緣世俗道不治自地惑是自隨眠所隨增故非彼隨眠所隨增事應有勢用治彼隨眠以順生長彼煩惱故若有勢用能治彼者此必非彼之所隨增以緣此時彼損減故何緣下地起世俗道不能對治上地隨眠非彼隨眠所隨增故不順生長彼煩惱故應許能治上地隨眠上地定非下地世俗猒行斷道所緣境故非猒下地能離上染

上地望下極微妙故由此證知唯无漏
力能離有頂其理善成餘八地中所
有煩惱通由二道能令永離世出世
道俱能離故既通由二離八地染各
有幾種離繫得耶頌曰

聖二離八修　各二離繫得

論曰諸有學聖用有漏道離下八地
修斷染時能具引生二離繫得有漏
无漏二種斷道於八地中所作同故
用無漏道離彼亦然亦以於中所作
同故由此有學離八修斷世出世道
隨一現前各未來修世出世道既說
聖者二離八修各能引生二離繫得
准知聖者離有頂修及見斷時用无
漏道唯引无漏離繫得生亦不未來
修世俗道與世俗道不同事故異生
離八用有漏道唯引有漏離繫得生
亦不未來修无漏道未入聖故不說
自成有餘師言以無漏道離下八地
修斷染時何緣知亦生有漏離繫得
有捨无漏得煩惱不成故謂有學聖
以無漏道離彼染時若不引生同治
有漏離繫得者則以聖道具離八地

後依靜慮得轉根時頓捨先來諸鈍聖道唯得靜慮利果聖道上或離繫應皆不成是即還應成彼煩惱然非所許是故定知諸有學聖以無漏道離下八地修斷染時亦具引生二離繫得此證非理所以者何彼聖設無有漏斷得亦不成就上地煩惱如分離有頂得轉根時及異生上生不成惑故謂如分離有頂地染後依靜慮得轉根時無漏斷得既已頓捨彼地離繫無有漏得而彼地惑亦不成就又如異生生二定等雖捨欲界等煩惱斷得而不成就欲界等煩惱必欲界等有漏離繫得初定等攝唯彼能治故若生上地此得必捨生上地必捨下有漏善故此二雖無煩惱斷得而勝進故遮惑得生彼亦應爾故證非理由此但可作如是言二道於中所作同故隨一現起引二得生不可說言為成斷故已辯離染由道不同今次應辯由地差別由何地道離何地染頌曰

无漏未至道　能離一切地　餘八離自上

有漏離次下

論曰諸無漏道通依九地謂四靜慮未至中間及三无色若未至攝能離欲界乃至有頂餘八地攝隨其所應各能離自及上地染不能離下未離下時上道必无現在前故諸有漏道一切唯能離次下地非自地等自地煩惱所隨增故勢力劣故先已離故諸依近分離下地染如無間道皆近分攝諸解脫道亦近分耶不定云何

頌曰

近分離下染　初三後解脫　根本或近分

上地唯根本

論曰諸道所依近分有八謂四靜慮无色下邊所離有九謂欲八定初三近分離下三染第九解脫現在前時或入根本或即近分上五近分各離下染第九解脫現在前時必入根本非即近分近分根本等捨根故下三靜慮近分根本受根異故有不能入轉入異受少艱難故離下染時必欣上故若受无異必入根本諸出世道無間解脫前既已說緣四諦境十六

行相義准自成世道緣何作何行相

頌曰

世无間解脫　如次緣下上　作麁苦障行

及靜妙離三

論曰世俗无間及解脫道如次能緣下地上地為麁苦障及靜妙離謂諸無間道緣自次下地諸有漏法作麁苦等三行相中隨一行相若諸解脫道緣彼次上地諸有漏法作靜妙等三行相中隨一行相約容有說二道各三非諸有情於離染位無間解脫皆各具三謂下地中由多掉舉寂靜微劣故名為麁雖大劬勞暫令掉舉勢用微劣仍不能引美妙樂生故名為苦有極多種災害損辱及能覆障令无功能見出離方故名為障諸上地中不作功用掉舉微劣故名為靜不設劬勞掉舉微劣引生勝樂故名為妙於下地中所有災害能決定見心不生欣及能越彼故名為離應知此中已兼顯示無間解脫行相各三相翻而生如其次第謂無間道緣下為麁解脫道中緣上為靜餘相翻起

如次應知然雜修時起則不定世俗無間及解脫道能離下等九品染故應知亦有九品差別此中異生離欲界染九無間道麁等三行隨一現前各未來修麁等三行八解脫道靜等三行隨一現前各未來修麁等六行後解脫道現在未來所修如前八解脫道與前別者復修未來初靜慮攝無邊行相如是乃至離无所有染無間解脫道所修應知若諸聖者以世俗道離欲界染九无間道麁等三行隨一現前各於未來修十九行謂麁等三有漏無漏十六聖行八解脫道靜等三行隨一現前各未來修二十二行謂前十九加靜等三後解脫道現在未來所修如前八解脫道與前別者復修未來初靜慮攝無邊行相離初定染九無間道麁等三行隨一現前各於未來修十九行謂麁等三及唯无漏十六聖行此十六行是下地攝以上地邊無聖行故後修聖行准此應知八解脫道靜等三行隨一現前各未來修二十二行謂前十九加

靜等三後解脫道現在未來所修如前八解脫道與前別者復修未來二靜慮攝無邊行相如是乃至離无所有染無間解脫道所修應知有餘師言異生聖者離欲无間解脫道中亦修不淨息念慈等離餘上地所修如前初靜慮邊善根廣故修如是行上諸定邊善根少故所修如前又欲界中有多煩惱為欲斷彼修多對治上地不然故修治少離欲界染九无間道未來所修麁等三行唯緣欲界八解脫道未來所修麁等三行通緣欲界及初靜慮靜等三行緣初靜慮後解脫道未來所修麁等三行通緣三界靜等三行緣初靜慮乃至有頂離初定染九无間道未來所修麁等三行緣初靜慮八解脫道未來所修麁等三行緣初二定靜等三行緣第二定後解脫道未來所修麁等三行通緣三界靜等三行緣第二定乃至有頂離二靜慮三靜慮染廣說其所應皆准前說離四定染九无間道未來所修麁等三行緣第四定八解脫道未

來所修厭等三行緣第四定及緣空
處然非一念以界別故靜等三行唯
緣空處後解脫道未來所修厭等三
行靜等三行皆緣空處乃至有頂離
空處染九無間道未來所修厭等三
行唯緣空處八解脫道未來所修厭
等三行緣空識處靜等三行唯緣識
處後解脫道未來所修厭等三行靜等
三行俱緣識處乃至有頂離識處染
无所有染隨其所應皆准前說何緣
冣後解脫道中未來所修厭等三行
靜慮攝者通緣三界无色攝者唯自
上緣諸靜慮中有遍緣智无色根本
必不下緣故二所修所緣有別此中
一類譬喻論師為欲顯成分別論義
作如是說无有異生實斷煩惱有退
失故謂若有能實斷有頂薩迦耶見
必无退失若有退失必未實斷既許
異生於下八地諸煩惱斷可有退失
故无異生實斷煩惱彼說非理於有
頂惑有伏无伏皆有失故謂諸異生
於有頂惑為許有伏為無伏耶若許異
生伏有頂惑如伏下地諸煩惱已彼於

下地必不受生如是既能伏有頂惑
應於有頂亦不受生是則異生應證
圓寂若伏有頂猶生有頂非伏下地
猶生下地是則不應以有頂惑斷已
不退例下令同若許異生無伏有頂
以世俗道於彼无能唯許彼能伏下
地惑亦不應以有頂地惑斷已不退
例下令同如是推徵二皆有失故不
可說彼實无斷然彼所言見有頂攝
身見等惑斷已无退證知下地所有
諸惑亦應如彼斷已無退既見異生
於下地惑斷已還退故知彼於下地
諸惑實未能斷此不應理斷者異故
謂非我等許諸異生於有頂惑有能
斷義以斷有頂世俗道生无所依故
及即於中解脫道起無所緣故下諸
地惑異生能斷既能斷者凡聖有殊
亦應許有退不退異如何舉聖斷無
退理例異生斷亦令无退又不成故
謂非我等許有頂惑斷已無退此既
不成如何可以彼无退理例下令同
雖有頂攝薩迦耶見斷已无退而彼
不許彼地有伏如下地惑故不可以

彼斷無退例下地惑斷无退理無伏
有伏彼此既殊有退无退亦應許別
又道異故謂非此道斷有頂攝薩迦
耶見即由此道諸異生類斷下八地
所有煩惱道既有異應許惑斷有退
不退二種差別以諸惑斷是道果故
若謂此義應生疑者理亦不然分明
說故謂彼或作如是思惟彼此治道
既有差別便可生疑諸異生類既有
退失為斷不斷此不應疑世尊處處
分明顯說諸異生中有斷煩惱及離
染故謂契經說諸異生中有斷五蓋
斷樂斷苦又契經說嗢達洛迦遏邏
摩子能斷諸欲又契經說昔有外仙
為世導師名為妙眼彼於欲界已得
離染又見契經分別業處說有欲界
離染外仙由此證知道有異故諸異
生類於八地惑雖有實斷而有退義
非道異故不能實斷是故於此不應
生疑若謂此中唯不現起名斷離染
如餘處說斷離染言此亦不然无決
定因故有大過失故謂彼或作如是
思惟唯不現行名斷離染如於死位

亦說斷言非正死時實有治斷又如有說於村邑中有諸童男或諸童女戲聚砂土為舍為城實玩須臾還得離染彼言意顯於彼境中貪不復行非實斷離是故此中唯不現起名斷離染為證不成此定不然无定因故此中所說斷離染言有何定因無為識證唯顯煩惱暫不現行非為顯永斷諸惑得若謂聖者斷必无退異生有退故知未斷此亦不然非極成故非聖不退是所極成故於此中无定因證又此所說斷離染言若唯不行有太過失以於餘處有說聖道名斷離染沒亦應許唯不現行如餘處說是故彼執決定非理如何知此斷離染言非伏現纏是斷惑得此如聖者亦上生故謂有學聖斷下惑得方得上生彼此同許此異生類亦得上生故亦應許斷下惑得若謂道異故不同者則已顯成異生斷退有退無退足顯道別何要斷伏方顯道異由道異故令諸煩惱伏斷差別非道異故雖已實斷退无退殊如是所言何理

為證又應一切善無記心而命終者雖煩惱得身中未斷亦得上生所以者何離現纏故謂於此位善无記心現在前者自地煩惱必不現前故名為離非由此故煩惱不行與由餘緣少有差別又非別法有差別故可令此中亦有差別等雖不起無所遺故謂非別法於相續中少有所遺餘无此力可說彼法有所遺故雖等不行而時有別若彼意謂得此地中伏對治者則生此地故命終位善無記心現在前者生自非上以命終位善无記心非上地攝伏對治故此亦不然諸依上地伏治下地諸煩惱者為由上地業力故生為由上地伏治道力若由業力生上地者但伏此地下地煩惱必定應有感此地業由此業力應定生此若由道力生上地者依此地道伏欲界惑命終但應生於此地則異生類欲界命終應无乃至生有頂者推應得受初靜慮生此道定能感此生故由此未斷下地惑得決定无能生上地者故彼所說道既有異

便可生疑諸異生類既有退失為斷不斷如是所疑定不應理由此所說由道異故諸異生類於八地惑雖有實斷而退理成復有餘師說世俗道於斷煩惱決定無能故世尊言要得聖慧方斷煩惱非諸異生已得聖慧豈能斷惑又契經說此勝彼者謂勝彼已彼更不生彼若更生此非勝彼諸異生類雖斷煩惱而諸煩惱有時更生是故定知彼无實斷又契經說若身見等未永斷時貪等未斷要彼斷已此方斷故又契經說薩迦耶見戒禁取疑三法未斷終不能斷貪瞋癡故諸異生類既未能斷有身見等是故定知必未實斷貪等煩惱此亦不然讚勝者故密說有頂貪瞋癡故謂佛世尊為讚勝者說斷煩惱要得聖慧以諸聖慧於斷煩惱如理觀中最為勝故世間亦有就勝說言要真國王方能護國要真善士不陷諠囂是故此經唯約畢竟斷煩惱道密意而說不可由斯便能遮止諸世俗道斷煩惱用由此已釋此勝彼經謂約

无餘永无退失斷惑聖道密意說故如世間說食此食已終无變吐名食此食燒此物已終不復生名燒此物非後變吐及後生者非食非燒但約畢竟无變生說此亦應然若不尒者所斷煩惱後若更生於正斷時應不名勝雖非永勝暫勝非无如何引斯證無實斷有身見等未永斷時貪瞋等三必未斷者此於我說理亦無違此約有頂密意說故謂有頂地見惑先斷後時方斷脩所斷惑此約无餘斷見惑已後時方斷脩斷惑說既密意說不可為證此經決定是密意說以即於此復作是言若於三法未已斷者必不能斷有身見等何謂三法一非理作意二習近邪道三心下劣性是謂為三然必无能先斷三法後時方斷有身見等以見道前无彼治故證知此經是密意說此於先伏說已斷聲後見道現前實斷身見等正理論者作如是言依世俗道亦能斷惑以有教理分明證故且有教者謂契經言汝等若能永斷一法我保汝

等得不還果一法者何謂有身見此

經意說先離欲者入諦現觀斷有身
見現觀滿時得不還果非先未離欲
界貪者現觀滿時得不還果故世俗
道實能斷惑若彼意謂斷身見已後
時漸得不還果證依如是義密說此
言非斷身見時得不還果故此亦非
理若依此說經亦應言得應果故謂
斷身見於後時中亦漸次得阿羅漢
果然契經中不作是說故知但約先
離欲者入諦現觀斷有身見現觀滿
時得不還果密作是說亦得成證然
於聖諦現觀位中無不得果而退出
義又彼无容更得餘果故說汝等若
斷身見我保汝等必得不還非无間
得故无有過理必應尒以餘經中世
尊亦說得第四定後入現觀得不還
果謂契經言彼由如是尸羅圓滿能
離諸欲惡不善法廣說乃至具足安
住第四靜慮彼由如是等持圓滿於
苦聖諦如實見知廣說乃至得不還
果若謂豈不即此經言彼由如實見
知四諦便能永斷五下分結若彼先

離欲界染時已能實斷欲貪等結則不應說先離欲者今聖道起方斷彼結非先已斷有更斷義故所引教為證不成此亦不然此經意顯尒時唯得不還果故謂諸漸次得不還者尒時必斷五結無餘為令了知先離欲者入諦現觀唯得不還故說尒時斷五下結此言意說便能斷盡非謂今時能惣斷五理必應尒以見道力不能无餘斷貪瞋等要無餘斷方證不還由此定知先離欲者已能實斷二下分結為顯彼見諦唯證不還故說彼今時斷五下結或此意顯彼於今時斷後更生審作是說謂若不入聖諦現觀彼異生類雖斷貪瞋後時容應還退失故或此於遠假說近聲如說王今從何來等謂雖先斷貪瞋二結而同世俗說今便斷如云至此久離所從而假說今從何來等或彼三結入現觀時所有離繫得无漏得貪瞋二結得永不生故說尒時斷五無失若謂雖說得第四定後入現觀得不還果而不定說斷依下地如何定

知彼下地惑皆已實斷得非唯伏現纏此不應疑以此經說得不還故不可說言後漸方得先已破故又先已說離欲異生亦如聖者生上地故謂唯能伏下地煩惱便生上地非所極成唯能實斷下地煩惱便生上地是所極成故於此中不應猶豫如是名為有教證故知世俗道亦能斷惑言有理者謂煩惱力能繫縛自身令界地別故若欲界惑得未實斷有能徃生色无色界則諸煩惱應无功能縛界地生令有差別若謂未伏下地煩惱必不生上是彼功能此亦不然雖伏此地所有煩惱亦生此故謂有能伏有頂煩惱然復得生有頂地故然從自地起世俗道亦能制伏自地煩惱如不淨觀持息念等亦伏自地現行煩惱斷煩惱得要於此地諸煩惱中得解脫道制伏煩惱令暫不行工巧威儀亦有此力況善心起而無功能如住此間能伏八地所有煩惱令不現行於有頂何緣獨不能制伏彼定應許如是理趣若不許然諸有已

離無所有染期心不起入諦現觀證無學者如何不伏有頂煩惱便起斷彼聖道現前故住此附必於有頂有伏煩惱善方便智既不可說不斷有頂諸煩惱得唯由伏彼煩惱現行便不生彼於下八地例亦應然由此定知諸世俗道亦斷煩惱其理極成又應諸預流得生无色故若伏下地即得上生有諸異生先伏二界後入見道現觀滿時應得預流非不還果三界脩惑許具縛故見道非彼斷對治故彼住果位若致命終決定應許生无色界下二界惑先已伏故若生彼已斷欲等惑成阿羅漢便違契經如契經言有五聖者此處通達此處究竟非彼聖者有決定因要還此生方證圓寂若謂既說極七返有故定從彼還來此生理亦不然此言唯約欲界人天審意說故寧知七返約欲界說唯約欲界脩斷惑斷立家家等名差別故謂斷五種下分結故名不還果於下分中欲貪瞋恚及癡薄故名一来果不還果向名為一間一来果

向名為家家此既唯約欲修惑斷立
差別名故知但依欲界修惑都未斷
位立七返有若依未越此地煩惱立
七返生則知但於所未越地受七返
有故七返有非色无色又先已離二
界貪者不應建立七返有名以彼唯
是利根攝故極七返生鈍根攝故又
彼所說違自宗經非彼宗經許七返
有或容有受第八生義色无色界生
處極多於彼无容極唯七有又彼天
處滿第七生定無容還來生此是
則還與契經相違故契經言有五聖
者此處通達此處究竟又七返生非
必定受極聲唯說極多者故預流往
彼受第二生便般涅槃亦此通達彼
處究竟定違前經是故必無唯伏下
地所有煩惱便得上生既諸異生有
上生理知世俗道亦能斷惑有作是
執諸有先離欲界貪者後入見諦道
現觀時得預流果欲貪瞋恚雖不現
行而有彼得恒隨縛故即彼復謂道
現觀時雖必定得預流果證時極促
故諸契經中不作是言先離欲者道

現觀位證預流果又作是說諦現觀俱得不還者此於无間立以俱聲如契經說諸有情類生無想天後想起俱便從彼歿復作是言道現觀位得勝道故離欲界貪即於尒時得不還果如是一切前後相違如幼稚童自室言故謂彼若說先離欲者道現觀時得預流果欲貪瞋恚雖不現行而有彼得恒隨縛故則不應說道現觀位得勝道故離欲界貪即於尒時得不還果以必不可道現觀時雙得預流不還果故若後門是應捨前門若前門是應捨後門前後相違无俱是故若彼意謂如上地道現在前時必定應修下地攝道以殊勝道現在前時能修劣故此亦應尒道現觀位得勝道故離欲界貪故於尒時得不還果此不應理所以者何彼宗不立有未來故執離法外无別得故不現行道能離欲貪及瞋恚結理不成故見道不能斷修斷故二道无容俱現前故又彼所說道現觀位得勝道者其體是何非於尒時有餘勝道可正顯

所為此所得既不能說所得道相寧說此道能離欲貪而說介時得不還果故彼所說但率已情又不應謂道現觀時雖必定得預流果證時極促故諸契經中不作是言先離欲者道現觀位證預流果亦不應說諦現觀俱得不還者此於无間立以俱聲所以者何關一來故預流果後必先證得一來果故非預流无間即證不還果契經應言先離欲者道現觀位證預流果諦現觀俱得一來果從此無間方得不還而不說然故不應理故彼論者於正法義背面而住經述已情不可與其考量正理傳論已了應辯本義本說諸位善根相生前既已說金剛喻定无間必有盡智續生盡智无間有何智起頌曰

不動盡智後　必起无生智
餘盡或正見　此應果皆有

論曰先不動法諸阿羅漢盡智无間无生智起此智是彼本所求故必與盡智俱時而得謂彼求得順諸所解若无便有入涅槃障諸阿羅漢共得

智時即亦志求得無生智然其盡智理應先起是因位中先所求故先不動法金剛定後得无生智而未現前盡智無閒方得現起除先不動餘阿羅漢盡智無閒有盡智生或即引生无學正見非無生智後容退故謂若先是時解脫性雖於因位雙求二種而至極果容有退故金剛喻定正滅位中不得无生唯得盡智故盡智後盡智現前或即引生无學正見先不動法无生智後有无生智起或無學正見此無學見一切應果之所共有猶如盡智故金剛定正滅位中一切皆得無學正見然此正見非正所求故盡無生二智无閒或有即起或未現前於此位中惣略義者若先不動初起盡智唯一剎那次無生智亦一剎那或有相續若時解脫初起盡智或一剎那或有相續此二所起无學正見皆无決定剎那相續如前說彼非正求故

說一切有部順正理論卷第六十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毘達磨順正理論卷第六十七　　　竪

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯賢聖品第六之十一

如說沙門及沙門果何謂沙門性此果體是何果位差別總有幾種頌曰

淨道沙門性　有爲无爲果　此有八十九　解脫道及滅

論曰言沙門者能永息除諸界趣生生死過患或能勤勵息諸過失令永寂靜故名沙門如薄伽梵自作是釋以能勤勞息除種種惡不善法雜染過失廣說乃至故名沙門沙門所有名沙門性此即沙門所修熏法熏是排遣生臭惑義即以无漏聖道爲體非世俗道以能無餘究竟靜息諸過失故由此異生雖能已斷無所有處染而非真沙門以諸過失尚有餘故暫時靜息非究竟故既无漏道是沙門性通以有爲无爲爲果故沙門果體通有爲无爲此果佛說總有四種謂初預流後阿羅漢道類智品是謂

有為預流果體見斷法斷是謂無為預流果體道類智品或離欲界第六無漏解脫道品是謂有為一來果體見斷法斷及欲界繫修所斷中前六品斷是謂無為一來果體道類智品或離欲界第九无漏解脫道品是謂有為不還果體見斷法斷欲修斷斷是謂无為不還果體盡智無生智无學正見品是謂有為阿羅漢果體三界見修所斷法斷是謂无為阿羅漢果體然薄伽梵於契經中但說無為沙門果體如說云何名預流果謂斷三結乃至云何阿羅漢果謂已永斷貪瞋癡等豈不不還果已許永斷瞋此亦无違釋義別故此中意說淨除一切煩惱垢者斷名永斷非尚有餘煩惱垢者必无餘斷得永斷名然餘處說遍知云何謂永斷貪乃至廣說此中意說若一切種及一切斷即名永斷一切種者謂斷自性及斷能緣即名永斷唯見苦斷諸法斷位見苦斷法已斷自性未斷能緣見集斷法已斷能緣未斷自性非永斷故未名

遍知言一切者謂見滅斷等十一惑中隨一部永斷由此具顯有九遍知及顯異生斷非遍知所攝辟喻者說沙門果體唯是无為由教理故教如前說今當辯理以諸有為是可壞故不可保信沙門果體是可保信故唯無為且教不然唯前釋故謂前處處已作是釋非彼所引有餘意經可能證成勝義理趣契經雖言預流果體謂斷三結而不言唯如四條定中現法樂住定謂經說此是初靜慮然實此定理亦通餘故不言唯顯有別意此經亦尒不應固執若謂有餘經說現法樂住通四靜慮此不尒者理亦不然與彼同故謂餘經說六法永斷名為預流豈唯三結又預流者理實亦應有邊執見及貪等斷此非預流果无別證因由此彼所言不令生喜故非由此所引契經證唯无為是沙門果理亦非理若无顛倒智證無為法寧可保信故謂觀行者如實智生能自了知我生盡等雖是可壞法而極可保信以能顯了无倒義故由此

定知四沙門果其體通攝有為无為復有至教證沙門果亦通有為如契經說根到彼岸為緣顯了果到彼岸果到彼岸為緣顯了補特伽羅亦到彼岸唯依有為法立補特伽羅補特伽羅由果顯了故知果體亦通有為然譬喻宗豈竟不可依无為立補特伽羅彼執無為无有體故不應无體法為立假者因謂彼執无為唯不轉為相故不可依託立補特伽羅若謂但依彼得建立得是道故必是有為由此應知依向果道建立八種補特伽羅補特伽羅既依道立道體通向果果豈唯無為又設劬勞求得名果果位攝道既是所求如何可言彼道非果如何知道亦是所求以契經中有伽他說

智人居靜室　勇猛諦思惟　求八解三明
證憍掉盡故

又契經言無相心定以解為果解體即是盡无生智定即沙門此即顯成阿毗達磨說沙門果體通有為無為理教顯然不可傾動然經但說果是

无為以此無為唯是果故謂諸擇滅
唯沙門果道通沙門故略不說或以
无為法是果非有果道通二種故略
不說或无為法離有為過為令欣樂
是故偏說或此唯說無為果經是有
餘言不應封執謂此唯說三結斷等
不遍說餘煩惱斷故如契經說心速
迴轉精進能證無上菩提超段食想
越諸色想没有對想非餘不然應知
此經亦復如是如由別意唯說無為
為沙門果亦由別意說沙門果唯有
四種若廢別意直論法相即沙門果
有八十九皆解脫道擇滅為性謂為
永斷三界煩惱有八十九無間道起
見道所攝其數有八法類智忍各有
四故修道所攝有八十一九地各九
無間道故此八十九唯沙門性此沙
門性无間所生八十九解脫道亦有
為沙門果是彼等流士用果故即諸
無間所斷惑斷八十九諸擇滅唯無
為沙門果是彼離繫士用果故彼能
斷此得障得故豈不沙門性亦攝解
脫道諸无間道亦彼等流士用果故

應无閒道亦是有為沙門果攝不尒
且非諸無閒道一切皆是解脫道果
雖有是者而但可言无閒道力解脫
道起彼力能斷此起障故彼道无閒
此必生故非解脫道力引無閒道起
此不能斷彼起障故非此無閒彼必
生故謂雖亦有無閒而生而不皆然
及非此力謂有餘時餘加行力所引
起故或有畢竟不復生故無相類失
何故契經說沙門果非八十九唯說
四耶豈不已言經有別意有何別意
且有釋言唯四位中諸觀行者分明
歡悅覺慧生故謂唯四位極可信非
餘設有退失未死還得故有餘復言
唯此四位如次能越惡趣因人天
趣生所顯示故唯上中品貪等勢力
往惡趣生非下品故或有本有二謂
欲界有頂二越有頂二越欲界故唯
立四為沙門果或諸煩惱揔有二類
一者无記二者不善初越二種後越
无記一來不還唯越不善以惡難越故
唯立四有餘師言非薄伽梵於八十
九不現證知然唯說四沙門果者頌曰

五因立四果 捨曾得勝道 集斷得八智
頓修十六行

論曰若斷道位具足五因佛於經中建立彼斷及與斷得俱時而生淨解脫道為沙門果言五因者一捨曾道謂捨先得果向道故二得勝道謂得果攝殊勝道故三惣集斷謂一果得惣得先來所得斷故四得八智謂一時中惣得四法四類智故五能頓修十六行相謂能頓修非常等故住四果位皆具五因餘位不然故唯說四若唯淨道是沙門性有漏道力所得二果如何亦是沙門果攝頌曰

世道所得斷 聖所得雜故 無漏得持故
亦名沙門果

論曰且无漏道所得擇滅沙門果攝其理極成得二果時諸世俗道所得擇滅體數甚少與多聖道所得擇滅惣一得得共成一果是故於此以少從多俱說名為沙門果體謂世俗道得二果時此果非唯以世俗道所得擇滅為斷果性兼以見道所得擇滅於中相雜惣成一果同一果道得所

得故由此契經言云何一來果謂斷三結薄貪瞋癡云何不還果謂斷五下結故世俗道所得擇滅與無漏道所得雜故以少從多名沙門果又世俗道所得擇滅無漏斷得所任持故由此力所持退不命終故無漏斷得印所印故亦得名為沙門果體如故人物王印所印不復名為能集者物此亦應尒故亦名沙門果有餘師說此滅當為金剛喻定真沙門果故亦得立沙門果名此滅雖非彼離繫果是彼士用果名彼果无失有餘復說由此無為因沙門性增上力得是故亦應名沙門果以世俗道斷煩惱時亦修治彼沙門性故此中上座作如是言理必應無已見諦者用世俗道斷煩惱義由彼能見一切有境皆如炎猛熱鐵丸故許世俗道觀上地法起靜妙等欣行覺故由此諸聖理必不應以有攝法出離諸有有餘復說如有少年喜自嚴身躭欲樂淨彼頸被繫狗虵人屍膖爛虫蛆臭穢難忍深生羞恥猒惡纏心未若衆聖猒惡諸

有而說緣有靜等想生如是所言不
今生喜故聖於有如無想定此非真
過所以者何且彼如何許諸聖者見
諸有境如熱鐵丸於有境中已斷樂
倒而於有漏行生此是樂覺為欲生
樂求樂緣故又彼如何許諸聖者猒
諸有境劇猒三屍於有境中已斷淨
倒而於有漏行生此是淨想於壄臭
處如爛糞泥女人死屍好習近故由
此彼難非真過失若謂聖者求諸樂
緣習近女時由失正念於斷惑位正
念現前是故不應引之為例此亦非
理違所說故謂彼所言違如是說聖
如所見無別異行又諸聖者要住正
念雖見諸行體皆是苦而於其中亦
生樂覺如契經說受樂受時如實了
知受於樂受若謂聖者暫時覺樂餘
亦應然於上地境亦暫時觀為靜等
故非聖觀有猶如涅槃發起畢竟
靜妙離想但思上境少靜等相猒離
下地麤動等法世尊亦說以有出有
如說聖者以色出欲無色出色恐謂
無能出無色者故佛重說諸有所作

諸有所思滅皆能出又我宗說諸有
聖者以世俗道離下染時以上世定
為首觀察起靜等覺非以上生寧可
責言如何聖者於諸有境起靜等覺
聖默有生非有德故又有至教證諸
聖者於世定中起靜等覺如契經說
具壽舍利子遠往盲林入滅受想定
從定起已高聲唱言此滅涅槃甚樂
甚靜謂彼尊者於此滅定覺樂靜故
便於涅槃起甚快樂甚寂靜覺故從
定起高聲唱言此滅涅槃甚樂甚靜
謂滅定中滅少流轉尚有如是樂靜
二相況涅槃中流轉惣滅或即滅定
假說涅槃以樂及靜分相似故又佛
亦說此定甚妙謂薄伽梵說滅定已
復言此妙過六輕安以滅定體有妙
性故可以對餘校量勝劣又漸損減
契經中言如是四種寂靜解脫超一
切色無色所取我說慧證彼定者
從彼定起必應唱言如是定中極為
寂靜故不可說唯有頂地善有漏定
寂靜非餘若謂不應緣暫靜等起靜
等想便能斷惑此亦不然待下地法

上地便是畢竟靜故謂初靜慮待欲界法無或寂靜不寂靜義豈可說言厭欲界法觀初靜慮為靜等時非畢竟故障離欲染又既見有自地善心能暫思惟自地不淨雖為自地煩惱所縛而亦能令煩惱不起如何觀下災横所逼觀上永既下地災横非下所縛勝定現前而不能斷下地惑得數沒不應不生厭患然愚夫類於无想天執為真實究竟出離於無想定方能發起聖者於彼不執出離故无想定聖者不起更以餘想不能起故由此彼喻於證無能是故極成有學聖者以世俗道亦能斷惑有作是說以契經中說四沙門果漸次而得故知諸異生无實斷惑此不應理以彼經中約次第者密意說故由此即彼契經中說且有一類於諸行中如理思惟乃至廣說理必應令以餘經說得四定者入見諦故不可繞遇義我滅經便與因執機餘聖教以諸聖教有多卷別无一經中具衆義故謂諸聖教略有二種於義有了有不了

故又无所待有所待故又說世俗勝義諦故又惣相說別相說故又隨自意他意說故又屬法相屬法教故如是等類有无量門有契經中雖有所說非離餘說義可顯了且如經說於諸行中如理思惟義猶未了何等為行行有多種謂契經說無明緣行又契經說入息出息尋伺想思名身等行又契經說欲等名行即八斷行又契經說諸行非常即有漏法又契經說一切行无常此經意說一切有為法又說壽行此即命根如是等行有无量種於諸行境如理思惟為欲界繫為色無色為三界繫為无漏攝為在何地分位如何此如理言為顯何義如何生起何故名世復以何緣名為第一何故所緣以行聲說於能緣上說作意聲以思惟名自作意故如是等類皆可推徵故聖教中必應有處具釋諸法自性名等以薄伽梵為欲攝益所化有情觀處觀時觀根性等種種差別隨應為說尒所法門非一經中見有具說故離欲說義難顯

了故不應說以契經中說四沙門果漸次而得故知諸異生無實斷惑如是已說依世俗道斷修所斷得二果時所得擇滅名沙門果然沙門果酬沙門性此沙門性如前已說即此復有差別名耶亦有云何頌曰

所說沙門性　亦名婆羅門　亦名為梵輪
真梵所轉故　於中唯見道　說名為法輪
由速等似輪　或具輻等故

論曰依世俗理則諸沙門異婆羅門如契經說應施沙門婆羅門等依勝義理則諸沙門即婆羅門如契經說此初沙門乃至第四在正法外無真沙門及婆羅門乃至廣說以能遣除惡不善法與勤止息相極相似故沙門體即婆羅門如說能遣除惡不善法廣說乃至故名婆羅門即婆羅門性亦名為梵輪是真梵王力所轉故佛與无上梵德相應是故世尊獨應名梵由契經說佛亦名梵亦名寂靜亦名清涼寂嘿沖虛蕭然名梵佛具此德故立梵名既自覺悟為令他覺轉此授彼故名梵輪即梵輪中唯依

見道世尊有處說名法輪以阿若多
憍陳那等五苾芻眾見道生時地空
天神即傳宣告世尊已轉正法輪故
如何見道說名為輪以速行等似世
輪故如聖王輪旋環不息速行捨取
能伏未伏鎮壓已伏上下迴轉見道
亦尒故名法輪謂聖王輪旋環不息
見道亦尒無中歇故如聖王輪行用速
疾見道亦尒各一念故如聖王輪取前
捨後見道亦尒捨苦等境取集等故
此則顯示見四聖諦必不俱時如聖
王輪降伏未伏鎮壓已伏見道亦尒
能見未見能斷未斷已見斷者无迷
退故如聖王輪上下迴轉見道亦尒
觀上苦等已觀下苦等故由此見道
獨名法輪尊者妙音作如是說如世
間輪有輻轂輞八支聖道似彼名輪
謂正見正思惟正勤正念似世輪輻
正語正業正命似轂正定似輞故名
法輪毗婆沙師本意總說一切聖道
皆名法輪以說三轉三道攝故於他
相續見道生時已至轉初故名已轉
然唯見道是法輪初故說法輪唯是

見道諸天神類即就寂初言轉法輪不依二道然諸師多說見道名法輪以地空天神唯依此說故曾無說三道皆名法輪故唯見道具前所說輪義故雖諸見道皆名法輪而憍陳那身中先轉故經說彼見道生時名轉法輪非餘不轉憍陳那等見道生時說名世尊轉法輪者意顯彼等得轉法輪本由世尊故推在佛令所化者生尊重故如是則說如來法輪轉至他身故名為轉若異此者天神應說菩提樹下佛轉法輪不應唱言世尊今在婆羅痆斯國轉无上法輪故轉授他此中名轉有說此教名為法輪轉至他身令解義故此但方便非真法輪如餘雜染无勝能故此中思擇四沙門果何沙門果依何界得頌曰

三依欲後三　由上無見道　無間無緣下
无猒及經故

論曰前三果但依欲界身得阿羅漢果依三界身前之二果未離欲故非依上得理且可然第三去何非依上得已離欲者亦可得故由理教故且

理云何依上界身无見道故非離見道巳離欲者可有超證不還果義何縁上界身必不起見道且依無色无容聽聞無我教故離聞此教必定无容入見道故又彼界生不縁下故見道先縁欲界苦故由此无色非見道依依色界身无勝猒故非離勝猒能入見道謂欲界中有諸苦受為生少樂多藉劬勞人天中生壽量短促之財多病親友乖離違境既多猒心增勝若生色界與此相違謂彼異生耽勝定樂長壽无病无貪無離違境既無猒心微劣非猒微劣能入見道能引見道勝猒無故依色界身不起見道不應言彼都无有猒以生彼者現有猒故如契經説勿怖大仙彼焰必無來近此理燒梵宫已於彼當滅此中怖聲唯目猒體又於餘處有伽他言

聞有長壽天　具妙色名譽　而心懷怖猒
如鹿對師子

此怖猒言顯怖即猒即於彼處顯此義言為猒所纒心處於猒如契經説為著所纒心處於著此亦如是先未

了相為猒所緣彼心為猒所隨縛故
後已了相雖處猒中而不為猒之所
隨縛是謂此中怖猒別義實怖與猒
相差別者謂睠彼相恐為棄捐心生
驚怯故名為怖若觀彼相心不欣欲
情樂棄捨故名為猒欲界具二上界
唯一又此二體差別云何不審察為
先心驚掉名怖若審察為先心不樂
名猒或引愚癡心怯名怖若引棄捨
心背名猒有餘師說恐為棄捐心欲
捐捨是名為怖欲捐捨故於彼境中
心不生欣是名為猒今觀此經所說
怖者是恐自害被損壞義世間亦見
有如是言但攞器來勿怖其破由此
理證上界無見道教復云何由契經
說故經言有五補特伽羅此處通達
彼處究竟所謂中般乃至上流此通
達言唯目見道是證圓寂初方便故
經既不言彼處通達故知見道上界
定无已說學位預流果等有多差別
為阿羅漢亦有多種差別相耶亦有
云何頌曰
阿羅漢有六　謂退至不動　前五信解生

總名時解脫　後不時解脫　此從見至

論曰於契經中說阿羅漢由種性異故有六種一者退法二者思法三者護法四安住法五堪達法六不動法然餘經說無學有九謂初退法後俱解脫彼不退法此不動攝彼二解脫通此六攝故阿毗達磨唯說有六種言退法者謂彼獲得如是類根安住此根與退緣會便退所得无退緣者便般涅槃或有精勤進得勝性說彼發業此種性時謂有一類由他緣力方於佛法至誠歸趣彼極少時取少分相便棄捨遠遮奢摩他力所持慧光入無學地於無學地趣入相中彼光不能審諦取故无有恒時尊重行故信樂寂止背勝觀故與順退法相隨順故數失正念遠於道器所獲勝德容數退失如於聖教習誦究竟由過散亂病逸等緣於習誦文不能記憶名爲退失先所習誦由此譬喻應知退法言思法者謂有獲得如是類根安住此根能於諸欲極多猒惡由斯猒惡起自害思或此類根雖性殊鈍

而多緣力之所集成於加行中念力堅固多住猒觀少有欣情恒作是思勿遇病等便於正念有所忘失於加行中致有愓緩由加行愓緩令我有退失由斯籌慮起自害思或由艱辛方逮勝位觀諸財寶追求財積守護受用咽棄等時无不引生種種苦惱彼審觀已由此苦緣身命雖存都无勝用又觀身器是糞穢車避危就安攝養无益猶如牢獄丘塚穢屍愛樂此身豈名智者由斯觀解起自害思復有餘師作如是說彼類法尒稟斯種性不顧身命躭求解脫執刀自擬用以勵心如說以刀扣於自頸由斯勵已心得解脫此類名為思法種性言護法者謂有一類恒於時愛心解脫中繫念現前專精防護彼作是念我且未能修習練根達安住法但於時愛心解脫中能不放逸精勤防護如是種類名為護法安住法者謂離勝退緣雖不自防而亦能不退離勝加行亦不練根多住處中故名安住有餘師說彼所獲德非劣非勝故名

安住堪達法者謂性堪能好修練根速達不動有餘師說彼性能得一切功德故名堪達然非一切功德之器不動法者謂有一類根性殊勝於行自在於斷煩惱隨煩惱中得方便智不為一切隨順退法之所傾動具無生智性不怯弱獲得第一安隱住處內分力強勝觀行攝於一切義懸重妄解已能善取漏盡地相不護所證故名不動有餘復釋此六異相謂六種性先學位中初二闕恒時及尊重加行然至无學恐法失勤護法唯有恒時加行安住唯有尊重加行堪達具二而是鈍根不動具二而是利根有作是言退法必退乃至堪達必達不動若不介者立名唐捐彼執欲界具足有六色無色界中唯安住不動彼無退失自害防及修練根故唯有二理實无定然退應果唯從先來退種性退乃至達不動唯堪達所能立退等名約容有說故六阿羅漢通三界皆有六中前五從信解生即此名為時愛心解脫以一切時愛心解

脫故亦說名為時解脫者謂待時處
補特伽羅資具等合時方得解脫故
以所依止功能薄劣要待勝時方解
脫故或復一切勝定現前要待勝時
是此時義離繫縛故名為解脫此
即待時時及解脫義略初言故如言酥
瓶不動法性說名為後即此名為不
動心解脫彼心解脫非藏所動故亦
說名為不時解脫以不待時時得解脫
故或復勝定隨處隨時隨所遇緣隨
欲便起離繫縛故名為解脫即不待
時及解脫義有餘釋此二差別言以
於暫時得解脫故名時解脫後容退
故以我畢竟得解脫故名不時解脫
後無容退故此從學位見至性生如
是所明六阿羅漢所有種性為是先
有為後方得不定云何頌曰

有是先種性　有後練根得

論曰退法種性必是先有思法等五
亦有後得謂有先來是思法性乃至
不動有先退法練根成思至不動等
多種差別如理應思

說一切有部順正理論卷第六十七

阿毘達磨順正理論卷第六十八 賢

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉 詔譯

辯賢聖品第六之十二

如是六種阿羅漢中唯前五種容有退義誰從何退為性為果頌曰

四從種性退 五從果非先

論曰不動種性必无退理故唯前五容有退義於中後四有退種性退法一種无退性理由此種性最居下故五種皆有從果退理雖俱有退然並非先謂无學位中從退法種性修練根行轉成思等此四皆有退性果義退法種性雖必先得而是退法故容退果諸學位中從退法性修練根行轉成思等及得學果皆容退失諸无學者先學位中所住種性彼從此性必无退理學无學道所成堅故諸有學者先凡位中所住種性彼從此性亦无退理世出世道所成堅故二先位中住思等性必无有退此所得果此性二道所成堅故彼從 思等修練

根行轉得說等唯可退性轉所得性進得學果亦有退義由此種性非二道成不堅牢故若就四果辯退果義雖五種性皆可退果而先所得必無有退謂四果中先所得者即預流等前三隨一從此先果必無退義是斷見惑所得果故聖斷見惑必無退故何緣見惑聖斷無退以彼不緣所執事故謂見所斷煩惱現行无不皆由我見勢力以彼煩惱起我見為根故由此見惑不緣所執以所執事都无體故然有所緣諦為境故彼所執事都無種子於所緣境極乖違故聖者相續真非我解恒所隨故雖暫失念而必无容重執是我以見所斷依我事生故聖斷已必无退義修所斷惑雖顛倒轉而非無種有所執事謂於色等深著憎背高舉不了行相轉時於色等中非无少分淨妙怨害高下甚深故非境中極乖違轉由此聖者有時失念執淨妙等相退起修斷惑又見斷惑迷於諦理執我等相諦理中无理定可依聖見无退修所

斷惑迷麁事生事變雜彼有失念退
又見斷惑要審慮生聖審慮時必不
起惑修所斷惑非審慮生聖失念時
容有退義由此无退先所得果此中
无學退法有二一增進根二退住學
三住自位而般涅槃思法有四三如
前說更加一種退住退性餘三如次
有五六七應知後後一一增故何緣練
根成思等者退彼應果住學位時住
先退性非所退者得思等道今已捨
故豈不學位轉成思等得應果時雖
捨所得學思等道而住應果思等種
性此亦應然此例不齊以彼學道攝
彼無學道爲等流果故非无學位所
捨思等與此學道爲同類因可能引
學思等種性故應退住先所捨者有
餘於此剏立證因謂若退住所退種
性得勝種性故應是進非退此非證
因若无二義可有是進非退過故然
得勝性雖可名進而起惑故亦名爲
退由此彼難於理无失又彼退起障
涅槃法聖欣涅槃過於聖道設得勝
性退涅槃故但應名退不應名進然

經主意作如是言阿羅漢果亦無有退一來不還世俗道得容有退義引經證言聖慧斷惑名為實斷初後二果但由聖慧斷惑而證故无退理又契經言我說有學應不放逸非阿羅漢今詳經主非善立宗應審推徵以世俗道得中二果為實已拔障彼惑種為不尒耶若實已拔而許有退即阿羅漢退義應成許治道力已拔惑種而更生故若不許彼煩惱更生如何名退若謂所退唯道非斷理亦不然如後當顯斷如治道說可退故亦不可說欲界惑生可以上界煩惱為種勿如自界欲界亦以彼為因故界應成一若實未拔欲界惑種得不還果應非不還如契經言我不見有一結未斷非由彼結之所繫縛還来此間若謂有經說有欲結而非彼繫還来此間如安隱經此亦非理於辯隨眠品已破彼論故又无不拔欲界惑種而生上界辯世俗道能斷惑中已成立故又契經說若實能斷五下分結成不還果如何可言於欲界結

有未能拔得不還果故定應許若得彼果必已實斷障彼惑得若不尒者斷性不成然我於前已曾具顯諸沙門果亦斷為性然引經言聖慧斷惑名實斷者彼未達義今詳經義由現見有以世俗道斷八地惑後還退失結惡趣生如嗢達洛迦曷邏摩子等唯无漏慧能離有頂染離已无有復結後有生依此故言聖慧斷惑名為實斷非此為遮世俗道力能斷惑義故諸阿羅漢雖有剎那生而皆法然起如是智我生已盡不受後有諸佛出世正所作者為令有情後生不續世尊為欲顯自本意故不稱讚世道斷惑容於後時結後有故唯聖慧斷能絕後生世道无能令後生絕故佛偏讚聖慧斷惑若爲暫斷惑諸佛出世則諸佛出世唐捐其功外道亦能成此事故雖有聖道唯暫斷惑亦有世道能永息生然息一切生斷一切煩惱唯聖慧力故佛偏讚雖有聖慧斷煩惱已後還暫起而非諸佛出世唐捐息多生故然世尊言我說有學

應不放逸非無學者此有別意謂見
有學退向道時由先已斷煩惱力故
結後有生如鄔陀夷契經所說非不
已斷色界諸惑可有證得滅盡定理
經說超越有頂地時名超滅定所超
法故如說超過一切非想非非想處
乃至廣說非彼明類許有聖者以世
俗道離煩惱義必无不還滅盡定者
及不現起色界諸惑先得滅定生色
界理要染汙心方結後有無異界識
結異界生經既說彼後生色界故知
有學有退向道由先已斷煩惱勢力
結後有生真理決定故薄伽梵勸諸
有學令不放逸非无學者諸无學者
設退起惑无容由彼結後有生故佛
無勞勸不放逸以諸无學於退後有
所作已辦故佛說彼已不放逸无勞
更勸或阿羅漢約諸漏盡亦不應勸
彼令修不放逸故彼經說諸有學者
希求無上安隱涅槃未能得心无放
逸住故我說彼應不放逸然彼因此
修集諸根廣說乃至便得漏盡諸无
學者漏已盡故无勞重勸令不放逸

謂彼无學退起煩惱勸令重斷修不放逸還是勸有學非勸无學者故勸學者令不放逸不勸無學此說善通又契經中亦說无學應不放逸如契經說勝已應護言无別故此即異門勸不放逸由彼文說與魔戰故若謂此中但說有學不尒亦說無學位故謂此文中初說遠位次說學位後說唯勸守護又此中說无執著故唯諸无學唯諸无學遍勝所勝是故世尊煩惱立執著名煩惱皆有執著用故彼无煩惱名无執著此是無學理定應然餘經說應界亦應攝護故如餘經說諸聖弟子心從貪等離染解脫彼解脫蘊未滿能滿已滿為攝護修欲勤精進非彼无退可須攝護若謂為彼自在現前應修加行而攝護者令彼自在復何所用謂彼設於无學解脫不自在轉復有何過若謂為得現法樂住但於增上心所現前應求自在寧於解脫既於解脫為得自在加行攝護故知容有煩惱現前退解脫義謂阿羅漢雖 頓得解脫而為自

在數修令現前此意為令解脫无退
故應經說勝已應護無執著言顯无
學位即依此義餘處復言心未脫者
當令解脫若已解脫當善守護若无
退義已證解脫何勞勸彼當善守
護若後復謂諸無學者已无惑種不
應起惑學有惑種起惑可然不尒無
學有惑種故過去有性前已廣辯諸
後果起由過去因拘緣等喻其義已
顯由與煩惱相違法生斷諸繫得得
離繫得依此位立煩惱斷名非為欲
令惑種无體修習治道方名斷惑如
燈生闇滅燈滅闇還生斷惑及退應
知亦尒然无諸惑斷皆有退起過如
執无法可生論者无一切无皆可生
過若謂緣合果皆可生不尒果生待
眾緣故謂非一切有煩惱種則諸煩
惱一切可生未斷惑時現見亦有由
餘緣闕惑不生故猶如外法雖現有
種餘緣闕故芽不得生又欲難令見
所斷退此如前釋前釋者何謂彼不
緣所執事故見所斷惑無所味轉要
分別力方能引生修所斷惑有所味

轉唯覺界力即能引起或彼應許諸
阿羅漢設无過去煩惱種子亦有退
起諸煩惱義如有善根已无餘斷善
根无種後可還生理實善根有无餘
斷如說如是補特伽羅善法隱没惡
法出現有隨俱行善根未斷彼於後
時一切悉斷此義如前已具決擇然
不可以无種惑生令諸應果皆退起
惑此於前來已具釋故若无尊重恒
時加行及堅固道方退起故又如没
宗異生相續雖無無漏種而皆法忍
生如是亦應許阿羅漢雖无惑種而
有惑生此中有言非皆法忍雖无種
子而可得生此於餘處已具徵遣為
破一類復應思擇異生相續无漏法
種有漏无漏二俱有失且非異生心
及心所與無漏法為種子性不有無
漏所引功能如煩惱等種子性故謂
如彼所計於相續中惑所引功能方
名惑種此與煩惱為能生因若相續
中善等所引名善等種為善等因非
諸異生心等相續已有無漏所引功
能故不應成无漏法種若此无漏所

引功能而得名為彼法種子如是便有太過之失一切應成一切種故如是无學法應成煩惱種及諸煩惱法應成无學種便无建立染淨定相則彼自宗計如外熏習有善等熏習唐捐其功由許異生心心所法無無漏法所引功能而得名為无漏種故又異生類心心所中無漏法種若是有漏性類別故應非彼種如何能作無漏生因非甞種中可生甘果諸能為種可名生因故從有漏因唯應生有漏寧執有漏為无漏種无漏法種若是无漏應異生類相續中無或應異生畢竟非有皆成有為无漏法故然彼論說此心心所雖為無漏種而體非无漏猶如木等非火等性謂如世間木為火種地為金種而不可說木是火性地是金性如是異生心及心所雖是无漏種而體非無漏彼說非理以木等中先有火等自類種故云何知然由教及理謂契經說此木聚中有種種界乃至廣說又見從木可有火生諸求火者便攅取木以木聚

中必有火界是故說木名為火種以於木中火界增故非先无火得火種名地中出金理亦應尒謂地差別於中出金若地無金可成金種則求金者應隨取地不應求取地之差別故知地中別有金種非無金地得金種名是故彼言猶如木等非火等性如是異生心及心所雖為无漏種而體非无漏理定不然又彼部論言鑽前无熱故謂所鑽木未被鑽時熱猶未有故知木內未被鑽位无火極微於地等中金等亦尒如是推度教理相違聖說大種不相離故理亦應尒諸色聚中見諸大種所作業故思大種處已廣成立然未鑽時不覺熱者彼聚非熱大種增故又彼所言許無漏法用有漏法為能生因於教及理俱无違害此亦不然違教理故謂經說同類唯同類為因无明為因故生染著明為因故離染著生從此善根餘善根起若於彼彼多隨尋伺便於彼彼心多趣入有如是等無量契經有漏無漏其類既別如何可說前為

後因又有漏心是惑依止寧與自性淨法為因違教且然言違理者若有漏法為无漏因無漏為因應生有漏設許何過如從異生心心所法引諸聖者心心所生亦應從聖心心所法引異生者心心所生無異因故若謂異生善心心所與無漏法同是善故可與无漏為能生因此過同前同前何過謂同類故應互為因如是則應聖心心所引異生類心心所生便有聖凡更相作失所證退義由此應成以淨染心同有漏故則阿羅漢有漏淨心應得名為諸漏種子諸漏亦是有漏性故如是便害彼論所言无學身中无惑種故所斷諸惑終無退理若阿羅漢猶有惑種是則不應名漏盡者又彼所言如世第一以無漏法為士用果既无畢竟無異生失如是無漏法以有漏為因亦无畢竟无異生失此亦非理等无間緣類異類同皆无失故如四緣處已廣分別然諸因緣與等无間親疎異故為例不成若不許然緣數應減又例便有太過

之失謂若許作等无間緣則此亦應有因緣義如從色界沒心命終生欲界中受生心旹既許色於欲爲等无間緣亦應許有爲因緣義若許欲界惑色界惑爲因諸聖離欲貪應有欲貪種則諸聖道斷惑應退便害彼說惑種无故无退无漏道果解脫又不應許色界惑中有欲惑種能爲欲惑等无間緣非色界惑所以然者以諸異生能實斷惑前已成故惑種與彼无別體故若謂此如外法熏習不尒此彼不相似故謂彼外法能熏所熏二法俱時相續而住有別味等住所熏中經於多時相續隨轉內法不尒寧有熏習故彼所立世第一喻翻成違害自所立宗或如從无色還生色界者雖无色種而有色生已成異生實斷惑故如是無學設无惑種亦退起惑於理何違然彼所言諸從無色生色界者若无色種彼定不應還生於色以无色聖者不還生色故此亦非理不相似故謂彼異生於有頂攝見斷惑斷未能作證非在彼界有

於見道所斷惑斷能作證義必由先證見斷惑斷後方能證修斷惑斷由此異生生無色界必无能越有頂地者引彼異熟業力盡時色種雖无必還生色故異生類生无色時於色未能證不生法以彼於後必生色故生无色聖必已先斷有頂惑中見斷一分於離色地修所斷時已離彼地定感色業即於无色起定能證有頂地中修斷惑斷聖從此界生彼界時於色已能證不生法以色於後必不生故由此聖者後色不生非爲身中色種非有故彼所說无色聖者色不生故色種若无應不生色定不應理由此彼言異生與聖斷若无異所得應同理亦不然斷有異故謂先已說異生未能斷有頂地見所斷惑故從无色定還生下聖此相違斷寧无異又阿羅漢若无惑種故无退者學有惑種則无漏道斷果退成以學有成自界地攝一分修斷煩惱種故若不許然則不應說无學无惑種故定无有退傍論已了經主復言又增一經作

如是說一法應起謂時愛心解脫一法應證謂不動心解脫若應果性名為時愛心解脫者何故於此增一經中再說應果又曾无處說阿羅漢果名為應起但說名應證理亦不然由此成故謂既說有二種解脫則已顯成應果有退經言不動心解脫身作證我決定說無因緣從此退義准說餘容有退理經主又說若謂有退由經說有時愛解脫我亦許然但應觀察彼之所退時愛解脫為應果性為靜慮等然彼根本靜慮等持要待時現前故名時解脫彼為獲得現法樂住數希現前故名為愛令於彼意未審了知言靜慮等持為有漏无漏若是無漏無學身中無漏有為皆應果性則為已許時愛解脫是應果性其理極成便違彼宗應果無退若是有漏非為極成若謂過同此无同理此與不動相似說故謂契經言不動解脫許是无學身中无漏其理極成契經既說時愛解脫亦應極成許是无學身中无漏又如不時成無漏故謂

契經說有阿羅漢不時解脫彼此極
成不時解脫是應果性既有經說有
阿羅漢名時解脫亦應極成此時解
脫是應果性又如不動說作證故謂
如於不動說身作證言不動解脫是
應果性經亦於時愛說身作證言應
時愛解脫亦是應果性如契經說若
由如是諸行相狀能於時愛心解脫
中身已作證後於如是諸行相狀不
能如理數數思惟便退所證乃至廣
說若謂由此說彼應是有漏非由無
漏諸行相狀得阿羅漢此於後時有
數思惟有不思惟不退反退可應正
理此亦不然後類說故謂經不說此
即是彼但約種類言於後時有數思
惟不思惟等此中意說學無學位同
以非常等行觀色取蘊等境如言應
服先所服湯或過同故謂以有漏諸
行相狀證得時愛心解脫者亦无於
後以前行等數數思惟非前所證現
法樂住加行即是後時現法樂住自
體故此所說非證有漏由此不應作
如是詰但應觀察彼所退等又彼所

言時愛解脫即是根本靜慮等持其理不成以契經說等持解脫性各別故如契經言為先等持後解脫為先解脫後等持乃至廣說雖復有說現法樂住即是時愛心解脫體然不應理曾无說故謂曾无經作如是說時愛心解脫即現法樂住但是童竪居自室言若謂所言雖无經證然有決定正理可依謂此如彼說有退故如說有退現法樂住亦說有退時愛解脫故知此彼名異義同如是所說理趣非善立所許等多過起故謂我宗許於現法樂若不動法唯有受用退若時解脫亦有已得退非不動法亦退自在但餘事務无暇現前雖暫不現前而不失自在若異此者現法樂住通以有漏無漏為體並由事務不現在前是則皆應退失自在後於自在既求證得應有為得為得退義然佛遮此為得未得說退不退法二阿羅漢故又聖教中唯以解脫為珎貴故此既无退應唯說有一阿羅漢然經說餘餘處餘類退現法樂及有說

餘餘處餘類退時解脫故知時解脫非現法樂住由斯理趣應斥彼說但是童豎居自室言又彼應言退靜慮者為於諸欲有離無離若言有離則於離欲无所退失而言退失離生喜樂豈不相違又喬底迦如何知已亦返退失深自猒患便執利刀自刎而死若言無離應起煩惱不起煩惱寧退靜慮若謂失定不失斷果如何當釋鄔陁夷經又道能持所得斷果要證得道方證斷故離勝進位捨道非斷諸當信與違正理言又靜慮中定自在性離諸靜慮無別可得故煩惱起方有退義或自在性有何差別勿許別有定自在性或自在性名何所目若有別法名自在性有前說過前過者何謂不現前皆退自在後求證得便違契經若自在性都无別法是則應无自在退理便應无有退法種性又如鈍根諸阿羅漢世俗根本靜慮等持要待時現前故名時解脫何緣无漏獨不許然无漏轉應待時方起以彼宿是來曾得故即由有退阿羅

漢果故增一經說二解脫然彼所責
何故於此增一經中兼說應果令詳
兼說正為顯示有退不退二種應果
然此中說時愛應起不動應證別有
所因謂為令知時愛解脫恒時尊重
加行所持方免退失恐退失故應數
現前故說應起不動解脫必无退理
但證得時名辨所作故但於彼說應
證言又時解脫亦說應證經說於中
身作證故又經多說感滅為應果諸
經皆言滅應作證故然无處說阿羅
漢果名應起者以不遍故又彼自問
若時解脫非應果性何故契經言時
解脫應果彼即自答謂有應果根性
鈍故要待時故定方現前若與彼相
違名不時解脫彼如是答其義不成
有學亦應如是說故謂學亦有根鈍
利別待不待時定現前故應得時解脫
不時解脫名然无此名故是僻執若
謂有學未解脫故不立此名理則已
成時愛解脫是應果性許未解脫者
无解脫名故由此彼釋喬底迦經言
喬底迦昔在學位於時解脫極嗽味

故又鈍根故數數退失深自猒責執刀自害由於身命无所戀惜臨命終時得阿羅漢便般涅槃故喬底迦亦非退失阿羅漢果此與聖教都不相符若在學位有時解脫為所味者理則應成在有學位名時解脫然无聖教說如是言若有學時未解脫故不可說為時解脫者既未解脫不應言彼學位已得時解脫性為所味故彼釋此喬底迦經亦依僻執然彼上座率自執言時愛解脫以世俗道暫伏煩惱令心離繫暫時脫故名時解脫此是現法樂住性故有煩惱故建立愛名此即是貪所染事義不動解脫以无漏道永斷煩惱令心離繫相續轉故隨眠永盡上座依止下劣意樂極惡處置阿羅漢果謂彼應果身相續中幸有所餘不共功德不建立為現法樂住而立與學及諸異生共有暫時離諸繫縛貪所緣果法為現法樂住誰復貴重應果身中苦暫伏除煩惱方便為現法樂修令現前由此善成未解脫者决定未得時解脫

性又唯應果說有退故謂契經說五因五緣令時解脫阿羅漢果退失時愛心解脫性曾无聖教說有學者名時解脫及說彼遇退失因緣退時解脫故時解脫學者未有或何不計彼有不動解脫又彼所執極爲麁淺謂聖教中解脫爲貴諸有學者已遍見眞善別聖教中不共勝功德寧爲世俗麁動善根於能盡苦身起自殺加行故此所執極不令善有言唯猒煩惱現行便於自身起殺加行未斷有本執刀自殺此釋經義極无深理謂諸聖者極怖後有煩惱能爲後有近因聖既見彼猛利過失於能棄惑違後有道若一暫退不能現行尚應猒身况頻退者彼自知應果由此必還證深見煩惱現行過失欣先所退阿羅漢果故自殺身取阿羅漢諸有學者曾未證得應果欣樂尚許猒怖煩惱現行執刀自殺况阿羅漢過彼千倍然唯退失阿羅漢果有怖煩惱而自害義自知死後惑不生故本有學者自知命終煩惱必行更招後有

增生死苦何容自殺若如彼釋則喬底迦應甚庸愚无端自殺然魔於彼所殺身邊求彼識者疑彼退已住學位中而命終故以魔方便須識佛言

云何人中尊　弟子越聖教　住餘有學位　不得必命終

非佛世尊諸聖弟子皆至无學方致命終如何天魔獨以彼聖學位捨命譏刺世尊以喬底迦先證无學後退住學而致命終故彼天魔舉以譏佛理必應尒由彼魔言世尊弟子越聖教故何謂聖教謂絶後有此頌意言云何佛子違越所得絶後有界應般涅槃而還退墮續後有位而致命終故知喬底迦非唯退靜慮又彼所引對法藏言欲貪貪隨眠由三處起一欲貪隨眠未斷遍知故二順彼纏法正現在前故三於彼正起非理作意故此於退義亦不相違約煩惱無闕生煩惱說故非唯從煩惱无闕煩惱生如是言義如先已說或起煩惱惣有二種一從非理作意二從如理作意此文且說從非理者故无有過不應惑

起皆以非理作意為先勿有無初失善無容生過又煩惱起必有俱生非理作意煩惱起位即可說為隨眠未斷此文不說諸煩惱起必以貪等未斷為先是故此文非證彼義又此所引對无記心現行退宗不成違難對染心品現行退宗此約具因故亦無失謂煩惱起若因緣具則有此三然於三中隨有所闕亦有起義如說成就十種法者生捺落迦非於十中隨成就一不得生彼又如經說三處現前能生多福非唯有信无多福生其例非一此中惣集煩惱生緣言有此三非一切尒此文意顯煩惱生時或因力偏增或境或加行說由三處而起欲貪若執要具三則言應不遍謂緣自界可說具三非緣餘法有具三理故對法文不違退義通彼教已彼立理言若阿羅漢有令煩惱畢竟不起治道已生是則不應退起煩惱若阿羅漢此道未生未能永拔煩惱種故應非漏盡若非漏盡寧可說彼名阿羅漢此非過失是所許故謂我宗許

先退法性智力劣故雖已斷惑而於諸惑未證不生若尒何緣說名為斷此先已釋謂與煩惱相違法生斷諸繫得得離繫得說名為斷故言斷者由治道生拔相續中如種惑得非要令惑畢竟不生智力劣者復可生故然无應果非漏盡失已得諸漏離繫得故既許諸惑斷猶有體意失治道退緣現前煩惱復生違何正理故彼經主所立理言於无退中无能證用

說一切有部順正理論卷第六十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第六十九　堅

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯賢聖品第六之十三

如是已破經主所宗有餘師言如見斷惑所有解脫必无退理是无漏道所得果故有頂地繫修所斷惑所有解脫亦无退理彼說非理道力異故前已說故餘无漏道所得解脫見有退故謂見修道力用各異見道位中以一品道斷多品惑修道位中多品道斷多品惑故若謂此異由煩惱力謂見斷惑依无事轉修道所斷依有事故此亦不然以世俗道斷此煩惱亦多品故或復但應以見斷惑依无事故斷无退理非無漏道所得果故若謂異生斷無事惑亦有退故證知諸聖見斷解脫无有退者是无漏道所得果故則不應言以无事故雖多品惑一品道斷故知由道力異義成由此見修不應為例又前已說前說者何謂見斷生由審察力修所斷惑

由境力起非諸聖者於所緣中无片
依希橫興計度故見所斷解脫无退
諸異生類猶未見真故於所緣容橫
計度雖有已斷下八地中見所斷惑
亦容有退聖已見真於見所斷必無
有退然失念故於外境中取妙等相
便有染著憎背高舉不了行轉由此
道理修斷解脫聖亦有退故彼所言
諸異生者斷無事惑亦有退故證知
諸聖見斷解脫無有退者是無漏道
所得果故理定不然又餘无漏果亦
見有退故謂彼所宗必无聖者煩惱
斷果世道所得以彼論言聖者惑斷
是世道果理不成故鄔陁夷經說有
聖者先得有頂定後生色界中離退
上斷无生下義彼宗不許聖以世道
伏惑不許聖起靜等行故聖无觀有
為靜等故非彼宗離見非常等所有
聖道能實斷惑異生斷惑至聖位中
必无退理雙道鎮故由此但依无漏
道斷經說先得滅受想定後還退故
生色界中是故極成餘無漏道所得
斷果亦有退義故彼所言如見斷惑

解脫无退有頂修斷解脫亦尒是無漏道所得果故理定不然上座此中亦作是說定无阿羅漢退阿羅漢果所以者何由理教故云何為理謂應果必无非理作意故阿羅漢後心應生煩惱故謂若應果安和位中住等運相許退起惑如何死時息不調順諸根擾乱煩惱不生若煩惱生應續後有云何為教謂契經說尊者戍拏即於佛前自言大徳若有苾芻諸漏已盡成阿羅漢廣說乃至能不忘失心解脫性設有殊妙眼所識色來現在前彼於所證心解脫中无勞防護闘戦喻經作如是說諸聖弟子住無怖心彼於尒時魔不能擾藍薄迦經亦作是說若漏已盡成阿羅漢行住坐卧無不安隱所以者何魔不壞故毒箭喻經亦作是說佛告善宿樂湼槃者所有非想非非想結尒時皆得永斷遍知如斷樹根截多羅頂无遺餘故後更不生諸辯退經咸作是說若與弟子共相雜住我說由斯便從先來所證四種增上心所現法樂住

隨一有退若由遠離獨處閑居勇猛精勤无放逸住所得不動心解脫身作證我決定說无因緣從此退又契經說若有苾芻諸漏已盡成阿羅漢我終不說彼阿羅漢應不放逸所以者何由彼具壽已不放逸不復能為放逸事故叙彼上座所執如是理且非理非理作意前已說故前說者何謂前已言不應惑起皆以非理作意為先論文且說從染生者若諸染起必染為先則餘性心應无行義又彼所立因義不成與所立宗品類同故謂染作意得非理名彼所立因顯阿羅漢无起染故不生煩惱以无煩惱名阿羅漢今欲推究阿羅漢心煩惱既无有退生不彼立宗曰必不退生復立因言无起染故既尒豈不是品類同此不成因智者所判又彼所說无非理言為无巳生為無正起如是二種俱不極成或彼意言无惑種故諸阿羅漢不退起惑前已廣答種有无理故一切種彼因有失由此亦巳遣无顛倒故因顛倒與惑无別性故

後心起惑亦不成因所以者何以阿羅漢後心不是等無間緣如何有能引餘心義趣无餘依般涅槃故背諸生死流轉事故一向處中住運轉故若於此位起煩惱者應障諸蘊畢竟斷滅故阿羅漢死有位中決定無能退起煩惱又住此位極順厭心設於先時有煩惱者得至此位尚斷无餘如契經言彼於現法多辯聖旨或臨終時況彼先時已无煩惱今有趣入无餘涅槃作意現前寧方起惑故无後心應起惑過又言應果安和位中住等運相許退起惑亦不應理非所許故謂我唯許安和位中有順惑心方能起惑若正堅信等運相心能障惑生如何起惑故彼所立遮有退理不能證成應果无退教亦非證且或舉經於有退宗都无違損依遮受欲說此經故謂彼尊者獨處空閑欻尒思惟我家巨富眷屬廣大應速歸家坐受欲樂行施修福佛知其念遣使命來為現神通記說教誡令伏令悟得成應果成應果已作是思惟

我今應時來見善逝此意為顯今蒙
命來勝於先時無邪思惟作是念已
復依異門顯記自身與諸應果有不
受欲應果共相白言大德若有苾芻
諸漏已盡成阿羅漢彼於尒時住於
六處心得解脫謂住出離无害遠離
愛盡取盡及不忘失心解脫性設
有殊妙眼所識色來現在前彼於所
證心解脫中无勞防護此意顯示一
切應果由對治力之所攝持无處无
容受諸欲境是故設有妙境現前无
勞護心是此中義或彼尊者依自說
故不應為證非諸應果皆與彼等根
性等故或此揔依諸應果說以彼自
說差別言故如彼自言謂住出離無
害遠離乃至廣說此顯若能住出離
等无勞防護餘則不然我宗亦言恒
時尊重修加行者便能不退如是義
意要箭喻經世尊於中分明顯示我
後至彼當廣分別鬪戰喻經亦不成
證此依遮止怖後有說如餘處說此
亦尒故謂此經言魔不能擾非此經
意說煩惱魔但說欲天大自在主以

此經後作如是言尒時彼魔忽然不現此中意顯若般涅槃魔則无能求其心識謂佛弟子正捨命時多有魔來求其生識勿彼神識越我境界如於餘處亦遮應果怖畏後有如契經言

已拔愛根　無愁何怖

又餘經說

如樹根未拔　苗斫斫還生　未拔愛隨眠
苦數數還起

又契經說

若已見聖諦　令諸有路絕　生死本既滅
更不招後有

又一切處讚應果言捨諸重擔盡諸有結所以名為盡有結者謂結招有名為有結諸阿羅漢於有結中心善解脫故名為盡是故非彼所引契經能遮我宗應果退義由此已釋藍薄迦經彼皆自知不受後有雖亦有怖退現法樂而於威儀無不安隱故諸應果法有智生能自了知不受後有觀別意說毒箭喻經故亦不能遮有退義若阿羅漢於三界結一切皆得

永斷遍知如斷樹根截多羅頂无遺餘故後更不生如何此中偏說非想故知此說定觀別意今當辯此起說所因謂此經中

佛告善宿樂世財者若住現前為說如斯相應言論彼心便住所說義中亦能於中造隨法行廣說乃至引喻況已具壽善宿白世尊言此補特伽羅於村邑等處為欲貪結繫縛其心廣說乃至為說不動相應言論不樂聽受如是廣說樂不動者於无所有處相應言論不樂聽受樂无所有處者於非想非非想處相應言論不樂聽受樂非想處者於般涅槃相應言論不樂聽受樂涅槃者亦於非想非非想處相應言論不樂聽受經中如是次第廣說非我於此作如是言諸阿羅漢樂聞非想非非想處相應言論心住其中造隨法行由此於彼隨趣樂著如何引此證阿羅漢不於非想非非想處為欲貪結繫縛其心是故世尊為遮應果貪彼生故說二喻言我等所宗亦許此理何容引此遮

應果退此必應遮阿羅漢果造招非想後有行結由此中說彼善男子若得正解心善解脫於所匪宜色等六處眼見等已不隨繫住廣說乃至於彼境中不由尋思隨觀而住不爲貪結隨壞其心集感後生惡不善法乃至不集後生老死於自如是能如實知今詳此中所說意者顯諸應果能如實知於後有資糧義終不積集然可說佛於此經中依毒箭喻顯有退理謂佛於此說如是言如有良醫善拔毒箭先觀毒箭入之淺深次設方宜拔之令出後傳妙藥令毒無餘方告彼言咄哉善士我已爲汝拔除毒箭令汝身內毒勢無餘汝宜從今謹愼所忌食所宜食時淨其瘡若食匪宜瘡必潰漏乃至善宿於意云何彼蒙良醫拔箭除毒若愼所忌噉食所宜時淨其瘡豈不定得無病安樂氣力增盛由如是喻顯佛良醫拔所化生後有毒箭令引彼結亦盡無餘若於匪宜色等六處眼見等已隨繫而住廣說乃至於彼境中由起尋思隨

觀而住煩惱漬漏因此而生若不許然心解脫者有何過起與漬漏同又此經中佛自合喻言若一類能正了知依是病癰毒箭苦本便住依盡無上无依心解脫中斯有是處住已於彼依順取法身取心執无有是處此經於後辯此義言依即是身苦所依故順取即是能益取法以是諸惑所緣執故此中有言依即順取如實義者依順取異謂如次第身匪宜境言身取者謂眼等根取匪宜境言心執者謂眼等識執匪宜境樂涅槃者多住涅槃心解脫故於依順取身取心執無有是處令詳此中略意趣者謂諸應畏若多安住出離等六心解脫中於六匪宜不隨繫住如慎所忌煩惱不生若不多住出離等六於六匪宜便隨繫住後生毒箭雖已永拔然於眼等煩惱漏生如犯匪宜瘡中漬漏如是上座引此契經但害自宗豈違他義又彼所說諸辯退經皆唯說退增上心所不言解脫此亦不然餘契經中說時解脫阿羅漢退由五因

縁不言彼退失增上心所故喬底迦
經亦說退失時解脱性阿羅漢果遮
彼僻執如前應知炭喩經中亦說有
退阿羅漢果如後辯成鄔陁夷經亦
說有退无漏道果毒箭喩經亦說者
退如前已辯彼所引經唯據勝品阿
羅漢說故不成證有釋此經佛依自
說言與弟子相雜住故不放逸經前
對經主已具決擇故亦非證是故上
座立無退失阿羅漢果理教並无分
別論師作如是說一切聖道皆无有
退故所斷惑畢竟不生云何知然由
教理故教謂經說告迦葉波若有如
是衆多善法我說彼善法无住況有
退諸阿羅漢既有如是衆多善法故
无有退又契經言如是應果永離垢
永究竟无明為因生諸染著明為因
故離諸染著諸阿羅漢皆无過罪唯
盡故不造新離染无貪已焚有種不
復生長諸有萌芽如燒油盡燈便永
滅是謂為教復立理言非種被燒有
生芽理如是一切多同前破少有異
者今別遮遣且彼初教為證不成學

位便應許有退故非有學位有多善法與无學同有學位中有成不善如異生故必觀別意經作是說餘經說應果有退不退故若謂說退別約世俗亦應據別說无退言謂餘經中說退无別而許約別說退非餘此无退言雖无差別理亦應許據別為言然此經中所說義者世尊為讚於善法中尊重恒修所獲勝利或意為顯正修善時无住无退非謂恒尒或非應果善法皆同慧解脫等有差別故此中唯據成就眾多勝善法者說无有退翻此有退理在不疑永離垢等如先已釋先釋者何依續後生煩惱垢等齊說无過准此應釋盡故等言无明為因生染著等如前無礙應无退釋彼所立理隨非理失許後有芽必不生故唯立喻說理不成故或應詰問分別論師汝許以何燒諸煩惱彼定應答以智火燒應復難言此不應理智應依煩惱如火依薪故然不應說无漏智生以諸煩惱為所依附又惑盡位智亦應亡如薪盡時火隨滅

故又如薪盡必有餘灰阿羅漢身中應有餘惑故若謂法喻不可全同勿畢竟无同法喻故既尒何故不如是取惑無燒理但少如燒故不應言法全同喻若尒如何說斷惑如燒薪如不更生芽不生後有故由此於退无能遮理正理論者作如是言修道斷惑容有退者此中教理上論文中因破他宗多分已說令為成立自所許宗當復顯示前未說者謂從應果亦有退義於喻經中分明說故如說多聞諸聖弟子若行若住有處有時失念故生惡不善覺引生貪欲或瞋或癡如是多聞諸聖弟子遲失正念速復還能令所退起盡沒滅離以何為證知此多聞諸聖弟子是阿羅漢何勞微問由此經言彼聖弟子心於長夜隨順遠離等如餘經說故謂此經內作如是說如是多聞諸聖弟子若行若住或王或親來至其前請受財位廣說乃至由此多聞諸聖弟子心於長夜隨順遠離趣向遠離臨入遠離隨順出離趣向出離臨入出離

隨順涅槃趣向涅槃臨入涅槃欣樂
寂靜欣樂遠離及出離故我說彼遍
於一切順漏法已能永吐已得清涼
又此經中先作是說拔觀諸欲如一
分炭由此觀故於諸欲中欲欲欲貪
欲親欲愛欲阿賴耶欲尼延底欲耽
著等不染其心餘契經中說阿羅漢
具八力等與此經同謂餘經言舍
利子諸阿羅漢有八種力何等為八
謂阿羅漢諸漏已盡其心長夜隨順
遠離趣向遠離乃至廣說又彼經中
亦作是說彼觀諸欲如一分炭廣
說乃至皆如此經復作是言彼已修
習已善修習念住正斷神足根力覺
支道支及契經中說阿羅漢安住出
離无害遠離愛盡取盡及不忘失心
解脫性毒箭喻經亦作是說
佛告善宿樂涅槃者所有非想非非
想結尒時皆得永斷遍知由此證知
此經所說諸聖弟子是阿羅漢其
義決定不應生疑經主此中作如是
說實後所說是阿羅漢然彼乃至於
行住時未善通達容有此事謂有學

者於行住時由失念故容起煩惱後成无學則無起義前依學位故說无失詳經主意謂此經中先說學位後說无學今應審察決定可依為世尊言為經主意然此經內无必依希可引證成前依學位後文方據无學位說謂此經中先說弟子由觀諸欲如一分炭已令欲等不染其心次說有時失念起惑次復說彼速還得離於後即說彼行住時王等來請不受財位由彼長夜順遠離等乃至說彼於順漏法已能永吐已得清涼此經始終都不見佛為說異法亦不見說彼修異行別有所證以何證知彼聖弟子先住學位後成无學今詳此經本為遮止如經主等此妄計度是故先說諸聖弟子由觀諸欲如一分炭能令欲等不染其心此即顯成已證應果次復說彼失念起惑即已顯成應果有退由如是理知此經中初後二文皆說无學又彼所說然彼乃至於行住時未善通達容有此事理亦不然由此經中說彼弟子若行若住隨

覺通達有時忘失起煩惱故若謂不說善通達言此亦不然義已說故謂此經說彼聖弟子若行若住隨覺通達有時忘失同諸世間心起貪憂惡不善法豈不已說善通達言若通達言顯善通達如何善通達容更起煩惱此責不然前已說故謂失念故起諸煩惱既尒即應未善通達不尒无忘失唯世尊有故若尒何故契經中言具壽舍利子成六恒住法應知此經說意有二謂顯一切阿羅漢果非皆具成六恒住法或顯一切雖皆具成而非皆能現前安住若異此者世尊不應以此為門顯彼殊勝非苾芻衆知舍利子聲聞衆中智慧第一是大法將能轉法輪而不信知是阿羅漢須薄伽梵以諸應果共有功德讚述勸知又契經中說阿羅漢不時解脫世間希有又說若有補特伽羅成六恒住世甚希有由此證知非阿羅漢於匪宜境見聞等時一切皆能心安住捨及能恒住正念正知故諸應果有忘失念由是彼說此中无有善通達言

故知前文說有學位不應正理又若必令有太過失謂契經說我生已盡不言善盡應是有學又契經說已見聖諦不言善見應是異生又契經言令有路絕不言善絕應非應果此等既不令知彼說不然故通達言義必有善有餘於此復確執言此炭喻經定說學位云何知然義為依故依何等義謂有學者許有煩惱非无學故无學已斷諸顛倒故惑種無故必無退理又是聖道果所攝故知見斷惑斷无退理詳彼具壽以自所執邪義為依都不欲依善逝所說契經正義如何汝等久習已情恒矯說言我依經說不以對法正理為依以對法宗有越經故今乃顯露不顧經文隨已妄情橫立義理學正理者作如是言以義為依知說學位豈不雖許以義為依而稱世尊為我師者所立義理不應違經若與經違便非正理若非正理為證不成如何輒言義為依故所言有學許有煩惱於无學退何所相違然此經中不說有學唯說无

學前已辯成故知應果有失念退經主所說義寧可依非汝隨情妄所執義若唯有學有煩惱故煩惱可生非无學者世尊何故不差別說令所化生起無謬智知失念退學位非餘非佛世尊已超衆過作迷謬說令衆生疑雖此經中无差別說准餘知此說无學位故彼所說是自宗言又彼所言无學已斷諸顛倒等證無退因如前已遮故無證用由此無學有起惑退其理極成不可傾動上座於此復謬釋言此炭喻經說不還位以有學位惑垢未除容有遇緣失念起惑非諸无學有起惑理世尊雖說彼於一切諸順漏法已能永吐已得清涼而由但言於諸順漏不言於漏故說无失此不成釋所以者何諸漏亦名順漏法故謂順漏法攝有漏盡理不應言不攝諸漏許此聖弟子於一切有漏已能永吐已得清涼而言未成阿羅漢果曾未聞此悟教理言或應許漏非順漏法則與自執教理相違又彼言云何許不還者於有頂地諸順漏法

已能永吐已得清涼若此地中諸漏未斷定於此地諸順漏法未得離繫許於此法未得離繫而言於此已能永吐已得清涼如是所言顯慧奇特漏順漏法俱時斷故既說於順漏已吐已清涼則證知彼已盡諸漏故无容釋此說不還又彼所言此經雖說其心長夜順遠離等餘經說此名應果力而要具八方得名為阿羅漢力是故无過以何為證知要具八名應果力一一不然此中都无教理為證但率自意莊飾言詞又彼如何許想具八方得名力一一不然非彼所宗諸阿羅漢許八種力俱時現行故不應言想方成力又非應果此一一法現在前時為諸煩惱之所擾伏關於力義如何可計一一非力故彼所說定不應理又設許想方得名力而舉一一亦攝應果如戒擧經說阿羅漢唯住遠離无害出離愛盡取盡及不忘失心解脫性毒箭喻經但作是說樂涅槃者永斷非想非非想結豈擧不遍便非應果我今觀彼諸所發言

但為令他知已能語如是且舉炭喻契經證有應果退應果性又說應果有二種故如說有二阿羅漢果一者退法二者不退若謂唯退現法樂住理必不然由此經中說有二種阿羅漢故若唯說退現法樂者應唯有一退法應果一切皆有現行退故如契經說我說由斯所證四種增上心所現法樂住隨一有退所得不動心解脫身作證我決定說无因緣從此退若謂唯約退定自在諸契經中說為退法非諸應果皆有此退謂於靜慮現在前中可退自在名為退法若餘事務无暇現前暫不現前不失自在雖有受用退而名不退法是故應果有二義成此救不然以契經說阿羅漢果有二種故又前已說於諸靜慮退自在者於諸欲中若捨遠離應起煩惱若不捨者既於離欲无所退失而言退失離生喜樂豈不相違故於靜慮退失自在理必應有煩惱現前若阿羅漢無起煩惱則應无有失自在定便應一切阿羅漢果唯有一種

謂不退法若時解脫是應果性則二應果體不相雜是故我說經說應果有二種故有退理成又說知所斷不生方便故如契經說我如良醫如實了知所治斷法定有於後不生方便由此准知所斷煩惱有更生理故約善知能令所斷不生方便自讚善巧我如良醫若諸世間病愈無發則不應讚唯此良醫善知病愈不生方便故知斷惑有可退生若謂此經約異生說不尒彼說有覺支故謂說我有內念覺支如實知有乃至廣說故知決定不說異生又說應果有二智故如說阿羅漢有盡无生智若諸斷盡皆永不生是則唐勞立无生智若謂為別異生所斷顯阿羅漢安隱第一故依大益立無生智此不應理唯盡智生汝宗許已成第一安隱故又阿羅漢皆自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如是安隱豈非第一以諸異生雖得有頂三摩鉢底而有退墮乃至當生惡趣中故唯盡智起已能自知我都无後生更無

少所作顯阿羅漢得第一安隱其義已成何藉无生智雖此第一安隱已成而諸應果更起无生智世尊具說盡無生智言由此定知有阿羅漢煩惱已斷恐後更生方便勤求永不生智故立无生智有大益理成由此證知應果有退

說一切有部順正理論卷第六十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第七十　堅

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯賢聖品第六之十四

復以何緣諸阿羅漢等離有頂當不受後生然於其中有於煩惱證不生法而非一切有說由根有差別故此釋非理以契經說退不退法根品同故如說五根增上猛利極圓滿故名俱解脫然有俱解脫是退種性故非根勝故證惑不生若尒由何種性別故六種種性唯應果有餘亦有耶脩習練根唯无學位餘位亦有頌曰

學異生亦六　練根非見道

論曰有學異生種性亦六六種應果彼爲先故由所安住種性差別故有斷惑後生不生定於何時於所斷惑證不生法謂得能止此類煩惱殊勝道時若尒此不生應是擇滅非非擇滅若是非擇滅則非擇滅應是道果如是便與聖教相違如說云何非果法謂非擇滅及虛空無此不生成擇

滅失以勝道轉非非為此故既非所為故非道果謂勝道轉為證擇滅非非擇滅故道轉時所證不生不名道果如然燈者本為破闇非為盡油而燈生時非唯破闇亦令油盡然此油盡非本所為是故不說名然燈果此亦應然故無有失故勝種性勝道生時亦證不生然非道果令詳由道所證不生定不由根應皆得故但由殊勝種性力得故不動者惑必不生前說无學退法有三一增進根二退住學三住自位而般涅槃思等四隨應有四五六七非唯无學有增進根有學異生亦有此義唯非見道能修練根此位無容起加行故謂見道位速疾運轉無暇於中更修餘事唯於信解異生位中能修練根如无學位如說不動退現法樂如何不動法亦許有退義无相違過所以者何頌曰

應知退有三　已未得受用　佛唯有最後
利中後鈍三

論曰應知諸退總有三種一已得退謂退已得殊勝功德二未得退謂未

能得應得功德三受用退謂諸已得
殊勝功德不現在前三中前二非得
爲體第三唯彼不現在前與三退中
世尊唯有一受用退以有決定所作
事業牽引其心雖有所餘无量希有
不共佛法无暇起故除佛世尊餘不
動法具有未得及受用退謂於殊勝
無諍定等應得功德未能得故有未
得退有餘事業牽引其心已得功德
無暇起故有受用退餘五種性容具
有三亦容退失已得德故約受用退
說不動法退現法樂无相違過經主
於此作如是言約无退宗不應爲難
如何不動退現法樂非約靜慮退不
退故經說動法及不動法一切應果
无漏解脫皆名不動心解脫故然於
靜慮起自在中可有退者名爲退法
不可退者名不退法如是思等如理
應思若尒不退安住不動有何差別
皆於靜慮起自在中无退失故非練
根得名爲不退練根所得名爲不動
此二所起殊勝等至設遇退緣亦无
退理安住法者但於已住諸勝德中

能无退失不能更引餘勝德生設復引生從彼可退是不退等三種差別如是建立阿羅漢果退不退等差別不成且約退失現法樂住起自在性建立退法如前種種推徵已破不退等三有相雜失且依彼執不退安住二聖者相應無差別許二俱非練根得故已得勝德俱無退故未得勝德俱能起故雖言安住新起勝德可有退理異於不退而安住名不依彼立安住名顯離進退故又彼宗許安住利根寧言有退新起勝德若許有退應名退法彼宗退法亦非全退全退便應起煩惱故所言不動由練根得異不退法理亦不成以彼所宗於現法樂補失自在故修練根練所得根為退不退若許有退應名退法以彼自說若於靜慮退失自在名退法故若許不退如由退力立退法名如是亦應由不退力名為不退是則不動與不退同如何於中固立差別若謂本性是利根者名不退法後修練根方成利者名不動法為顯此別建立

二名是則應同安住堪達彼許安住本性利根非練根得同無退故雖言不退能新引起殊勝功德與安住異理亦不然不約新起殊勝功德立不退故謂彼所宗言此種性於新勝德若起不起性利根故於現法樂不失自在是不退相安住亦然故應无別堪能達故得堪達名彼宗不言從此種性更至別類無漏解脫定應但許練有漏根則定依先退法種性修練根行轉名堪達是則堪達亦練根成此所成根為退不退若許有退應名退法若無退失應名不動俱練根得並不退故又不應說練有漏根得究竟時名不動法由此不動法是應果性故非阿羅漢爲於以劣暫現法樂得自在故起大加行修習練根展轉從令至不動法是故經主但述己情不可依憑趣聖教理唯有對法正理可憑悟阿羅漢退等差別謂說應果身中所成無漏功德有勝劣異建立六種種性差別諸阿羅漢爲得後後轉勝轉增无漏功德起大加行修習

緣根致大劬勞可有斯理非為世俗如腐爛屍易壞難成下劣功德暫時現起設大劬勞故彼所宗不可依據諸阿羅漢既許退果為更生不彼於退位帶惑命終應更受生諸住果時所不作事退時作不彼既起惑應有更為果相違事无如是過所以者何

頌曰

一切從果退　必得不命終　住果所不為
暫增故不作

論曰無從果退中間命終退已須臾必還得故若有壽量將臨盡者必無退理無失念故要有餘壽方有退理退已不久必還證得如契經說苾芻當知如是多聞諸聖弟子退失正念速復還能令所退起盡沒滅離若謂不然從梵行果應非安隱可委信處又住果位所不應為違果事業由暫增故雖暫失念煩惱現行如住果時必无作理如高族者暫失位時不等凡庸造鄙下業又誰有退誰无退耶撥不淨觀入聖道者容有退失攝持息念入聖道者必無退失尊重止觀

無貪癡增如次應知有退無退何界何趣容有退耶唯欲界人三洲有退六欲天處得聖果者有說利根故無有退以有勝智能制伏心令背妙境入聖道故有說退者由闕資緣或所依身不平等故六欲天處二事並無雖有鈍根隨信行性生彼得聖亦無退理諸有退者為起惑退為先退已惑方現前或有欲令由起惑退品類足論當云何通如彼論說欲貪隨眠由三處起一欲貪隨眠未斷遍知故二順彼纏法正現在前故三於彼正起非理作意故乃至廣說无相違失所以者何煩惱現前略有一種已斷未斷有差別故此中偏說未斷起者又煩惱起略有二門染不染心無間起故此中偏說染无間者或煩惱起總有三緣然煩惱生所藉不定或有唯藉境界力生或藉境因或兼加行此約具者故說由三或起惑時三緣必具非理作意正起現前所斷隨眠必還成故何心無間起惑退耶且從無學起惑退者若起色纏无色纏退

唯從自地順退分定相應善心無間而起非住欲界有上地攝無覆无記心現在前唯除通果心然無從彼退豈不順退分各於自地離染時捨如何無學者未退起惑彼心現前理實如是然順住分品類有三一必順退二必順進三守自住前言自地順退分定即順住分中必分順退者必順退故得順退名然此定心與守自位多相涉故順住分攝諸有未失順退分者彼心无間煩惱現前若捨彼心從順住攝必順退者起煩惱退故於文義无所相違若起欲纏而退失者從自地善无覆无記二心無間皆容現前諸從學位起惑退者起色无色煩惱退時若先全離此地染者唯從此地順退分定相應善心無間而起若未全離此地染者從此地攝善及染汙二心無間皆容現前起欲界纏而退失者若先全離欲界繫染從自地善无覆无記二心無間皆容現前若未全離欲界染者從欲善染无覆无記三心無間皆容現前若未現前

獲得清淨靜慮无色必無能起色无色纏退失所得彼惑從彼無間起故但起欲纏退失所得若現前得清淨靜慮猶未現前得淨無色必無能起无色纏退起欲色纏退失所得若已現前獲得清淨靜慮無色通起欲色无色界纏退失所得諸有退失先所得時若起上纏現在前退不失下善不成下惑若起下纏現在前退定失上善定成上惑復有欲令要先退已後時對境惑方現前施設足論當云何釋如彼論說无色三纏一一現起退無色盡住色盡中識身足論復云何釋如彼論說无色界繫染心現前捨無學善續有學善退无學心住有學心此俱不相違依覺時說故謂先雖退而未覺知後起惑時方自覺退如有先誦四阿笈摩中廢多時雖忘不覺後誦不得方自知忘此亦應然故無違失住何心退後起惑耶住欲界中无覆无記威儀工巧異熟生心退已後時方能起惑然此欲界繫无覆無記心或有惣違三界煩惱此心正

起無有退得三界惑義或有但還欲色煩惱此心正起容有退得无色惑義或有但違欲界煩惱此心正起容有退得二界惑義或有不違三界煩惱此心正起容有退得三界惑義一切退已隨其所應起惑前心皆如上說於此二說前說為善如上所言有練根得今應思擇諸聖練根有幾无間幾解脫道用有漏道為无漏耶依何身依何地頌曰

練根无學位　九無間解脫　久習故學一
无漏依人三　无學依九地　有學但依六
捨果勝果道　唯得果道故

論曰求勝種性修練根者无學位中轉一一性各九无間九解脫道如得應果所以者何彼鈍根性由久串習非少功力可能令轉學无學道所成堅故有學位中轉一一性各一無間一解脫道如得初果非久習故彼加行道諸位各一學无學位修練根時皆漸次修後後種性得勝種性方捨前劣故諸無學修練根時加行无間前八解脫如應皆是退法等攝第九

解脫是思法等諸有學者修練根時加行无間是退等攝解脫道時名思法等我所承稟諸大論師咸言練根皆為遮遣見修斷惑力所引發无覆无記無知現行故學位中修練根者正為遮遣見惑所發無學位中修練根者正為遮遣修惑所發如如斷彼能發惑時所起无間解脫多少如是如是斷彼所發无知現行道數亦尒是故无學修練根時用九无間九解脫道學位練根二道各一然見修惑所發無知隨所障殊有多品類故轉退等成思等時諸道現前各有所遣由此无有超得勝性有餘師說一切練根皆一加行無間解脫前說為善理如前故如是無間及解脫道一切唯是無漏性攝聖者必無用有漏道而轉根理以世俗法體非增上无堪能故一切加行皆通二種如是所說但據現行兼未來修復有差別謂无學位修練根時加行未來亦通修二九無間道及入解脫未來所修亦唯无漏第九解脫未來修二兼修三界

所有功德與初盡智所修同故若有學位修練根時加行未來亦通修二无間解脫未來所修亦唯无漏如得初果若尒豈不廣論相違如廣論言從信解性修練根行得見至時十四化心尒時亦得寧不許學解脫道中亦於未來修有漏道此無違失所以者何彼論但依得俱生說如下地道現在前時上地化心亦說為得謂如已離三靜慮染依初靜慮入見諦者亦說彼得四定化心然理不應由下見道現在前故修上地法彼文但依見道與彼得俱生說此亦應然有餘師言諸未來法有得得故即說名修既彼得俱寧不修彼故諸有學修練根時解脫道中亦修有漏然非一切皆能通修謂若預流未趣後果修練根行解脫道中如得果時唯修无漏由見道得一來不還未趣後時應知亦尒分離有頂中間練根解脫所修亦唯无漏餘有學位修練根時解脫所修皆通二種前說為善所以者何非彼得俱皆名修彼勿一切法能修

一切又有學位修練根時正為遮遣
見惑所發與斷見惑道數既同如何
所修異見道果若餘趣後中間練根
解脫道中亦修有漏無間道位何不
許然如離染時二道等故然无學位
修練根時道數所修如斷有頂若有
學位修練根時道數所修如斷上界
見道所斷由彼但與鄰得果時道相
似故學无學位修練根時加行皆通
曾未曾得無間解脫唯是未曾一切
皆通法智類智修練根者唯三洲人
唯依此身有怖退故以何等故名為
練根調練諸根令增長故謂道力故
令根相續捨下得中捨中得上漸漸
增勝名為練根故練根名目轉根義
雖八解脫漸得勝根而由本心求勝
性故未得勝性不捨前劣如得後果
方捨前向如在聖位種性有六能修
練根於見道前煖等加行應知亦尒
有差別者若聖位中得勝種性必捨
前劣煖等位中修練根者但得勝性
劣性不行名為轉根非捨劣得无學
練根通依九地謂四靜慮未至中間

及三无色唯此九地有无漏道餘地無故有學練根唯依六地除三無色所以者何以轉根者容有捨果及勝果道所得唯果非勝果道心欣果故无有學果无色地攝故學練根但依六地設許學位依无色練根定是不還住勝果道位无不還果无色地攝故不依無色修練根得果以初二果唯未至攝不還唯通六地攝故有說唯有住果練根勿有捨多得以過故无如是過以練根者心期勝果不求多故由此學位修練根者若住果道加行等三皆果道攝若住勝道加行無間勝果道攝解脫道果道攝住无學位修練根者加行等三唯果道攝諸住果位修練根時捨果得果住勝道位修練根時捨二得果又諸聖位修練根時與本得果地同或異謂初二果依地必同彼此俱依未至地故不還應果依地不定或依本地或上或下有差別者若諸不還依下練根不得上果阿羅漢不尒如本得果故分斷有頂結練根得果時雖捨彼斷

不成彼結如異生者生上七地隨應捨下斷而不成下結俱是進時非退時故諸无學位補特伽羅總有幾種由何差別頌曰

七聲聞二佛　差別由九根

論曰居无學位聖者有九謂七聲聞及二覺者退法等五不動分二後先別故名七聲聞獨覺大覺名二覺者由下下等九品根異令无學聖成九差別有學无學補特伽羅一切總攝無過七種一隨信行二隨法行三信解四見至五身證六慧解脫七俱解脫依何立七事別有幾頌曰

加行根滅定　解脫故成七　此事別唯六
三道各二故

論曰依加行異立初二種謂依先時隨信他語及自隨法能於所求一切義中修加行故立隨信行隨法行名依根不同立次二種謂依鈍利信慧根增如次名為信解見至依得滅定立身證名由身證得滅盡定故依解脫異立後二種謂依唯慧離煩惱障者立慧解脫依兼得定離解脫障者

立俱解脫此名雖七事別唯六謂見道中有二聖者一隨信行二隨法行此至脩道別立二名一信解二見至此至无學復立二名謂時解脫不時解脫然唯應說有二聖者隨信隨法行有異故即此二種隨道差別雖立異名而無別體如是所說補特伽羅以根性道離染依別諸門分析數成多千且如最初一隨信行根故成三謂下中上性故或五謂退法等道故成十五謂八忍七智離染故成七十三謂具縛離八地染依身故成九謂三洲欲天若根性道離染依身相乘合成一億四万七千八百二十五種隨法行等如理應思如是等門差別无量若欲委細一一分別施功甚多所用極少故我於此略示方隅有智學徒應廣思擇前說依解脫立後二種立後二種相由何應知頌曰

俱由得滅定　餘名慧解脫

論曰諸阿羅漢得滅盡定者名俱解脫由慧定力雙解脫煩惱解脫障故所餘未得滅盡定者名慧解脫但由

慧力於煩惱障得解脫故何等名為
解脫障體諸阿羅漢心已解脫而更
求解脫為解脫彼障謂於所障諸解
脫中有劣無知無覆无記性能障解
脫是解脫障體於彼彼界得離染時
雖已无餘斷而起解脫彼不行時方
名解脫彼有餘師說此解脫障即以
於諸定不自在為體有餘師說此解
脫障即以諸定不得為體有餘師說
於彼加行不勤求故不聽聞故不數
習故解脫不生即此名為解脫障體
初說應理所以者何必有少法力能
為障令彼於定不自在轉若不尒者
彼有何緣於諸定中不得自在不得
定者必有所因不可說言即因不得
自體不應還因自故或煩惱障亦應可
說即以應果不得為性彼既不然此
亦何尒阿羅漢果亦由於加行不勤
求等故體不得生豈便无別煩惱障
體故後三說皆不應理又無漏心亦
有從此名得解脫由約在身及約行
世說解脫故謂要解脫解脫障時方
起在身及行世故諸阿羅漢有名固

者根亦同耶應作四句第一句者慧解脫中有時解脫不時解脫俱解脫中有二亦尒第二句者時解脫中有慧解脫有俱解脫不時解脫有二亦尒第三句者慧解脫中二時解脫自互相望二不時解脫俱解脫亦尒第四句者慧解脫中取時解脫俱解脫中不時解脫展轉相望與此相違應知亦尒如世尊說五煩惱斷不可牽引未名滿學學无學位各由幾因於等位中獨稱為滿頌曰

有學名為滿　由根果定三　无學得滿名

但由根定二

論曰學於學位獨得滿名要具三因謂根果定故見至身證獨得名為滿少有闕者尚非滿學況一切闕而得滿名何等名為少有闕者謂信解得滅定或見至不還未得滅盡定或見至未離欲或信解不還未得滅盡定何等名為一切闕者謂信解未離欲有許少闕亦得滿名彼作是言有有學者但由根故亦得滿名謂諸見至未離欲染有有學者但由果故亦得

滿名謂信解不還未得滅盡定有有學者由根果故亦得滿名謂見至不還未得滅盡定有有學者由果定故亦得滿名謂諸信解得滅盡定有有學者具由三故獨得滿名謂諸見至得滅盡定无有學者但由定故及根定故亦得滿名此不可依如何有學於諸有學勝功德中猶未具證而許名滿故如前說理定可依無學位中無非果滿故不由果建立滿名自位相望獨名滿者要具二種謂根與定故唯不時俱解脫者望餘无學獨得滿名隨闕一者尚非滿無學何況雙闕得滿无學名何等名為隨闕一者謂時解脫得滅盡定或不時解脫不得滅盡定何等名為雙闕二者謂時解脫不得滅定有許闕一亦得滿名此不可依理如前說如契經說二阿羅漢一具三明二不退法於前所說諸應果中二阿羅漢何應果攝且不退法攝在不動然此不動差別有二一者唯能不退應果二者不退一切勝德此中第一但名不動如思法等由練根得仍有

退失阿羅漢果此異彼故得不動名
然於應果一切勝德猶可退失不名
不退第二亦无退諸勝德故經於彼
立不退名以不動中於勝功德有可
退者是故契經於不動內立不退法
具三明者有言此攝在慧解脫俱解
脫中豈不宿住死生漏盡三種妙智
名曰三明若具成此三名具三明者作
如是說為欲顯何若具三明必起靜
慮三明要依靜慮發故非慧解脫靜
慮現前蘇尸摩經分明說故寧說慧
解脫亦攝具三明此不相違經據滿
故然有已得七解脫者未得滅定故
亦名慧解脫依不得滅盡定體建立
慧俱二解脫故理必應尒以契經言
有具三明非俱解脫既有此說便決
定知有具三明非俱解脫離慧解脫此
為是何是故所言具三明者二解脫攝
定為應理有言非理所以者何彼不
了達所引經故於餘契經有相違故
謂彼所引慈舉經言有具三明非俱
解脫據遍圓滿俱解脫說然有極下
唯得寂初根本靜慮現在前者亦說

名為俱解脫故如餘經說時迦莫迦問慶喜言世尊處處說俱解脫此俱解脫名何所目佛數說耶慶喜荅言俱解脫者謂入離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮中具足安住及由慧故見諸漏盡齊此方名俱解脫者准此經說知慈舉經據遮圓滿俱解脫說即此經後復作是言應知所餘名慧解脫又遮慧解脫起初根本定故次慶喜告迦莫迦具壽當知非慧解脫已入離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂初靜慮中具足安住然能以慧見諸漏盡世尊說為慧解脫者由此彼謂蘇尸摩經且據圓滿慧解脫說准約已得滅盡定者立俱解脫其理不成故此經中意顯此義具三明者必俱解脫要起根本靜慮現前方有得名具三明故有俱解脫非具三明謂阿羅漢得八解脫而未能起三明現前今詳諸經真實意趣慧俱解脫若圓滿者其體各異未起根本已得滅盡但懸隔故不圓滿者二體相雜隨說皆通不應為諍然欲

簡別令無雜者應說滅定不得得說
以慧解脫无得滅定根本靜慮雖不
現行然於去來必成就故由此可說
具三明者理通攝在二解脫中

說一切有部順正理論卷第七十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨順正理論卷第七十一　持

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯賢聖品第六之十五

廣說諸道差別無量謂世出世見修道等今應思擇於諸道中略說有幾可能遍攝頌曰

應知一切道　略說唯有四　謂加行无間
解脫勝進道

論曰加行道者謂此無間无間道生無間道者謂此能滅所應斷障解脫道者謂已解脫所應斷障最初所生勝進道者謂除无間加行解脫所餘諸道道何義名道謂尋求依依此尋求涅槃果故由此一切修苦智等無不皆為尋求涅槃或此道名目涅槃路三乘賢聖涉此遠途速達二種涅槃界故道於餘處立通行名以於諦中能善通達復能速往涅槃城故此有幾種依何建立頌曰

通行有四種　樂依本靜慮　苦依所餘地
遲速鈍利根

論曰經說通行總有四種一苦遲通行二苦速通行三樂遲通行四樂速通行此四通行有差別者依地依根建立異故云何依地建立差別謂依根本四靜慮中所生聖道名樂通行任運轉故如乘船筏任運轉者由此地中止觀雙行无增減故又此諸地所有等持攝受五支四支成故依餘無色未至中間所生聖道名苦通行雖道非苦苦受相應艱辛轉故亦名為苦如依陸路乘馬等行艱辛轉者由此地中止觀雖俱而增減故謂无色地觀減止增未至中間觀增止減又此諸地所有等持不攝五支四支成故有餘師說未至地道難可成辦故立苦名謂有先來都未得定多起功用方得現前此既現前為勝加行根本靜慮易起故樂靜慮中間同一地攝異心品滅異心品生極為艱辛故亦名苦譬如以木耕木極難謂一地中有尋有伺麁心品滅无尋唯伺細心品生多用功力諸无色定亦甚難成故亦名苦極微細故謂無色定

行相肦然不易測量修難成辦又從
靜慮起無色時五蘊定滅四蘊定起
極為難辦故立苦名云何依根建立
差別謂即苦樂二通行中鈍根名遲
利根名速二行於境通達稽遲說名
遲通翻此名速或遲鈍者所起通行
名遲通行速此相違或趣涅槃有遲
有速由根鈍利如後當辯此行五蘊
四蘊為性由依色定无色定別而名
通者顯慧勝故如見道位雖具五蘊
以慧勝故偏立見名如見道邊諸世
俗智金剛喻定亦以五蘊四蘊為體
立智定名然有經中說四通行五根
為性亦就勝說慧勝中勝故立通名
為諸有情无中根者而今但說遲速
行耶有一類言無中根者如契經說
諸利根中唯有指鬘為第一諸鈍
根中唯有鈍奴最為第一此經不說
別有中根故知非有又於三道各說
二故謂見道中唯見說有隨信法行
二道差別修道位中唯見說有信解
見至二道差別无學道中唯見說有
時及不時二道差別若許有中根應

各說三道若令應與契經相違如說有情世間生長有利中鈍三根差別此不相違依佛出世彼有情類初中後時入道不同作是說故初入道者如阿若多憍陳那等後入道者如善賢等中謂所餘或據有情種解脫分有上中下故說无違然理定應有中根者謂隨法行一種性中有大聲聞獨覺大覺不可說彼根品無差又契經中說隨法行是鈍根攝如說五根增上猛利極圓滿者名俱解脫乃至廣說然通行中不別說有中品行者不明了故於世典中亦隨明了准見顯示上下非中由此已釋道唯三意又彼所引根第一經已定證成有中根者謂既說有第一利根知更有餘利而非極但對鈍者說之為利又既說有第一鈍根知更有餘鈍而非極但對利者說之為鈍故應決定許有中根經中明說有三根故依根立道必亦有三但不分明故唯說二然中根性攝在二中以利鈍中有非極故應知通行隨此相說唯立遲速无別

處中然上所言由根利鈍於趣圓寂有速有遲此據等修勤加行說若不據等則鈍利根趣向涅槃遲速不定又契經說有現法涅身壞速等四句差別此約加行有勤不勤不約轉根及有退說以諸聖者若已經生不退不轉根不生上界故大覺獨覺到究竟聲聞依何通行入聖證極果大覺唯依樂速通行謂以第四靜慮為依由極利根入正決定證得無上正等菩提於獨覺中麟角喻者如大覺說餘則不定於到究竟二聲聞中舍利子依苦速通行及樂速通行入聖證極果彼依未至入正決定依第四定得漏盡故目連唯依苦速通行謂依未至入正決定依無色定得漏盡故二聖先來樂慧樂定故證極果依色無色許到究竟諸大聲聞法介唯應漸次得果故彼入聖道皆依未至地道亦名為菩提分法此有幾種名義云何頌曰

覺分三十七　謂四念住等　覺謂盡無生
順此故名分

論曰經說覺分有三十七謂四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支盡无生智說名為覺隨覺者別立三菩提一聲聞菩提二獨覺菩提三無上菩提无智睡眠皆永斷故及如實知已作已事不復作故此二名覺三十七法順趣菩提是故皆名菩提分法此三十七體各別耶不尒云何頌曰

此實事唯十　謂慧勤定信　念喜捨輕安

及戒尋為體

論曰此覺分名雖三十七實事唯十即慧勤等謂四念住慧根慧力擇法覺支正見以慧為體四正斷精進根精進力精進覺支正精進以勤為體四神足定根定力定覺支正定以定為體信根信力以信為體念根念力念覺支正念以念為體喜覺支以喜為體捨覺支以行蘊攝捨為體輕安覺支以輕安為體正語正業正命以戒為體正思惟以尋為體如是覺分實事唯十前五即是信等五根由境等殊分為三十更加喜捨輕安戒尋

戒分為三復總成七并前合成三十七種毗婆沙師說有十一身業語業不相雜故戒分為二餘九同前念住等三名无別屬如何獨說為慧勤定

頌曰

四念住正斷　神足隨增上　說為慧勤定
實諸加行尊

論曰四念住等三品善法體實遍攝諸加行善然隨同品增上善根如次說為慧勤及定何緣於慧立念住名慧由念力持令住故何故說勤名為正斷於正修習斷修位中此勤力能斷懈怠故或名正勝於正持策身語意中此最勝故何緣於定立神足名諸靈妙德所依止故經主此中作如是說有餘師說神即是定足謂欲等彼應覺分事有十三謂欲心故又違經說如契經言吾今為汝說神足等神謂受用種種神境分一為多乃至廣說足謂欲等四三摩地此中佛說定果名神欲等所生等持名足無如是失彼許等持體即是神亦是神足彼所言足謂欲等者為顯等持有四

種故舉因顯果說欲等言然諸等持
總有二種一於善根加行位勝二於
善根成滿位勝前名神足後名為神
故契經言由欲增上所得勝定名欲
等持此言即說加行位定復言方便
為斷已生惡不善法乃至為令已生
善法安住增廣由前欲定生起於欲
發勤精進攝心持心此說善根成滿
位定攝心謂慧持心謂定能攝持心
是彼相故復言如是欲勤精進攝心
持心乃至廣說云何欲等由欲等持
此言為明後起欲等是等引者修欲
等持加行成時所證果義復言此位
若欲若勤若信若輕安若念若正智
若思若捨皆名勝行依何修造立勝
行名依修造神故名勝行由如是理
故次說言如是勝行及前欲定合名
欲定勝行神足所言神者是神所
依義以前欲定是前生定因後起欲
等是俱生定因故勝行中不復說定
因定果定无容俱故俱生欲等於所
修定有何功能若離俱生欲等諸法
定不生故以定於彼俱生聚中最殊

勝故說是所修起先欲定為加行者
今為求得後勝定故由如是理彼說
等持體即是神亦是神足故先覺分
增欲心失又彼亦無違契經過故彼
自釋此契經文言以神聲說於神果
如遍知果說遍知聲如是所言定為
應理由此經說云何名為趣修神足
道謂八支聖道順清淨經說言大德
我今定說有如是神然如是神性是
下劣諸異生類本所成法非聖非聖
性非通非通性不能得菩提不能得
涅槃由是不應修此神足是八聖道
所應趣求但為斷除能證根本靜
慮定障便為應理雖定即神而此經
說神果變現事相名神欲令尋廣悟
入於細無為顯定是彼近因故作是
言無違經過何緣信等立根力名以
增上故難屈伏說何緣此五先說為
根後名為力由此五法依下上品分
先後故又依可屈伏不可屈伏故下
品信等勢用劣故猶為所治同類屈
伏上品翻此故得力名所說覺支為
有何義能覺悟義名為覺支若爾覺

支唯應有一不亦念等是擇法分皆順擇法從勝為名或覺之支是覺支義若亦應許覺支唯六不亦擇法是覺亦覺支所餘六種是覺支非覺所說道支為有何義尋求依義名為道支若亦道支唯應有一不亦餘七是正見分皆順正見從勝為名或道之支是道支義若亦應許道支唯七不亦正見是道亦道支所餘七種是道支非道當言何位何覺分增頌曰

初業順決擇　及修見道位　念住等七品
應知次第增

論曰初修業位說念住增謂此位中為息顛倒由念勢力於身等境自相共相能審了知壞二種愚慧用勝故於煗法位說正斷增謂此位中見生死過涅槃功德遂能勇猛發勤精進不墜生死速趣涅槃勤用勝故於頂法位說神足增謂此位中能制心識趣不退位終不匱乏信等善根定用勝故於忍法位說五根增謂此位中永息惡趣終不退墮速入離生增上義成根義勝故世第一位說五力增

謂此位中不為煩惱之所屈伏力義勝故雖忍位中亦容如是然非決定是故不說或此位中不為一切餘異生法之所屈伏故於此位力義偏增修道位中近善提位助覺勝故說覺支增或此位中斷九品惑數數覺故覺支義增見道位中所有道義皆具足故說道支增謂尋求依及通往趣二義具故說名為道見道位中二義最勝謂見道位聖慧初生如實尋求諦理勝故又於此位不起期心能速疾行往趣勝故隨數增故於契經中先七後八非修次第有餘於此立次第言行者最初由慧勢力於身等境自相共相如實了知導起眾善如有目者將導眾盲是故最初說四念住由四念住了眾境已於斷惡修善能發起正勤故於第二說四正斷由正勤力令相續中過失損減功德增盛於殊勝究方能修習是故神足說在第三勝究為依便令信等與出世法為增上緣由此五根說為第四根義既立能損惡趣惡業煩惱不能屈伏

由此五力說爲第五力義既成能如
實覺四聖諦境無疑慮故說七覺支
在於第六既如實覺四聖諦境厭捨
生死欣趣涅槃故說道支以爲第七
於中一一辯其次第如釋經論應正
思求今此論中思擇法相於次第理
無勞煩述今於此中應辯覺分幾唯
無漏幾有漏耶頌曰
七覺八道支　一向是無漏　三四五根力
皆通於二種
論曰此中七覺八聖道支唯是无漏
唯於修道見道位中方建立故謂修
道位七覺支增鄰近菩提謂治有頂
故覺支體一向無漏一切覺分皆助
菩提唯此獨標覺支名者以鄰近
菩提果故由此理趣證七覺支應知
但依治有頂說此爲上首類治下地
唯於无漏立覺支名若不許然寧不
通二或於一切菩提分中依近菩提
立覺支号道中修道位近菩提性近
菩提唯是無漏故无漏修道方立覺
支名見道位中八道支勝故此一向
無漏性攝雖正見等亦通有漏然彼

不得聖道支名聖道支名目無漏故又諸論者許覺分法覺支後說定是无漏若說在前便通二種既覺支後方說道支故八道支一向无漏所餘通二義准已成謂覺分中前位增者彼於後位勢用亦增後位增者非於前位故毗婆沙作如是說從初業位至盡无生念住常增乃至廣說此三十七何地有幾頌曰

初靜慮一切　未至除喜根　二靜慮除尋
三四中除二　前三無色地　除戒前二種
於欲界有頂　除覺及道支

論曰初靜慮中具三十七於未至地除喜覺支於下地法猶懷疑慮未能保信故不生喜又未至定初現前時未能斷除下地煩惱後雖已斷而類同前故起彼時皆無有喜有說一切近分地道皆力勵轉故无喜義第二靜慮除正思惟彼靜慮中已無尋故由契經說彼地無尋彼上等持轉最靜故由此二地各三十六第三第四靜慮中間雙除喜尋各三十五前三無色除戒三支并除喜尋各三十二

欲界有頂除覺道支無无漏故各二十二如是諸地隨其所應覺分現前少多无定謂隨位別後必兼前可一體上義分多種故有多種俱時起義唯四念住必不俱生以約所緣分為四故尚無二慧俱時而生況有一時四慧並起不可一慧約境分多以若捴緣法念住攝必无一慧於一剎那緣四境生四行相故由此理趣初靜慮中捴而言之具三十七然於一念頓現在前極多但容有三十四如是未至第二靜慮極多但容有三十三三四中間極三十二前三無色極二十九欲界有頂極唯十九一切皆除三念住故其中減者隨位應思何故心王不立覺分理亦攝在念住等中彼實攝諸加行善故然不別立如慧等者心於雜染清淨分中勢用均平无所偏黨覺分唯在清淨分中勢用增强是故不立有餘師說覺分多緣諸法共相心王多分緣自相生是故不立有餘復說修習覺分本為對治一切煩惱然諸煩惱心所非心故能

治法非心唯所障治相翻而建立故
有說覺分輔佐於覺覺是心所慧為
體故不可心王輔佐心所如王不可
輔佐於臣所以心王不立覺分有餘
師說心導世間於界趣生輪迴無絕
修習覺分為斷生死由此心王不立
覺分有餘師說无始時來心為衆多
煩惱雜染馳散諸境儱悷難調為調
伏心修習覺分非所調伏即是能調
是故心王不立覺分何緣諸大心所
法中唯立四法為菩提分實擬攝在
念住等中彼實攝諸加行善故然別
建立念定慧者由此三種順清淨品
勢用增强可立覺分想思觸欲於染
分中勢用增强故不別立於假想觀
勝解偏增覺分唯攝順真實觀由此
勝解非覺分攝有餘師說至无學位
勝解方增經但立為无學支故菩提
分法有學位增由此為因力能引起
三菩提故所以勝解非覺分攝作意
勢力能發動心令於所緣易脫不定
覺分於境審諦觀察令心專一與彼
相違是故作意非覺分攝春令寧立

尋為覺分尋於境界雖策發心而欲令心推求至理非令於境浮飄易脫於諦觀察有策發能說此力能策正見故由此作意不可例尋有餘師言若染若淨初取境位作意力增說為非理如理作意至境相續彼勢力微故不立為煩惱覺分煩惱覺分要於至境相續位中方增盛故要於雜染清淨分中勢用俱增故立覺分由此流轉緣起支中立為愛支及於還滅菩提分中立喜覺支有餘師說愛於雜染雖是增上而與淨品作饒益事亦有功能如旃荼羅性雖鄙劣能與豪族作饒益事故於靜慮為饒益支菩提分中立覺支號何緣三受皆遍無漏覺分唯喜非餘二耶覺分所為行相猛利樂捨行相遲鈍故非有餘師言樂捨二受為輕安樂行捨所覆相不明了是故不立何緣大善心所法中唯立四法為菩提分實亦揔是念住等攝彼實揔攝加行善故然別立信勤安捨者由此四種順覺强故如何此四順覺用强發趣菩提信為

上首將修衆行信爲初基清淨果因
以信爲本若无信者修趣不成故立
信根以爲覺分有餘師說如清水珠
置濁水中水便澄潔令諸有目鑒衆
色像如是以信置心品中能令俱生
心品澄淨由此能見四聖諦理漸次
增長成三菩提故信最應立爲覺分
勤於衆行適能策發令其速趣三乘
菩提若無正勤雖已發趣中間懈廢
終無所成是故立勤以爲覺分有餘
師說无始時來所以不能見四聖諦
都由懈怠不樂聽聞如理思惟四聖
諦理勤能治彼令樂聽聞如理思惟
四諦理故能見四諦速證菩提故勤
亦應立爲覺分輕安息務令心調適
行捨正直令心平等故能增長諸出
世行令其速趣三乘菩提故立安捨
以爲覺分有餘師說無始時來惛掉
亂心不見諦理由此不證三乘菩提
輕安捨惛行捨止掉由斯見諦速趣
菩提故此亦應立爲覺分若尒慚愧
自性善攝於衆善品得白法名亦應
立爲菩提分法彼不應立以無慚愧

唯與一切惡心相應於散戒中為勝
障礙於見諦理為障力微與彼相違
名為慚愧自性善攝得白法名雖於
散戒有勝功力而於定善為助力微
善提分中取順定善助覺諦理故彼
不立若尒應立無貪无瞋彼是善根
自性善故亦不應立以諸貪瞋六識
相應遍通五部是隨眠性發麁惡業
為勝加行斷滅善根障散善強遠見
諦劣翻彼故立無貪无瞋得善根名
自性善攝於散善業功力雖強助定
善中勢用微劣善提分法取順定善
助覺諦理故彼不立若尒不放逸應
立為覺分不放逸故衆行皆成佛每
勸令修不放逸亦不應立於散位中
放逸令心馳散五欲能違施等散善
用強非定位中此障用勝翻對彼故
立不放逸但於五欲能防護心令不馳
散專修施等故於散善力用雖強助
定善中勢用微劣善提分法取順定
善助覺諦理故彼不立若尒不害應
立覺分害能逼惱無量有情墮三惡
道彼能治故亦不應立害緣事生惱

諸有情障修散善不害觀此助定力微故亦不應立為覺分有餘師說於善法中若所治强自性勝者立為覺分餘則不然所治強者謂與一切染心相應自性勝者謂助見諦如先所說信勤安捨具足二義慚愧等六無具二者謂慚等五二義並无不放逸一種唯闕自性勝何緣欣猒非覺分耶理實亦是念住等攝彼實總攝加行善故然不別立為覺分者由此二種行相相違俱不遍緣四聖諦境无一地位容恒現前心品歷少是故不立有餘師說欣猒者由慧觀境勢力引生覺分謂能順生覺慧義相違故不應別立何緣尋伺二種皆容有加行善及有無漏而於覺分一是一非實亦俱通義如前說然別立尋不立伺者尋於聖道策正見强由彼起時行相麤猛利尋求諦理有助見能立為道支伺則不尒以行相起極微劣故有餘師說二俱行時尋行相麤勝蔽於伺唯伺起位行相轉微故覺分中不別立伺策發正見自有正勤何

更立尋以為覺分勤策正見有異於尋故道支不應並建立謂勤策彼令速進修尋力策令速觀聖諦何緣表業不立覺分覺分唯是順定善法必俱無表有勝順能表業不然是故不立何緣不立不相應行以為覺分彼於助覺無別勝能不相應故非如無表雖不相應而於道輪有為轂用故於覺分不別建立有餘師說二無心定能滅心故與覺相違四相及得於所相成有遲成用此於染淨起用平等菩提分法順淨用增故不別立何緣不立信為覺及道支初發趣時信用增上已入聖位立覺道支信於余時勢用微劣故不立在覺道支中何緣於覺支立喜輕安捨非亦立彼在道支中彼偏順覺不順道故云何順覺且修道中地地各修九品勝覺如如於諦數數覺悟如是如是發生勝喜由生勝喜復樂觀諦如入摇地獲寶生喜由生喜故復樂更摇故喜於覺隨順力增要由輕安息諸事務及由捨力令心平等方能於境審諦覺

察故立安捨在覺支中去何此三不順於道速疾運轉是聖道義此於速運少有相違並能令心安隱住故何緣於道立尋戒支於覺支中非亦立彼彼偏順道不順覺故去何順道且見道中尋策正見令於上下八諦境中速疾觀察戒能為轂成見道輪令於諦中速疾迴轉故尋及戒俱立道支此復去何不順於覺且尋於諦不寂靜轉於聖諦理尋求相故覺已見諦安靜而轉故尋於覺少有相違覺是相應有所緣境所依行相戒此相違故於覺支不建立彼通運名道不可為例何緣覺分不攝聖種分別論者許覺分攝故彼宗建立四十一覺分我許攝在念住等中而不立為別覺分者以諸覺分在家出家俱能受行及有欣樂聖種唯有諸出家人受行欣樂在家有樂必無受行故不別立有餘師說若許聖種總是无貪如前已釋若許第四體即是勤在覺分中無勞徵難何緣證淨非覺分攝實亦攝在念住等中而不立為別覺分

者必諸覺分進修義增數習方能證菩提故四種證淨證得義增見聖諦時漸頓得故由此證淨非覺分攝有餘師說此即信戒隨應亦在覺分中攝

說一切有部順正理論卷第七十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

阿毗達磨順正理論卷第七十二　持

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯賢聖品第六之十六

修覺分時必獲證淨此有幾種依何位得實體是何法有漏無漏耶頌曰

證淨有四種　謂佛法僧戒　見三得法戒

見道兼佛僧　法謂三諦全　菩薩獨覺道

信戒二爲體　四皆唯無漏

論曰經說證淨捴有四種一於佛證淨二於法證淨三於僧證淨四聖戒證淨且見道位見三諦時一唯得法戒證淨見道諦位兼得佛僧謂見苦時得聖愛戒及法證淨於何等法如何而得法證淨耶謂唯於苦達唯有法無實有情生決定信如是次第見集諦時亦唯如前得二證淨達唯集法能爲苦因無內士夫生決定信從此無間見滅諦時亦唯如前得二證淨達唯滅法是眞涅槃誠可遵求生決定信從此次後見道諦時兼於佛僧得二證淨於佛相續諸无學法

得佛證淨於僧相續學無學法得僧
證淨兼言爲顯見道諦時亦得聖戒
及法證淨達唯道法是證滅因誠可
遵求生決定信然所信法略有二種
一別二揔揔通四諦別唯二諦全菩
薩獨覺道菩薩道者唯有學法獨覺
道者通學无學若無漏信緣別法生
名不雜緣於法證淨若无漏信兼緣
佛僧名爲雜緣緣於法證淨故見三諦
唯得二種見道諦時具足得四見道
諦位爲於現前得佛法僧三證淨不
非皆現得見道諦時現行揔緣諸道
諦故應知現在唯有雜緣一法證淨
乘此勢力修得未來多刹那信於中
有別緣佛法僧或有揔緣二三寶者
諸別緣者名三證淨諸揔緣者法證
淨攝道類智時修八智故亦得三諦
法戒二種道法忍等三刹那中未来
唯修道諦四種由所信別故名有四
應知實事唯有二種謂於佛等三種
證淨以信爲體聖戒證淨以戒爲體
故唯有二若七支戒實唯一者如何
覺分中實事有十一應唯有十種或

十六或多以覺分中身語二業說有
差別及相有異正命一種雖有別說
離身語善无別體相依有別稱前覺
分中說言實事有十一種雖身語業
二有多然種類同故各立一如四
念住前三證淨謂慧與信若不雜緣
隨所緣別雖有多種而類同故各立
為一此亦應然令證淨中依身語業
聖戒相等及契經中同說不缺不穿
等故揔立為一隨身語業類別分二
聖戒相同揔立為一故二與一無相
違過為依何義立證淨名如實覺知
四聖諦理故名為證正信三寶及妙
尸羅俱名為淨由證得淨立證淨名
正信是心清淨相可名為淨尸羅
不是清淨相攝寧立淨名此四皆是
清淨相攝離不信垢破戒垢故又此
四種唯無漏故離垢無漏故立淨名
此四何緣次第如是餘三以佛為根
本故佛於正說有功能故於彼證淨
立在最初正說功能由悟法故於彼
證淨立為第二現觀法藏唯聖僧故
於彼證淨立為第三觀法藏能依聖

戒故聖戒證淨立在最後有言佛是
正說法師是故最初立佛證淨何
所說愛盡涅槃是故第二立法證淨
爲諍說法爲向果僧是故第三立僧
證淨僧依聖戒而得建立是故第四
立戒證淨有說此四猶如導師道路
商侶及所乘乘故說此四次第如是
經言學位成就八支無學位中具成
就十學位亦成正脫正智何緣於彼
不建立支正脫正智以何爲體頌曰
學有餘縛故　无正脫智支　解脫爲无爲
謂勝解惑滅　有爲无學支　即二解脫蘊
正智如覺說　謂盡无生智
論曰有學位中尚有餘縛未解脫故
无解脫支非離少縛可名脫者非無
解脫體可立解脫智故有學位不立
二支謂立支名依勝助用在有學位
既有餘縛雖有解脫无勝助用無勝
解脫故彼勝智亦無故此二支非在
有學无學已脫一切縛故依內解脫
生二智故有勝助用理可立支有學
不然故唯成八解脫體有二謂有爲
無爲有爲解脫勝解爲體无爲解脫

惑滅為體前復有曰說學無學依十聖身說名為學依第八聖立無學名唯有為中无學解脫可得建立為解脫支惑滅無為无支用故支攝解脫復有二種謂時不時有差別故有說慧心有差別故應知此二即解脫蘊經主此中意作是說非唯勝解得此蘊名若爾是何謂真智力能永除遣貪及瞋癡即心離垢名解脫蘊以何為證如契經言云何解脫清淨蘊勝謂心從貪離染解脫及從瞋癡離染解脫於解脫蘊未滿為滿已滿為攝修欲勤等此何所證若唯勝解是解脫蘊經不應言謂心從貪離染解脫及從瞋癡離染解脫於解脫蘊乃至廣說由此證知即心離垢名解脫蘊非唯勝解此不成證謂經亦說云何名心清淨蘊勝謂離諸欲惡不善法乃至安住第四靜慮於等持蘊未滿為滿已滿為攝修欲勤等非心離垢即名等持差別品中已廣成立如由欲等眾行功能令諸等持圓滿而起等持圓滿名心清淨等持令心離繫

濁故非心離垢即名等持如是亦由欲等勢力令解脫蘊圓滿而生解脫圓滿說心解脫解脫令心離穢濁故非心離垢即名解脫故我所立不違契經又如增上慢相應邪勝解名邪解脫不可說此即增上慢所染汙心不可說此即是離慢所得淨心又若如是離此慢相應正勝解名正解脫此中即心離垢名解脫蘊无別解脫經不應前說心清淨最勝清淨離垢義无別故又此經說解脫蘊言理實亦非唯是勝解意取勝解及同聚法揔說名為解脫蘊故由此彼說非唯勝解名解脫蘊於我无違是故所言二解脫蘊體是勝解其理極成如是已說正解脫體正智體者謂顯正見如前覺說即盡无生前名菩提令名正智所言無學心解脫者心於何位正解脫耶為於未來現在過去頌曰

無學心生時　正從障解脫

論曰如本論說初无學心未來生時從障解脫且應思擇本論此文說未来言應成煩重說生時言義已顯故

此責不然隨問答故謂先問者問无學心於何世中正得解脫是故今答言在未來恐彼謂通未來一切復為簡別言是生時或但應言生時解脫然或有謂生時是現在為遮彼故言未來生時現是已生非生時故或就相續立解脫名則一切未來皆名正解脫若就行世立解脫名則唯生時名正解脫為別顯二義說未來生時諸煩重言必顯別義理應難究无容非撥依如是義故有頌曰

文於義已足　而復說餘言　非無義有文
應思求別義

雖於此位諸所有蘊皆得解脫而但說心然不可言有缺減失以心所等隨從心故染淨法中心為主故雖無有我而可於心假說縛者脫者等故若已說勝義已說餘或於此中如舉喻法舉心一法令類思餘雖諸學心亦於生位從障解脫而論但說初无學心生時脫者據无餘斷證解脫故又此唯說結解脫故此中有心是自性解脫非相續解脫應作四句有學无

漏無學世俗无學無漏餘世俗心如次應知四句差別此中雖舉正生刹那而實未來皆得解脫與正生者生障同故依此勢力所修未來世俗善根亦得解脫依淨相續彼得生故爲重顯示初无學心未來生時從障解脫是故本論復作是言謂无間道現趣已滅及解脫道現趣已生尒時無學心名從障解脫无間道者謂金剛定并定眷屬臨過去位立以現名次後施設過去名故趣已滅者顯在正滅隣次必入已滅位故解脫道者謂初盡智并智眷屬臨現在位立以現名次後施設現在名故趣已生者顯在正生隣次必入已生位故言尒時者謂正滅生時无學心者初盡智俱起從障解脫者非唯煩惱障色无色界感生果業亦是尒時所脫障故此業亦障阿羅漢得由此古昔諸大論師咸作是言業於得忍不還應果極爲障礙作如是釋本論所言則已釋經心解脫義道於何位令生障斷頌曰

道唯正滅位　能令彼障斷

論曰唯言為顯正滅非餘如生未生道俱解脫非滅已滅俱令障斷寧知正滅位能斷障非餘以說道正生正從障脫故道未生位未得解脫道已生位已得解脫俱不可立正解脫名若道正滅時不能斷障如何道生位得正脫名故正滅時道能斷障於前後位斷用定无如何未生亦名解脫與正生者生障同故如世現見開水路時近水遠水皆言離障如是既見能斷惑道身中已生亦應可說近心遠心皆得解脫或如正起初无學心有得正生名正解脫如是彼類未來所修无漏心等有得起故定不生法尚得名為正得解脫况當生者此中所說正解脫言顯已解脫心令正得解脫如是所說豈不相違已解脫言據自性解脫令解脫言據從障解脫所望各異何義相違或已解脫言據本有解脫據在身行世說令解脫言由此所言无相違失諸行世者皆解脫耶不尒要勤破生障者有餘師說正解脫時亦得名為心已解脫性是

已捨煩惱障故理必應然以解脫道依无煩惱相續轉故已出障故名已解脫今行世故名今解脫由此所說乎不相違經說心從貪今得解脫此所言解脫其義云何為是令心與貪相離為令貪性不復緣心心名有貪為相應故為所緣故為得隨故若相應故應唯染心名得解脫便違自宗說離貪心得解脫故又若此法與彼相應必定無容令此離彼心應畢竟不解脫貪若所緣故應染汙心亦得解脫理不應說貪相應心名為解脫又彼貪性若緣此心无暫不緣及餘緣義如何可說心脫彼貪若得隨故應有學心亦名有貪依止貪得所隨相續而現起故正理論者作如是言唯離貪心令得解脫何等名曰有貪離貪二種心相謂心若與貪相應者名有貪心若不相應亦不為貪同類因者名離貪心乃至有癡離癡亦爾既說離貪心得解脫即立解脫唯不染心然不染心總有四種謂有漏中分善無記及无漏中分學無學言離

貪心令解脫者令解脫有二謂行世相續諸有漏心一切皆有相續解脫加行得者亦許兼有行世解脫諸無漏心一切皆有行世解脫无學攝者亦許兼有相續解脫諸有說言若心悟入清淨安住得解脫者應知此辯行世解脫諸有說心正善解脫者應知此辯相續解脫諸有說言阿羅漢果成就正智及正解脫如是名為正解脫滿應知此辯自性解脫由阿羅漢二解脫滿故說名心正善解脫謂諸聖道皆名正性解脫依彼名正解脫諸阿羅漢證无缺減故說彼心正善解脫如是所辯二解脫中諸染汙心皆無容有故彼不可名得解脫外雜染者可具說二謂正解脫及邪解脫然不可說心正解脫由彼身中闕聖道故亦不可言心不解脫於當地染具足離故又雖許彼有正解脫不許名心正解脫者非如聖者如理轉故謂若諸聖於五部結能正分析漸次而斷是故說名心正解脫外離染者於五部結不正分析總以世道俱

時而斷故雖斷結而不應名心正解脫然許名為正解脫者以實能斷諸邪縛故如世尊言貪等煩惱雜染心故令不解脫由此證知貪等斷故不染汙心名得解脫如濁水滅後水生時離濁澄清名為淨水如是與染俱行心滅依淨相續諸心轉時離縛而生名為解脫未離染者不染汙心依有染身似變異轉如雜血乳不名解脫諸有學心雖是無漏而由相續不清淨故非如無學心名相續解脫如依病眼有昧識生眼無病時發明淨識而无眼識自性轉過如是煩惱所損相續依之雖有善淨識生由煩惱力不明利轉離煩惱時識便明利由彼相續順煩惱生故能依心不名解脫若彼相續違煩惱生此能依心方名解脫故離染者身相續中不染汙心所依相續昔被貪等之所損害令離貪等故亦名令解脫若與貪等相應之心必不可令解脫貪等故依正理諸論師言唯離貪心令得解脫分別論者作如是言唯有貪心令得解脫

說如有垢器後除其垢如頗胝迦由
所依處顯色差别有異色生如是淨
心貪等所染名有貪等後還解脫聖
教亦說心本性淨有時客塵煩惱所
染此不應理剎那滅法如器垢除不
應理故謂垢與器俱剎那滅不可轉
有垢即成无垢器但緣合故有垢器
滅无垢器生名器除垢又器與垢非
平為因容可計為垢除器在貪心相
望必平為因如何從貪心可解脫又
道與惑有俱行過謂彼不許實有去
來不可言心往彼解脫若於現在有
有貪心道復現行令心解脫豈不道
惑俱時現行過失必隨不可得離若
謂道起斷貪隨眠說與彼俱亦无有
過執隨眠體非心相應說何有貪心
今時得解脫又隨眠體彼執非貪以
彼自言貪是纏故為說何等名有貪
心而言今時從貪解脫故彼所說朋
助惡宗又彼不審思引頗胝迦喻理
實彼體無異色生隨頗胝迦見顯色
故謂如彼體不攬他形如是亦无攬
他顯理而共於彼見異顯色隨彼見

他所依顯故設許彼體有異顯生亦
不應言頗胝迦實本體恒在有異色
生前餘色俱頗胝迦滅後與餘色俱
新生故由此彼喻輕尒而立所引至
教與理相違故應此文定非真說且
應徵詰諸有染心云何名為本性清
淨彼言心性本是不染若尒與染心
所相應尒時此心轉成染者是則煩
惱應轉成淨由與清淨心體相應此
彼別因不可得故又心性淨理無被
染先後與俱皆不成故謂若先有自
性淨心後煩惱生方被染者應淨心
體非刹那滅若先有惑後淨心生被
先巳生惑所染者應此惑體非刹那
滅若心與惑俱時而生則不應言心
本性淨有時客塵煩惱所染許心與
煩惱是一時生一果一等流一異熟
法而說心本淨煩惱為客塵是废正
言非應理論又於三世推徵煩惱畢
竟无力能染淨心過去未來无作用
故現在俱墮一刹那故又若說心以
淨為性後與煩惱相應位中轉成染
者應失自性既失自性應不名心故

不應說心本性淨有時客塵煩惱所
染若抱愚信不敢非撥言此非經應
知此經違正理故非了義說若尒此
經依何密意依本客性密作是說謂
本性心必是清淨若客性心容有染
汙本性心者謂无記心非戚非欣任
運轉位諸有情類多住此心一切位
中皆容有故此心必淨非染汙故客
性心者謂所餘心非諸有情多分安
住亦有諸位非皆容有斷善根者必
无善心無學位中必无染故此心有
染非唯淨故如言河水本性澄清有
時客塵坌少令濁如是但約心相續
中住本性時說名為淨住客性位密
暫有染此釋與教正理无違寧雜染
心本性是淨至除染位名得解脫豈
不心起貪得所隨皆名有貪心非但
貪俱者此不應理非心隨得可名有
貪補特伽羅可說隨得名有貪故謂
諸得起得所得法不令屬餘法但令
屬有情故諸有情由得勢力名為有
戒有貪者等心心所等法則不然要
與彼俱方名有彼若異此者諸有貪

心亦應得名有瞋癡等有瞋等者應名有貪又尋得俱諸心心所應皆可說名為有尋則應畢竟无無尋唯伺定又先已說先說者何謂應有學心亦名有貪故許亦何過若是有貪應是所斷非真對治不應聖者為永斷貪修有貪心為真對治又如佛說有尋伺言依尋伺相應非彼得俱起如是佛說有貪心言唯依貪相應非貪得俱起若尒有漏及有隨眠應唯漏相應隨眠相應法與不必尒以諸色等亦名有漏有隨眠故由二有言義通多釋謂隨增漏與漏法同俱得名為有漏法故若於是處隨眠隨增及隨眠相應名有隨眠故又諸有為法隨因緣生滅不隨因緣本性轉變若此法性隨因緣生即此法性隨因緣滅非貪勢力令不染心轉成染汙但有自性染汙心起與貪相應由貪相應得有貪号心性是染本不由貪故不染心本性清淨諸染汙心本性染汙此義決定又不可傾動如契經中說有三界謂斷離滅於前所說二解脫中

此何為體如是三界差別云何頌曰

無為說三界　離界唯離貪　斷界斷餘結

滅界滅彼事

論曰斷等三界即分前說无為解脫以為自體然三界體約假有異若就實事則无差別云何名為約假有異謂離貪結名為離界斷餘八結名為斷界滅餘一切貪等諸結所繫事體名為滅界何緣三界如是差別謂有漏法總略有三一者能繫而非能染二者能繫亦是能染三者非二順繫染法斷此三法所證无為如次名為斷等三界有餘師說唯斷能繫別有無為斷餘不尒彼說能繫有緣八結有緣愛結有緣餘事斷此三種所證无為如次名為斷等三界有餘師說唯斷能染別有无為斷餘不尒彼師說愛有緣八結有緣愛結有緣餘事斷此三種所證無為如次名為斷等三界隨所繫事別得擇滅故三說中初說為善此中上座作如是言但隨已情作此分別建立聖諦涅槃等中唯以愛為門說斷衆惑故如契經言

云何集聖諦謂愛後有愛乃至廣說
云何滅聖諦謂諸愛斷離滅云何名
涅槃謂諸愛斷離滅若於色等已斷
欲貪我說彼名已斷色等一切行斷
名為斷界一切行離名為離界一切
行滅名為滅界佛所說經皆是了義
無別意趣不應異釋此說不然先已
說故謂我先說若就實事如是三界
體无差別然一一體假說為三由與无
為是無相法假立名相必待有為謂
此无為一自體斷八結得故名斷
界離愛結得故名離界於滅彼蘊得故
名滅界隨所待異假立三名理實無
為體無三別於一一體具三義故雖
於離愛所得義中世尊亦言是斷
是滅然依近治唯說離聲雖滅諸蘊
所得義中契經亦說是斷是離而諸
經中多言蘊滅故於此義唯說滅聲
雖斷餘結所得義中契經亦言是離
是滅然離滅名別目前二故於此義
唯說斷聲或此无為隨所繫事有多
種故體實有多三界由斯體實各別
然依合立一涅槃性故說三界展轉

相即是故經說一切行斷名為斷界乃至廣說理實此經定非了義非一切行皆是應斷亦非皆是所應離事然此經說皆斷離言故知此經待別意說若謂餘處已簡別言諸有漏法一切應斷此雖總說一切行言准彼即知此唯有漏故无此經非了義失此不成救筏喻經中說無漏道亦可斷故如言我說筏喻法門法尚應斷何況非法不可由此便作是言無漏行斷亦名斷界如說斷界即二界體聖道亦應是所離事以所離事唯貪所緣故彼所言經皆了義无別意趣理定不然現見此經別意說故彼復於此異門說言若從諸行貪愛永斷諸行尒時皆名斷故名為斷界如契經說若於色等已斷欲貪我說彼名已斷色等若於諸行煩惱不生諸行尒時從貪得離故名離界即一切行不復轉時名為滅界如是上座於斷等三建立差別極為雜乱如貪斷故色等名斷如是亦應由貪離故色等名離由貪滅故色等名滅是則唯依

貪愛永斷說斷離滅如說於色無餘斷愛離愛滅愛乃至廣說故從諸行貪愛斷時即應具成斷離滅界无劳復計餘法離滅又於諸行煩惱不生諸行離貪既名離界愛餘煩惱所以不生由諸行中煩惱已斷何緣不許亦名斷界此不生法有離界名无滅界名斯有何理諸不生法寂應名滅以契經言由无明滅諸行滅故又涅槃時諸行不轉既名滅界未涅槃時諸煩惱滅寧非滅界要由離愛餘煩惱斷行方不轉名般涅槃應滅界中有斷離界如是三界應無差別若謂此三雖復離乱由少因故无為界中約分位殊立三界別何緣不許對法諸師如前所明三界差別若假若實俱无乱故是故上座率自妄情謗斥我宗言隨已見如是自愛憎背他言詮正理時不應取捨准此已釋諸契經中斷離滅想三相差別或初業地我當斷想名為斷想若離染地我正斷想名為離想若已辦地我已斷想名為滅想或於已受蘊重擔中見不

捨還起欲捨想名爲斷想以捨與斷
名差別故若於餘蘊不復生中見勝
功德起欲求想名爲滅想不生與滅
名差別故既得離染清淨相續於諸
蘊法无所顧戀於般涅槃見靜妙想
名爲離想無戀與離名差別故若事
能猒必能離耶不尒云何頌曰
猒緣苦集慧　離緣四能斷　相對求廣陜
故應成四句
論曰唯緣苦集所起忍智說名爲猒
餘則不然四諦境中所起忍智能斷
惑者皆得離名廣陜有殊故成四句
有猒非離謂緣苦集不令惑斷所有
忍智緣猒境故非離染故應知此中
先離欲染後見諦者苦集法忍及見
道中苦智集智但名爲猒緣猒境故
忍不名離惑先斷故智不名離非斷
治故并修道中加行解脫勝進道攝
苦智集智但名爲猒緣猒境故不名
爲離非斷治故有離非猒謂緣滅道
能令惑斷所有忍智能離染故緣欣
境故應知此中未離欲染入見諦者
滅道法忍及諸所有滅道類忍并修

道中无間道攝滅智道智但名為離
是斷治故不名為猒緣欣境故有猒
亦離謂緣苦集能令惑斷所有忍智
應知此中未離欲染入見諦者苦集
法忍及諸所有苦集類忍并修道中
无間道攝苦智集智有非猒離謂緣
滅道不令惑斷所有忍智應知此中
先離欲染後見諦者滅道法忍及見
道中滅智道智并修道中加行解脫
勝進道攝滅智道智

說一切有部順正理論卷第七十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨順正理論卷第七十三　持

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯智品第七之一

如是已依諸道差別建立賢聖補特伽羅所依道中作如是說正見正智名無學支故於此中應審思擇為有慧見非智及有慧智非見而別建立見智二支亦有云何頌曰

聖慧忍非智　盡無生非見　餘二有漏慧
皆智六見性

論曰慧有二種有漏無漏唯無漏慧立以聖名此聖慧中八忍非智性所以者何非決斷性故唯決斷義是智義故如何八忍不能決斷自所斷疑得隨相續生故或求見境意樂止息加行奢緩說名為智諸忍正起推度意樂加行猛利故非智攝而名見者推度性故盡及无生二智非見性推度意樂一向止息故所起加行極奢緩故而名智者決斷性故所餘皆通智見二性已斷自疑推度性故謂前

八忍盡无生餘有學八智无學正見
二皆通見智性攝豈不忍餘諸无
間道亦自所治惑得隨生無非正起
推度意樂加行猛利應非智攝盡无
生餘解脫道等此相違故皆應非見
此難不然餘無間道无自品疑得隨
相續生故又彼唯見曾所見境非如
八忍極違智故餘解脫等非全息求
所起加行非極奢緩以皆於後有所
作故由此一切皆通二種並具推度
決斷用故諸有漏慧皆智性攝於中
唯六亦是見性謂五染汙見世正見
為六有餘師說能發身語五識所引
及命終時意識相應善有漏慧亦非
見性外門轉故如能引發勢力劣故
此亦不然不應許故非決定故契經
說故謂不應許唯內門轉方是見性
勿聖慧中外身命性非見性攝然契
經說於外身循身觀是見性攝亦非
決定如五識身所引意識如是性轉
以彼善等所引意識有時亦是不善
等故由此不應所引意識周能引五
識是無分別性如契經說有命終時

得正見俱善心所故說所有意地善慧皆見性攝於理為善如是所說聖有漏慧皆擇法故並慧性攝智有幾種相別云何頌曰

智十總有二　有漏無漏別　有漏稱世俗
無漏名法類　世俗遍為境　法智及類智
如次欲上界　苦等諦為境

論曰智有十種攝一切智一世俗智二法智三類智四苦智五集智六滅智七道智八他心智九盡智十無生智如是十智總唯二種有漏無漏性差別故如是二智相別有三謂世俗智法智類智前有漏智總名世俗施衣等物性可毀壞顯在俗情故名世俗此智多取世俗境故多順世間俗事轉故從多建立世俗智名非無取勝義順勝義事轉然是愛境无勝功能息內界惑故非無漏或復出世引發世間得世俗名體即無智智隨屬彼得彼智名意顯此名目有漏智有說諸趣名為世俗此智多是往諸趣因從果為名名世俗智有說此智無始時來生死身中顯現而轉由此故

立世俗智名或諸有中隨流無絶名
世俗智以一切時隨順諸有相續轉
故或復此智於一切境能遍䁥發得
世俗名獨能遍緣一切法故後無漏
智分為二種法類二名所目別故此
二名義如前已釋然有師釋類謂比
類以所現見事比不現見境比量所
攝得類智名此釋不然說實見故謂
非比量智可立實見名諸契經中捴
說法類若如實見苦則定見非我於
四聖諦如實見故能如實見四聖諦
故有如是等無量契經又聖位中等
決定故謂見迹者等決定知諸行非
常諸法非我涅槃寂靜非真現見可
與比知等是決定謂以此類彼名為
比知彼非決定然亦有異故由此真
見與比度知理不應言等是決定非
諸聖智有比度理故有智者必不應
言有聖諦境比智所證又聖應無緣
滅智故謂若類智比智攝者則應緣
滅法智亦无以滅捴非現見事故然
許現量捴有三種依根領納覺慧別
故依根現量謂依五根現取色等五

外境界領納現量謂受想等心心所法正現在前覺慧現量謂於諸法隨其所應證自共相此中若就依根領納說類智境非現見事則滅法智理亦應无滅非依根領納境故若就覺慧則不應言類智所緣是此智境是故一切如理所引實義決擇皆現量智類智既然故現量攝是名二智相別成三定心相應聖行相轉有漏無漏二智何別无漏於境行相明利彼有漏智與此相違如朅地羅餘本二炭於所燒煉勢用不同及勝劣香能熏用別炎鐵草火熱勢有殊二智相望差別亦尒或俗智後起增上慢無漏不然故有差別又世俗智與法類智境有寬陿故有差別謂世俗智遍以一切有為無為為所緣境以契經說有世俗智能遍知苦廣說乃至遍知虛空非擇滅故亦有以非我行相捴緣一切法為境以契經說諸行非常一切法非我涅槃寂靜故然有經說能以正慧觀一切法為非我者雖一切法實皆非我而此一切聲非捴

曰諸法唯因苦諦所攝法盡故次復言此能猒苦有餘於此作是釋言此慧實能緣一切法然此行相本為猒果故偏依彼說猒苦言如為燒舍而縱於火然火起時亦燒餘物此不應理此經復言此道力能得清淨故謂思二慧亦能遍緣作一切法非我行相此道豈能得清淨果若謂說此能得清淨不言即此是能清淨故无有過理亦不然如避餘道說此言故如契經說唯有此道能得清淨更无餘道豈可於彼亦作是言能得清淨非是能淨故知此經說以正慧觀一切法為非我者唯因苦諦所攝諸法非取餘法說一切聲如言諸行皆非常苦而非聖道是苦非常故諸行言唯遍苦諦此亦應介唯觀苦境起非我行非觀餘諦除此以外必應別有為觀諸法非我行相諸觀行者現所知故謂觀行者必應先修觀一切法非我行相淨治身器令有堪能依之趣入緣三義觀若不介者一合我相所擾乱故應不能修建立諸法无相雜

觀法智但緣欲界四諦以本論說法智云何謂緣欲界繫諸行无漏智緣欲界繫諸行因无漏智緣欲界繫諸行滅无漏智緣欲界繫諸行能斷道無漏智及緣法智緣法智地無漏智是名法智豈不法智緣四諦境何故復言及緣法智緣法智地無漏智耶此二亦緣道諦為境以前所說緣欲界繫諸行能斷道无漏智言不能目一切緣道法智但說能緣能斷道故為攝緣餘加行解脫勝進道攝法智為境及已離欲身中所起法智法忍為境法智復說緣法智緣法智地言或前所言緣斷道智但目緣未至能對治欲界見修所斷為境法智為攝緣餘五地法智品為境法智復說後二言若尒彼文應作是說緣欲界諸行對治无漏智若作是說摠攝能緣一切法智品為境法智盡以對治言目多義故不尒應有非愛過故謂緣色界繫為境无漏智亦應名法智有色界行是欲界行對治攝故豈不所言緣欲界行能斷道智亦有此失彼

無此失能斷道言已遮色界欲對治故謂此依諦辯法智境道言即顯是道諦攝非汝所説亦有道言故此過失在汝非我又設許彼更置道言亦不能攝諸法智盡法智道能治三界故又亦應許緣類智品諸無漏智是法智攝類智品亦爲欲遠分對治許對治言目多義故由此本論所説无失類智能通緣上二界四諦由此三智境有差別即於如是三種智中頌曰

法類由境別　立苦等四名　皆通盡无生　初唯苦集類

論曰法智類智由境差別分爲苦集滅道四智何緣俗智亦緣苦等作苦等行相而非苦等智由彼先以苦等行相觀苦等已後時復容觀苦等境爲樂等故又得如是世俗智已後緣諦疑容現行故如是六智若無學攝非見性者名盡無生此二初生唯苦集類以緣苦集六種行相緣有頂蘊爲境界故金剛喻定若緣苦集與此境同緣滅道異若尒豈不至教相違如説於盡有初智生從此無間能自

了達無違教失此於盡言是有第二
聲非境第七故謂有煩惱无餘盡故
有初智生非此智生緣盡爲境何所
違害彼言意顯有惑身中无此智生
要有惑盡於前所說十種智中 頌曰
法類道世俗 有成他心智 於勝地根位
去来世不知 法類不相知 聲聞麟喻佛
如次知見道 二三念一切
論曰有法類道及世俗智成他心智
餘則不然豈不道智離法類無應但
言三成他心智理實如是爲顯他心
智但知同類境故作是言謂爲顯成
此法類智知他無漏心心所法是道
智攝非苦集智以无漏智決定不能
知他有漏心心所故他身無漏心心
所法細故勝故非已有漏他心智境
其理可然何緣已身无漏他心智不
能知他有漏心心所於有漏境無漏
智生行相所緣異此智故謂无漏智
緣有漏時必是總緣猒背行相是故
決定不能別緣他心心所成他心智
以諸聖智緣有漏時必於所緣深生
猒背樂捨棄捨不樂別觀緣无漏時

生欣樂故既捴觀巳亦樂別觀如有見聞非所愛事捴緣便捨不樂別緣於所愛中則不如是捴見聞巳亦樂別緣是故於他有漏心等必无聖智一一別觀成緣有漏心無漏他心智以他心智決定於他心心所法別別知故豈不亦有三念住攝苦集忍智雖有而非但緣一法緣多體故又他心智有決定相謂不知勝去來二世并法類品不互相知勝復有三謂地根位地謂下地智不知上地心義唯能知自地下地根謂信解時解脫根智不知見至不時解脫心位謂不還聲聞應果獨覺大覺前前位智不知後後勝位者心義唯能知自下根位然他心智及所知境根地既殊知亦有異所知有漏心心所法曾未曾得各有十五謂欲四靜慮各下中上根能知但除欲界三品曾未曾得各有十二所知無漏及彼能知皆除欲三各有十二且諸有漏曾未曾得下根所攝他心智生隨其所應能知下地三根心品自地下根中品亦知自地中

品上品捴了自下地三無漏下根他心智起唯知自地下地下根中亦知中上兼知上何緣有漏无漏智生知下地心多少有異有漏三品可一身成无漏隨根立聖者別尚无有一成二品根況有成三故有差別如何說一補特伽羅成九品道斷九品惑此道差別非根有異由因漸長後道轉增如次能令多品惑斷或諸種性各有九品成一九品必不成餘故前後言無相違失故依上地起下根心有上根心依下地起地根平勝必不相知地位位根相對亦介此他心智不知去來本為知能緣心心所法故法類二品不平相知此二如次以欲上界全分對治為所緣故此他心智見道中无捴觀諦理極速轉故然皆容作他心智境三乘聖者起此智時中下二乘必須加行聲聞加行或上或中麟喻但須下品加行佛無加行隨欲現前若諸有情將入見道聲聞獨覺預修加行為欲知彼見道位心彼諸有情入見道位聲聞法分加行若

滿知彼見道初二念心若爲更知類
分心故別修加行至加行滿彼已度
至第十六心雖知此心非知見道是
故說彼唯知二念麟喻法分加行若
滿知彼見道初二念心若爲更知類
分心故別修加行至加行滿知彼第
八集類智心有餘師言知第十五有
說麟喻知四刹那謂初二心第八十
四此言應理所以者何許從知初二
念心已唯脩五念知第八心若復更
修法分加行經五念須加行應成何
不許知第十四念有餘亦說知四刹
那謂初二心第十一二佛於一切殊
勝功德隨欲現前心自在故於十五
念能次第知以佛世尊三无數劫精
勤修習无量資糧故獲難思殊勝妙
智具大勢用隨欲能知雖此智生亦
知心所然修加行本爲知心如空處
等名他心智脇尊者曰引此智生要
先知心後方知所從初但立他心智
名引此智時修何加行先應觀察身
之顯形所樂言音表心差別謂彼行
者初修業時爲欲審知他心差別先

審觀察自身顯形所樂言音因何有別遂知顯等差別由心次復審觀他身顯等亦由心異有差別生由此後時離欲身意調柔清淨引勝定生依定發生有感德智此智真實照見他心如明珠中種種色縷差別之相了然可得是名修世俗他心智加行若修無漏他心智時以觀非常等苦智為加行此加行位通緣色心至成滿時緣心非色又加行位緣自他心至成滿時緣他非自盡无生智二相何別頌曰

智於四聖諦　知我已知等　不應更知等
如次盡无生

論曰如本論說云何盡智謂无學位若正自知我已知苦我已斷集我已證滅我已修道由此所有智見明覺解慧光觀是名盡智云何无生智謂正自知我已知苦不應更知廣說乃至我已修道不應更修由此所有廣說乃至是名无生智由本意樂二智轉時力能引起如是解智非於无漏二智轉時作如是解无分別故謂出

二智後得智中方作如是二類分別此二分別二智後生是盡无生力所引故此二俗智是彼士用果故舉二果表二智差別理必應然說由此故依為此義說由此聲即是為此所有智義不尒應言如是所有諸觀行者本修行時定起如斯要期意樂謂我當證阿羅漢時要應起此自審察智故今出觀此智必生為令此生所起之智隨應建立盡无生名即後智生所依止義故言此釋理必應然豈不二智非見性攝如何乃言智見明等有作是釋叅言便故然實二智是於後時所起見因故亦名見謂離盡智後出觀時必不現行審察見故先不動姓及後練根得不動時離无生智後審察見亦不現行故此見名從果而立或如見故假立見名如立光名現照轉故光是色處智體非光照用如光名光无失如是二智實非見體現照如見立以見名或諸世間决解名見如言我見齊尒所時此日月輪當被侵蝕定故名見此亦應然即由

此因經作是說解脫智見蘊謂盡
無生智要有解脫此智得生以智為
體名解脫智由前因故亦得見名故
此蘊名解脫智見何緣本論作如是
言見云何且諸智亦是見然有見而
非智謂八忍豈不應說見外有智如
說智外有別見耶應知此中說亦聲
故見外有智其義已成若謂不然彼
論應說所有智皆是見既言亦是明
知有非謂盡无生俗智一分然智外
見分明顯說不分明說見外智者為
遮儞執辟喻部師說於下智立忍名
想或如前說有多種因盡无生等亦
得名見何緣論說無生智中復作是
言我已知苦等理但應說不復更知
等二行不應俱時轉故若次第轉前
與盡智無差別故不應重說應知此
說意為遣疑恐有生疑如時解脫先
起盡智後得无生如是應許不時解
脫先起無生後得盡智為顯一切盡
智先起故復先說已知等言或先但
言我已知等顯時解脫唯有盡智後
復重言我已知等顯不時解脫盡後

起無生故雖重言而無有失无生智者何謂无生正理師言謂非擇滅有無生故此智得生智託无生名無生智滅雖常有而得非常得彼滅時此智方轉要由得起方名有滅於有滅位此智方生或无生言目彼滅得如涅槃得亦名涅槃經說以涅槃置在心中故有彼得位此智方生智託无生名無生智有餘於此作是難言若託无生名無生智則無生智緣非諦法是則所說違害自宗无漏慧生唯緣四諦彼不審察設此難詞我上已言於出觀後方起如是分別智故或此託聲是有第七非境第七如盡智故或許此智緣無生得此苦諦攝非非諦故如是十智互相攝者謂世俗智攝一全一少分法類智各攝一全七少分苦集滅智各攝一全四少分道智攝一全五少分他心智攝一全四少分盡无生智各攝一全六少分何緣二智建立為十頌曰

由自性對治　行相行相境　加行辦因圓
故建立十智

論曰由七緣故立二爲十一自性故立世
俗智以世俗智爲自性故二對治故
立法類智全能對治欲上界故三行
相故立苦集智此二智境無別故
四行相境故立滅道智此二行相境
俱有別故五加行故立他心智非此
不知他心心所法本修加行爲知他心
雖成滿時亦知心所而約加行故立
他心智名加行如前已具分別六事
辦故建立盡智事辦身中定初生故
七因圓故立无生智一切聖道爲因
生故謂有盡智非無生智爲因故生
无無生智不以盡智爲因故起如上
既言法智類智全能對治欲上界法
爲有少分治上欲耶頌曰

緣滅道法智　於修道位中　兼治上修斷
類无能治欲

論曰修道所攝滅道法智兼能對治
上界修斷望欲界法四諦法智全能
對治於欲見斷法智亦爲持對治故
能治所治皆得全名望上俱缺俱名
少分何緣唯有滅道法智兼治上界
非苦集耶所緣寂靜出離同故謂欲

上滅及能治道展轉相望相无別故以諸擇滅皆善皆常一切聖道皆能出離所緣苦集欲上不同少多細麁上下別故又苦集智緣所厭境无容厭彼於此離貪理厭此地時斷此地煩惱若許異厭異離貪應異離貪異解脫若許不厭色無色界而能離彼界貪習厭離貪理則應壞滅道二智不緣厭境緣下治上亦無過失又如不淨觀及欣涅槃欲謂不淨觀緣欲界境唯能令心厭背欲界欣涅槃欲現在前時普能令心厭背三界如是緣欲苦集智生唯能令心離欲界染緣欲界法滅道智生普能令心離三界染故許滅道法智品增乃至得成金剛喩定由此大聖妙善了知依金治門立法類智法智少分有治上能類智必無能治欲界要於自界所作已周方可兼為他界所作非諸類智已事成時他事未成有須助義故无類智治欲界法豈不第十六道類智生乘此便則能治欲界惑將斷欲惑類智不行設許現行由自界障所拘礙

故必無勢力能助成他法智所作由此類智无能治欲於此十智中誰有何行相頌曰

法智及類智　行相俱十六　世俗此及餘
四諦智各四　他心智无漏　唯四謂緣道
有漏自相緣　俱但緣一事　盡无生十四
謂離空非我

論曰法智類智一一具有非常苦等十六行相十六行相後當廣釋世智有此及更有餘能緣一切法自共相等故謂世俗智或有具作十六行相如於煖頂忍等位中或有不具如世第一重三摩地及現觀邊世俗智等或有別作非聖行相如不淨觀息念慈等俗智此等行相无邊苦等四智一一各有緣自諦境四種行相他心智中若無漏者唯有緣道四種行相此即道智一分攝故若有漏者取自所緣心心所法自相境故如境自相行相亦尒故此非前十六所攝如是二種於一切時一念但緣一事為境謂緣心時不緣心所緣受等時不緣想等若尒何故薄伽梵說如實了知

有貪心等非俱時取貪等及心如不
俱時取衣及垢有貪心等三對心相
心解脫處巳辯差別毗婆沙師作如
是說聚心者謂善心此於所緣不馳
散故散心者謂染心此與散動相應起
故經主謂此不順契經經言此心云
何內聚謂心若與惛眠俱行或內相
應有止无觀云何外散謂心遊涉五
妙欲境隨散隨流或內相應有觀无
止西方者釋乃順契經謂眠相應說
名為聚餘染汙者名為散心而无染
眠俱心通聚散失不許眠俱染名為
散心故不審經意妄為褒貶此彼二
經意各別故此經中說有貪等心為
令知心染淨品別謂為如實了知諸
心黑品白品差別理趣說有貪心離
貪心等彼經中說聚心散心為令了
知修神足障由彼經說自審己心勿
太沉勿太舉勿內聚勿外散謂彼行
者修神足時應自審察修神足障此
心懈怠此心掉舉此心惛眠此於色
等非理作意所引流散此彼經意所
為既殊不可引彼經遮釋此經相彼

經但說修神足時心於內外太聚散
失不欲分別心染淨相此經所說與
彼相違雖諸染心皆有怠等為顯諸
染過失差別隨其增位立沉等心立
舉等心應知翻此故我宗釋符順
契經亦善分別諸心異相傍論已了
應述本義如何他心智有行相所緣
而說不觀所緣行相以不觀他心所
緣行相故謂但知彼有染等心不知
彼心所染色等亦不知彼能緣行相
不介他心智應亦緣色等又亦應有
能自緣失无漏他心智應緣苦等境
是則亦應許空無相相應既不許然
知不觀二諸他心智有决定相謂唯
能取欲色界繫及非所繫他相續中
現在同類心心所法一實自相為所
緣境空无相不相應盡无生所不攝
不在見道无間道中餘所不遮如應
容有盡无生智除空非我各具有餘
十四行相由與出觀心轉相違故在
觀中无二行相謂從二智出觀後時
必自了知我生盡等此中意說盡无
生智雖是勝義而涉世俗我生盡等

是世俗故空非我是勝義必涉勝義
此觀後決了知空非我故由此二智
離空非我為有無漏越此十六更是
所餘行相攝不須曰
淨无越十六　餘說有論故
論曰對法諸師有一類說无越十六
无漏行相離此所餘不可得故豈不
有說盡无生智必自了知我生盡等
此不相違前已說故謂前已說無漏
觀後世俗智中作此行相非无漏智
此行相轉由盡无生引起俗智推功
於本言彼了知故許此智離空非我
本意樂力令此二智後必引生我生
盡等非由觀內此行相轉令於後時
起此行相我等行相觀內雖無而由
不愚自證解脫義言此位必已應有
我生盡等行相勢分而先世俗行相
引生能引後時世俗行相故離十四
无盡無生若謂此應言離十六無者
此不應理除十四餘有盡无生非極
成故謂離十四有依審說計我生盡
等為盡无生智遮彼故說離十四无
餘不極成寧對遮此若尒既有無漏

他心智應越十六有无漏行相謂他
心智皆以一實自相為境道等行相
皆以聚集共相為境彼此既殊知離
十六決定別有无漏行相非定許故
所難不然謂我所宗非決定許共相
行相但緣聚集許有受心二念住故
如觀一受體是非常此智生時以共
相行相觀一實自相為境極成如是
宗不許無漏他心智以共相行相緣
一實自相謂知他心是真道等即緣
一實是道等相若謂應如受心念住
捴緣三世所有受心為非常等共相
行相无漏他心智亦捴緣三世他无
漏心等為道等行相便違自宗他心
智起唯緣現在一實自相此亦不然
加行異故此智加行為欲知他現能
緣心有貪等別修非常等念住加行
為捴猒背諸有漏法由前加行勢力
有殊至成滿時現捴緣別是故無有
應相例過若謂非常非受自體故應
觀受為非常時非緣一實自相為境
寧可引此喻他心智則彼應許受非
非常不應於受起非常觀如受與心

其體各別必定无有觀受為心雖即
觀受以為無常而无一物有多體過
領納無常體無別故如損益等非離
領納所餘行相餘法亦然若介應與
至教相違如說於身住循身觀應言
法智乃至廣說又說觀老死應言是
四智俱不相違且初所說非顯法智
等離十六行相住循身觀觀身為身
但如實觀為非常等我先已許共相
行相亦以一實自相為境故彼所說
於我無違後老死聲總目取蘊觀五
取蘊為非常等是四智攝何所相違
若介如說受樂受時如實了知受於
樂受如何是法類世俗道智攝此應
思擇受現在時必不了知不自緣故
亦不可說了知去來去來不名受樂
時故而契經說受樂受時如實了知
受於樂受故知此說別有審意釋此
審意如盡無生謂出觀後時方起此
行相故无漏行相越十六外无有一
類言有越十六本論說故如本論言
頗有不繫心能了別欲界繫法耶曰
能了別謂非常故苦故空故非我故

因故集故生故緣故有是處有是事
如理所引了別此證不成迷論意故
論顯不繫行相衆多於中有緣欲界
繫者依容有說有是處言有是事言
顯無顛倒即由此故餘無此言謂彼
論中復作是說頗有見斷心能了別
欲界繫法耶曰能了別謂我故我所
故斷故常故無因故無作故損減故尊
故勝故上故第一故能清淨故能解
脫故能出離故惑故疑故猶預故貪
故瞋故慢故癡故不如理所引了別
除此無容有餘行相由與不說有是
處言由皆顛倒轉不言有是事故淨
行相无越十六理教無違不可傾動

說一切有部順正理論卷第七十三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毘達磨順正理論卷第七十四　持

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯智品第七之二

所言行相有十六者為但名別實亦有異何謂行相能行所行頌曰

行相實十六　此體唯是慧　能行有所緣　所行諸有法

論曰有說行相名雖十六實事唯七緣苦諦境治四倒故名實俱四緣三諦境名四實一如是說者實亦十六所治所行相有別故言所對治相有別者為治常見故修非常行相為治樂諸行故修苦行相為治我所見故修空行相為治我見故修非我行相為治無因論故修因行相為治自在等一因論故修集行相為治轉變因常因論故修生行相為治知為先能生論故修緣行相為治歸自在為涅槃論顯諸蘊永滅是涅槃故修滅行相為治執自體所有解脫是雜染惑苦不正見故修靜行相為治執涅槃

如被呪詛遂致殄滅是弊壞論故修
妙行相為治執解脫還退見故修離
行相為治執無解脫道故修道行相
為治苦行是真道見及謗真道是邪
論故修如行相為治不修道生死自
淨及世間離染是真道故修行行相
為治嘗遣不永離染道所誑惑於真
聖道亦不敬故修出行相言所行境
相有別者苦聖諦有四相一非常二
苦三空四非我有生滅故非常逼迫
性故違聖心故苦無主宰故空違我
相故非我集聖諦有四相一因二集
三生四緣能生法故因有多種故集
恒孳產故生各別助故緣滅聖諦有
四相一滅二靜三妙四離息衆苦故
滅三有為相三火滅故靜有餘師說
衆苦息故靜如說苾芻諸行皆苦唯
有涅槃寂為寂靜善故常故妙一切
災患永解脫故極安隱故離道聖諦
有四相一道二如三行四出能通尋
求諸法性相至解脫故道無倒轉故
如如實趣故行有餘師說定能趣故
行如說此道能至清淨餘見必无至

清淨理一向趣故次能至故出如是所治及所行境相有別故責有十六如是行相以慧為體豈不心心所皆名有行相如是無慧與慧相應如何可言慧有行相非有行相唯慧相應心等皆名有行相者是心心所等於所緣品類相中有能取義若依唯慧得行相名則慧之餘心心所法與行相等名有行相如等漏故得有漏名是與漏體同對治義如是所餘心心所法等與行相行於所緣是俱時行無前後義或心心所有行相者多如已知根捴名有行相或依无間亦說有聲如有所依故无有過謂如心心所皆名有所依意識相應諸心所法與所依識亦俱時生識之所依唯無間滅有行相理應知亦然無間滅慧於現何能此於現有能如無間滅意若尒應受等得有受等名許亦無違然非所辯此中經主依附他宗作如是言諸心心所取境類別皆名行相理未必然應思何等名心心所取境類別若謂境相品類差別一切能

像理必不成境有善常等眾相差別
故或諸色法亦行相收色法亦能像
餘相故若謂能取境差別相則應五
識行相不成不能取境差別相故有
分別識方能取境青非黃等差別相
故然非所許故理不成由此我宗所
釋為善謂唯諸慧於境相中簡擇而
轉名為行相慧及諸餘心心所法有
所緣故皆是能行此能行名應唯目
慧行相體故餘心心所既非行相寧
是能行若謂所餘名能行者以與行
相相應起故是則慧等與受相應應
名能受雖有此語而理不然謂慧異
門稱為行相能行即是取境別名非
能行言徧為詮慧寧以受等體非行
相便作是難應非能行如於境中慧
能簡擇便許說慧名為能行既於境
中想能取像識能了等寧非能行故
能行名通目取境故應受等亦是能
行所行名通一切有法若實若假皆
所行故由此三門體有寬陿慧通行
相能行所行餘心心所唯能所行諸
餘有法唯是所行須諸有言應隨除

一隨說一種義已成故如世尊言一切法者謂十二處唯此是有故說諸法是所行言已說所行唯是有法或說有法是所行言已說所行是一切法諸假有法不離所依亦隨所依諸處攝故爲攝有盡俱說无失已辯十智行相差別當辯性攝依他依身頌曰

性俗三九善　依地俗一切　他心智唯四
法六餘七九　現起所依身　他心依欲色
法智但依欲　餘八通三界

論曰如是十智三性攝者謂世俗通三性餘九智唯是善依地別者謂世俗智通依欲界乃至有頂他心智唯依四根本靜慮不依近分靜慮中間此智所緣極微細故謂依彼地道力微劣不能了達他相續中現在微細心心所法亦不依無色無此加行故又通性故餘地非依五通所依止觀等故法智通以六地爲依謂未至中閒四根本靜慮不依餘近分彼唯有漏故亦不依无色此緣欲界故所餘七智九地爲依謂下三无色及前說六地總說如是然有差別謂此所說

七種智中類智決定依九地起苦集滅道盡無生智若法智攝六地為依類智攝者通依九地依身別者謂他心智依欲色界俱可現前不依無色彼自无故不起下地他心智者此智隨轉色彼無容起故法智但依欲界身起非上二界入出此智諸有漏心唯欲有故又法智隨轉色所依大種唯欲繫故又此能治起破戒惑破戒唯欲非上界故餘八智現起通依三界身已辯性地身當辯念住攝頌曰

諸智念住攝　滅智唯最後　他心智後三
餘八智通四

論曰滅智攝在法念住中他心智後三攝所餘八皆通四如是十智展轉相望一一當言幾智為境頌曰

諸智互相緣　法類道各九　苦集智各二
四皆十滅非

論曰法智能緣九智為境除類智類智能緣九智為境除法智道智能緣九智為境除世俗智非道攝故苦集二智一一能緣二智為境謂俗他心世俗他心盡無生智皆緣十智滅智

不緣唯以擇滅爲所緣故十智所緣捴有幾法何智幾法爲所緣境頌曰

所緣捴有十　謂三界無漏　無爲各有二
俗緣十法五　類七苦集六　滅緣一道二
他心智緣三　盡无生各九

論曰十智所緣捴有十法謂有爲法分爲八種三界所繫无漏有爲各有相應不相應故無爲分二種善無記別故俗智捴緣十法爲境法智緣五謂欲界二無漏道二及善無爲類智緣七謂色無色无漏道六及善無爲苦集智各緣三界所繫六滅智緣一謂善無爲道智緣二謂無漏道他心智緣欲色無漏三相應法盡无生智緣有爲八及善無爲頗有一念智緣一切法不不尒豈不非我觀智知一切法皆非我耶此亦不能緣一切法不緣何法此體是何頌曰

俗智除自品　捴緣一切法　爲非我行相
唯聞思所成

論曰以世俗智觀一切法爲非我時猶除自品自品謂自體相應俱有法何故不緣自體爲境諸對法者立此

因言諸法必無待自體故此言意顯諸法生時隨其所應待四緣性隨有所關法則不生不關便生立為緣性諸法無有關自體時故畢竟無關不生義寧可建立為所待緣若謂體應如虛空等由無障礙可立為緣理亦不然以虛空等望所生法他性極成法為他緣理極成故又由現喻顯諸智生必不能緣自體為境謂見刀刃指端及肩如次不能自割觸負又那見他心智及念住苦智等皆有建立不成過故若謂如燈自他俱照智應尒者理亦不然燈之照體不成實故謂顯色聚差別名燈眼識生因說名為照闇相違故說為能壞瓶等障因由有此故瓶等可了名照瓶等除假說外無實有照能照自體猶如鹽等雖彼自體如是轉故又若許燈是能照故便許自照亦能照他如是應許闇是障故力能自障亦能障他火能燒故自燒燒他彼既不然燈云何尒若謂燈力破障瓶燈及了瓶燈二覺闇故應俱名照理亦不然闇與瓶燈

合不合故謂闇瓶合可曰障瓶令雖
有瓶而覺不起由此說闇能障瓶覺
燈生闇滅瓶顯覺生故世說燈有照
瓶用曾無有闇與燈合時勿不相違
無相治失故不可說闇能障燈既無
有燈不能生覺亦不可說闇為覺障
故燈生時雖令闇滅而不可說被照
如瓶復有何因執智知用但如燈照
非刀割等謂見何理執智與燈法喻
寘然非與刀等故引燈喻為證力微
有作是言智於自體不知自相共相
可知理亦不然已辯自體不以自體
為所緣故於自自相既永不能取則
定無有以自為所緣既非所緣寧取
共相故應於此立比量言自相亦應
為自體境自體相故猶如共相或應
共相非自體境自體相故猶如自相
故緣共相理亦不成又智現前若緣
自體應許自體亦是所依若許自緣
及自依者則應自體能自建立自建
立故應許是常常故應無無能緣他
義又智所知應無別故必無有智能
緣自體若謂自共相如次能所緣理

亦不然前已說故謂前已說既不自緣自相爲境自體相故亦不應緣共相爲境即由此理不緣相應以與相應一境轉故許緣相應者便應許自緣亦不能緣俱有法者以俱有法極相近故如眼不見扶眼根色𢍰經亦說一剎那智不能頻知一切法境如𢍰經說無有沙門婆羅門等於一切法頻見頻知義准唯漸此智唯是欲色界攝无色界中雖有此類而緣法少非此所明此通聞思修所成慧皆能除自品緣一切法故然經主說非修所成以修所成地別緣故若異此者應頻離染此不應理言修所成唯地別緣非極成故謂我宗許靜慮地攝修所成慧有能總緣隨所依身自上境故歎下欣上方能離染此既總緣唯欣行相故於離染無有功能故彼所言甚爲非理已辯所緣復應思擇誰成就幾智耶頌曰

異生聖見道　初念定成一　二定成三智
後四一一增　修道定成七　離欲增他心
无學鈍利根　定成九成十

論曰諸異生位及聖見道第一剎那定成一智謂世俗智第二剎那定成三智謂加法苦第四六十十四剎那如次後後增類集滅道智諸未增位成數如前故修位中亦定成七如是諸位若已離欲各各增一謂他心智唯除異生生无色者然異生位及見道中雖可成就他心智道類智時具成二種尒時初得不還果故兼得無漏以成果體餘修位中皆具成二生無色者便捨世俗諸特解脫定成九智謂加盡智不時解脫定成就十謂增无生於何位中頓修幾智且應思擇何謂為修謂習善有為令圓滿自在非唯無記者无勝愛果故非善無為者不在相續故又无為無果故已辯修義今問應答且於見道十五心中頌曰

見道忍智起　即彼未來修　三類智兼修

現觀邊俗智　不生自下地　苦集四滅後

自諦行相境　唯加行所得

論曰見道位中隨起忍智皆即彼類於未來修然即亦修自諦諸行相念住

何緣見道唯同類修所作所緣俱定別故有說此種性先未曾得故唯苦集滅三類智時能兼修未來現觀邊俗智於一一諦現觀後邊方能兼修故立斯号由此餘位未能兼修自諦所為未圓滿故有言若此於法智位修應說名為現觀中俗智經不應立現觀邊名二位所修何勝何劣若據相續後勝於前因增長身起彼得故若就界說上皆勝下故前所修色界繫者界勝身劣後位所修欲界繫者界劣身勝此有四句如理應思道類智時何不修此此智唯是見道眷屬彼修道攝故不能修此意說言修七處善為種子故見道得生故見道生時說彼為眷屬或世俗智從無始來於三諦中曾知斷證未曾修道故今不修或由今時見真道故僞道遮避故非所修或現觀邊方修此智道無邊故此位不修謂三諦中依事現觀容一行者總得其邊必無有能遍修道者異根性道不能修故於自根性雖容得修百千分中不起一故雖見

道位未遍斷集未遍證滅而於當位斷集證滅其事已周道類智時迷道諦惑諸對治道亦不遍修以種性根有多品故由此於三諦世尊說邊聲如契經中說有身苦邊有身集邊有身滅邊曾無經說有身道邊無能修道至邊際故此世俗智是不生法於一切時無容起故此起依身定不生故謂隨信行隨法行身容有為依引此智起在見道位此無容生故此依身住不生法依不生故此必不生若尒依何說有修義依得修故說名為修謂於尒時起得自在餘緣障故體不現前即由此因說名為得以證彼得起自在故以有諸法得即現前如盡智等或有諸法先得後現前如无生智等或有諸法得永不現前如此智等或有諸法不得而現前如外色等無有情數法不得而現前故雖不生而有修義經主此中作如是詰既不能起得義何依故所辯修理不成立如古師說修義可成彼說云何由聖道力修世俗智於出觀後有勝緣

諦俗智現前得此起依故名得此如得金礦名為得金此但有言所詮等故如何此智不現在前言得起依說名為得非得此依故可名此現前勿此所依即此體故若謂於後位見不見功能故有差別亦不應理所許起依不久住故非起依已捨有此現前時故捨起依必不現起後如何見能起功能諸有起依必可現起有起依位寧不現前既不現前起依寧有故彼所說既不能起得義何依為非理詮自許不起亦名得故隨依何地見道現前能修未來自地下地謂此俗智七地為依即未至中間四靜慮欲界若依未至見道現前能修未來一地見道二地俗智至依第四見道現前能修未來六地見道七地俗智苦集邊修四念住滅邊修者唯法念住隨於何諦現觀邊修即以此行相緣此諦為境謂若苦諦現觀邊修即以緣苦四種行相若欲界繫緣欲界苦色界繫者緣上苦諦若於集諦現觀邊修即以緣集四種行相若欲界

繫縁欲界集色界繫者縁上集諦若於滅諦現觀邊修即以縁滅四種行相若欲界繫縁欲界滅色界繫者縁上滅諦此世俗智唯加行得即由見道加行得故欲界攝者是思所成色界攝者是修所成非聞所成彼微劣故智增故立智名若并隨行以欲四蘊色界五蘊為其自性次於修道離染位中頌曰

修道初刹那　修六或七智　斷八地無間
及有欲餘道　有頂八解脫　各修於七智
上無間餘道　如次修六八

論曰修道初念謂第十六道類智時現修二智謂道及類名異非體未離欲者未來修六謂法及類苦集滅道離欲修七謂加他心有頂治故不修世俗先已離欲入聖道者何縁見道中不修他心智以他心智遊觀德攝依容豫道方有修義見道位中為觀諦理加行極速故不能修無間道中義亦同此今第十六道類智時容豫道攝故修此智斷欲修斷九无間道八解脫道俗四法智隨應現修斷上

七地諸無間道四類世俗滅道法智
隨應現修斷欲加行有欲勝進俗四
法類隨現修此上來皆修七智
謂俗法類苦集滅道斷有頂地前八
解脫四類二法隨應現修此於未來
亦准修七然除世俗加他心智斷有
頂地九無間道四類二法隨應現修
未來修法類苦集滅道六斷欲修斷
第九解脫俗四法智隨應現修斷上
七地諸解脫道四類世俗滅道法智
隨應現修斷欲修斷第九勝進斷上
八地諸加行道俗四法類隨應現修
斷上七地有頂八品諸勝進道俗四
法類及他心智隨應現修先所修道
容現前故此上來皆修八智謂俗
法類四諦他心四類不能斷欲界染
苦集二法非上對治何緣起彼治此
智未來修若許兼修非對治者離有
頂染等應謂修世俗此難非理唯同
對治於未來修非所許故謂亦許有
相屬故修如見道中修世俗智或由
因力相資故修如斷欲時兼修四類
斷上染位修苦集法若斷欲染不修

類智斷上不修苦集二法則漸次得
不還果者應无容起類智現前阿羅
漢應無起苦集法智先所得者皆已
捨故先未得者非所修故由約種類
若先已得為同類因力引等流智生
此智由先彼智引故於彼智類復能
為因故此智生因力資彼雖非同治
亦未來修次辯離染得無學位頌曰
無學初刹那　修九或修十　鈍利根別故
勝進道亦然
論曰無學初念謂斷有頂第九解脫
若集類盡隨應現修緣有頂故勝進
九十隨應現修未來隨應修九修十
謂鈍根者唯除無生利根亦修無生
智故次辯餘位修智多少頌曰
練根无間道　學六無學七　餘學六七八
應八九一切　雜修通无閒　學七應八九
餘道學修八　應九或一切　聖起餘功德
及異生諸位　所修智多少　皆如理應思
論曰學位練根諸無間道四法類智
隨應現修未來修六四諦法類似見
道故不修世俗能斷障故不修他心
諸解脫道四法類智隨應現修未離

欲者未来修六四諦法類已離欲者
未来修七謂加他心有餘師言解脱
道位亦修世俗諸加行道俗四法類
隨應現修未離欲者未来修七已離
欲八謂加他心諸勝進道若未離欲
俗四法類隨應現修未来亦七若已
離欲俗四法類及他心智隨應現修
未来亦八無學練根諸无間道四類
二法隨應現修未来修七四諦法類
盡不修世俗如治有頂故五前八解
脱四類二法隨應現修未来修八四
諦法類他心及盡四第九解脱苦集
類盡隨應現修未来修九寂後解脱
苦集類盡隨應現修未来修十諸加
行道現修如學未来修九諸勝進道
鈍者九智隨應現修未来亦九利者
十智隨應現修未来亦十學位離修
諸无間道四法類俗隨應現修未来
修七諸解脱道唯四法類加行增俗
諸勝進道又加他心隨應現修未来
皆八無學離修諸无間道現修如學
未来所脩鈍八利九諸解脱道唯四
法類加行增俗隨應現修未来所修

鈍九刹十諸勝進道與練根同學位修道五無間道現修俗智未來修七宿住神境二解脫道五加行道現修俗智他心解脫法類道俗及他心智一切勝進并苦集滅隨應現修此上未來皆修八智无學修道五無間道現修如學未來所修鈍八刹九解脫加行現修如學未來所修鈍九刹十諸勝進道與練根同天眼天耳二解脫道无記性故不名為修聖起所餘四無量等修所成攝有漏德時現在皆修一世俗智有學未來未離欲七已離欲八无學未來鈍九刹十除徹徹心此於未來唯修俗故若起所餘无漏功德靜慮攝者四法類智隨應現修无色攝者唯四類智隨應現修未來所修同前有漏異生離染現修俗智斷欲三定第九解脫及依根本四靜慮定起勝進道離染加行未來修二謂加他心所餘未來唯修世俗修五通時諸加行道二解脫道現修俗智一解脫道現俗他心諸勝進道二隨應現未來一切皆修二種五無

間道現未唯俗依本靜慮修餘功德皆現修俗未來修二唯順決擇分必不修他心以是見道近眷屬故依餘地定修餘功德皆唯世俗現未來修諸未來修為修幾地諸所起得皆是修耶頌曰

諸道依得此　修此地有漏　為離得起此
修此下无漏　唯初盡遍修　九地有漏德
生上不修下　曾所得非修

論曰諸道依此地及得此地時能修未來此地有漏謂依此地世俗聖道現在前時未來唯修此地有漏以有漏法繫地堅牢難修餘故隨依何地離下地染第九解脫現在前時亦修未來所得上地根本近分有漏功德離下地縛必得上故聖為離此地及得此地時并此地中諸道現起皆能修此及下无漏謂隨何地有漏无漏加行等道正現在前為欲斷除此地煩惱未來未修此及下無漏下於上染同能治故雖下聖道斷煩惱時諸上地邊有能同治然由有漏繫地堅牢未離下時未能修彼隨依何地離下

地染第九解脫現在前時亦修未來所得上地及諸下地無漏功德隨起此地世俗聖道現在前時未來皆修此及下地无漏功德唯初盡智現在前時力能遍修九地有漏意地所攝聞思修所成不淨觀等無量勝功德謂隨何地盡智現前遍修未來自上下地何緣唯此初盡智時力能遍修諸有漏德創能永滅元始時來一切善根煩惱怨故如有摧伏國所共怨一切僕來慶賴稱善又煩惱縛斷无餘故如能縛斷所縛氣通又彼心王登自在位一切善法起得來朝辟如大王登祚灌頂一切境土皆來朝貢然此生上必不修下謂身在欲得阿羅漢通修三界九地善根至生有頂唯修一地初盡智言顯離有頂及五練根位第九解脫道皆捨前道創得果故於見道位三類智邊雖亦能修自下俗智先已說故此不復論諸所言修唯先未得令起令得是能所修謂若先時未得令得用功得者方是所修若法先時曾得棄捨令雖還得

而非所修非設劬勞而證得故若於
先時未得而起極用功起勢力勝故
此方能修未來功德若先已得令起
現前彼不能修未來功德非多功起
勢力劣故修用止息故不能修未來
若曾得現前能修未來者則薄伽梵
得盡智時應未具修一切功德為具
證得應更進修便同二乘功德不滿
為唯約得說名為修不尒云何修有
四種一得修二習修三對治修四除
遣修如是四修依何法立頌曰

立得修習修　依善有為法　依諸有漏法
立治修遣修

論曰諸未曾得功德現前及得未來
所餘功德新修得故皆名得修曾得
未曾功德現起現修習故皆名習修
此二但依善有為立未來唯得現具
二修於身等法得能治故所治身等
名對治修故於身等得對治時即說
名為修於身等餘有漏法類亦應然
緣身等境煩惱斷故說身等法名除
遣修故緣身等煩惱斷時亦說名為
修於身等餘有漏法例亦應然此二

但依有漏法立故有漏善具足四修
無漏有為餘有漏法如次各具前後
二修有於此中約當修義分別諸法
具修多少有法具四名為當修有法
具三有法具二有法具一有法全无謂
善有漏未永斷時可得可生具足四
種此未永斷故當具治遣修以可得
故當具得修是可生故當具習修已得
可生具三除得可得不生具三除習
已得不生及不可得已生具二謂治
遣修染及无記未斷亦尒若善有漏
已永斷時可得可生具得習二可得
不生具一謂得已得可生具一謂習
有為無漏應知亦尒除前所說皆是
全无謂无漏法中已得不生等若不
生法不住身中但由得故即名修者
應許擇滅亦名為修無差別故此難
非理彼同類法住身中故謂不生法
雖不住身同類住身名修无失又彼
由得為果住故謂未來世不生善法
由令得生表為果住義言我等爾緣
不生非謂今時不蒙牽引擇滅異此
不可為例又未來世不生善法亦有

因力攝益現身擇滅不然故无修義
又由擇滅唯是果故謂修本為獲得
勝果滅非有果故不應修又由擇滅
无增減故謂可修法依下至中依中
至上擇滅不尒於修無用故不可修

說一切有部順正理論卷第七十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

阿毗達磨順正理論卷第七十五

尊者眾賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯智品第七之三

如是已辯諸智差別智所成德今當顯示於中先辯佛不共德且初成佛盡智位修不共佛法有十八種何謂十八頌曰

十八不共法　謂佛十力等

論曰佛十力四無畏三念住及大悲如是合名為十八不共法唯於諸佛盡智時修餘聖所無故名不共且佛十力差別云何頌曰

力處非處十　業八除滅道　定根解界九

遍趣九或十　宿住死生俗　盡六或十智

宿住死生智　依靜慮餘通　贍部男佛身

於境無礙故

論曰佛十力者一處非處智力具以如來十智為性為依何義立此力名佛於經中自作是說或對諸聽如來於處如實知處於非處如實知非處乃至廣說知一切法自性功能

理定是有名為處智知一切法自性
功能理定非有名非處智此智通緣
情非情境與一切智皆不相違恐於
略說少功難悟故復此中摽出餘九
如薄伽梵多界經中自廣分別處非
處義身等惡行感非愛果定有是處
感可愛果必無是處乃至廣說於彼
經中所未說者我依餘教復略分別
謂諸如來猶有誤失諸應分別而一
向記無力無畏三念住等不共功德
必無是處諸聖猶起見所斷惑覆罪
墮惡必無是處造無間者現身見法
證邪性者現入正性外道法內有真
沙門有雖受生而無有死有不還者
復欲界生有阿羅漢更受後有有捨
三種識猶現行處有十三界有十九
界有第六世有第四諦有第五必無
是處如來所使有能遮退世尊使者
法行者有能為損害北俱盧死墮惡
趣亦究竟正在慈定滅盡定中隨信
殼中及有中殀必無是處諸行不滅
遷歸非常異生有能斷有頂惑於一
相續二心俱行無漏為因招異熟果

五識得與覺支相應眠夢位中有生
有死得果退等必無是處有五識身
無尋无伺緣名過未離世爲境有鼻
舌識有覆無記有生上界入現觀者
有耳見色有眼聞聲舌嗅香等必無
是處如是等類得非處名與此相違
皆名是處豈不處智已知非處諸非
處智亦已知處何勞雙說處非處名
雖理實然而雙說者爲欲遮止無因
論故說是處名爲欲遮止惡因論故
說非處名依一智體雙說無失亭知
於一處非處力中恐略難悟析出餘
九力以餘皆有此力義故謂如實知
惡行能感可愛異熟妙行能感非愛
異熟必無是處與此相違定有是處
又如實知順退分定能速勝德順
勝進分能引退墮必無是處與此相
違定有是處又如實知若此品根能
證此果此根未滿此果已證必無是
處與此相違定有是處又如實知下
劣勝解鄙惡意樂能速勝德必無是
處與此相違定有是處又如實知諸
有情類界性各別而情契合必无是

處與此相違定有是處又如實知趣生死行能證涅槃趣涅槃行能招生死必無是處與此相違定有是處又如實知前際有始必無是處與此相違定有是處又如實知未斷生結死已不生或彼已生畢竟不死或彼不往善趣惡趣必無是處與此相違定有是處又如實知非理作意能得漏盡必無是處與此相違定有是處義於如是一力中略舉方隅顯處非處若盡其事言論無窮故應皆名處非處力恐略難悟別立異名二業異熟智力八智為性除滅道智謂善分別如是類業感如是類諸異熟果無罣礙智名業異熟智力或說名為自業智力謂善分別如是類果是自所造業力所招非妻子等所能與奪如是類業必招自果不可貿易無罣礙智名自業智力又佛自說此力相言若有請問佛於過去未來現在諸業法受別處別因別事別果皆如實知乃至廣說諸業有三法受有四業及法受故名為業法受或業之法故名

業法即是諸業之品類義此顯如來
於過去等諸業品類處等差別及所
受果能如實知此中別處者是別方
所義知於某處造如是業當於某處
此業方熟謂知此業天等處造此業
當於人等處熟是名如實了知別處
言別因者是別緣義知如是業遇此
緣熟或知此業由此緣造是名如實
了知別因言別事者是別物義知如
是業至成熟時力能引生色等別物
或即知業自性不同名知別事謂知
此業此物為性餘則不然是名如實
了知別事言果別者是別異熟義知
如是業定感異熟果此業不定能感
異熟此業異熟經尒所時有不尒者
此業異熟尚有所餘有無餘者如是
等類異熟差別極細難了而能了知
是名如實了知別果三靜慮解脫等
持等至智力四根上下智力五種種
勝解智力六種種界智力如是四力
皆九智性唯除滅智謂如實知諸靜
慮等自性名得方便攝持味淨無漏
順退住進決擇分等無罣礙智名靜

處等智力又佛自說此力相言苾芻
諦聽佛於靜慮解脫等持等至雜
染清淨安立皆如實知乃至廣說靜
慮等相定品當辯雜染謂能障證靜慮
等清淨謂即此諸法清淨諸淨法住名
為安立或順退分名為雜染順勝進分
順決擇分名為清淨順住分名安立若
如實知諸有情類能遠勝德根品差
別無罣礙智名根上下智力又佛自
說此力相言苾芻諦聽佛於有情諸
根上下皆如實知乃至廣說此意顯
佛知諸有情諸根勝劣無有謬誤雖有
中根而待勝劣是劣勝攝故不別顯
此中根名為目何法謂目信等斷善
根者總相續中亦有去來信等善法
或目意等若如實知諸有情類意樂
差別無罣礙智名種種勝解智力又
佛自說此力相言苾芻諦聽佛於有
情種種勝解皆如實知乃至廣說此
意顯佛知諸有情意樂種種品類差
別意樂勝解名差別故若如實知諸
有情類前際無始數習所成志性隨
眠及諸法性種種差別無罣礙智名

種種界智力又佛自說此力相言苾
芻諦聽佛於世間種種界非一界皆
如實知乃至廣說種種界者顯各別
義非一界者顯眾多義應知此中界
與志性隨眠法性名之差別如是四
力並緣有為故十智中唯攝九智七
遍趣行智力或聲顯此義有二途若
謂但緣諸能趣道九智除滅若謂兼
緣道所趣果十智為性謂如實知生
死因果及知盡道無罣礙智名遍趣
行智力又佛自說此力相言苾芻諦
聽佛於一切遍趣行中皆如實知乃
至廣說此意顯佛能如實知趣生死
行趣涅槃行趣生死中有趣地獄乃
至趣天趣一一中復有多種趣涅槃
行有三乘別趣一一中復有多種條
總說一遍趣行名八宿住隨念智力
九死生智力如是二力皆俗智性此
二力相有差別故謂如實知自他過
去宿住差別無罣礙智名第八力若
如實知諸有情類於未來世諸有續
生無罣礙智名第九力又佛自說此
二相言苾芻諦聽佛於過去種種宿

住一生二生乃至廣說佛天眼淨超過於人見諸有情乃至廣說廣辯此二如六通中十漏盡智力或聲亦顯義有二途若謂但緣漏盡為境六智除道苦集他心若謂兼緣漏盡方便十智為性理應如是以辯相中言於盡及為盡無量礙智二種俱名漏盡智力又佛自說此力相言苾芻諦聽佛漏盡故於諸無漏心慧解脫自現通達身證領受能正自知我生已盡乃至廣說此後三力即是三通以六通中此三殊勝在無學位立為三明在如來身亦名為力神境天耳設在佛身亦無大用故不名力且如天眼能見有情善惡趣中異熟差別由此能引殊勝智生亦正了知能感彼業由此建立死生智名神境天耳無此大用是故彼二不立為力然不別說他心力者義已攝在根等力中以他根等中有心心所故又薄伽梵具一切智於五論等亦得自在而於佛事齊此已成餘智於中無別勝用是故雖有亦不別說唯依遍覺十種所知

佛所應為皆圓滿故何等名曰十種
所知謂諸法中因非因義多分散地
業果差別定地功德品類不同所化
有情根解界異所治能治因果差別
前際後際經歷不同雜染不續方便
有異但由覺此佛事已成餘設有無
不致益損故唯十種得名為力又佛
觀察所化有情設教應機唯須十智
謂由初智觀所化生於諸乘中堪無
堪異由第二智觀所化生於相續中
業障差別由第三智觀所化生於靜
慮等有味無味煩惱為障輕重差別
由知此二因亦知異熟障由第四智
觀所化生趣清淨品功能差別由第
五智觀所化生於證淨品加行差別
由第六智觀所化生於證淨品稟志
性別由第七智觀所化生諸所施為
有益无益種種差別要觀修止由第
八智觀所化生過去世中所集差別
由第九智觀所化生當來世中結生
差別由第十智觀所化生所證解脫
方便有異於此十智若隨闕一便不
具足化有情事多復無用故不增減

已辯自性依地別者第八第九依四靜慮餘八通依十一地起欲四靜慮未至中間并四無色名十一地諸勝德地摠有尒所已辯依地依身別者皆依贍部男子佛身唯此堪爲力所依故如是十智二乘亦有何故在佛方受力名夫受力名謂无礙轉佛智於境無礙轉故得名爲力餘則不然以諸二乘尚不能見諸有情相續順解脫分善況復能知所餘深細如舍利子捨求度人不能觀知鷹所逐鴿前後二際生多少等大目乾連不能觀見業風所引諸鬼差別是故二乘天眼通等觀界遠近與佛有殊非無礙故不名爲力二乘與佛漏盡既同彼智何緣唯佛名力唯世尊有遍達有情一切漏盡別相智故謂薄伽梵於諸有情一切漏盡品類差別智無罣礙二乘不然是故力名唯屬於佛又唯諸佛智猛利故如何猛利佛智力能速斷煩惱并習氣故如強弱力補特伽羅執利鈍刀斬截草等諸有情類薀相無別佛如何觀有種種界

諸有情類蘊相雖同而於其中非無差別謂彼諸蘊體雖无異而有无量品類不同佛如量知都无罣礙故世尊得有種種界智力或諸如來名稱高遠希有智慧妙用無邊唯佛能知非餘所測於餘所了無別相中何恡如來能知別相已辯諸佛心力方隅當辯菩薩時亦所成身力頌曰

身那羅延力　或節節皆然　象等七十增
此觸處爲性

論曰佛生身力等那羅延有餘師言佛身支節一一皆具那羅延力理實諸佛身力無邊猶如心力能持无上正等菩提大功德故大覺獨覺及轉輪王支節相連如其次第似龍蟠結連鎖相鉤故三相望力有勝劣那羅延力其量云何十十倍增象等七力謂凡象香象摩訶諾健那鉢羅塞建提伐浪伽遮怒羅那羅延後後力增前前十倍有說前六十十倍增敵那羅延半身之力此力一倍成那羅延有餘師說此量如千鵠羅伐拏天象王力此象王力其量云何三十三天

將遊戲苑象王知已化作諸頭種種莊嚴往天宮所諸天眷屬數有多千乘已騰空如持樺莱速至戲苑隨意歡娛天大象王力勢如是此力千倍等那羅延於諸說中唯多應理如是身力觸處為性此應揔是諸觸差別有說唯是大種差別有說是造觸離七外有有說力是重劣者是輕如是名為佛生身力佛四无畏相別云何

頌曰

四無畏如次　初十二七力

論曰佛四無畏如經廣說一正等覺無畏十智為性猶如初力二漏永盡無畏六十智性如第十力三說障法無畏八智為性如第二力四說出道無畏九十智性如第七力何緣諸佛無畏唯四但由此量顯佛世尊自他圓德俱究竟故謂初無畏顯佛世尊自智圓德第二無畏顯佛世尊自斷圓德此二顯佛自利德滿為顯世尊利他圓德是故復說後二無畏第三無畏遮行邪道第四無畏令趣正道謂佛處處為諸弟子說障法令斷除

即是令修斷德方便又於處處為諸弟子說出道令正行即是令修智德方便與二顯佛利他德滿但由此四隨其所應顯佛自他智斷圓德至究竟故唯立四種如何可說無畏即智應言無畏是智所成理實應然但為顯示无畏以智為親近因是故就智出無畏體夫无畏者謂不怯懼由有智故不怯懼他故智得為無畏因性唯佛四妙智是四無畏因謂諸如來於一切法一切相妙智是初無畏因若諸如來一切煩惱并習氣斷妙智是第二無畏因唯我世尊由具此故侵毀不慼供讃不歡雖恒違拒而常饒益雖加所刺而深憐愍雖有殊勝輔翼神通智慧技能而不傲慢於欲離背不起瞋嫌於樂親承不偏憐愛雖行攝事不求輔翼雖行訶責不願乖離雖暫點擯不以麁語雖永擯黜不令墮邪雖无所畏而不麁獷雖常親愛而不生貪雖顯自德不徇名利雖顯他過不為恥辱雖攝門徒不成自黨雖訶邪侶不壞他朋族望有情

數來親附但示正法不與交遊此等
皆由漏盡妙智故此妙智為第二因
若諸如來知弟子衆有損有益妙智
是後二无畏因或无畏體即四妙智
怯懼名畏此即於法无所了達懷恐
怖義智於此畏有近治能與畏相違
故名无畏豈不非无智即是畏體如
何說智體即是無畏此責不然智與
多法為近治故如即无疑謂智如能
近治无智亦於怖畏有近治能故得
智名亦名無畏如治無智亦能治疑
故得智名亦名决定所治無智雖不
即疑而智无疑名二體一如是無智
雖與畏殊而無畏名即目智體一善
能斷多惡法故有說無智亦攝畏體
故於此中不應為難力與无畏有何
差別此無差別體俱智故然於智體
別義名力復依別義立无畏名謂不
屈因說名為力不怯懼因說名無畏
或初安立說名為力立已不動說名
無畏或非他伏說名為力能摧伏他
說名無畏有餘師說辟如良醫遍達
醫方說名為力善療衆疾說名无畏

有說驍健說名爲力勇悍不怯說名無畏如是二種義亦有別謂成辦事義是力義不怯悍義是無畏義佛

三念住相別云何頌曰

三念住念慧　緣順違俱境

論曰佛三念住如經廣說諸弟子衆一向恭敬能正受行如來緣之不生歡喜捨而安住正念正知是謂如來第一念住諸弟子衆唯不恭敬不正受行如來緣之不生憂慼捨而安住正念正知是謂如來第二念住諸弟子衆一類恭敬能正受行一類不敬不正受行如來緣之不生歡慼捨而安住正念正知是謂如來第三念住雖有所化不敬受行而佛世尊亦爾法爾由此方便彼於餘時或餘有情入正法故非前說四今復說三可總說言念住有七今三攝在前四中故謂在緣外法念住攝然此三種體通念慧謂由安住正念正知於三境中不生歡慼不可見有諸大聲聞於三境中不生歡慼便謂此三種非佛不共法唯佛於此并習斷故善達有情

種性別故或弟子衆隨屬如來有順違俱應甚歡慼佛能不起可謂希奇非屬諸聲聞不起非奇特故唯在佛得不共名諸佛大悲云何相別頌曰

大悲唯俗智　資糧行相境　平等上品故
異悲由八因

論曰如來大悲俗智爲性普緣一切有情爲境作苦苦等三行相故非無漏智有如是理此大悲名依何義立依五義故此立大名一由資糧故大謂大福德智慧資糧所成辦故二由行相故大謂此力能於三苦境作行相故三由所緣故大謂此總以三界有情爲所緣故四由平等故大謂此等於一切有情作利樂故五由上品故大謂最上品更無餘悲能齊此故有餘師說由大加行所證得故唯大士身所成就故入大功德珍寶數故能拔有情大苦惱故立大悲名悲與大悲有何差別此二差別由八種因一由自性無瞋無癡自性異故二由依身通餘唯佛依身異故三由行相一苦三苦行相異故四由所緣一界

三界所緣異故五由依地通餘第四
靜慮異故六由證得離欲有頂證得
異故又悲為先離染時得雖離染得
有差別故七由救濟希望事成救濟
異故八由哀愍平等不等哀愍異故
有餘師說諸佛大悲遠細遍隨能普
饒益聲聞等類所起悲心不能悲愍
色无色界佛於上界起極悲愍心過
於二乘悲愍无間獄已辯佛德異餘
有情諸佛相望法皆等不頌曰

由資糧法身　利他佛相似　壽種姓量等
諸佛有差別

論曰由三事故諸佛皆等一由資糧
等圓滿故二由法身等成辦故三由
利他等究竟故由壽種姓身量等殊
諸佛相望容有差別壽異謂佛壽有
短長種異謂佛生剎帝利婆羅門種
姓異謂佛姓高答摩迦葉波等量異
謂佛身有小大等言顯諸佛法住久
近等如是有異由出世時所化有情
機宜別故諸有智者思惟如來三種
圓德深生愛敬其三者何一因圓德
二果圓德三恩圓德初因圓德復有

四種一無餘修福德智慧二種資粮修无遺故二長時修經三大劫阿僧企耶修無倦故三無間修精勤勇猛刹那刹那修無廢故四尊重修恭敬所學無所顧惜修无慢故次果圓德亦有四種一智圓德二斷圓德三威勢圓德四色身圓德智圓德有四種一無師智二一切智三一切種智四无功用智斷圓德有四種一一切煩惱斷二一切定障斷三畢竟斷四并習斷威勢圓德有四種一於外境化變住持自在威勢二於壽量若促若延自在威勢三於空障極遠速行小大相入自在威勢四令世間種種本性法尒轉勝希奇威勢圓德復有四種一難化必能化二荅難必决疑三立教必出離四惡黨必能伏色身圓德有四種一具衆相二具隨好三具大力四内身骨堅逾金剛外發神光踰百千日後恩圓德亦有四種謂令永解脫三悪趣生死或能安置善趣三乘總說如來圓德如是差別分析則有無邊唯佛世尊能知能說

阿毗達磨順正理論卷第七十五　第十八張　持

要留命行經多大劫阿僧企耶說乃可盡如是則顯佛世尊身具有無邊殊勝奇特因果恩德如大寶山有諸愚夫自乏衆德雖聞如是佛功德山及所說法不能信重諸有智者聞說如斯生信重心徹於骨髓彼由一念極信熏心轉滅無邊不定思業攝受殊勝人天涅槃故說如來出現於世為諸智者無上福田依之引生不空可愛殊勝速疾究竟果故如薄伽梵自說頌言

若於佛福田　能殖少分善　初獲勝善趣
後必得涅槃

已說如來不共功德共功德今當辯

頌曰

復有餘佛法　共餘聖異生　謂無諍願智
无礙解等德

論曰世尊復有無量功德與餘聖者及異生共謂无諍願智無礙解通靜慮无色等至等持无量解脫勝處遍處等隨其所應謂前三門唯共餘聖通靜慮等亦共異生雖佛身中一切功德行相清淨殊勝自在與聲聞等

功德有殊然依類同說名為共且共
餘聖三功德中無諍云何頌曰
無諍世俗智　後靜慮不動　三洲緣未生
欲界有事惑
論曰有阿羅漢憶昔多生受雜類身
發自他惑由斯相續受非愛果便作
是念有煩惱身緣之起惑當招苦果
況離煩惱具勝德身恐已發生如是
相智由此方便令他有情不緣己身
生貪瞋等此智但以俗智為性緣他
未來修斷惑故非無漏智此行相轉
若无諍體是智所攝如何說習無諍
等持此不相違一相應品有多功德
隨說一故如一山中有種種物隨舉
一種以標山名理應無諍是智所攝
護他相續當來惑生巧便為先事方
成故然一切諍揔有三種謂蘊言煩惱
有差別故蘊諍謂死言諍謂鬪煩惱
諍謂百八煩惱由此俗智力能止息
煩惱諍故得無諍名此智但依第四
靜慮違苦因故第四靜慮樂通行中
最為勝故不動應果能起非餘餘尚
不能自防起惑況能止息他身煩惱

此唯依止三洲人身非北及餘性種
刹故緣欲未起有事或生劣令他惑
緣我生故諸無事惑不可遮防內起
隨應總緣境故已辯无諍願智云何
頌曰
願智能遍緣　餘如无諍說
論曰以願爲先引妙智起如願而了
故名願智此智自性地種性身與无
諍同但所緣別以一切法爲所緣故
如何願智能知未來審觀過現而比
知故如觀稼穡有感有微比知其田
有良有薄若尒何故立願智名有學
異生亦能知故不尒所知定不定故
而聞傳說諸大聲聞記未來事有
不定者非起願智有此謬知餘俗智
觀所記別故惑彼所記无不定失但
觀於始不觀終故如先降雨未至地
間爲羅怙羅之所承棄先所懷孕
實是男彼於後時轉形成女王舍城
鬼初戰得勝後爲廣嚴諸鬼摧伏人
欲相伐鬼先戰故或實願智方見未
來然加行時先起比智觀過現世準
度未來引願智生方能真見即由此

故能知無色謂先觀彼因行等流有比智生引眞願智或觀欲色死生時心比度而知所生從處引生願智方能實知或比智知亦无有失以證比智所緣必同若比不知如何能證是則願智應不可言力能遍緣三界三世不時解脫諸阿羅漢欲於彼境正了知時先作要期願我知彼後入邊際第四靜慮以爲加行從此无間如先願力引正智起於所期境皆如實知邊際定言如後當釋此願智力能知過去與宿住智差別云何願智通知自相共相諸宿住智知共非餘知共相中亦有差別願智明了宿住不然於現所緣對他心智辯差別相知理應思

說一切有部順正理論卷第七十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨順正理論卷第七十六

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯智品第七之四

已辯願智無礙解云何頌曰

無礙解有四　謂法義詞辯　名義言說道
无退智為性　法詞唯俗智　五二地為依
義十六辯九　皆依一切地　但得必具四
餘如無諍說

論曰諸無礙解揔說有四一法無礙解二義無礙解三詞無礙解四辯無礙解此四揔說如其次第以緣名義言及說道不可退轉智為自性謂无退智緣能詮法名句文身立為第一趣所詮義說之為名即是表召法自性義辯所詮義說之為句即是辯了法差別義不待義聲獨能為覺生所依託說之為文即是迦遮哆多波等理應有覺不待義聲此覺不應无所緣境此所緣境說之為文文謂不能親目於義但與名句為詮義依此三能持諸所詮義及執生解故名為

法即三自性說之爲身自性體身名差別故三與聲義極相鄰雜爲境生覺別相難知故說身言顯有別體若無退智緣一切法所有勝義立爲第二義即諸法自相共相難名身等亦是義攝而非勝義有多想故謂有如義有不如義有有義有無義有依假轉有依實轉了此无間或於後時諸所度量名爲勝義爲欲顯示義无导解所緣之境非語及名故此所緣說爲勝義謂此但取依語起名名所顯義非取汎尔心之所行說名爲義若无退智緣諸方域俗聖言詞立爲第三即能了知世語典語於諸方域種種差別若无退智緣應正理无滯礙說及緣自在定慧二道立爲第四即於文義能正宣揚無滯言詞說名爲辯及諸所有已得功德不由加行任運現前自在功能亦名爲辯此能起辯立以辯名了辯及因智名辯無礙解即前所說能正宣揚善應物機不違勝義所有言說名應正理即前所說无滯言詞不待處時及有情等辯

彼自在名无滞礙即上所言已得功
德不由加行任運現前名為自在定
慧二道又能所詮相符會智名初二
無礙解謂達此名屬如是義及達此
義有如是名名能所詮相符會智達
時作等加行言詞名第三無礙解達
所樂言說及自在道因名第四無礙
解又色等六所知謂義即此善等有
為無為色非色等差別謂法即詮此
二言說謂詞三智即前三無礙解即
縁三種無罣㝵智名第四無㝵解又
達世俗勝義二諦名初二无㝵解此
即行者自利圓德能善宣說如是二
諦名第三無礙解於此善巧問荅難
通名第四无㝵解此即行者利他圓
徳有說愚癡猶預散乱是於宣辯有
滞㝵因由解脫此三得現法樂住及
由此故利他行成此智名為辯无㝵
解若得如是定能宣說符會正理无
滞言詞及得現前自在功徳又於名
等勝義言詞無滞說中各得善巧如
次建立四無㝵解前三善巧說名為
因由境不同故有差別第四名果能

說无滯又由四分別他事成謂巧於文了達於義妙閑聲韻定慧自在故無礙解建立有四此即揔說无导解體兼顯四種所緣差別契經略舉此數及名諸對法中廣顯其相又經列此先義後法諸對法中先法後義此為顯示二智生時或義因名或名因義故經與論作差別說謂聽法者先分別名既正知名次尋其義正知義已欲為他說次必應求无滯說智依此次第故名在先然此四中義智最勝餘是助伴故義在先謂於義中若正了達次應方便尋究其名既已知名欲為他說次應於說求巧便智是故此四次第如是辯无导解若緣說時何異第三詞無礙解第三了達訓釋言詞如有變礙故名色等此達應理无滯礙說有說詞詮諸法自性辯能顯示諸法差別有說於法直說名詞展轉无滯分析名辯緣此二種三四有別四中法詞俗智為性非无漏智緣名身等及世言詞事境界故法無礙解通依五地謂依欲界四本靜

慮上地中無名身等故彼不別縁下
名等故詞無礙解唯依二地謂依欲
界初夲靜慮上諸地中无尋伺故彼
地必無自語言故此因非理所以者
何非發語智名无礙解勿無导解定
中无故由此不應作如是說无尋伺
故上地中无无斯過失因義異故何
謂因義謂此意言尋伺二法能發語故
相不寂靜自性麁動上無此故寂靜
微細詞无礙解縁外言詞亦不寂靜
麁動類攝是故此解上地中无初靜
慮中亦有尋伺故於定内亦有此解
由此極成但依二地義无导解十六
智性謂若諸法皆名爲義則十智性
若唯涅槃名爲義者則六智性謂俗
法類滅盡無生辯无导解九智爲性
謂唯除滅縁說道故此二通依一切
地起謂依欲界乃至有頂辯无礙解
於說道中許隨縁一皆得起故通依
諸地亦无有失然於其中但縁說者
唯依二地與第三同有說盡无生非
无导解攝以無礙解是見性故彼說
第二或四或八第四唯七准上應知

此四應知如四聖種隨得一種必具得四非不具四可名為得隨欲現起或具不具有餘師言有不具得无理得一必令得四有說此四无导解生如次串習筭計佛語聲明因明為前加行若於四處未得善巧必不能生無礙解故理實一切無礙解生唯學佛語能為加行要待前生久習名等四種善巧今乃能修無礙解名釋有多義謂於彼彼境領悟无导名無礙解或於彼彼境決斷无礙名无礙解或於彼彼境正說无礙名無礙解有餘師說鉢剌底是助聲目現前義如鉢剌底日火鐘來是日火鐘現前來義三目无倒毗陁目智此言意顯於境現前无顛倒智名无导解四无导解三乘俱得何故經說唯我世尊獨名成就四無导解无相違失經自釋故謂彼經言唯佛無謬成就无上故作是說聲聞獨覺自分境中智无退故名無导解諸佛世尊於一切法圓滿知故名無礙解有餘師說无別第四即依前三攝集建立此說非理緣

法義詞與緣說道智相別故此四依地自性所緣與无諍別前来已辯種性依身如无諍說謂不動種性依三洲人身如是所說無諍智等頌曰

六依邊際得　邊際六後定　遍順至究竟
佛餘加行得

論曰無諍願智四無礙解六種皆依邊際定得邊際定力所引發故邊際靜慮體有六種前六除詞餘五少分及除此外復更有餘加行所得上品靜慮名邊際定故成六種詞无㝵解雖依彼得而體非彼靜慮所攝邊際名但依第四靜慮故此一切地遍所隨順故增至究竟故得邊際名由此不應亦通餘地云何此名遍所隨順謂正修學此靜慮時從初靜慮次第順入乃至有頂復從有頂次第逆入至初靜慮從初靜慮次第順入展轉乃至第四靜慮名一切地遍所隨順云何此名增至究竟謂專修習第四靜慮從下至中從中至上如是三品復各分三上上品生名至究竟如是靜慮得邊際名此中三乘非无差別

而名於自得究竟名此中邊名顯无
越義勝無越此故名為邊際言為顯
類義極義如說四際及實際言如是
二言顯此靜慮是最勝類定中最極
殊勝功德多此引生樂通行中此寂
勝故有言無諍體即是悲哀愍有情
修无諍故趣入无諍以悲為門如何
異悲別有自體此說非理不決定故
謂修无諍非定由悲於諸有情拔苦
行相但為令彼煩惱不生寂靜思惟
為門而入設許決定以悲為門亦不
可言以悲為體勿慧由定發體即是
定故若住無諍能息他惑則應世尊
不住无諍氣嘘指鬘等緣佛生惑故
實非无諍恒現在前以佛世尊具无
量德隨時所欲起一現前寧一切時
偏住无諍佛於聖住多住於空先由
此門入離生故能引捨故極微妙故
最難修故是不共故佛於梵住多住
於悲哀能濟拔有情苦故無諍不然
故多不起世尊對彼具壽善現饒益
他志雖勝无邊而不恒時住無諍者
為欲永拔彼煩惱故初縱令起後方

調伏如是可謂真實哀愍願智為先方起無諍非起願智無諍為先謂要先知諸有情類由我安住如是威儀煩惱便生餘則不尒然後方起無諍現前願智无緣由无諍起雖俱邊際靜慮為先加行有殊得有差別有說此二展轉相攝理不應然行相別故謂別行相為息他惑起別行相為了所知若加行中為息他惑後從定起他惑不生如是即名无諍事辦若加行位為知所了後起定時了所知境如是名曰願智事成行相既殊如何相攝如是所說无諍智等除佛餘聖唯加行得非離染得非皆得故唯佛於此亦離染得諸佛功德初盡智時由離染故一切頓得後時隨欲能引現前不由加行以佛世尊於一切法自在轉故已辯前三唯共餘聖德於亦共凡德且應辯通頌曰

通六謂神境　天眼耳他心　宿住漏盡通
解脫道慧攝　四俗他心五　漏盡通如力
五依四靜慮　自下地為境　聲聞麟喻佛
二三千无數　未曾由加行　曾修離染得

念住初三身　他心三餘四　天眼耳無記
餘四通唯善

論曰通有六種一神境智證通二天眼智證通三天耳智證通四他心智證通五宿住隨念智證通六漏盡智證通雖六通中第六唯聖然其前五異生亦得依總相說亦共異生如是六通解脫道攝慧為自性如沙門果解脫道言顯出障義勝進道中亦容有故如是通慧无間道無此位定遮他心智故勿阿羅漢捨無間道即名亦捨漏盡通故品類足說善慧是通二應非通無記性故義各別故此彼无違彼說所知及所通法舉諸智慧為能知通以顯所知及所通法雖諸智慧皆能知通而且說善勝遍緣故所知所通雖無廣陿而能知外有別能通故說所知已復說所通法此所辯通唯勝定果通无記慧與彼何違又彼但言通謂善慧不言唯善故亦無違如說能知謂諸善智豈惡无記皆非智攝彼此通別應作四句有彼非此謂除四通所餘善慧有此非彼

謂解脫道三無記慧有彼亦此謂即
四通有非彼此謂除前說除他心漏
盡餘四俗智攝西方諸師說宿住通
六智謂俗法類及苦集道俗智能了
過去俗事餘隨所應各緣自境然觀
經意唯俗智攝如說隨憶无量宿住
謂或一生乃至廣說非無漏智此行
相轉他心通五智攝謂法類道世俗
他心漏盡通如力說謂或六或十智
由此已顯漏盡智通依一切地緣一
切境前之五通依四靜慮不依无色
近分中間彼无五通所依定故要攝
支定是五通依非漏盡通亦不依彼
諸地皆能緣漏盡故不持觀色爲加
行故前三通境无色不能緣由此三
通但別緣色故修他心通色爲門故
修宿住通漸次憶念分位差別方得
成滿於加行中必觀色故依无色地
无如是能若尒中間及五近分亦容
緣色應有五通不尒由前所說因故
謂攝支定是五通依若不攝支等持
劣故又彼止觀隨一減故若尒何緣
有漏盡通樂苦遲速地皆能盡漏故

五是別修殊勝功德要殊勝地方能
發起若宿住通不依無色應不能憶
无色界事契經何故說佛世尊无上
法中言佛能憶過去有色無色等事
此是決定比智所知非宿住通故無
有失謂諸外道若見有情欲色命終
不知生處執有情類死已斷滅見生
欲色不知所從便執有情本無而有
聲聞獨覺見彼命終二万劫中不見
所在便謂彼殁生於空處而彼或生
上不盡壽命終如是乃至八万劫中
不見所在便謂彼殁生於非想非非
想處而或生下地經二三生等見生
欲色時謂所從亦尒世尊觀彼死時
生時如實比知所生從處有盡壽量
有中殀者雖亦比知非不決定故與
餘聖比知有別修神境等前三通時
思輕光聲以為加行成已自在隨所
欲為諸有欲修他心通者先審觀已
身心二相前後變異展轉相隨後復
審觀他身心相由此加行漸次得成
成已不觀自心諸色於他心等能如
實知諸有欲修宿住通者先自審察

次前滅心漸復逆觀此生分位前前差別至結生心乃至能憶知中有前一念名自宿住加行已成爲憶念他加行亦尒此通初起唯次第知串習成時亦能超憶諸所憶事要曾領受憶淨居者昔曾聞故從无色歿來生此者依他相續初起此通所餘亦依自相續起如是五通境唯自下且如神境隨依何地於自下地行化自在於上不然勢力劣故餘四亦尒隨其所應是故無能取无色界他心宿住爲二通境即此五通於世界境作用廣陿諸聖不同謂大聲聞麟喻大覺不極作意如次能於一二三千諸世界境起行化等自在作用若極作意如次能於二千三千無數世界如是五通若有殊勝勢用猛利從無始來曾未得者由加行得若曾串習无勝勢用及彼種類由離染得若起現前皆由加行佛於一切皆離染得隨欲現前不由加行三乘聖者後有異生通得曾得未曾得者所餘異生唯得曾得約四念住辯六通者約境約體

二義有殊有說二通即天眼耳所餘
四種以慧為性彼說眼耳通是身念
住境餘四皆是法念住境然實六種
皆慧為性經說皆能了達境故由此
皆是法念住境若約體辯則六通中
前三唯身但緣色故謂神境通緣外
四處天眼緣色天耳緣聲若尒何緣
說死生智知有情類由現身中成身
語意諸惡行等非天眼通能知此事
有別勝智是通眷屬依聖身起能如
是知是天眼通力所引故與通合立
死生智名他心智通三念住攝謂受
心法緣心等故宿住漏盡經主欲令
一皆通四念住攝通緣五蘊一切
境故而實宿住法念住攝雖契經說
念曾領受苦樂等事是憶前生苦樂
等受所領衆具即是雜緣法念住攝
漏盡如力或法或四不應定言四念
住攝若約善等分別六通有餘師言
六皆是善而實眼耳唯无記性餘之
四通一向是善經主於此作是釋言
天眼耳通无記性攝是眼耳識相應
慧故若尒寧說依四靜慮隨根說故

亦无有失謂所依止眼耳二根由四靜
慮力所引起即彼地攝故依四地通
依根故說依四言或此依通無間道
說通无間道依四地故此釋不然六
通皆是解脫道攝眼耳二識是解脫
道理不成故應作是說四靜慮中有
定相應勝無記慧能引自地勝大種果
此慧現前便引自地天眼天耳令現
在前為所依根發眼耳識故眼耳二
識相應慧非通但可說言是通所引
如契經說無學三明彼於六通以何
為性頌曰

第五二六明　治三際愚故　後真二假說
學有闇非明

論曰言三明者一宿住智證明二死
生智證明三漏盡智證明如其次第
以无學位攝第五二六通為其自性
六中三種獨名明者如次對治三際
愚故謂宿住智通治前際愚死生智
通治後際愚漏盡智通治中際愚是
故此三獨標明号又宿住通憶念前
際自他苦事死生智通觀察後際他
身苦事由此猒背生死衆苦起漏盡

通觀涅槃樂故唯三種偏立為明又此三通如次能捨常斷有見故立為明又此能除有有情法三種愚故偏立為明有餘師言宿住能見過去諸蘊展轉相因次第傳来都无作者由此能引空解脫門死生能觀有情生死下上旋轉猶如灌輪故不希求三有果縁由此能引无願解脫門猒離為門歸无相法故起漏盡无相解脫門是故三通獨標明号此三皆名無學明者俱在无學身中起故於中㝡後容有是真通無漏故餘二假說體唯非學非無學故由此㝡後得无學名自性相續皆无學故前之二種得无學名但由相續不由自性如施設論作如是言有等持相應無覆无記慧不由善故及无漏故得立聖名由聖身中此可得故說名為聖此亦應尒故名無學有學身中有愚暗故雖有前二不立為明雖有暫時伏滅愚暗後還被蔽不可立明要暗永無方名明故契經中說示導有三彼於六通以何為性頌曰

第一四六導　教誡導為尊　定由通所成
引利樂果故

論曰三示導者一神變示導二記心示導三教誡示導如其次第以六通中第一四六為其自性唯此三種引所化生令初發心最為勝故能示能導立示導名三示導中教誡最勝定由通所成故定引利樂果故謂前二導呪等亦能不但由通故非決定如有呪術名健馱梨持此便能騰空自在或有藥草具勝功能若服若持飛行自在復有呪術名伊刹尼持此便能知他心念或由觀相聽彼言音亦能了知他心所念教誡示導除漏盡通餘不能為故是決定或前二導外道亦能第三不然故名決定又前二導有但令他暫時迴心不能引得畢竟利益及安樂果教誡示導亦定令他引當利益及安樂果以能如實方便說故由此教誡最勝非餘神境二言為目何義頌曰

神體謂等持　境二謂行化　行三意勢佛
運身勝解通　化二謂欲色　四二外處性

此各有二種　謂似自他身

論曰神名所目唯勝等持由此能爲神變事故而契經說神果名神意爲因故然神變事體實非持此廣如前覺分中辯諸神變事說名爲境此有二種謂行及化行復三種一者運身謂乘空行猶如飛鳥二者勝解謂極遠方作近思惟便能速至若於極遠色究竟天作近思惟即便能至色無來去何謂遠行此實亦行但由近解行極速故得勝解名或世尊言靜慮境界不思議故唯佛能了三者意勢謂極遠方舉心緣時身即能至此勢如意得意勢名如心取境須至色究竟故於此三中意勢唯佛運身勝解亦通餘乘謂我世尊神通迅速隨方遠近舉心即至由此世尊作如是說諸佛境界不可思議如日舒光遍流亦尒能頓至遠故說爲行若謂不然此沒彼出中間既斷行義應無或佛威神不思議故舉心即至不可測量故意勢行唯世尊有勝解兼餘聖運

身并異生化復二種謂欲色界若欲界化外四處除聲若色界化唯二謂色觸以色界中無香味故此二界化各有二種謂屬自身他身別故身在欲界化有四種在色亦然故總成八雖生在色作欲界化而无色界成香味失化作自身唯二處故有說亦化四如衣等不成非神境通能起化事要此通果諸能化心此能化心有幾何相頌曰

能化心十四　定界二至五　如所依定得
從淨自生二　化事由自地　語通由自下
化身與化主　語必俱非佛　先立願留身
後起餘心語　有死留堅體　餘說无留義
初多心一化　成滿此相違　修得無記攝
餘得通三性

論曰能變化心揔有十四謂依根本四靜慮生初靜慮生唯有二種一欲界攝二初靜慮第二第三第四靜慮如其次第有三四五无上依下下地劣故上下地繫一靜慮果所依行等地有勝劣一地繫上下靜慮果地雖等所依行勝劣下繫上界下果上繫

如次地劣勝所依行勝劣如得靜慮化心亦然果與所依俱時得故然得靜慮總有三時離染受生加行異故謂離下染得上靜慮時亦得此定所引化心果從上地歿生色界時及由加行起勝功德但有新得所依靜慮亦兼得彼所引化心依欲界身得阿羅漢及練根位得應果時十四化心一時總得乃至身在第四靜慮得阿羅漢得五化心無從化心直出觀義此從淨定及自類生能無間生自類淨定故唯從二生二非餘唯自地化心起自地化事化所發語由自下心謂欲初定化唯自地心語上化起語由初定心彼地自无起表心故若生欲界第二定等化事轉時如何起表非威儀路工巧處心依異界身而可現起彼必依止自界身故此无有過引彼界攝大種現前為所依故謂引色界大種現前與欲界身密合而住依之起彼能發表心無定地表心依散地身過或起依定能發表心如依定生天眼耳識若一化主起多

化身要化主語時諸化身方語言音
詮表一切皆同故有伽他作如是說
一化主語時　諸所化皆語　一化主若默
諸所化亦然
此但說餘佛則不尒諸佛定力㝡自
在故與所化語容不俱時言音所詮
亦容有別若上三地所化語時初定
表心現前發者此心起位已出化心
應无化身如何語由先願力留所
化身後起餘心發語表業故無化語
闕所依過非唯化主命現在時能留
化身令久時住亦有令住至命終後
即如尊者大迦葉波留骨鎖身至慈
尊世唯堅實體可得久留異此飲光
應留肉等有餘師說願力留身必无
有能令至死後聖大迦葉留骨鎖身
由諸天神持令久住初習業者由多
化心要附所依起一化事習成滿者
由一化心能不附所依起衆多化事
總有二類能變化心一修所成二生
得等所起化果亦如彼說修所成化
攝處如前不能化為有情身故生所
得等於欲界中化為九處色界化七

依不離根言化九等理實无有能化作根修果无心餘化容有修果起表由化主心餘容自心起身語表修果飲食若為資身必在化主身中消化若為餘事吞金石等或即住彼化事身中或隨所宜置在別處餘化飲食隨住所依修果化心唯无記性餘通三性謂善惡等如天龍等能變化心彼亦能為自他身化天眼耳言為目何義為目慧體為目色根若慧不應名天眼耳若色根者不應名通此前已說前何所說謂說根本四靜慮中有定相應勝無記慧名為天眼及天耳通此所引生勝大種果名天眼耳其體是何頌曰

天眼耳謂根　即定地淨色　恒同分無缺
取障細遠等

論曰此體即是天眼耳根謂緣聲光為加行故依四靜慮於眼耳邊引起彼地微妙大種所造淨色眼耳二根見色聞聲名天眼耳如是眼耳何故名天體即是天定地攝故極清淨故立以天名由此經言天眼耳者無有

皮肉筋纏血塗唯妙大種所造淨色然天眼耳類有三一修得天即如前說二者生得謂生天中三者似天謂生餘趣由勝業等之所引生能遠見聞似天眼耳如藏臣寶菩薩輪王諸龍鬼神及中有等修得眼耳過現當生恒是同分以至現在必與識俱能見聞故處所必具無翳無缺如生色界一切有情能隨所應取彼障隔極細遠等諸方色聲故於此中有如是頌

肉眼於諸方　被障細遠色　無能見功用
天眼見无遺

前說化心修餘得異神境等五各有異耶亦有云何頌曰

神境五修生　呪藥業成故　他心修生呪
又加占相成　三修生業成　除修皆三性
人唯无生得　地獄初能知

論曰神境智類總有五種一修得二生得三呪成四藥成五業成曼馱多王及中有等諸神境智是業成攝有餘師說神境有四即前前行三變化為一言變化者如契經言分一為多乃

至廣說他心智類攝有四種前三如上加占相成餘三各三謂修生業除修所得皆通善等非定果故不得通名人中都无生所得者餘皆容有隨其所應本性生念業所成攝人由先業能憶過去於地獄趣初受生時唯以生得他心宿住知他心等及過去生苦受逼已更無知義彼憶過去以何證知如契經言彼自憶念我等過去曾聞他說諸欲過失而不猒離故於今時受斯劇苦彼唯能憶次前一生餘趣隨應恒有知義傍生知過去如聾瞽狗等鬼知過去如有頌言

我昔集衆財　以法或非法　他今受富樂
我獨受貧苦

天知過去如有頌言

我施逝多林　蒙大法王住　賢聖僧受用
故我心歡喜

又契經說諸生天者初生必起三種念言我從何殁今生何處乘何業故來生此間

說一切有部順正理論卷第七十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨順正理論卷第七十七　持

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯定品第八之一

如是已辯諸智差別次當分別智所依定唯諸靜慮能具為依故於此中先辯靜慮或於先辯共功德中已辯智所成無諍等功德餘所成德今次當辯於中先辯所依止定且諸定內靜慮云何頌曰

靜慮四各二　於中生已說　定謂善一境
并伴五蘊性　初具伺喜樂　後漸離前支

論曰一切功德多依靜慮故應先辯靜慮差別此總有四種謂初二三四豈諸靜慮無如慈等不共名想而今但說初等四數建立別名此中非無不共名想然無唯遍攝一地名以諸靜慮各有二種謂定及生有差別故諸生靜慮如先已說謂第四八前三各三無有別名總詮一地諸定靜慮總相無別謂此四體總而言之皆善性攝心一境性以善等持為自性故

若并助伴五蘊為性此二既同難知差別相雖無別而地有異為顯地異說數標名故說為初乃至第四此中經主自興問荅何名一境性謂專一所緣彼荅非理眼意二識若同一所緣應名一境性故於此處應求別理謂若依止一所依根專一所緣名一境性豈不一念無易所緣應一切心中皆有一境性理實皆有一一剎那心心所法一境轉故然非一切皆得定名以於此中說一境性但為顯示由勝等持令善心心所相續而轉故若尒即心依一根轉引緣自境餘心續生此即名為心一境性應離心外無別等持此難不然前已說故謂先廣辯心所法中已辯等持離心別有謂若心體即三摩地令心作等亦應无別差別因緣不可得故如是等難具顯如前故非即心名三摩地依何義故立靜慮名由依此寂靜方能審慮故審慮即是實了知義如說心在定能如實了知審慮義中置地界故此論宗審慮定以慧為體依訓釋理

此是凝寂思度境處得靜慮名定令慧生無濁乱故有說此定持勝遍緣如理思惟故名靜慮勝言簡欲界遍緣簡無色如理思惟簡異顛倒能持此定是妙等持此妙等持名為靜慮此言顯示止觀均行无倒等持方名靜慮若尒染汙亦得此名由彼亦能邪審慮故於相似處亦立此名如世閒言朽敗種等故無一切名靜慮失若善性攝心一境性并伴立為四靜慮者依伺相立初二三四具伺喜樂建立為初謂若位中善一境性具與尋伺喜樂相應如是等持名初靜慮頌中但說與伺相應已顯與尋亦相應義以若有伺與喜樂俱必无與尋不相應故為顯第二除伺建立故頌但說具伺非尋異此應言具尋喜樂舉尋有伺不說自成漸離前支立二三四離伺有二離二有樂具離三種如其次第故一境性分為四種已辯靜慮无色云何頌曰

無色亦如是　四蘊離下地　并上三近分
揔名除色想　無色謂无色　後色起從心

空无邊等三　名從加行立　非想非非想
昧劣故立名
論曰此與靜慮數自性同謂四名二
生如前說即世品說由生有四定无
色體揔而言之亦善性攝心一境性
缘此故說亦如是言然助伴中此除
色蘊无色無有隨轉色故雖一境性
并伴无差離下地生故分四種謂若
已離第四靜慮空立空無邊處乃至
已離无所有處生立非想非非想處
離名何義謂由此道解脫下地惑是
離下染義即此四根本并上三近分
揔說名為除去色想空處近分未得
此名緣下地色起色想故非緣下色
想可立除色名若尒何緣大種蘊說
除去色想是第四定彼緣欲界住目
身中所有諸色漸除去故非无色界
可有此想是除色想前加行故立根
本名亦無有失依何義故立无色名
魯波言顯可變示義依可變示說名
為色阿言即顯能制約義為欲顯示
生死海中亦有暫時制約色處依制
約義說名為无由彼界中制約變示

依无色義名阿魯波或此阿言兼顯
極義雖於餘界亦有不可變示法而
無色界是不可變示中極无在此在
彼所依諸色故或此阿言兼顯有義
為遮此界唯是色無故說阿言顯有
无色謂世亦有唯是遮言亦見有能
遮而兼表如何顯此非但是遮故說
阿言具顯遮表若異此者應許衰聲
或此界中都无有色理應建立衰魯
波名然此名為阿魯波若衰魯波體
名阿魯波聲雖短長而義无別有言
彼色微故亦名無如物黄微亦名無
黄物如是所說但有虚言色相於彼
不可說故謂不可說彼有身語律儀
身語體既无律儀不成故若許彼界
有身有語如何乃許彼界色微若彼
界中身量小故則傍生趣應有无色
有蟲至微不可見故若謂彼界身極
清妙故則中有色界應名无色若謂
彼身清妙中極應唯有頂得無色名
如定生身有勝劣故又生靜慮所有
色身由定功能漸漸殊勝上地望下
清妙轉增非下地根所能取故與彼

何異不名無色若見有名不如義故及見有名通二義故不可如名定執義者則无色界有色無色應審尋求教理為證有執彼界決定有色經說壽煖識和合而轉故既許彼界壽識非无理應有煖煖即是色又說名色與識相依如二蘆束相依住故既許彼界識體非无是則亦應許有名色又世尊說四識住故既許彼界有能住識必應許有所住色等如世尊言若說離色乃至離行識有去來此但有言乃至廣說如是謂教亦有正理若彼界中都无有色彼歿生下色從何生或阿羅漢蘊相續斷應許後時蘊還相續由斯教理彼色非无此證不然不審思故且初二教如餘契經約欲色界密意而說如說名色緣生六處及六觸處名為士夫豈許彼經通說三界但依容有作如是說若謂此經言無簡別不應異釋理亦不然无簡別言有義異故即如向者所引二經又外物中應有壽識彼有煖觸及名色故如此經言雖無簡別而許外

煖離壽識生及外名色不依識轉如
是經言雖無簡別應許无色壽識離
煖唯名與識展轉相依又識住經亦
不成證此經意說總離四種識有去
来无有是處不言隨離一識則无去
来故識住經言總意別如世尊說五
無間等經謂契經言造五无間者次
生必墮捺落迦中豈隨闕一无容墮
彼又說地動由四種因雖无簡別言
應作是別解又說有情由四食住豈
色无色住亦由段食耶准彼諸經應
通此教若謂經說有一類天超段食
故又說彼天喜為食故彼无段食契
經亦說无色有情故不應言彼界有
色若謂色少得無色名如食少鹽名
无鹽者亦不應理以契經言一切色
想皆超越故由此彼所引諸阿笈摩
不能證成无色界有色彼所立理亦
不成證以彼界中雖都無色後發生
下色從心生現見世間色非色法亦
有展轉相依起故謂心異故色差別
生色根有別識生便異故從无色將
生下時順色生心相續而住由彼勢

力引下色生然不可言唯從彼起亦以先世色俱行心相續為緣久已滅色為自種子令色方起許同類因通過現故諸阿羅漢般涅槃已諸蘊相續无餘斷故現无少分諸蘊生緣不可例同從無色歿故所立理為證不成又无色界决定无色契經說彼出離色故謂契經言出離諸色名無色界若彼界中猶有色者寧說出離若謂餘經說有不能出有故知此經定有餘意此亦非理彼契經中遮遍永出審意說故有餘於此作是釋言出離色經意作是說欲界繫法色界中无色界繫法無色界無非無色中全无有色但遮色界說出離言或此契經意作是說由色界繫智出離欲界繫惑无色界繫智出離色界繫惑非无色中全无有色但遮色惑說出離言又若經言出離諸色名無色界即謂彼界都無有色如是無色出離色界非色法故彼界亦應無非色法或如有非色色法亦應有非無色中有色界繫色及非色然經但說出離色

言故知不依総出色界名為无色雖
依離色說無色言又如色界出離諸
欲諸欲種類色界都无非色界中无
色種類如是无色界出離諸色諸色
種類無色界都無非无色界中无无
色種類又如滅界出離有為滅界都
無諸有為法如是無色界既出離諸
色亦應諸色彼界都无又无色中決
定无色契經說彼除色想故謂无色
界斷緣色貪故說名為除去色想若
貪不應說為除去色想雖有餘部作
如是言非約色身言彼有色以契經
說離色染時心於五界已得離染唯
於識界未得離染故知無色定無色
身然有无漏隨心轉色此但有虛言
彼无大種故非無大種可有造色无
漏律儀隨身生處所有大種為能生
因有漏造色則不如是勿有界地相
雜過故无漏不然隨身大造彼无身
故無无漏色又隨轉色彼界定無以
契經言彼有受類乃至識類不言有
色若有色者應作是說彼有色類如

靜慮中又無色界決定無色以契經
言无色解脫最為寂靜超諸色故非
无色界有不超色為簡異彼說超色
言但為顯成諸无色地乃至細色亦
決定无是故說彼超過諸色若謂所
說超諸色言依超麁色密意說者此
亦非理說一切故謂契經說無色有
情一切色想皆超越故乃至廣說若
謂無色實有色者彼色自相定應可
知如何可言超色想等故無色界細
色亦無教理極成不可傾動如是已
釋無色總名何故別名空無邊等且
前三種名從加行修加行位思無邊
空及无邊識無所有故若由勝解思
惟无邊空加行所成名空無邊處謂
若有法雖與色俱而其自體不依屬
色諸有於色求出離者必應最初思
惟彼法謂虛空體雖與色俱而待色
无方得顯了外法所攝其相无邊思
惟彼時易能離色故加行位思惟虛
空成時隨應亦緣餘法但從加行建
立此名有餘師說初離色地創遠色
故假立空名有餘復言諸觀行者由

解脫色即於此地受等蘊中多住空想依此建立空無邊名若由勝解思惟无邊識加行所成名識无邊處謂於能淨六種識身能了別中善取相已安住勝解由假想力思惟觀察無邊識相由此加行為先所成隨其所應亦緣餘法但從加行建立此名有餘師言由意樂故及等流故建立此名謂瑜伽師將入此定先起意樂緣無邊識從此定出起此等流識相寂為可欣樂故將入已出俱緣識境若由勝解捨一切所有加行所成名无所有處謂見無邊行相麁動為欲猒捨起此加行是故此處名寂勝捨以於此中不復樂作無邊行相心於所緣捨諸所有寂然住故由想昧劣立第四名謂此地中想不明勝如无想故得非想名而想非全無故名非非想此地猶有昧劣想故此言顯示有頂地想非如下七地故得非想名非如三无心故名非非想豈不有頂加行位中諸瑜伽師亦作是念諸想如病如箭如癰無想天中如癡如闇唯

有非想非非想天與上相違寂靜美
妙寧此不就加行立名理實應然以
觀行者必先厭想及无想故然或有
問行者何緣修加行時作如是念必
應舉此為酬問因故說立名由想昧
劣此四無色皆言處者以是諸有生
長處故謂此四處為有无有生長種
種業煩惱故為破妄計彼是涅槃故
佛說為生長有處已辯无色等至云
何頌曰

此本等至八　前七各有三　謂味淨无漏
後味淨二種　味謂愛相應　淨謂世間善
此即所味著　无漏謂出世

論曰此上所辯靜慮无色根本等至
捴有八種於中前七各具有三有頂
等至唯有二種此地昧劣无無漏故
初味等至謂愛相應愛能味著故名
為味彼相應故此得味名愛相應言
依自性說此以等持為自性故若并
助伴應作是言愛俱品法名味等至
此但取愛一果品法淨等至名目世
善定離惑垢故與无貪等諸白淨法
共相應故此是善故與味有殊是有

漏故與无漏別此此即是前所味著境此无間滅彼味定生緣過去淨深生味著尒時雖名出所味定於能味定得名為入諸從定出捴有五種一出地二出剎那三出行相四出所緣五出種類從初靜慮入第二等名為出地於同一地行相所緣相續轉位前念無間入於後念名出剎那從無常行相入苦行相等名出行相從緣色蘊入緣受等名出所緣從有漏入無漏從不淤汙入淤汙等名出種類依出種類此中說言從所味出入能味定豈不二言更相違反能味是愛非所入定所入是定不名能味如何可言入能味定無相違過現見相應隨舉一名說俱品故如勸長者作意記別不相雜故俱得二名由愛相應等持名味等持力故愛得定名故無二言更相違過有說定愛相續現前諸後剎那緣前為境所味即是前滅剎那後生剎那說名能味此能味愛現在前時緣過去境不緣現在自性相應及俱有法以必不觀自性等故不

緣未來未曾領故於所緣境專注不移方名為定愛相應定亦專一境故得定名餘惑相應則不如是謂餘煩惱於自所緣不能令心專注如愛故三摩地若與愛俱專注一緣與善相似无漏定者謂出世定愛不緣故非所味著如是所說八等至中靜慮攝支非諸无色以諸無色極寂靜故謂瑜伽師樂修善品若於廣大功德聚中別建立支精勤修習若諸无色寂靜增故心心所法勝劣而轉是故於彼不建立支或彼地中等持偏勝非一偏勝可立支名要多法增方名支故由此靜慮獨得立支定慧均行多法增故由此近分亦不立支色近分中唯慧增故有餘師說若諸地中有別心所无餘斷滅方於此地立支非餘初靜慮中憂苦斷滅第二靜慮尋伺無餘第三滅喜第四斷樂無色地中雖總漸滅而無隨地无餘斷滅此釋未能遣他疑問何緣唯此方建立支是故應如前釋 為善於四靜慮各有幾支頌曰

靜慮初五支　尋伺喜樂定　第二有四支
內淨喜樂定　第三具五支　捨念慧樂定
第四有四支　捨念中受定
論曰唯淨无漏四靜慮中初具五支一尋二伺三喜四樂五心一境性心一境性是定異名定與等持體同名異故言定者即勝等持此中說為心一境性第二靜慮唯有四支一內等淨二喜三樂四心一境性第三靜慮具有五支一行捨二正念三正慧四受樂五心一境性第四靜慮唯有四支一行捨清淨二念清淨三非苦樂受四心一境性何緣初三支各具五第二第四唯各四支各唯尒所建立支故或由欲界多諸惡法及妙五欲難斷難捨第二靜慮有重勉喜其相動踊喜中之極引五部愛難捨難斷為對治彼故初三各五支初三不然故餘各四或為隨順超等至法謂或初起超等至時入異類難入同類易然超等至初起位中或從初入三或從二入四故二第四各唯四支初及第三各具有五後起則易故上無支

靜慮支名既有十八於中實事總有幾種頌曰

此實事十一　初二樂輕安　內淨即信根　喜即是喜受

論曰此支實事唯有十一謂初五支即五實事第二靜慮三支如前增內淨支足前為六第三靜慮等持如前增餘四支足前為十第四靜慮三支如前增非苦樂支足前為十一何緣心等非靜慮支此應準前菩提分辯有異彼者令略分別受中立三非憂苦者憂苦唯是欲界攝故三受隨地為利益支斷定用強故皆支攝何緣精進非靜慮支諸靜慮支順自地勝精進順上故不立支或靜慮支適分安樂精進求勝策勵疲苦尋伺二種能助等持制策於心令離麁細對治欲惡故並立支何緣無表非靜慮支諸靜慮支助定住境彼不緣境故不立支故靜慮支隨地差別雖有十八而於實事種類中求應唯九種然受相異故分十一由此故說有是初支非第二支應作四句第一句謂尋伺

第二句謂內淨第三句謂喜樂等持
第四句謂除前餘法餘支相對如理
應思此中支名爲目何義目顯成義
何所顯成謂顯成此是初靜慮乃至
此是第四靜慮或此支名目隨順義
如拘櫞等名爲飮支謂十八支各順
自地或資具義說名爲支如祠祀支
即牛馬等謂尋伺等展轉相資毗婆
沙師顯靜慮地等持寂勝故作是說
三摩地是靜慮亦靜慮支尋伺等是
靜慮支非靜慮寧知靜慮地等持寂
勝耶以契經中作如是說於四靜慮
應知定根然於相成及相防護義相
似故作如是言如四支軍亦无有失
如王與衆雖互相資而於其中王寂
爲勝豈不三定樂體是同則靜慮支
應无十一第三定樂以受爲體初二
靜慮樂即輕安故靜慮支實有十一
輕安行捨遍四靜慮何緣初二唯立
輕安後二地中唯立行捨以此於彼
偏隨順故謂欲界中有諸惡法初靜
慮地有尋伺想能逼惱心猶如毒箭
初二離彼故輕安增第二靜慮喜極

動涌第三靜慮樂受極增二俱能爲愛勝生處三四兼彼故行捨增或欲及初有色根識所引麁重甚於餘地初二離彼故輕安增三四地中離麁重遠寂靜轉勝故行捨增謂輕安樂如初捨擔若更易地氣分微薄故唯初二建立輕安三四地中任運而轉寂靜轉勝故立行捨或初二定有輕安緣喜與輕安爲勝緣故如契經說喜故輕安三四定中无喜緣故輕安微劣不立爲支行捨輕安平相覆蔽若處有一第二便无輕安治沉其相飄擧行捨治掉其相寂止故安與捨平相覆蔽何理爲證知三樂支二是輕安第三是受已說於彼偏隨順故謂第三定樂非輕安安非彼支次前已說初二定樂必非樂受是身心受俱非理故謂初二樂必非身受正在定中無五識故亦非心受應即喜故要離喜愛餘地心悅方可異前立爲樂受喜即喜愛於一心中二受俱行不應理故若謂喜樂更乎現起无斯過者理亦不然說具五支及四支故若

謂五四約容有說不必俱行亦不應理應有有尋無伺定故然經但說有三等持有尋有伺乃至廣說若靜慮支非必俱起何緣不說有有尋無伺定又於欲界初靜慮中亦應具有三三摩地是則違害契經所言經主此中假引他說謂定无有心受樂根三靜慮中說樂支者皆是身受所攝樂故若尒便害契經所說如契經說云何樂根謂順樂觸力所引生身心樂受實无違害有餘於此增益心言餘部經中唯說身故何緣不謂餘部契經有餘於彼削除心字以契經說第二定等無餘識身心一趣故若圖說彼有身受樂與理相違如後當辯難第三定所立樂支契經說為身所受樂然不能證彼地樂根非心受攝亦說離生喜是身所證故豈可由此便執喜根非心受攝又非色法亦見說身謂六觸身六受身等若謂无色說名為身无有身前不摽名者此非決定无色界中說身見故又見於彼說身壞故又說彼身下劣生故又見經說

此非汝身亦非餘身謂六觸處故又色身前亦標別名故如契經說所有色身故身前名有无不定故知於此說意為身此說身名為有何德為顯彼樂受自內所證故謂彼地樂非所依緣所能顯了唯自內證此則顯彼樂受中極亦見於自說以身聲如說由身證甘露界則是自證甘露界義或為顯示如是樂受相似先時由身所證非似下地心所證者為欲簡別下心所證故說彼為身所受樂或為顯示一切樂根无不依止依色身識由此已顯輕安樂中亦有依止依非色識則說彼樂一切地有由是理趣此契經中不分明說為意身所受樂又若說意言有非受過故謂若說為意所受樂便謂此樂是境界受然此不顯第三定樂為意所緣名境界受但為顯此能領相應自所隨觸名自性受是故於此不說意言然為遣疑不捴相說若但捴說所受樂者便疑此樂受為境為現前若標身言便無此惑由有此德故應說身又有樂根

是心受攝以經言我說入第三靜慮具足住修習樂又說修習此樂受時於樂隨增貪隨眠斷不可說此是身受樂故不可說三靜慮中所有樂支皆身受攝定應信有心受樂根又如何知初二定樂是身受樂非心輕安支故此前已說前說著何輕安於彼第四靜慮輕安倍增而不說彼有樂不隨順故又此輕安能生於樂猶如安應名樂不尒已說不隨順故後二彼地无樂不得樂名若尒第三定輕樂境亦得樂名故有樂地方得名樂靜慮所有輕安體雖勝前而相昧劣由前所說多種因緣是故輕安在彼非樂若初二樂即是輕安便與契經有相違過如契經說若於尒時諸聖弟子於離生喜身作證具足住彼於尒時已斷五法修習五法皆得圓滿廣說乃至何等名為所修五法一欣二喜三輕安四樂五三摩地此經輕安與樂別說若輕安即樂如何說有五無違經過由此經中所說樂言是樂根故非此經內立靜慮支捴說能

修初定五法又我宗不說輕安即樂根但說輕安是樂因故於初二定立為樂支如此所言於義何失以於一切佛聖教中非唯樂受說名為樂見有餘法亦名樂故謂契經言樂有三種一者斷樂二者離樂三者滅樂又契經言樂有五種一出家樂二遠離樂三寂靜樂四菩提樂五涅槃樂有如是等衆多契經所說樂名目種種法昰故若說初二靜慮樂根為支便違正理若說初二所有樂支即是輕安无所違害

說一切有部順正理論卷第七十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

阿毗達磨順正理論卷第七十八　持

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯定品第八之三

我宗定說初二靜慮樂根爲支違何正理汝執身受方有樂根非諸定中可起身識豈不與此正理相違此亦無違以我宗許正在定位由勝定力起順樂受妙輕安風遍觸於身發身識故如是救義未離前失但起身識非在定故謂我宗亦許正在定位有離生喜樂所引極微遍在身中如團中膩力能對治諸煩惱品身之麤重攝益於身亦說名爲無惱害樂然不許此在定位中能觸動身發生身識此等持果如是生時有力能令等持堅住故此妙觸起不唐捐若此位中容起身識外散亂故應壞等持若謂此風從勝定起引內身樂順起等持故身識生無壞定失亦不應理雖順等持而身識生便非定故正在定位有與定相違不定識生如何不壞定

縱順定故非承退失然散心生寧非
出定非起順定加行散心已得名為
正住定位是故身識現在前時理應
名為已從定出既介寧說是靜慮支
又此樂生應名定刺由此樂受身識
俱生間雜定心令不續故又以欲界
身根為依理不應生色界觸識故不
可說身在欲界身識俱受領色界中
靜慮所生妙輕安觸若謂此觸依內
起故容依欲身發生彼識此但有語
無理教故謂何理教證依欲身取色
輕安非所餘觸故彼所執違越理教
唯對法宗所說無失上座於此作如
是言如何得知輕安名樂無少聖教
於輕安體立以樂名又見於此餘說
名樂於義無益故若輕安體應說輕
安名非說輕安有無樂過經說輕安
是樂因故如契經說心喜故身輕安
輕安故身受樂是故知樂非即輕安
破此同前經主所引然彼所說若是
輕安體應說輕安名此說非理為避
靜慮支不易說過故匆說初靜慮離
生喜輕安又此義中輕安名樂於義

有益下苦所惱為令依求上地生故
謂一切地皆有輕安如何令知上地
皆樂發勤精進離下地染故於輕安
體假立以樂名於此義中深成有益
雖輕安樂遍一切地而令於此靜慮
支中唯樂果因方說名樂第二靜慮
雖无樂根而說彼輕安為樂果因者
以樂根喜根俱說名樂故言輕安故
身受樂者弥證輕安得名為樂以輕
安起能洽身中惛沉品麁重性令身
輕妙安隱受樂除此樂外必定无餘
是尸羅等次第所得故對法宗所說
无過今應思擇第三定中意地悅受
既得喜相應名為喜何故名樂此名
為樂亦有所因以諸喜根不寂靜故
謂喜動涌擾亂定心如水波濤涌迸
漂激初二靜慮意地悅受有如是相
故得喜名第三定中此心悅受其相
沉靜轉得樂名故此定中捨用增上
棄捨喜故立行捨支第四定中復棄
捨樂故彼行捨得名清淨何緣念慧
諸地皆有而念唯在上二靜慮慧在
第三定方得立為支隨其所應偏隨

順故謂喜與樂於三有中是諸有情極所耽味第三靜慮所味中極有生死中最勝樂故理應立慧觀察厭捨若無慧者自地善根尚不能成況進求勝為治如是自地過失第三靜慮立慧為支餘地不然故不立慧第二靜慮有最勝喜輕躁撓乱如邏刹私第三定中有最勝樂如天妙欲極為難捨第三四定由行捨支隨其所應雖已棄捨而恐退起立念遮防餘地不然故不立念然第三念勢用堅强非唯助捨亦能助慧通能防備自他地失第四不尒無自失故由此第四不立慧支或初二定尋喜飄動雖有念慧防照用微第四定中二捨所蔽順無明故慧用不增故慧唯三念通上二或第三定樂過甚微不立慧支無能照察著不照察則無猒求自地過患上地功德然下尋喜上色過麁雖照猒求未為奇特故餘三地慧不立支以第三定中樂過難覺故佛說聖者應說應知由此定中慧用最勝能知細過故立為支雖第四邊慧亦

能了而但捴相未為奇特謂微與染繫地不同是離染道捴觀下過非如自慧同一繫縛能別觀失方謂希奇故自立支上慧不尒又諸已得第三靜慮於第四邊非皆自在故於將離樂受染時彼慧無容立為支體故唯三定立慧為支然正了時及初已離皆應防守須立念支何故輕安立為支體以初二定輕安用增觸前所无殊勝位故由此勢用精勤不捨能令相續有所堪能能助等持令增勝德有殊勝用故立為支內等淨名為目何法目尋伺息於定心堅有說先時尋伺鼓動令心於境不甚堅寧今於所緣方能一趣故說內等淨目於定心堅彼顯此名目殊勝定則內等淨應無別物第二靜慮應唯三支彼釋但應明支信受無正教理堪為證故非无聖教說有四支言有三支依何聖教故內等淨體即信根謂若證得第二靜慮則於定地亦可離中有深信生名內等淨故雖諸地皆有信根而可立支唯第二定以令創信諸定

地法與散地法俱可離故又初靜慮尋伺識身如熱湫溼信不明淨後二靜慮行捨用增映奪信根故无內淨謂由警覺信力方增捨此相違故能映奪信是淨相故立淨名如清水珠令心淨故內心平等等為緣故生由此信根名內等淨或第二定所有功德平等為緣引生此淨由此建立內等淨名非唯尋伺靜息為體此等皆是心所攝故如受想思別有實體有餘部說喜非喜受喜是行蘊心所法攝三定中樂皆是喜受故喜喜受其體各異非三定樂可名喜受二阿笈摩分明證故如辯顛倒契經中說漸無餘滅憂等五根第三定中無餘滅喜於第四定无餘滅樂又餘經說第四靜慮斷樂斷苦先喜憂沒故第三定必無喜根由此喜受是喜非樂如先所說八等至中前七各三第八有二諸染汙定如何知有此由契經及論說故謂契經說淨無漏定已猶言世尊未說一切定故知有餘染定未說本論亦說於諸靜慮自地一切隨眠

隨指由此等文知有染定故說靜慮
總有二種由定及生有差別故定復
有二謂染不染不染復二種謂淨及
無漏無漏復二謂學無學如是差別
理有眾多染靜慮中為有支不有非
一切何定无何頌曰
染如次從初　無喜樂內淨　正念慧捨念
餘說无安捨
論曰且有一類隨相說言初染中無
離生喜樂非離煩惱而得生故雖染
汙定亦喜相應非因離生故非支攝
此不唯說離欲生喜亦說因離自地
染生以契經中先作是說離諸欲惡
不善法已復作是言離生喜樂此中
重說離生言者為顯亦有喜離自地
惑生為顯喜支唯是善性故薄伽梵
與樂合說輕安相應必是善故由此
染定必無喜支故初染支唯有三種
第二染中無內等淨彼為煩惱所擾
濁故雖諸世間說有染信而不信攝
故不立支樂是輕安唯善性攝例同
初定故不重遮故此染支唯有二種
第二染定許有喜支初染中無以何

為證以初定喜說從離生第二中無
離生言說第三染中無正念慧彼為
染樂所迷乱故染汙定中雖有念慧
而得失念不正慧名故此二支染中
非有行捨唯是大善法攝例同第四
故此不遮故此染支唯有二種第四
染中無捨念淨彼為煩惱所染汙故
由此第四染唯二支有餘師說初二
染定但無輕安後二染中但無行捨
大善攝故彼說染中喜信念慧皆是
支攝皆通染故契經中說三定有動
第四不動依何義說頌曰

第四名不動　離八灾患故　八者謂尋伺
四受入出息

論曰下三靜慮名有動者有灾患故
第四靜慮名不動者无灾患故灾患
有八其八者何尋伺四受入息出息
此八灾患第四都无故佛世尊說為
不動然經唯說第四靜慮不為尋伺
喜樂動者經密意說論依法相以薄
伽梵有處說言斷樂斷苦先喜憂沒
具足安住第四靜慮又說彼定身行
俱滅入息出息名為身行故知此定

非唯獨免尋伺喜樂四動災患有餘
師說第四靜慮如密室燈照而無動
故名不動喻經說故尋伺何過而求
靜息此能令心於定境界雖恒繫念
而不寂靜如樹枝條依莖而住與風
合故動搖不息諸瑜伽師雖不願樂
於境行相心速易脫而尋伺力令彼
馳流故於定中尋伺有過喜樂於定
亦能鼓動唯此四種與定相應而能
動心故經偏說然實二息憂苦二受
亦能鼓動故論說八尋伺二法既有
此過不應說在靜慮支中經但應言
尋伺寂靜何容亦說有尋有伺為顯
尋伺雖定相應而於定中能為災患
不說不了故定應說或此於定初作
資糧作欲恚尋遠分治故後於勝定
方為災患故說尋伺功不唐捐捨有
行儀方便法令設是所捨初必應依
如欲渡河先依船筏後至彼岸理應
棄捨故契經言依色出欲依無色出
色依道出無色若得涅槃亦出聖道
此二容有與一心俱如勝劣風與一
枝合若此二業謂能鼓動如何說此

與定相應麁淺定心尋伺所策方能出離欲界麁雜故此得與初定相應由此相應未為清淨如燈與日俱見色緣燈細暗俱照不明了日光離暗照用分明如是應知初靜慮定雖作自事而尋伺俱未照而无動如第四靜慮若尋在定能動乱心無漏定俱亦為灾患何緣建立為一道支已說彼能策正見故行者於定未串習時不能了知此為灾患故於此地不欲猒捨若已串習便能覺知初靜慮中有此灾患如水澄淨便見池中潛下蟲魚能為濁乱行者既見初靜慮中尋伺二法能為動乱便於一地捴生猒捨謂此麁淺理應捨故於初靜慮尋伺既然於上地中喜等亦尒如定靜慮諸受差別生亦尒不不尒云何

頌曰

生靜慮從初　有喜樂捨受　及喜捨樂捨

唯捨受如次

論曰生靜慮中初有三受一者喜受意識相應二者樂受三識相應三者捨受四識相應第二有二謂喜與捨

意識相應无有樂受无餘識故心悅麁故第三有二謂樂與捨意識相應第四有一謂唯捨受意識相應是謂定生受有差別上三靜慮無三識身及无尋伺如何生彼能見聞觸及起表業非生彼地無眼識等但非彼繫所以者何頌曰

生上三靜慮　起三識表心　皆初靜慮攝
唯无覆无記

論曰生上三地起三識身及發表心皆初定繫生上起下如起化心故能見聞觸及發表此四唯是無覆无記不起下染已離染故不起下善以下劣故如是別釋靜慮事已淨等等至初得云何頌曰

全不成而得　淨由離染生　无漏由離染
染由生及退

論曰八本等至隨其所應若全不成而獲得者諸淨等至由二因緣一由離染謂在下地離下染時二由受生謂從上地生自地時下七皆然有頂不尒唯由離染无上地故無從上地於彼受生此中但說本等至者以諸

近分未離染時有全不成由加行得
遮何故說全不成言為遮已成更得
少分如由加行得淨本等至及由退
故得彼順退分即依此義作是問言
頗有淨定由離染得由離染捨由退
得由退捨由生得由生捨耶曰有謂
順退分且初靜慮順退分攝離欲染
時得離自染時捨退離自染得退離
欲染捨從上生自得從自生下捨餘地
所攝應如理思無漏但由離染故得
謂聖離下染得上地无漏此亦但據
全不成者若先已成餘時亦得謂盡
餘加行及退皆如理應思離有由入正
智位得無學道於練根時得學无學
性離生獲得根本無漏等至而非決
定以次第者介時未得根本定故此
中但論決定得者聖離下染必定獲
得上地根本无漏定故染由受生及
退故得謂上地殁生下地時得下地
染及於此地離染退時得此地染无
由離染及加行得如是二時能捨染
故何等至無間有幾等至生頌曰

無漏次生善　上下至第三　淨次生亦然

薰生自地染　染生自淨染　并下一地淨
死淨生一切　染生自下染
論曰無漏次生自上下善善言具攝
淨及无漏極相違故必不生染然於
上下各至第三遠故無能起生第四
故於无漏七等至中從初靜慮无間
生六謂自二三各淨无漏无所有處
無間生七謂自下六上地唯淨第二
靜慮無間生八謂自上六并下地二
識無邊處无間生九謂自下六并上
地三第三四空无間生十謂上下八
并自地二類智無間能生無色法智
不然依緣別故從淨等至所生亦然
而各薰生自地染污故有頂淨無間
生六謂自淨染下淨無漏從初靜慮
无間生七無所有八第二定九識處生
十餘生十一從染等至生自淨染并
生次下一地淨定謂為自地煩惱所
逼於下淨定亦生尊重故有從染生
次下淨極相違故不生無漏若於染
淨能正了知可能從染轉生下淨是
則此淨還從淨生以正了知是淨攝
故非諸染汙能正了知如何彼能從

染生淨先願力故謂先願言寧得下淨不須上染先願勢力隨相續轉故後從染生下淨定如先立願方趣睡眠至所期時便能覺悟如是所說淨染生染但約在定淨及染說若生淨染生染不然謂命終時從生得淨一一無間生一切染若從生染二无間能生自地一切下染不生上者未離下故所言從淨生無漏者爲一切種皆能生耶不尒云何頌曰

淨定有四種　謂即順退分　順住順勝進
順決擇分攝　如次順煩惱　自上地無漏
互相望如次　生二三三一

論曰諸淨等至總有四種一順退分攝二順住分攝三順勝進分攝四順決擇分攝地各有四有頂唯三由彼更無上地可趣故彼地無有順勝進分攝於此四中唯第四分能生无漏所以者何由此四種有如是相順退分能順煩惱順住分能順自地順勝進分能順上地順決擇分能順无漏故諸無漏唯從此生有餘師言順退分者住彼可退順住分者住彼不退

亦不能進順勝進分者住彼能升進
順決擇分者住彼起聖道有言住彼
順通達諦由此無間能入離生應知
此中決定義者謂諸聖道必無間生
非此無間必能生聖道若異此者是
則應說唯世第一法名順決擇分有
餘師言順退分者與諸煩惱下上相
雜染淨展轉現在前故順住分者能
以種種麁等行相棄背下地靜等行
相攝受自地順勝進分者觀自地過
上地功德順決擇分者如煖頂忍世
第一法無漏無間何分現前有說通
三除順退分理實唯二謂後二種諸
有修習起等至等唯順決擇最堅勝
故諸瑜伽師作如是說若觀行者於
自地定不善通達不恒安住於上地
定不能欣求數數現行順下地想彼
之等持名順退分或由自地離染退
得名順退分成就此定補特伽羅名
為退者如截牛行說名為牛凶勃難
迴說名牛行於自地定耽著不捨於
上地定不能欣求彼之等持名順住
分於自地定雖能多住而不耽著於

上地定欣樂牽引彼之等持名順勝進分於自上定皆不躭著多住猒想為欲令斷彼之等持名順決擇分諸有安住順退分者於廣大果心多繫縛諸有安住順住分者數住自定不能上求諸有安住順勝進者能展轉求所餘勝定然勝進分揔有二種一者自地殊勝功德二者上地殊勝功德若能牽引彼名順勝進分此有二類或猒或欣諸有安住順決擇者樂斷諸有樂修无漏是名安住四分者別若順煩惱名順退分諸阿羅漢寧有退理非彼猶有順退分定可令現行離染捨故雖有此難而實无違謂順住中有順退者亦得建立順退分名從彼有退如先已說此四相望乎相生者初能生二謂順退住第二生三除順決擇第三生三除順退分第四生一謂自非餘有說亦生順勝進分如上所言淨及無漏皆能上下起至第三行者如何修起等至加行成滿差別云何頌曰

二類定順逆　均間次及超　至間超為成

三洲利无學
論曰本善等等至分為二類一者有漏二者無漏徃上名順還下名逆同類名均異類名間相隣名次越一名超謂觀行者修超定時先於有漏八地等至順逆均次現前數習次於無漏七地等至順逆均次現前數習次於有漏無漏等至順逆間次現前數習次於有漏順逆均超現前數習次於無漏順逆均超現前數習是名修習超加行滿後於有漏無漏等至順逆間超名超定成此中超者謂頻超二一者超地二者超法唯能超一故至第三遠故無能超入第四修超等至唯欲三洲除北俱盧然通男女不時解脫諸阿羅漢要得無諍妙願智等邊際定者能起非餘定自在故無煩惱故時解脫者雖無煩惱定不自在諸見至者雖定自在有餘煩惱故皆不能修超等至勝解作意不能無間修超等至勢力劣故此諸等至依何身起頌曰

諸定依自下　非上無用故　唯生有頂聖

起下盡餘惑

論曰諸等至起依自下身依上地身無容起下上地起下無所用故自有勝定故下勢力劣故已棄捨故可猒毀故捴相雖然若委細說聖生有頂必起無漏无所有處為盡自地所餘煩惱自無聖道欣樂起故唯無所有處隣近故起彼現前盡餘煩惱離無漏道必无有能斷彼餘惑成阿羅漢是故有頂无漏无所有處依九地身有漏無所有處依八地身有漏無漏識無邊處依七地身空無邊處依六地身乃至初定依二地身謂自及欲若成就依有漏如起無漏一切依九地身諸等至中誰緣何境頌曰

味定緣自繫　淨無漏遍緣　根本善無色
不緣下有漏

論曰味定但緣自地有漏法以有漏法是所繫事故所繫言顯是三有攝不緣无漏法愛行相轉故若愛无漏應非煩惱不緣上地法愛界地別故不緣下地法已離彼貪故淨及无漏俱能遍緣自上下地有為無為皆為

境故有差別者無記无為非無漏境唯於有法說能遍緣无非所緣前已說故根本地攝善無色定不緣下地諸有漏法以下地法不寂靜故本善無色極寂靜故由此理故經於無色皆言超越一切下地於諸靜慮不如是說以本無色不緣下繫是故於下說超越言諸靜慮中有遍緣智故於下地不言超越既說超越色想等言故知但依超所緣說若此超越為顯離繫應說超一切非唯色想等又靜慮中應言超越自上地法無不能緣雖亦能緣下地无漏而但緣類不緣法品以但能緣自全治故法非全治如先已說又法品道於无色界雖能對治是客非主亦不能緣下地法滅既遍无色根本緣下義准近分有緣下能彼無間道必緣下故味淨無漏三等至中何等力能斷諸煩惱頌曰

無漏能斷惑　及諸淨近分

論曰諸無漏定皆能斷惑本淨尚無能況諸染能斷謂本淨定不能斷下已離染故不能斷上以勝已故不能

斷自與自地慼同一縛故又自於自非對治故若淨近分亦能斷慼以皆能斷次下地故中間攝淨亦不能斷近分有幾何受相應於味等三爲皆具不頌曰

近分八捨淨 初亦聖或三

論曰諸近分定亦有八種與八根本爲入門故一切唯一捨受相應作功用轉故未離下怖故此八近分皆淨定攝唯初近分亦通無漏皆無有味離染道故上七近分無无漏者於自地法不猒背故唯初近分通無漏者於自地法能猒背故此地極鄰近多受患界故以諸欲貪由尋伺起此地猶有尋伺隨故若尒何緣毗婆沙說諸近分地有結生心非無染心有結生理故應近分有味相應令於此中遮有定染不遮生染故不相違或有餘師作如是說初近分定亦有定染未起根本亦貪此故由此未至具有三種中間靜慮與諸近分爲无別義爲亦有殊義亦有殊謂諸近分是離染道入根本因中間不然復有別義

頌曰

中靜慮无尋　具三唯捨受

論曰初本近分尋伺相應上七定中皆無尋伺唯中靜慮有伺無尋故彼勝初未及第二依此義故立中間名由此上无中間靜慮一地昇降無如此故謂中間定初靜慮攝而有差別謂此减尋上立中間减伺成異故中間定初有上無豈不契經說七依定寧知別有未至中間由有契經及正理故且有未至如契經言諸有未能入初定等具足安住而由聖慧於現法中得諸漏盡若无未至聖慧依何又蘇使摩契經中說有慧解脫者不得根本定豈不依定成慧解脫由此證知有未至定有中間定如契經說有尋伺等三三摩地經說初定與尋伺俱第二等中尋伺皆息若无中靜慮誰有伺無尋以心心所漸次息故理應有定有伺无尋又大梵王是世界主離中間定誰為勝因由此證知有中間定然佛不數說有未至中間以二即初靜慮攝故說初靜慮即巳

說彼唯初近分名未至者為欲簡別
餘近分故非此近分乘先定起又非
住此已起愛味依如是義立未至名
非上定邊亦名未至皆乘先定勢力
引生及住彼時已起味故毗婆沙者
作如是說未至本地立未至名是本
地德未現前義此中間定具味等三
以別繫屬一生處故謂極修習中間
定者未來當在大梵處生故亦具三
如根本定非根本地起愛貪彼如所
味有別能味亦別故此有勝德可愛
味故無漏定生亦漸減故此亦一向
捨受相應无三識身故无樂受无喜
受者已不共初然於初貪未能離故
又由自勉功用轉故由此說為苦通
行攝非憂苦者已出欲故由此一句
捨受相應此定能招大梵處果多修
習者為大梵故

說一切有部順正理論卷第七十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

阿毗達磨順正理論卷第七十九　持

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯定品第八之三

巳辯等至云何等持經說等持総有三種一有尋有伺三摩地二無尋唯伺三摩地三無尋無伺三摩地如是三種相別云何頌曰

初下有尋伺　中唯伺上無

論曰前來因事廣辯此三今於此中略顯別相有尋有伺三摩地者謂與尋伺相應等持此初靜慮及未至攝无尋唯伺三摩地者謂唯與伺相應等持此即中間靜慮地攝無尋無伺三摩地者謂非尋伺相應等持此從第二靜慮近分乃至非想非非想攝契經復說三種等持一空三摩地二無願三摩地三無相三摩地如是三種相別云何頌曰

空謂空非我　無相謂滅四　無願謂餘十
諦行相相應　此通淨無漏　無漏三脫門

論曰空三摩地謂空非我二種行相

相應等持故說空等持近治有身見身見亦有二行相故謂空行相近治我所見非我行相近治我見觀法非我名非我行相觀此中無我名空行相由此空行相近治我所見以此中都無我故此法非我所豈不空行相即非我行相知此非我此中無我二種行相竟有何別非無差別言此中無我不能顯我畢竟無體故謂此但顯彼此互無不能顯成畢竟無我以有體法亦互無故若言此法非我便顯我畢竟無以一切法法相等故由此若修非我行相便治我見修空行相治我所見如何無別無相三摩地謂緣滅諦四種行相相應等持涅槃離諸相故名無相緣彼三摩地得無相名相略有十謂色等五男女二種三有為相或復相者是因異名涅槃无因故名無相或相謂世漏上中下涅槃異彼故名無相無願三摩地謂緣餘諦十種行相相應等持十行相者謂苦非常因集生緣道如行出如是空等三三摩地三摩地相雖无差

別而依對治意樂所緣如其次第建立三種由意樂故不願三有理且可然有過患故寧由意樂不願聖道以諸聖道依屬有故若尒何用修習聖道以是涅槃能趣因故非離聖道有得涅槃為求涅槃故修聖道道如舩筏必應捨故亦由意樂不願聖道故緣道行相亦得无願名以本期心猒有為故空非我相非所猒捨以與涅槃相相似故由此二行相雖緣可猒法不取可猒相不得無願名此三等持通淨無漏世出世間等持攝故世間攝故通十一地出世攝者唯通九地上七定邊無勝德故於中無漏者名三解脫門能與涅槃為入門故非諸有漏法是真解脫門性住世間違解脫故三三摩地緣境別者若有漏空緣一切法若無漏空唯緣苦諦無願能緣若集道諦無相唯緣滅諦為境三三摩地念住別者無相唯法餘皆通四契經復說三重等持一空空三摩地二無願無願三摩地三無相無相三摩地如是三種相別云何頌曰

重二緣無學　取空非常相　後緣無相定
非擇滅為靜　有漏人不時　雖上七近分
論曰此三等持緣前空等取空等相
故立空空等名空空等持緣前无學
空三摩地取彼空相空相順厭勝非
我故謂彼先起無學等持於五取蘊
思惟空相從此後起殊勝善根相應
等持緣前無學空三摩地思惟空相
於空取空故名空空如燒死屍以杖
迴轉屍既盡已杖亦應燒如是由空
燒煩惱已復起空定厭捨前空重空
等持空行相後起即復還與空行相
相應唯此寂能順厭捨故非我行相
則不如是見無我者於諸有為法起
厭背心不如見空故諸有已見諸法
無我而於諸有猶生樂著以於諸行
中不審見空故由此空定雖二行相
俱而但名空不說為非我空於厭捨
極隨順故無願無願緣前無學无願
等持取非常相謂彼先起无學等持
於五取蘊中思惟非常相從此後起
殊勝善根相應等持緣前無學无願
三摩地思惟非常相於無願不願名

無願无願擧前顯示如前應知重無
願等持非常行相後起即復還與非
常行相相應唯此可能縁猒道故非
苦行相能縁聖道聖道非苦趣苦滅
故苦法不能趣苦寂滅亦非因等四
能縁聖道以聖道不能令苦續故非
道等四者此猒捨道故非依行相能
為猒捨豈不如無願不願聖道而作
道等四此亦應然此例不然無願正
猒有兼於聖道起不願心故謂前無
願正猒於有聖道依有故兼不願雖
望意樂說不願道而於聖道非正憎
猒故亦能作道等四種無願无願正
憎猒道故以非常觀道過失道等行
相無容猒道是故於此不作彼四若
道非常故可猒者應於聖道作苦行
相有彼相故如契經言諸非常即是
苦非諸聖道可有苦相安立諦理相
各別故謂依別相立苦諦名聖道如
何亦有苦相又契經中簡別說故如
契經說略說一切五取蘊苦若道非
常故有苦相應但說蘊既言取蘊方
是苦攝由此證知聖道非苦若謂譬

如觀集為苦諦相雖別而見非倒以五取蘊通苦集故如是應知觀道為苦諦相雖別見亦非倒以無漏蘊通苦道故由此不壞安立諦理此亦非理且定不應觀集為苦見非顛倒以五取蘊因性名集果性名苦其性各異若觀因為果必觀果為因若別因緣不可得故則是倒見非諦觀攝寧為不壞安立諦理是則應無苦集智異或應苦道智如苦集智所緣無別故共立遍知謂彼既言苦集同體觀集為苦非顛倒見二智境同故不別立遍知如是應言苦道同體觀道為苦非顛倒見二智境同故不別立遍知既不許然道寧是苦又道與苦事各別故謂契經說無漏五蘊於去來今能斷衆苦又說道能斷以生為本苦又契經說道應修習苦應永斷故道非苦若謂經言法如船筏亦應斷者理亦不然經不說法治所斷故謂於先時修聖道法所作已辦更不應修依應捨義說名應斷非治所斷與苦不同或經中法聲目契經等法應

斷言厭得言志詮或經所言法尚應斷
顯已與果無用因法可捨名斷如順
住分非如苦性道亦可斷是故苦道
其體各異又若經言諸非常即是苦
即言聖道亦有苦相經次亦言諸是
苦即非我應執涅槃非非我性或應
亦許是苦非常許則定應非涅槃性
若謂但言諸是苦皆非我不言非我
皆是苦何不亦言諸是苦皆非常不
言非常皆是苦若謂非常體即是苦
苦即非我但名有異則空無願應無
差別以許非我即苦等故若謂諸經言
苦即非我許一切苦皆非我性此經
既說非常即苦應許非常皆是苦性
理實如是以此經中所言非常不說
道故為依何法說非常言以諸愚夫
於五取蘊執為常等起四顛倒為破
彼執說非常言要此復言非常即苦
此言意顯有漏非常皆是苦性苦皆
非我非說一切非常非我理必應尒
以契經中於計常境說非常故或於
此中言非常者非唯帶生滅要命終
受生謂諸愚夫計、天樂故經依彼

有麁非常説即是苦如三惡趣以何
為證知此經中非常等言唯依有漏
由此經後復作是説色受等諸法非
我故非常豈可涅槃亦非常性故知
此經唯約聖慧四種行相緣苦諦説
若謂聖道非常故應苦寧不許道無
漏故非苦若謂於樂計為苦見如何
但言見滅斷者於滅謂苦其過重故
謂見涅槃以為苦者極能增長樂生
死心見道不然是故偏説如病猒藥
易可療治若猒病愈難為救療或諸
聖道依苦而轉故見為苦過非甚重
由此論中略而不説有餘説故義不
相違又契經言若於喜樂數實知樂
我定説彼於四諦理如實現觀故知
有為非全是苦由此於道可觀非常
於重無願必不觀苦無相无相即緣
無學无相三摩地非擇滅為境以無
漏法無擇滅故但取靜相非滅妙離
謂彼先起無學等持於擇滅中思惟
靜相從此後起殊勝善根相應等持
即緣無學无相三摩地非擇滅為境
思惟靜相於無相滅復觀為無相名

無相无相舉喻顯示如前應知重無
相等持靜行相後起即復還與靜行
相相應唯此能觀非擇滅故非妙行
相境無記故非離行相以離諍得彼
非擇滅猶縛隨故非滅行相以非擇
滅非永解脫一切苦故又若觀滅豈
非常故所言靜者唯顯止息故非擇
滅得有靜相以修聖道經久劬勞於
彼息中便生樂想故重無相取靜非
餘重三等持唯是有漏以於聖道生
猒捨故非無漏定猒捨聖道二緣聖
道取空非常理可名為猒捨聖道
无相无相但緣無為作靜行相何名
猒道此於无學無相等持不轉之因
故名猒道謂彼定起義作是言無相
等持不生為善此既欣讚聖道不生
如何不名猒捨聖道前无相定非此
所緣如何此名無相无相或應許此
定不緣非擇滅但緣無學无相不生
此亦不然准前釋故謂緣無相定非
擇滅此非擇滅亦離諸相緣無相无
相故得無相无相名緣無相境作靜
行相是故此定從境立名唯三洲人

能起此定通依男女以依女身亦能
自在延促壽故唯無學位以有學者
但欣聖道未能猒故此亦非一切唯
不時解脫以時解脫愛聖道故依十
一地除上七邊以上七邊無勝德故
若在欲界從未至攝聖道後起若在
有頂無所有攝聖道後生餘皆自地
聖道後起說揔類說此從法類苦滅
四智無間而生若就別說欲界攝者
非類後生上界攝者非法後起前二
非滅後起第三非苦後生餘行相後
起此定故應得此者皆盡智時由離
染得後由加行方起現前唯我世尊
不由加行順趣解脫起此現前於道
尚猒豈欣諸有此後亦起聖道現前
然猒道故非無間起欲界攝者是思
所成餘修所成依定起故契經復說
四修等持一為住現法樂修三摩地
二為得勝知見修三摩地三為得分
別慧修三摩地四為諸漏永盡修三
摩地如是四種相別云何頌曰

為得現法樂　修諸善靜慮　為得勝知見
修淨天眼通　為得分別慧　修諸加行善

為得諸漏盡　修金剛喻定
論曰如契經說有修等持若習若修
若多所作得現樂住乃至廣說善言
通攝淨及無漏修諸善靜慮得住現
法樂而經但說初靜慮者於中樂想
寂增盛故謂超欲界衆多過失故於
此中樂想增盛如遊砂磧熱渴疲勞
劇飲濁水亦生勝樂或聖道樂此具
有故謂具一切菩提分法四沙門果
永斷遍知三界對治又諸定首諸定
樂因是故偏說豈不經說如是苾芻
住此先受離生喜樂後生梵衆受樂
同此何故不言住後法樂詳此雖說
現法樂者為令棄捨樂現欲樂說現
定樂令其欣樂或現樂住是後樂依
但說所依能依已顯如契經說先住
此間入諸等至後方生彼或現法樂
三乘皆住後樂不定是故不說謂或
退墮或上受生或般涅槃便不住故
雖諸靜慮即現法樂依近分故說為
得言修近分力得根本故或即依現
樂說為得言如言石子體故无有過
有說此定佛依自說如說菩薩居贍

部林起初世間似無漏定能引一切
有情共樂由此不說後法樂住即由
此故亦但說初菩薩令時唯得初故
若依諸究修天眼通便能獲得殊勝
知見此依何義立知見名本靜慮中
有遍照智此遍照故立以見名見體
即知故名知見眼根名見世所極成
為簡異彼以知標見或即此見決斷
所緣故名為知即亦名見謂本靜慮
是樂行道不多勤勞而現前故不動
勞故其體堅牢由體堅牢故用決定
用決定故立以知名見義如前故名知
見為知為見修此等持即是為求決
定照義此亦善逝後自而說謂為顯
佛以天眼遍觀諸有情死生險難方
為拔濟起靜慮等故為知見修天眼
通有餘師言為欲勝伏諸隨煩惱起
勝知見起此勝知見不離光明想此
光明想引天眼通由天眼通得勝知
見若修三界諸加行善及無漏善得
分別慧謂從欲界乃至有頂諸聞思
修所成善法及餘一切無漏有為揔
說名為加行善法修此善法能引慧

生於諸境中差別而轉故言修此得分別慧如說善逝住二尋思能如實知諸受起等此顯修善得分別慧說加行言為簡生得非修習生得得未曾得故若修金剛喻定便得諸漏永盡謂若修習第四靜慮金剛喻定并隨轉法便能獲得諸漏永盡第四靜慮佛依自說無上菩提依此得故金剛喻定頓證漏盡引盡智生是故偏說有說一切有頂斷治第四靜慮皆此所攝此經所說若習若修若多所作義差別者為欲顯示習修得修所治更遠如其次第如是已辯所依止定當辯依定所起功德諸功德中先辯無量頌曰

無量有四種　對治瞋等故　慈悲無瞋性
喜喜捨无貪　此行相如次　與樂及拔苦
欣慰有情等　緣欲界有情　喜初二靜慮
餘六或五十　不能斷諸惑　人起定成三

論曰無量有四一慈二悲三喜四捨言無量者無量有情為所緣故此四能引無量福故無量愛果此為因故有說此能違無量戲論故貪等諸惑

皆名戲論何緣無量四无增減對治
四種多行障故如契經說若習若修
若多所作慈能斷瞋悲能斷害喜斷
不欣慰捨斷欲貪瞋故唯有四瞋謂
心所欲殺有情欲惱有情心所名害
耽著境界於諸善品不樂住因名不
欣慰於妙欲境起染欣樂情無猒足
名為欲貪此中慈悲無瞋為性若爾
此二有何差別性雖無別然慈能治
殺有情瞋悲能對治惱有
情瞋藏行相轉是謂差別如苦與樂
領納雖同而損益殊故體有別苦樂
體別如先已辯慈悲二種差別亦然
有作是言悲是不害近治害故理實
如是但害欲瞋以瞋名說悲之行相
亦以无瞋立無瞋名實是不害諸古
師說喜即喜受何緣觀行者尒時喜
受生若緣與樂與慈无異若緣拔苦
應與悲同又契經言欣故生喜喜即
喜受如先已辯此喜行相與彼欣同
喜故生喜義有何異若喜下上義有
異者輕安與樂義亦應然差別因緣
不可得故又違本論本論云何名喜謂喜

喜相應受想行識等此中意顯喜俱品法喜增上故捴立喜名非愛受俱異理決定若喜即喜受何言與受俱若言對法以理為量應如无過誦本論文此亦不然理為量論要有經證方可定文若與經違理必可壞不應隨意輙改論文是故此喜定非喜受以欣為體或即無貪謂別有貪是惡心所於有情類作是思惟云何當令諸所有樂彼不能得皆屬於我喜能治彼故是無貪此與喜根必俱行故三地可得如悔憂俱喜亦無貪分明相者於他盛事心不貪著知他獲得深生欣慰心熱對治說名為喜故知此喜亦无貪性捨無量體唯是無貪此與第三有差別者離愛恚想等緣有情如劍入林等生樹覺平等行因說名為捨若捨無量亦能治瞋寧容無貪與慈何異又許此捨正治欲貪與不淨觀有何差別且捨與慈有差別者慈能對治瞋所引瞋無瞋為體捨能對治貪所引瞋無貪為體豈不如捨無貪為性亦能對治貪所引瞋

如是許慈無瞋為性亦應能治瞋所引貪此難不然行相違故謂捨行相俱違貪瞋捨親非親差別相故從此愛恚俱不生故即由此故捨唯無貪正能治貪兼治瞋故慈之行相違瞋非貪於諸有情與樂轉故由此慈捨雖俱違瞋而慈順貪捨能違害是故此二極有差別或修捨者治非處瞋慈治處瞋故有差別不淨與捨如次能治婬貪餘貪故有差別此四無量非稱益他利緣唯善非無記性能造對治貪瞋等故愛非愛相不能引發力能令心自在轉故慈等體相已略分別此何世耶有差別者觀有情類如已謂慈樂有情類離苦謂悲於他興盛欣慰謂喜於親怨相不忍謂捨又不觀他有損有益等觀一切如處謂慈於讚苦者哀愍謂悲由勝解力想有情類得益離損欣慰謂喜於有情相等觀謂捨此四行相有差別者云何當令諸有情類得如是樂如是思惟入慈等至云何當令諸有情類離如是苦如是思惟入悲等至諸有

情類得樂離苦豈不快哉如是思惟
入喜等至諸有情類平等平等無有
親怨如是思惟入捨等至如是所願竟
无有成豈不唐捐修定功力能伏瞋
等寧謂唐捐應是顛倒何能伏惑願
得樂等寧謂顛倒謂此不言已得樂
等但由勝解願諸有情當得樂等能
伏諸惑故修此四功不唐捐於定蘊
中說四行相六何令等具如前說言
如是思惟入某等至者此言若說等
無間緣慈等應無無間生理別別思
惟所引起故若俱生者入言相違初
業位中別亦有引至成滿位亦有俱
生定進說觀說入無過且慈無量願
得何樂有說願得第三定樂諸受樂
中此最勝故若自未證由聞故知有
說願得涅槃妙樂於諸樂中此最勝
故有說願得阿羅漢樂此已解脫諸
煩惱故初修業者未證此樂未現證
故不能運心但緣己身隨所證樂及
他所證現可知者願諸有情同證此
樂故但緣現如理所生無染汙樂願
他同受若於所受已捨苾芻設未獲

得真實對治亦處空閑受遠離樂力
能勝天帝等喜如五樂等伽他中
說又住遠離勤修善者定有善得念
念恒流如大海水遍滿相續喜輕安
樂由此引生以无怯心緣如是樂願
諸合識一切同受有餘受勝學無學
樂如何觀劣以發於他不於當來還
招劣果若謂不欲以此與勝便違遍
緣有情爲境但由無慳福資所依實
不能令他得樂故如有貧者以已所
愛麁弊資具召施富人雖皆富人不
求此惠而彼施者亦无有失表自歡
心无所慳故此亦如是故無有失如
於良田殖一細種後所得果多而復
大如半被發諸瓜瓠等故非觀劣以
發於他便於當來還招劣果皆緣欲
界有情爲境能治緣彼瞋等障故謂
於欲界有怨親中三聚有情能生瞋
等於中有捨怨親等相便能伏除瞋
等煩惱是故此境唯欲有情必不能
緣色無色界大悲體是无癡善根由
此力能通緣三界若四无量唯緣有
情何故經言思一方等此由勝解總

緣器中一切有情故無有失與四通
在欲色界繫以契經說無量能招梵
釋輪王殊勝果故品類足論依修所
成說七智知色界修斷及彼遍行隨
眠隨增有餘師言此四無量加行通
欲本唯色界此四無量依地別者若
喜即喜受唯是修所成彼應說喜唯
初二定以於餘地無喜根故若喜異
喜受亦通思所成彼應說喜通依七
地與樂捨受亦相應故有餘說喜唯
喜受俱彼則應言喜通三地或應如
頌唯二非餘慈悲捨三通依六地謂
四靜慮未至中間或有欲令唯依五
地謂除未至是容豫德已離欲盡方
能起故有說此四唯欲及初得無量
名餘地不令經說無量名梵住故又
說修無量生梵世故又說招梵釋輪
王果故有說隨應通依十地謂欲四
本近分中間若悲亦依下三靜慮如
何得與喜樂相應悲緣苦有情滅行
相轉故此如無漏厭作意生是故通
依下三靜慮彼真實作意能順生欣
喜樂相應可無有過此勝解作意不

順生信如何可言與彼相似疑是感性不順生信如何許疑喜樂俱起勝解作意應與彼同然此於信極相隨順力能引生真作意故疑則不爾極違真故彼尚相應此寧不許此勝解作意理應違信有歡感處中行相別故悲既感行相轉應非喜樂相應勿二行相俱時轉故若爾應不許與捨受相應捨受處中行相轉故既非不許捨受相應與喜樂俱理定應許勿全不與受相應故雖言此四能治瞋等而不能斷諸煩惱得勝解作意相應起故真實作意方能斷惑又此唯緣有情境故緣法作意方能斷惑又此唯緣現在境故通緣三世或緣非世方能斷惑又解脫道此可得故要無間道方能斷惑有作是說有漏根本靜慮斷故此因有失不應說三便六地故未至中間此應無故經何故說此斷瞋等亦不相違斷有二故或由此力引斷道故謂伏瞋等引斷道生是故經中說斷瞋等若爾何故契經中說由善修慈住不還果此中聖道

以慈名說如於餘處說想名等或依聖者先得慈心後數修行得離欲說或依為得修所成慈精進修行得離欲說有說此四依欲色身無色不緣怨親等故修此必應先緣彼故如實義者唯依欲身於欲界中唯人能起者喜非喜受成一必具四若喜即喜受成一定成三生第三定等唯不成喜故依何義故契經中說修四無量慈極至遍淨悲極至空無邊處喜極至識無邊處捨極至無所有處云何色界法能招無色界又四靜慮無不有慈何緣修慈唯極遍淨有餘於此傍於思尋仰推慈尊當解此義傳聞具壽迦多衍尼子曾以此義問設摩達多彼尊尋思便入寂定至明清旦欲為解釋時衍尼子復入寂定時未會遇各般涅槃由此迄今無能釋者毗婆沙者作是釋言應知此經依相似說謂樂受法與慈相似慈作與樂行相轉故樂至遍淨上地皆無故說修慈極於遍淨求離苦法與悲相似悲作拔苦行相轉故色身能作麤苦

生因有身便有斷首等故空處近分厭離色身故說修悲極於空處輕安樂法與喜相似喜作樂行相轉故識无邊處輕安樂增緣自无邊識為門故無邊識相極增安樂故說修喜極於識處能棄捨法與捨相似捨作棄捨行相轉故無所有處由近分中棄捨無邊行相成滿是故說修捨極無所有處有言此經係相順說謂從慈定起欣等流順第三定從第三定起欲等流亦順慈定如是乃至捨無所有起欲等流展轉相順此不顯理但有虛言或應於中更求深趣有言此經說慈樂說謂樂慈者樂第三定乃至樂捨者樂無所有處此亦無理由何證知是故應知前釋為善初解引起四無量時先於有情分為三品所謂親友處中怨讎三各分三謂上中下上親友者謂生法身賴彼重恩捨便離往中親友者謂財法交極相親愛下親友者謂雖財交亦相親愛上處中者謂於自昔曾不見聞中處中者謂雖見聞而不交往下處中者

謂雖交往而離恩怨上怨讎者謂奪
名譽命及親友中怨讎者謂奪己身
命緣資具下怨讎者謂奪親友命緣
資具於諸有情分品別已初修慈者
先於上親發起清淨與樂勝解若由
無始數習所成惡阿世耶令心剛強少
違逼惱便懷深恨緣此還息與樂勝
解復應策勵思其重恩於彼復生與
樂意樂數習力故恨意永亡與樂勝
解相續無替此既成已於中下親亦
漸次修如是勝解於親三品既得等
心次發於處中下中上怨所漸次修
習與樂意樂乃至最後於上怨親得
平等心斯无昇降齊此名曰修慈成
滿修悲及喜例此應說謂觀三苦遍
逼有情不應於中復加以苦但應如
已勤加濟拔漸次修習欲濟拔心乃
至怨親等無昇降齊此名曰修悲成
滿想諸有情得樂離苦深生欣慰如
已無差齊此名曰修喜成滿初修捨
者先捨處中非先捨怨親恚愛難捨
故又處中品順捨力增於中如前先
捨上品次捨中下及與怨親從下至

中從中至上先捨怨者以親難捨故如契經說貪難斷非瞋如是漸次修習於捨至上親友等上處中普於有情捨差別相齊此名曰修捨成滿若於有情樂求功德彼於慈等能速修成非於有情樂求過者以斷善者有德可錄麟喩獨覺有失可取先習罪累現可見故

說一切有部順正理論卷第七十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毘達磨順正理論卷第八十　持

尊者衆賢造

三藏法師玄奘奉　詔譯

辯定品第八之四

已辯無量次辯解脫頌曰

解脫有八種　前三無貪性　二二一一定
四無色定善　滅受想解脫　微微無間生
由自地淨心　及下無漏出　三境欲可見
四境類品道　自上苦集滅　非擇滅虛空

論曰解脫有八一內有色想觀外色解脫二內无色想觀外色解脫三淨解脫身作證具足住四無色定為次四解脫滅受想定為第八解脫八中前三無貪為性近治貪故然契經中說想觀者想觀增故如宿住念除去色想三中初二不淨相轉作青瘀等諸行相故第三解脫清淨相轉作淨光鮮行相轉故三并助伴皆五蘊性初二解脫一一通依初二靜慮能治欲界初靜慮中顯色貪故初二通攝近分中間五地皆能起初二故欲及初定有顯色貪由眼識身所引起故

為解脫彼初二定中建立初二不淨
解脫三定中眼識無故亦無所引
緣顯色貪識三四定中無不淨解脫
初二解脫相似善根雖欲界中亦容
得有而為欲界貪所引雜故不建立
一解脫名三四定中雖亦得有去所
治遠勢力微劣又樂淨伏故不得名
第三解脫依後靜慮離八災患心澄
淨故第四并近分立後靜慮名相似
善根下地雖有非增上故不名解脫
欲界欲貪所引雜故初二定中不淨
伏故第三定中樂所迷故又並八災
所擾亂故次四解脫如其次第以四
無色定善為性非無記染非解脫故
亦非散善性羸劣故彼散善者如命
終心有說餘時亦有散善唯生得善
無間思故諸近分地九無間道八解
脫道亦非解脫不背下地故緣下道
雜故又未全脫下地染故契經說彼
超過下故有說近分諸解脫道亦名
解脫背下地故然於餘處唯說根本
者以近分中非全解脫故第八解脫
即滅盡定猒背受想而起此故或捴

猒背有所緣故然上座言即諸有情相續分位名滅盡定此亦非理前已廣辯此滅盡定實有體故又不可說此定有心曾不見有心無受想思故无容於此越路而行如說此中受想等滅寂靜安樂阿羅漢等乃有如是殊勝解脫非無義本相續及心可說名爲安樂寂靜阿羅漢等殊勝解脫如何計度有一類心無有所緣離行相轉者所緣者理必有觸若許有觸寧無受等應言何等受等不生故滅定中無有心理非違正理纔覽經文便能會通聖教深趣識非永滅言不離身如病未永除暫息亦名有微微心後此定現前前對想心已名微細此更微細故曰微微次如是心入滅盡定謂有頂地心有三品即想微細及微微心由上中下品類別故要下品後滅定現前故次微微入滅盡定從滅定出或起有頂淨定心或即能起無所有處无漏心如是入心唯是有漏通從有漏無漏心出入中前三唯以欲界色處爲境有差別者二取

不淨一取淨相既諸色中亦有淨界
揔觀為不淨寧非顛倒攝如於苦法
計樂成倒謂諸行中亦有苦雜一向
計樂成顛倒故第三取淨為難亦爾
此非過失是所許故謂亦許此是倒
思惟若爾如何性非不善此是離染
所得果故既不稱實何能違染令順
生貪作意違故如未離欲於淨不淨
思惟淨相能順生貪非此淨中見於
淨相不顛倒故可善性攝如是離欲
於淨不淨思惟不淨能遠離貪非此
淨中見不淨相是顛倒故不善性攝
亦應例釋不淨見淨或此非謂顛倒
思惟諸不淨法揔有二種一者自體
二者相雜諸清淨法雜不淨故亦名
不淨世所極成故此思惟不名顛倒
不淨雜淨例亦應爾然觀行者初修
觀時非亦於淨界取不淨相但於不
淨界取不淨相令心極厭惡違遊行
相轉後漸增廣遠遊行相普於欲界
色處境中揔起厭心不生貪染若於
純淨界色界色聚中勝解無能取不
淨相既唯欲界諸色聚中勝解方能

取不淨相故知欲界諸色聚中決定亦有不淨界性既如不淨作不淨解如何可言是顛倒性第三取淨例此應知此於所緣既如實轉如何說是勝解作意由勝解力此於境生故說此為勝解作意即由此故得解脫名勝解解脫義相鄰故或於少事由勝解力漸漸增益觀名勝解作意謂於少淨漸漸增益觀因此便生无量貪染此既生已心於所緣遂被拘執不自在轉於少不淨漸漸增益觀與前相違增諸善本如觀樂受為壞苦性雜苦相故觀之為苦能伏煩惱亦名顛倒如是淨界與不淨雜亦可於中觀為不淨不名顛倒能遠離貪緣淨解脫應知亦爾觀未成滿但得名為勝解作意後成滿時離染異故引聖道故亦得名為真實作意如是已辯初三所緣次四解脫各以自上苦集滅諸及一切地類智品道彼非擇滅及與虛空為所緣境無色解脫棄背下地故並不緣下地苦集行相別者初二不淨第三唯淨俱非十六無色解脫

攝本定故所作行相十六或非念住
俱者初三解脫身念住俱次四解脫
通四念住智相應者初三第七唯世
俗智第四五六八智相應根相應者
初二解脫喜捨相應次五解脫唯捨
相應世差別者皆通三世緣世別者
初三解脫已生可生各緣自世不生
緣三次四解脫緣三非世三性別者
皆唯善性緣性別者初三解脫通緣
三性次四解脫緣善無記學等別者
初三後二唯是俱非十三解脫皆通
三種緣學等者初三解脫但緣俱非
四緣三種見斷等者初三後二唯修
所斷中三有漏修斷餘非緣見斷等
者初三緣修斷次四解脫各通緣三
緣自身等者初緣自他身次二緣他
四緣三種得差別者第八第三唯未
曾得餘六通二通二謂聖內法異生
外法異生唯是曾得經言有色觀諸
色者為顯何義非未除色能如實遍
此經深義然諸先聖傳授釋言未能
伏除緣內色想是有色義云何知然
第二解脫差別說故謂於第二既作

是言內無色想觀外諸色故知初解脫
未除內色想由此論者建立處初名
內有色想觀外色解脫謂觀行者如
言怨尸雖已離欲貪而為令堅固以
不淨行相復觀外諸色由於外色數
觀察故於內色中亦生厭想如樂淨
者頸繫狗尸極懷羞慚深生厭惡如
是觀外不淨相已方內色身亦是不
淨觀心淨故見內身中三十六物不
淨充滿觀塚中眾色類物名初解脫
極成滿位此成滿位解脫何法謂心
於色不樂憎背訶毀厭惡遮止欲貪
即解脫欲貪是無貪性故若謂說觀
故應是慧者理必不然近治欲貪故
體若是慧應近治癡既近治貪故無
貪性修觀行者從此復轉漸復遠求
緣內色想謂以勝解想自命終舉載
遺身置棄尸處種種禽獸爭共食噉
須臾身盡唯見骨聚或於是處以火
焚燒乃至遺灰風所飄散須臾身盡
唯見空界或想自身如酥臘等為火
水等之所融消乃至身無唯見火等
名內無色想觀外色解脫此勝解力

除色想故雖緣身起而不見身既已遣除緣内色想心相續轉無別事業勝輕安樂任運現前於此位中數數修習緣色處境猒背行相是名第二解脫成滿亦如第一解脫欲貪雖於先時修不淨想已得解脫緣色欲貪而無始來我愛難遣若觀身有仍恐退生故後復修内無色想猒惡色觀清淨過前行者尒時依初靜慮得此二觀深生味著為欲令此轉增進故入第二靜慮復修二解脫復修二法次第如前何緣此中猒逆色想可得說與喜受得應地力使然如苦集智或由觀見所習善根至成滿時故應生喜說於色想已得解脫雖遊猒觀而不妨喜次復進入第三靜慮妙樂迷故心便奢移由此不能修諸解脫但起解脫相似善根此靜慮中地力法尒事欣猒觀復不能成從此進修第四靜慮捨增上故心漸澄淨諸不淨想無復增上故彼不名初二解脫但可名曰相似善根彼瑜伽師久觀不淨猒惡轉故令心沉慼為欲策發

令暫生歡或為暫解久修勞倦或為
自審驗不淨觀堪能故彼復依第四
靜慮於欲界色起淨勝解先取實衣
花等淨相由勝解力漸廣思惟遍於
所緣作淨行相如契經說彼於後時
應取少淨相總思惟諸色此雖策心
而不掉舉雖觀淨相而不起貪既知
善根勢力增上次復於境略聚其心
於一所緣觀淨而住此位名曰淨解
脫滿能究竟捨不淨想故此淨解脫
亦如第三內無色想觀外諸色然有
差別謂所緣攝所治行相有差別故
內外道身共不共故通曾未曾得唯
未曾得故少用功而得多用功得故
又淨解脫觀順貪相而貪不生第二
解脫觀違貪相得貪不起餘五解脫
應知如前思不相應無色處釋何緣
唯說內無色想除內色想不說外耶
得初靜慮時外想已除故謂得初靜
慮外色想已除第四靜慮中更無勞
除違諸功德法漸次得故又外色想
易可違除故除彼時未立解脫或外
色想空處方除故於此中但說除內

此中所說內無色想為但遮色想別目餘想耶若謂此言但遮色想此言無用說觀外色無內色想義已成故若謂此言別目餘想應說此想為何所緣此非唯遮以別說故為緣何法緣虛空界若非不淨行相轉者如何可名第二解脫此无過失彼加行故謂此中言內無色想是第二加行名第二解脫多因緣故得解脫名謂已解脫此方生故或此力能引解脫故或是種種解脫性故或與解脫勝解俱故此諸解脫依男女身聖者異生皆能修起唯滅盡定但依聖身於聖身中通學無學經說滅定超諸有頂如何可說亦依欲身此雖有頂自地所攝然如上地法起餘方得故如起一切第四定貪方入根本空无邊處至起一切無所有貪入本非想非非想處如是起越諸有頂貪方可得入滅受想定謂有頂貪若斷未斷要應捴伏方入此定故雖自地而名起越或諸有學已離有頂見所斷故名為超越或有頂法捴有二種有心無心

住差別故起有心故名為超越或隨所應說超無過唯第三八說身證者舉二邊際類顯所餘色解脫中淨為邊際於諸無色滅定為邊或此各在一界邊故或唯此二種唯內道得故唯於曾得故多功用得故盡大種造色心心所法故有說第三初於身色以勝解力取清淨相後漸遣除解脫成滿緣身解脫此為究竟故偏於此立身證名滅定無心唯依身住故亦於彼立身證名就勝故然理實皆令依通有理有契經言何名身證謂八解脫此八解脫何有情起若於所緣恒求對治是貪愛行樂修多道如是有情能起解脫行者何為修解脫等為令煩惱轉更遠故為於等至得自在故既得自在便能引發無諍等德及聖神通由此便能轉變諸境起留捨等種種壽業已辯解脫次辯勝處

頌曰

勝處有八種　二如初解脫　次二如第二
後四如第三

論曰勝處有八內有色想觀外色少

若好若惡於此諸色勝知勝見有如是想是名為初內有色想觀外色多廣說乃至是名第二內無色想觀外色少廣說乃至是名第三內無色想觀外色多廣說乃至是名第四內無色想觀外色青青顯青現青光譬如烏莫迦花或如婆羅痆斯深染青衣於此諸色勝知勝見有如是想是名第五內無色想觀外色黃黃顯黃現黃光譬如羯尼迦花或如婆羅痆斯深染黃衣廣說乃至是名第六內無色想觀外色赤赤顯赤現赤光譬如槃豆時縛迦花或如婆羅痆斯深染赤衣廣說乃至是名第七內無色想觀外色白白顯白現白光譬如烏沙斯星或如婆羅痆斯極鮮白衣廣說乃至是名第八能制伏境故名勝處謂雖一切所緣色境清淨光華美妙具足而善根力悉能映蔽譬如僕隸雖服珍奇而為其主之所映蔽或於是處轉變自在不隨起惑故名勝處勝於處故立勝處名或此善根即名為處處能勝故立勝處名少謂所緣

或自在少與此相反說名為多好惡色言顯劣勝色有說於好能不起貪於惡不瞋故名為勝若尒勝處體應具無貪瞋故於此中有別意趣謂不淨行相揔觀好惡色如觀惡色好色亦然揔取不淨心自在轉何勞復觀惡色不淨由曽見淨起諸煩惱以顛倒覺曽見淨故今如實見為治昔貪故於惡色亦觀不淨初觀此境名為勝知後觀成時名為勝見能自了達我於此中有勝知勝見名有如是想此四勝處自性地等如次同前初二解脫謂初二勝處是初解脫果次二勝處是第二果彼為資糧能入此故揔觀不淨能制伏已復於此境觀淨制伏謂即乘前內無色想別觀青等四顯色相所言青者謂花等青言青顯者謂衣等青青現青光顯前二種所有青相純深无雜非如青邊所發青影及孔雀尾金剛等青然青光言顯青鮮潔非如日等外發光明或為顯成青色顯著舉花衣喻顯加行中取彼為門入勝處觀非於觀內見似

此色烏莫迦花花中青勝俱生青内舉此爲門婆羅痆斯善染色和合青内舉此爲門非加行中但取此二非皆有故不舉珠寶若處空閑先取花相若居聚落先取衣青青觀既然黄等亦爾然於夜分先取白星晝則取衣餘皆如上於晴夜分烏沙斯星諸白色中最爲勝故此四勝處自性地等應知如前第三解脫以淨解脫爲此四因彼爲資粮能入此故前三解脫於諸色中但能總取不淨淨相令八勝處於諸色中分別少多青等異相故前解脫但於色中棄背欲貪及不淨想令八勝處能於所緣分析制伏令隨心轉由此證知第三解脫總取淨相故立一名八勝處中後四勝處差別取故分爲四種若淨解脫亦差別緣取淨性周立爲一者後四勝處應亦立一差別因緣不可得故

已辯勝處次辯遍處頌曰

遍處有十種　八如淨解脫　後二淨无色

緣自地四蘊

論曰遍處有十謂周遍觀地水火風

青黃赤白及空與識二無邊處經於
此處皆言一想上下及傍无二無量
於一切處無間無隙周遍思惟故名
遍處遍於處故立遍處名或此善根
即名為處行相遍故立遍處名此中
地等顯示所緣所說遍言顯示行相
行相雖等而所緣別是故遍處分為
十種經言一者顯此等至思惟一類
境相現前想言顯是勝解作意若異
此者應言一知上下傍言顯意流轉
言無二者顯無間隙无量言顯勝解
無邊由勝等持磨瑩力故令觀行者
心自在生能於所緣周遍觀察何故
唯十得遍處名此上更無遍行相故
唯第四定空識無邊可得說有无邊
行相前八遍處如淨解脫自性皆是
無貪善根若并助伴皆五蘊性後四
勝處加行引生故與彼同如淨解脫
又如淨解脫依第四靜慮及緣欲界
色處為境如何地等亦名色處地地
界等有差別故顯形名地等如先已
說故說地等遍處不言地界等故前
八種但緣色處風與風界既無差別

如何可言亦緣色處此難非理以諸逆
間亦說黑風圍風等故由此前八緣
色理成後二遍處如次空識二淨無
色為其自性各緣自地四蘊為境此
解脫等三門功德為由何得依何身
起頌曰
滅定如先辯　餘皆通二得　無色依三界
餘唯人趣起
論曰第八解脫如先已辯以即是前
滅盡定故餘解脫等通由二得謂由
離染及加行得以有曾習未曾習故
前八遍處初修習時皆以眼識為其
加行空處遍處初修亦尔以初必緣
空界色故由勝解力後成滿時通緣
自地四蘊為境識處遍處初修習時
但以意識為其加行以初必緣識為
境故由勝解力後成滿時亦緣自地
四蘊為境四無色解脫二无色遍處
一一通依三界身起然其初起多依
下地依自下地皆容後起唯無所有
亦依上地所餘一切依欲界身唯在
人中三洲除北餘慧力劣無聖教故
治欲貪故上二界无有說初起唯依

人趣要由教力所引起故人中有教天趣中無設有著樂不能初起故人初起退生欲天由宿習力有後起義復以何緣第三靜慮有遍無量等无解脫等耶无解脫緣前已具辯解脫無故勝處亦無解脫為門入勝處故勝處無故遍處亦無勝處為門入遍處故又第三定耽著妙樂於生死中此樂勝故不能發起解脫等三此三皆欲背生死故通無量等隨順於樂故緣此定亦能修起此解脫等三門功德若隨得一得一切不爾不皆爾其義云何得後必前前非必後謂得遍處必具得三得勝處者必得解脫遍處不定或得或无若得解脫餘二不定以入遍處勝處為門解脫為門入勝處故此解脫等差別云何唯能棄背名為解脫兼制所緣名為勝處加無邊解得遍處名此三善根漸次修習有餘師說此三善根由下中上故有差別謂能棄背勝伏所緣行相無邊有劣勝故有餘師說解脫唯因遍處唯果勝處通二今應思擇上二界

中說者既無何緣起定頌曰
二界由因業 能起無色定 色界起靜慮
亦由法尒力
論曰生上二界捴由三緣能進引生
色無色定一由因力謂於先時近及
數修為起因故二由業力謂先曾造
感上地生順後受業彼業異熟將起
現前勢力能令進起彼定以若未離
下地煩惱必定无容生上地故三法
尒力謂器世界將欲壞時下地有情
法尒能起上地靜慮以於此位所有
善法由法尒力皆增盛故諸有生在
上二界中起無色定由因業力非法
尒力無雲等天不為三灾之所壞故
生在色界起靜慮時由上二緣及法
尒力若生欲界起上定時一一應知加
由教力由教力者謂人三洲天亦聞
教微故不說前来分別諸勝法門皆
為弘持世尊正法何謂正法當住幾
時頌曰
佛正法有二 謂教證為體 有持說行者
此便住世間
論曰世尊正法體有二種一教二證教

謂契經調伏對法證謂三乘諸無漏
道若證正法住在世間此所弘持教
法亦住理必應爾現見東方證法衰
微教多隱沒北方證法猶增盛故世
尊正教流布尚多由此如來无上智
境衆聖栖宅阿毗達磨無倒實義此
國盛行非東方等所能傳習二中教
法多分依止持者說者得住世間證
正法住唯依行者然非行者唯證法
依教法亦應依行者故謂有無倒修
行法者能令證法久住世間證法住
時教法亦住故教法住由持說行但
由行者令證法住故佛正法隨此二
人住爾所時便住於世阿毗達磨此
論所依此攝彼中真實要義彼論中
義釋有多途今此論中依何理釋頌曰
迦濕弥羅議理成　我多依彼釋對法
少有貶量為我失　判法正理在牟尼
論曰迦濕弥羅國毗婆沙師議阿毗
達磨理善成立我多依彼釋對法宗
經主此中述己本意言依此國諸善
逝子議對法理大毗婆沙發起正勤
如理觀察為令正法久住世間饒益

有情故造斯論多言顯示少有異途謂形像色去来世等然諸法性廣大甚深如實說者甚為難遇自惟覺慧極為微劣不能勤求如實說者故於廣論所立理中少有取量為我過失諸法正理廣大甚深要昔曾於無量佛所親近修習真智資粮方於智境一切無惑鱗喻獨覺尚於法相不能決判況諸聲聞彼所證法隨他教故由此決判諸法正理唯在真實大牟尼尊是故定知阿毗達磨真是佛說應隨信愛無倒修行勤求解脫

說一切有部順正理論卷第八十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造